

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY****KOTA (Raj)**

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

बृहदारण्यकोपनिषद्
भाष्यम्

श्रीभक्ताव्यतीर्थ पण्डित शिवशङ्कर-
शर्मणा निर्मितम्

तेनैव संशोधितम्

संस्कृतार्थभाषाभ्यां समन्वितम्

अस्य ग्रन्थस्याधिकारः श्रीमत्परोपकारिण्या सभया
स्वाधीन एव रक्षितः ।

अजमेर नगरे वैदिक-यन्त्रालये

मुद्रितम्.

Registered under Section 183 19 of act XXV of 1867

संवत् १९८५ वि०

{ मून्या ४)
डाः रुन्धय ॥३)

विद्युत् का प्रकाश -
विद्युत् का प्रकाश -

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY****KOTA (Raj)**

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DATE	SIGNATURE

भूमिका।

ईशा, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य और बृहदारण्यक ये दश उपनिषदें अतिप्राचीन और सुप्रसिद्ध हैं। मुख्यतया इनही दशों की संगति लगाने के लिये वादरायण व्यास ने वेदान्त शास्त्र रचा है। श्रीशङ्कराचार्य, श्रीरामानुजाचार्य प्रभृतियों ने इनकी इतनी प्रतिष्ठा की है कि इन दशों को साक्षात् वेद नाम से अपने अपने ग्रन्थों में पुकारते हैं और श्रुति के प्रमाण की जहां २ आवश्यकता होती है वहां २ इनके वाक्य दिखलाते हैं। श्री स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी भी इनही दशों को प्रमाणकोटि में मान गए हैं। इन दशों में भी बृहदारण्यकोपनिषद् अन्तिम है। अन्यान्य उपनिषदों की अपेक्षा इसकी आश्रुति भी बड़ी है, अतः इसका नाम बृहत् और अरण्य अर्थात् वनमें नियमपूर्वक इसका अध्ययन अध्यापन होता था अतः इसको आरण्यक कहते आए हैं। यजुर्वेद की यह उपनिषद् है। यजुर्वेद की अनेक शाखाएं हैं। उनमें से माध्यन्दिन और काण्व दो शाखाओं में यह उपनिषद् पाई जाती है। इन दोनों में किञ्चिन्मात्र पाठभेद है। श्री शङ्कराचार्य ने काण्व शाखा के पाठ के अनुसार ही भाष्य किया है। तबसे वही उपनिषद् सर्वत्र प्रचलित हुई। अभी तक जितनी उपनिषदें जहां कहीं छपी हैं वहां २ काण्व शाखा के अनुसार ही छपी हैं। अतः मैंने भी इसी का भाष्य किया है। यजुर्वेद का जो विख्यात शतपथ ब्राह्मण है उसके १४ वें और अन्यान्य काण्डों में यह विद्यमान है। इसके छः अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में कई एक ब्राह्मण और ब्राह्मण में कई एक तण्ड होते हैं। इसके बजानेहारे कौन हैं यह अभी तक निर्णीत नहीं हुआ है, परन्तु याज्ञवल्क्य नामके ऋषि इसके रचयिता हैं ऐसा प्रतीत होता है। इसके समय का भी निर्णय करना एक महादुष्कर कार्य है। हां, इसमें सन्देह नहीं कि वेदान्तशास्त्र और बैयाकरणपाणिनि आदियों से बहुत पूर्व समय की यह उपनिषद् है।

सामान्य-दृष्टि—उपनिषदों में से एक इसी में कर्म और ज्ञान दोनों काण्डों का वर्णन पाया जाता है। इनमें बहुतसी ऐसी बातें हैं जिनकी गन्ध भी अन्याभ्य

उपनिषदों में नहीं है इससे उस समय के सामाजिक, धार्मिक और राजकीय अवस्था के बहुतसे आचार विचार जान जाते हैं । विचार की स्वतन्त्रता का प्रवाह वह रहा है ब्रह्मज्ञान तो इसके मुख्य विषय हैं ही किन्तु आत्मोन्नति के साधन और आत्मा के गुण इसमें जितने कथित हैं प्रायः अन्यान्य उपनिषदों में उतने नहीं । मैं यहा दोचार उदाहरण अति संक्षेप से दियेलाता हू क्योंकि इसकी भूमिका अति लघु लिखूगा । श्रीयाज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि—**हृदये ह्येव रूपाणि प्रतिष्ठितानि** ॥ २० ॥ **हृदये ह्येव श्रद्धा प्रतिष्ठिता** ॥ २१ ॥ **हृदये ह्येव रेतः प्रतिष्ठितम्** ॥ २२ ॥ **हृदये ह्येव सत्यं प्रतिष्ठितम्** ॥ २३ ॥ **कस्मिन्नु वाक् प्रतिष्ठिता इति हृदये इति** ॥ २४ ॥ वृ० उ० ३ । ६ । हृदय में ही रूप प्रतिष्ठित हैं हृदय में ही श्रद्धा, रेतः, सत्य और वाणी आदि प्रतिष्ठित हैं । यदि विद्वान् शास्त्रानुसार विचार जाय तो निःसन्देह यही सिद्ध होता है कि सारी क्रियाएँ हृदय में प्रतिष्ठित हैं । इन्द्रिय केवल लघु साधन हैं । दूसरे स्थान में कहते हैं कि **“एष प्रजापतिर्यद् हृदयम्” एतद् ब्रह्म एतत्सर्वम्** ॥ १ ॥ वृ० उ० । ५ । ३ । हृदय ही प्रजापति है अर्थात् सम्पूर्ण लौकिक वैदिक क्रियाओं का सृष्टिकर्ता यही हृदय है । यही ब्रह्म है अर्थात् इस मानव शरीर में इससे बढकर कोई पदार्थ नहीं यही सत्य है । पुनः कहते हैं—**“सर्वासां विद्यानां हृदयमेकायनम्”** ॥ २ । ४ । ११ ॥ सत्र विद्याओं का एक मुख्यस्थान यह हृदय है । इतना ही नहीं याज्ञवल्क्य कहते हैं **“हृदये ह्येव सम्राट् सर्वाणि भूतानि प्रतिष्ठितानि भवन्ति । हृदयं वै सम्राट् परमं ब्रह्म”** ॥ १ । १ । ७ ॥ हे सम्राट् जनक ! इसी हृदय में सर्व भूत प्रतिष्ठित हैं । हे सम्राट् ! यही परम ब्रह्म है अर्थात् महान् है । बुद्धिमान् जन ही इस विषय को समझ सकते हैं कि कैसा यह अद्भुत सिद्धान्त मनुष्यों के कल्याणार्थ ऋषि ने प्रकाशित किया है । अतएव ऋषि कहते हैं—**“स यथाऽऽर्द्धधाग्ने रम्याहितात् पृथग्धूमा विनिश्चरन्ति एवं वा अग्नेऽस्य महतो भूतस्य निरवसितमेतद् यदग्नेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणं निधोऽपलिपदः स्तोत्राणि सूत्राणि अनुग्याख्यानाणि व्याख्यानानि अस्यैव तानि निरवसितानि”** । २ । ४ । १० ॥ गीली समिधाओं से यदि आग्नि प्रज्वलित किया जाय तो उसमें से जैसे पृथक् २ बहुतसे धूम निकलते हैं वैसे ही इसी महान् आत्मा का यह निश्वास है जो यह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वगिरस (अथर्ववेद) इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद्, श्लोक, सूत्र, अनुग्याख्यान और व्याख्यान हैं । इसी

महान् आत्मा के ये निश्चास हैं । इससे बढ़कर कौनसा सत्य सिद्धान्त हो सकता है । यदि मानवजाति में सबसे बढ़कर कोई त्रुटि है तो यह यह है कि वह अपने आत्मा को नहीं पहिचानता है अपने आत्मा के गुण इससे मालूम नहीं, इसी प्रत्यक्ष आत्मा से सारी विद्याएं निकली हैं निकल रही हैं और निकलती जायंगी इस भेद को न जानकर मनुष्य मूढ़ बन रहा है । अतएव जब चाक्रायण उपस्तने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया कि साक्षात् अपरोक्ष ब्रह्म=महान् कौन है जो आत्मस्वरूप है और जो सर्व के अन्तर में है । याज्ञवल्क्य ने कहा “यः प्राणेन प्राणिनि स त आत्मा सर्वान्तरः । योऽपानेन अपानिति । यो व्यानेन व्यानिति इत्यादि” ३ । ४ । १ ॥ जो प्राण, अपान, व्यान और उदान आदि से जीवनयात्रा कर रहा है वही अपरोक्ष महान् आत्मा है । ऋषि याज्ञवल्क्य ने इस मानव शरीर को बहुत ही पवित्र माना है प्रथम तो यह कहते हैं कि ये नयन, कर्ण, नासिका, जिह्वा आदि ऋषि हैं । २ । ३ । ४ ॥ पुनः कहते हैं कि यह वाणी अग्निदेव है । नासिका वायुदेव है । नेत्र आदित्यदेव है । कान दिग्देव है । मन चन्द्रदेव है । १ । ३ । १२-१६ ॥ पुनः कहते हैं इनकी रूढ़ि के लिये आहुति डालो यथा । ६ । ३ । २ ॥ मैं देखो “ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहा । प्राणाय स्वाहा वसिष्ठाय स्वाहा । वाचे स्वाहा प्रतिष्ठाय स्वाहा । चक्षुषे स्वाहा सम्पदे स्वाहा । श्रोत्राय स्वाहा आयतनाय स्वाहा । मनसे स्वाहा प्रजापत्यै स्वाहा” ज्येष्ठ श्रेष्ठ आदि शब्दों के अर्थ में किसी को सन्देह न हो अतः स्वयं उपनिषद् कहती है कि “प्राणो वै ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च । वागै वसिष्ठा । चक्षुर्वै प्रतिष्ठा । श्रोत्रं वै सम्पद् । मनो वै आयतनम् । ६ । ११ । ६ ॥ पुनः इन इन्द्रियों को ब्रह्म नाम से अर्थात् अति महान् नाम से पुकारते हैं यथा—वागै ब्रह्मेति । २ । प्राणो वै ब्रह्मेति । ३ । चक्षुर्वै ब्रह्मेति । ४ । श्रोत्रं वै ब्रह्मेति । ५ । मनो वै ब्रह्मेति । ६ ॥

यदि उपनिषद् के इस महान् सिद्धान्त पर विचार किया जावे तो मुक्तकण्ठ से सर्व निदान् एकमत होके कहेंगे कि निःसन्देह मानवेन्द्रिय बहुत ही बड़े हैं जब तक इनकी पवित्रता और इनके परमगुणों को मनुष्य न जानेगा तब तक उन्नति नहीं कर सकता । अब मैं उस समय की कुछ सामाजिक, धार्मिक और राजकीय दशा दिखलाना चाहता हूं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण उस समय अर्द्धे प्रकार बन चुके थे । १ । ४ । ११—१५ तक देखो परन्तु अधिकांश

गुण कर्म से ही वर्णव्यवस्था मानी जाती थी । क्षत्रिय कुल वंशज हो चले थे ऐसा प्रतीत होता है । क्षत्रिय से ब्राह्मण विद्याध्ययन करते, परन्तु शुश्रूषा आदि सेवा वचनमात्र से करते साक्षात् नहीं क्योंकि जब पंचालदेशाधिपति क्षत्रिय जैबलि प्रवाहण के निकट गौतम वशीय एक ब्राह्मण विद्याध्ययन करने को गया है वहाँ यह लिखा है कि “वाचा ह स्मैव पूर्वं उपयन्ति सहोपायनकीर्त्यावास” । ६ । २ । ७ । पहिले के ब्राह्मण भी वचनमात्र से क्षत्रिय के निकट उपनीत हुए हैं अतः यह गौतम भी शुश्रूषादि की वचनमात्र से कीर्त्तन करते हुए उनसे विद्याध्ययन करने लगे । अजातशत्रु ने कहा है कि यह उलटी बात है कि क्षत्रिय के निकट जाकर ब्राह्मण विद्याध्ययन करे । २ । १ । १५ । पुनः लिखा है कि “तस्माद् ब्राह्मणः क्षत्रियमधस्तादुपास्ते राजसूये” १ । ४ । ११ । राजसूय यज्ञ में क्षत्रिय के नीचे ब्राह्मण बैठता है । उस समय उड़ी २ सभाएं होती थीं और उसमें देश २ के विद्वान और अन्योन्य मनुष्य निमग्नित होते थे । जैसे जनक की सभा में बहुत दूर २ देश से मनुष्य इकट्ठे हुए थे । अत्यन्त रोचक और परमाभ्युदयसूचक वार्त्ता यह थी कि स्त्रिया भी समानरूप से सभा में आती थीं और केवल प्रभोत्तर की ही अधिकारिणी नहीं थीं किन्तु निर्णय करने का भी अधिकार रखती थीं । जैसे सम्राट् की सभा में श्रीमती गार्गी थी । यद्यपि श्री याज्ञवल्क्य की दो भाष्यार्थ थीं तथापि सार्वजनीन नियम एक ही स्त्री रखने का था । राज्यप्रबन्ध के अनेक स्थान भिन्न २ नियत थे जैसे “तद्यथा राजानमायान्त मुप्राः प्रत्येनसः सूतग्राम-रथः अन्नैः पानैरायस्यैः प्रतिकल्पन्ते । ४ । ४ । ३७ । उप, प्रत्येनस् सूत और ग्रामणी इन चार प्रकार के हाकिमों के नाम आते हैं उप शब्द से प्रतीत होता है कि फौजी हाकिम । प्रत्येनस्=प्रति एनस् । एनस्=पाप, इस से प्रतीत होता है कि एक २ पाप वा अपराध के लिये निर्णेतृ एक २ (मजिस्ट्रेट) नियत होता था । जैसे चोरों के लिये एक निर्णेतृ । दुरुचारी व्यभिचारी के लिये एक मजिस्ट्रेट । दूतपरे के लिये एक मजिस्ट्रेट । सूतग्राम, ग्राम रथ, गौदा आदिकों के विवाद का शमन करने का था और ग्रामणी शब्द से प्रतीत होता है कि प्रत्येक ग्राम में शान्ति स्थापना के लिये एक २ ग्राम-नायक रक्ता जाता था । उस समय राजा और आचार्य में परस्पर शिष्य और गुरु का भाव था, जैसे जनक महाराज सम्राट् थे परन्तु श्रीयाज्ञवल्क्य के आने पर सिंहासन पर से उठकर नमस्ते किया करते

ये “जनको ह वैदेहः कूर्वादिपावसर्पस्रुवाच नमस्तेऽस्तु याज्ञवल्क्य” । ४ । २ ।
१ । पुनः अपने आचार्य के निकट दासत्व को भी स्वीकार करते थे यथा सप्राट्
जनक कहते हैं कि—“सोऽहं भगवते विदेहान् ददामि मां चापि सह दास्यायेति”
। ४ । ४ । २३ । यह मैं परम पूज्य आपको सम्पूर्ण विदेह देता हूँ और
दासत्व के लिये मैं अपने को भी समर्पित करता हूँ । उस समय स्त्रियों की बहुत
ही उच्चदशा थी । स्त्रीजाति यह के समान परमपवित्र मानी जाती थी । इस का
प्रत्येक अङ्ग यज्ञाङ्ग माना जाता था ।

ज्ञान और कर्मकाण्ड—जैसे प्रत्येक उपनिषद् ज्ञान की श्रेष्ठता और कर्मका-
ण्ड की तदपेक्षया अश्रेष्ठता बतलाती हैं । वैसे यह भी ज्ञान की परम श्रेष्ठता का
उपदेश देती है । पञ्चाग्निविद्या के प्रसंग में आता है कि—“ये चामी अरण्ये
श्रद्धां सत्यमुपासते तेऽर्चिरामिमंभवन्ति” इत्यादि । ६ । २ । १५ । जो अरण्य
में श्रद्धापूर्वक सत्य परमात्मा की उपासना करते हैं वे प्रकाश में प्राप्त होते हैं और
अन्ततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त करते हैं “तेषां न पुनरावृत्तिः” उनकी पुनरावृत्ति
नहीं होती अर्थात् बहुत समयतक मुक्ति सुख का लाभ उठाते हैं और “अथ ये
यज्ञेन, दानेन, तपसा लोकान् जयति ते धूममभिसंभवन्ति” । इत्यादि । ६ । २ ।
१६ । जो यज्ञ से, दानसे और तपसे लोकों को जीतते हैं वे अन्धकार में जाते
हैं और अन्ततो गत्वा कुछ दिन साधारणसुख भोगकर ‘एवमेवानुपरिवर्त्तन्ते’
इसी प्रकार जन्ममरण के प्रवाह में बहते रहते हैं ।

विशेष दृष्टि—१ छान्दोग्योपनिषद् की कई एक कथाएं समानरूप से इस में
आई हैं । यथा क—देवों का उद्गीथ द्वारा विजय पाना—“देवासुरा ह वै यत्र
संयेतिरे उभये प्राजापत्यास्तद्ध देवा उद्गीथमाजहुरनेनैनानभिमाविष्याम इति” ।
छान्दोग्योपनिषद् (छा० उ०) १-२ द्रया ह प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च ततः
कानीयसा एव देवा ज्यायसा असुरास्त एषु लोकेष्वस्पर्द्धन्त ते ह देवा ऊचु-
र्हन्तासुरान्यज्ञ उद्गीथेनात्ययामेति ॥ बृ० आ० उ० १—३ समान है परन्तु
बृहदारण्यक में कुछ विशेषरूप से वर्णन है । दोनों को तुलना करके पाढ़िये
ख—पञ्चाग्निविद्या—धेवकेतु को पञ्चाल देश के राजा प्रवाहण जैबलि के निकट जाना
और यहां इसका परास्त होना पुनः इसके पिता गौतम को राजा से विद्या ग्रहण
करना इत्यादि वर्णन छा० उ० और बृ० उ० दोनों में प्रायः तुल्य है छा० उ०

पञ्चम प्रपाठक के तृतीय खण्ड से लेकर दशमखण्ड तक और वृ० उ० के पष्ठाध्याय के द्वितीय ब्राह्मण को देखिये । छा० उ० में विश्वित् मात्र विशेष वर्णन है ग—छा० उ० पञ्चम प्रपाठक के और वृ० उ० के पष्ठाध्याय के आरम्भ से प्राणसवाद वर्णित है । दोनों उपनिषदों में यह आख्यायिका भी प्रायः तुल्य ही है । घ—इसी प्रकार भीमन्यकर्म वृ० उ० ३०-६-३ में बृहत् रूप से और छा० उ० ५-२ में स्वल्प रूप से वर्णित है ।

२—छा० उ० की रीति के समान वृ० उ० में भी कई एक वर्णन आए हैं । जैसे महाश्रोत्रिय अर्थात् महावैदिक प्राचीनशाल और उद्दालक आदि कई एक ब्राह्मण मिलकर कैकेय देश के राजा अश्वपति के निकट वैश्वानर के अध्ययन के लिये गये हैं और उनसे विद्याध्ययन किया है इसी प्रकार अनूचान अर्थात् वैदिक बालाकि नाम के एक ब्राह्मण ने काशी के राजा अजातशत्रु के निकट परास्त होकर उनसे विद्याध्ययन किया है इस प्रकार छा० उ० और वृ० उ० के अनेक विषय समान हैं ।

याज्ञवल्क्य और मैत्रेयीसवाद उपनिषद् में दो बार प्रायः तुल्य रूप से आया है द्वितीय और चतुर्थ अध्याय के अन्त में देखिये इसी प्रकार वशनाक्षण भी तीन स्थानों में प्रायः समान रूप से वर्णित है । इसमें सन्देह नहीं कि इस उपनिषद् में पुनरुक्ति अधिक है ।

बहुत आदमी कहते हैं कि इस में कुसस्कार के विषय हैं जैसे वृ० उ० २-३ में लिखा है कि पतञ्जल नाम के किसी पुरुष की कन्या गन्धर्वगृहीता थी इस शब्द का अर्थ श्रीशंकराचार्य “गन्धर्वेणामानुषेण सत्त्वेन केनचिदाविष्टा” करते हैं इस से सिद्ध है कि जैसे आज कल मूर्ख गवार आदमी भूत खेलता है इसी प्रकार यह कन्या भी किसी अदृश्य गन्धर्व से पकड़ी हुई थी और आज कल के समान खेलती भी होगी यह कुसस्कार की बात है ।

उ०—यह गन्धर्व शब्द का अर्थ गानविद्या सिखलाने वाला अध्यापक करने से कोई दाँप नहीं आता । श्रीशंकराचार्य का अर्थ सर्वथा अमान्य है “ख” पुनः कहते हैं कि इसमें विज्ञान शास्त्र की विरुद्ध बातें हैं जैसे वृ० उ० ३-६ के गार्गी याज्ञवल्क्य के सवाद में आता है कि यह पृथिवी जल के आधार के ऊपर है यह जल वायु के, वायु अन्तरिक्ष के, अन्तरिक्ष गन्धर्व लोक के, गन्धर्व-लोक आदित्य-लोक के,

आदित्य-लोक चन्द्र-लोक के, चन्द्र-लोक नक्षत्र-लोक के, नक्षत्र-लोक देव-लोक के, देवलोक इन्द्रलोक के, इन्द्रलोक प्रजापति लोक के और प्रजापति लोक ब्रह्म लोक के आधार पर ठहरा हुआ है। यह सर्वथा विज्ञान विरुद्ध बात है पृथिवी किसी जल के ऊपर नहीं और न सूर्य लोक चन्द्र लोक के अधीन है। उ०—मैंने अपने भाष्य में इसका आशय संक्षेप से दर्शाया है जिससे शंका संवेधा दूर होजाती है श्रीशंकराचार्य आदि के अर्थ सर्वथा त्याज्य हैं। प्रश्न-वृ० उ० ३-३ में लिखा है कि सूर्य का रथ एक अहोरात्र में निरंतर चलकर जितने देश में जाता है उतना देश देवस्याह्वय कहलाता है ३२ रथाह्वय के बराबर यह लोक है इस लोक के चारों तरफ द्विगुण पृथिवी है और पृथिवी के चारों तरफ द्विगुण समुद्र है इन दोनों लोकों के मध्य में उतना अवकाश है जितना चाकू का अप्रभाग अथवा मक्खी का पांख हो इत्यादि सांदिग्ध और विज्ञान विरुद्ध बात है इसी प्रकार पञ्चमाध्याय दशम ब्राह्मण में आया है कि जत्र पुरुष भरता है तत्र वायु में जाता है वायु अपने देह में उसको उतनी जगह देता है जितना रथ के चक्र का छिद्र हो उस छिद्र से विद्वान् ऊपर आदित्य लोक को जाता है पुनः आदित्य लोक से चन्द्रलोक को जाता है। यह वर्णन भी सर्वथा विज्ञान प्रतिकूल है क्योंकि प्रथम वायु कोई चेतन देव नहीं जो किसी जीव को वह रास्ता बतला सके और चन्द्र पृथिवी के निकटस्थ व सूर्य दूरस्थ है इस अवस्था में सूर्यलोक से चन्द्रलोक में जाने का वर्णन सर्वथा असंगत है इस प्रकार की बहुतसी ऊटपटांग बातें भरी पड़ी हुई हैं। उ०—कोई ऊटपटांग बातें नहीं इस भाष्य को उस २ स्थल पर देखिये तो शंका दूर होजायगी।

शंका—इसमें स्त्रीजाति की बड़ी नीच अवस्था दिखलाई गई है प्रथम इसके कर्त्ता, घर्त्ता याज्ञवल्क्य की दो स्त्रियां एक साथ थी दूसरी बात वृ० उ० ६-४ में लिखा है कि यदि स्त्री राजी न हो तो उसको दण्ड से मारकर भी अपने वंश में लावे यह बिलकुल जंगलीपन की बात है। समाधान—याज्ञवल्क्य की दो स्त्रियां थी परन्तु इससे कोई यह बात सिद्ध नहीं होती कि उस समय ऐसे सब कोई थे और यह विधि थी इसके विरुद्ध उस समय के अन्यान्य ग्रन्थों में एक स्त्रीव्रत अनेक स्थल में पाया जाता है। स्त्रीजाति को तो उपनिषद् परमपवित्र यज्ञस्वरूप मानती है परन्तु यदि कोई स्त्री कर्कशा हो तो उसको दंड का भय दिखलाने को कहा गया है न कि मारने के लिये कोई आज्ञा आती है। शंका—पष्ठाध्याय के चतुर्थ

माझण में मारण मोहन आदि कई एक घृणित और निन्दनीय विषय वर्णित हैं जैसे किसी पुरुष की स्त्री का कोई जार (चार) हो तो उसके मारने का मारण प्रयोग लिखा है इसी प्रकार स्त्रिलिख वीर्य को अंगुली से उठाकर स्तनों और भोंहों के बीच में लगाने की चर्चा पाई जाती है, इत्यादि । उ० मेरा भाष्य एकचार देखने मात्र से सब शङ्काए दूर होजायगी ।

भाष्य के सम्बन्ध में वक्तव्य ॥

ईश्वर की कृपा से यह भाष्य अब मुद्रित हो प्रकाशित भी होगया है इसकी रचना में अनेक विघ्न समय २ पर उपस्थित होते रहे करीब ५ पाच वर्ष पहिले आधा भाष्य लिखा गया पुनः इसकी समाप्ति “येन केन प्रकारेण” एक वर्ष में हुई है । ईश्वर का ही कृप्य ऐसा अनुमह था कि अब यह भाष्य सब जिज्ञासु पुरुषों के निकट पहुंच सकता है मुझे कोई ऐसी आशा नहीं थी । इसके लिये मैं दो चार महाशयों को धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकता—प्रथम अजमेर-निवासी वैश्यकुल-वत्स तथा हिन्दू सुपरिऔरिटी ग्रन्थ के रचयिता श्रीमान् धामू हरबिलासजी शारदा धी. ए सहकारी मन्त्री, श्रीमती परोपकारिणीसभा तथा कनवीनर वैदिक-पुस्तकालय समेटी अजमेर । कायस्थकुलकमल श्रीमान् धामू गौरीशंकरजी चार पेटसा, मन्त्री, आर्यप्रतिनिधिसभा राजस्थान । तथा क्षत्रियवराप्रदीप तथा परोपकारिणी सभा सभासद्, जोबनेर वास्तव्य श्रीमान् ठाकुर कर्णसिंजी । इन धीनों उदार महाशयों के सुप्रबन्ध से मैं इस कार्य को निर्विघ्न समाप्त करने में समर्थ हुआ हू । इसके पश्चात् धामू गणेशीलालजी भी, जो इस समय वैदिक पुस्तकालय के प्रबन्धकर्त्ता हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि इन्होंने अनेक पत्र द्वारा मुझे प्रेरणा कर और बुला भाष्य की समाप्ति कराई । अन्त में पुनः उस परमात्मा को नमस्कार कर पाठकों से निवेदन करता हू कि अनेक विघ्न के और करीब छ० वर्ष के अन्तर के कारण मे भी जो इसमें वही न्यूनता होगई हो उसके लिये मैं क्षमा प्रार्थी हू । इति शुभम् ।

अजमेर,
ता० २-६-१९११ ई०

निखिल मनुष्य हिताऽऽकांक्षी—
शिवशङ्कर.

सूचीपत्र ॥

विषय	अवपातनिका पृष्ठ सं०
चंद्रावर्णन ...	१
आयुर्विचार	१४
सर्वकाल में आचार्यों की विद्यमानता ...	३०
स्वाध्याय-प्रशंसा ...	३४
आप्तनिर्णय-प्रमाणता ...	४१
आत्म-निर्भरता का अभाव ...	४७
आत्मबलोपाय ...	५१
आत्मशक्ति ...	५८
ब्रह्म-भक्तिदर्शनादिविचार	६२
ब्रह्मसाक्षात्कार ...	८८
	भाष्य की पृ० सं०
अश्वशब्दवाच्यसंसारार्थ्ययन ...	१
मृत्युत्राच्यब्रह्मोपासना . .	३१
स्वार्थत्यागोपासना ...	६७
पुरुषविधजीवगुणोपासना ...	११६
उपासनाविचार ...	२०५
शिशुब्राह्मणम् ..	२७६
अजातशत्रुहस्तवालाकिसंवाद ...	२६३
आदेशोनेतिनेति ...	३१२
याज्ञवल्क्य मैत्रेयीसंवाद ...	३१६
दध्यद्विडाथर्वण ...	३८६
वंशब्राह्मण ...	४०१
जनक की समा ...	४०५
याज्ञवल्क्य और अश्वलसंवाद ...	४१६

विषय

मा.प्यकी पृष्ठ सं०

✓ याज्ञवल्क्य और भार्त्तभाग संवाद	४२६
✓ याज्ञवल्क्य और भृङ्गुसंवाद	... ४५५
✓ याज्ञवल्क्य और उपस्तसंवाद	.... ४६३
याज्ञवल्क्य और कहोलसंवाद	.. ४६८
” ” गार्गीसंवाद	.. ४७३
” ” उद्दालक संवाद	.. ४८१
” ” गार्गी संवाद	.. ५०६
” ” विदग्धसंवाद	... ५२३
” ” जनकसंवाद	.. ५७३
” ” मैत्रेयीसंवाद	... ६६२
घंश ब्राह्मण	.. ६६६
‘प्रजापति और दैवादिकों का संवाद	... ६६८
सत्यका वर्णन	.. ७०५
मरण समय का वर्णन	.. ७१४
प्राण का वर्णन	.. ७१६
गायत्री का वर्णन	... ७२१
/प्राणसंवाद	.. ७३५
/पश्चाग्निविद्या	... ७४३
श्रीमन्यकर्म	.. ७५८
श्रीपुत्रमन्यकर्म	... ७६६
वंशब्राह्मण	... ७८३

ओ३म् तत्सत्

बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये

अवपातनिका

आलस्यं मृत्युरित्याहुर्यत्नं जीवनमित्युत ।

यथाबोधं यथाशक्ति च नूनं सर्वधेतनो व्याप्रियमाणो दृश्यते । तद्यथा-
पिपीलिकाः खलु सततं कणशः कणशोऽशनं समाहृत्य २ विवरं प्रपूरयन्ति ।
पुत्तिका बल्मीकसंचयनात् क्षणमपि न विरमन्ति । भ्रमराः कुसुमेभ्यो मधु
संगृह्णन्ताः स्वव्यापारं न कदाप्यवहेलयन्ति । विहगा अनवरतस्वकूजनैः
क्षपलस्वभावप्रणोदितैः स्तोत्पतनावपतनैश्च गृहानुपवनानि उद्यानानि पादपान्
अरण्यानि सचेतनानि च कुर्वन्तो भूषयन्तश्चाऽऽप्रदोषात् स्वनियोगमशन्यं वि-
दधुति । अहो ! अचेतना अपि सूर्यादयो महता वेगेन भ्रमन्तः क्षणिकामपि
विश्रान्तिं न कांक्षन्ति । क्षणमपि स्तिमिते समीरणे कथमिव व्याकुली-
भवन्ति जीवाः । भगवती वसुन्धरा नैरन्तर्येण उच्चावचान् पदार्थान्
प्रसृजन्ना महता रंहसा धावति । एवं ये प्राणिनः क्षणाद्युपः सन्ति तेऽपि
यथावत् यथामनोरथं चेष्टमाना एव दृष्टाः । एवं जीवनप्रदा इमे स्यावरा अपि
चेष्टमाना अतितरां शोभन्ते । तेषां मध्ये मनुष्यो महाचेष्टावानित्यत्र कः संशयीत ।
इतरेषां तु नियता नैसर्गिकी जीवनायाऽऽवरियकी चेष्टा प्रतीयते न तथा
मानवी । दृश्यतां तावन्मनुष्याणां मध्ये केचित् क्रियां प्रशंसन्ति । निन्दन्ति च
केचन । सन्ति चेदानीमपि परमहंसामिधायिनो येऽशनमपि सहस्तेन कर्तुं
नेच्छन्ति, जगतां विचरन्ति, न जीवरयन्ते, न स्नान्ति, न शौचमाचरन्ति । तद्विप-

रीताः खलु बहवः । अतो न समा न च नियता मानवी क्रिया । अस्त्राभावकान्यपि कर्माणि अनुष्ठीयन्ते मानवजात्या । तथा-दिवास्त्रापो रात्रिजागरणम् । खल्वे वयसि परिग्रहग्रहणम् । बह्वीना स्त्रीणामेकेन पुरुषेणावरोधः । अतिम-यङ्करः पुत्रीवधः । सतीदाहः । भृग्वादियतनमग्निप्रवेशः । ब्राह्मणादिजातिभेदः । इत्येवविधं बहु स्वभावविरोध्यपि दृढादम्यासेन स्वाभाविकीकृतमस्ति । स्वधुञ्चलेन जगद्वशीकरणचेष्टा । स्वजातिवधाय लक्ष्मणः सैन्यस्थापनम् । इतरान् दरि-द्रीकृत्य स्वार्थसिद्धये बहुलललना परिच्छिद-चतुरङ्गसेना-प्रासादो-द्याननटविट-धूर्तादि-पालनमित्येवंविधं सर्वमनावश्यकमेव ।

अपने २ बोध और सामर्थ्य के अनुसार सत्र चेतन परिश्रम करता हुआ दीखता है । विषालिकाएँ सतत एक २ कण को इधर उधर से इकट्ठा कर अपने विवर को पूर्ण करती रहती हैं । पुस्तिकाएँ वस्त्रों के ढेर करने से क्षणमात्र भी विराम नहीं लेती । ये भ्रमर कुसुमों से मधु समझ करते हुए अपने व्यापार का कदापि भी निरादर नहीं करते । विहग अनवरत अपने २ पूजन से और चञ्चल स्वभाव-प्रेरित निज उत्पतन और अवपतनों से गृहों, शपथों, धूर्तों तथा वनों को मातो सचेतन और भूपित करते हुए रात्रिपर्यन्त अपने नियोग (अनुष्ठेयकार्य) को शून्य नहीं करते । अहो, अचेतन सूर्योदि पदार्थ भी बड़े वेग से घूमते हुए एक क्षण भी विश्रान्ति नहीं चाहते । एक क्षण भी जब वायु स्तिमित होजाता तब जीव कैसे व्याकुल होते । भगवती वसुन्धरा निरन्तर उत्तम, मध्यम, निम्न विविध पदार्थों को वेदा करती हुई बड़े वेग से दौड़ रही है । जिन प्राणियों की क्षण भरही की आयु है वे भी अपने बल और मनोरम्यभर चेष्टा करते हुए देखे गये हैं । इसी प्रकार स्थावर भी चेष्टायमान हैं जिन में चेतनशक्ति गाढ़ सुषुप्ति में पड़ी हुई है और जो जगत् में जीवनप्रद और अवि सुशोभमान दीखते हैं, उन सब में मनुष्य महाचेष्टवान् जीव है इसमें कौन सन्देह कर सकता है । परन्तु अन्य जीवों की चेष्टा नियत स्वाभाविक जीवन के लिये आवश्यक प्रतीत होती किन्तु मानवी चेष्टा वैसी नहीं । देखो, मनुष्यों में कोई क्रिया की प्रशंसा और कोई निन्दा करते । आजकल नी ऐसे परमहम नाभधारी मनुष्य पाये जाते हैं जो अपने हाथ से अशन भी करना नहीं चाहते, नग्न ही विचरते न तो वस्त्र उपा-जंन करते और न धारण करते, न स्नान, न किसी प्रकार के शौच ही करते ।

परन्तु इसके विपरीत बहुत हैं । इस हेतु मनुष्यों की क्रिया समान और नियत नहीं है और अस्वाभाविक कर्म भी मनुष्य करता है, जैसे—दिवा-स्वाप, रात्रि-जाग-रण, थोड़ी ही वयोवस्था में स्त्रीग्रहण । अतिभयङ्कर महाघोर, पुत्रीवधरूप कर्म, सतीदाह, पर्वत पर से गिरकर मरना, आग्निप्रवेश, मनुष्यों में ब्राह्मणादि जातिभेद इत्यादि २ स्वभाव विरोधी कर्म हैं । तथापि ये स्वाभाविक बना लिये गये हैं । मनुष्यों के अनावश्यक कार्य भी बहुत हैं, जैसे—अपने भुजबल से जगन् को वश में करने के लिये चेष्टा करनी । अपनी ही जाति के वध के लिये लाखों सेना स्थापन । दूसरों को दरिद्र बनाकर स्वार्थसिद्धि के लिये बहुतसी स्त्रियां, वस्त्र, चतुरङ्गसेना, भ्रांसाद, उद्यान, नटविट, घूर्तादिकों का प्रतिपालन इत्यादि २ अनावश्यक हो हैं ॥”

‘अतो ब्रूमो मनुष्याणां चेष्टा बह्वी अनियता अनावश्यकौ अस्वाभाविकी च । इत्यम् उभे चेष्टे तु महदन्तरं सूचयतः । नहि सर्वान् स्वबन्धूनुब्धेत्तुं प्रयतमानो दृष्टः कश्चिन्ञ्जार्दूलः । मनुष्यस्तु तथा दृष्टः । श्रूयते किल परशुरामो निखिलानि राजन्यकुलानि समुन्मूलयितुं प्रतिजज्ञे । तथैव रामोऽपि रचांसि । महारथानां रघुप्रभृतीनां दिग्विजयव्यापारोऽपि तादृगेव । पितृवधकोपितः सम्राट् जनमेजयं क्षिलोकं व्यापिनो निःशेषतया सर्पान् वह्निमात् कर्तुं चक्रमे । इदानीमपि सन्ति सहस्रशो राजानो ये सम्पूर्णां पृथिवीं स्वायत्तां विधित्सन्ति । अशेषैर्मनुष्यैः शिरोभिर्वन्द्यमानान् स्वचरणांश्च दिदृक्षन्ते । ईश्वरः खलु तदुद्योगे यदि विघ्नं नोत्पादयेत् न च स्वबन्धव एव तदीयशात्रवमुत्पाद्य तदीयमनोरथव्याघातं न कुर्व्युस्त्रिंशं कांस्कानत्याचारान् नाचरेदिति ववतुमपि कठिनमेव । केचिज्जगतः सकलं श्रेष्ठिनोऽति शाययितुं कामयन्ते । केचिद्विधया सर्वानभिभूय न मादृशः कोपि कदापि भवेदित्याशामते । इत्थं विभिन्नचेष्टा निरवधिकचेष्टा मनोरथस्यापि सीमा-मुन्नह्यथ वर्तितुमिच्छति मानवजातिः । मानवमानासिकव्यापारवेगमुपश्लोकायितुं स्वयंवाग्देव्यपि कदाचिदेव समर्था भवेत् । नेतरजीववत् परिच्छिन्ना मानवी चेष्टा । न केवलं शरीर-पोषणपरा । न च पृथिव्यन्त विश्रामा । नैहिकनिखिल-पदार्थ-प्राप्तौ समाप्तिमती । किं तर्हि अदृश्यानापि स्वकपोलकल्पनया पदार्थकृतानपि च पदार्थान् उपलब्धुं समीहन्ते । अतो मनुष्येषु कचिन्महत्तयशान्तिः । कचि-च्छान्तिः । कचिन्निष्क्रियता । कचिन् कर्मपरायणता इत्येवंविधपरपरविरुद्धो-भयगुणा दृश्यन्ते मानवाः ।

इस हेतु कहना पड़ता है कि मनुष्य की चेष्टा अनियत, अस्थायिक और अनावश्यक भी होती है। इस प्रकार ये दोनों चेष्टाएं (मनुष्य की और अन्य जीवों की चेष्टा) बहुत अन्तर रखती क्योंकि कोई भी शार्दूल सकल निज बन्धुओं के नाश करने का प्रयत्न करता हुआ नहीं दीखता। परन्तु मनुष्य में ऐसी लीला है। सुना जाता है कि परशुराम ने निखिल क्षत्रियकुलों को मूल से उद्भाङ्गने की प्रतिज्ञा की थी। वैसी ही प्रतिज्ञा राम ने राक्षसों के वध के लिये की। महारथ रघु प्रभृतियों का दिग्विजय व्यापार भी वैसा ही है। पिता के वध से क्रोषित हो महाराज जनमेजय ने त्रिलोकी-व्यापी सर्पों को भस्म करना चाहा। आज भी अनेक राजा हैं जो सम्पूर्ण पृथिवी को अपने ही अधीन में करना चाहते और पृथिवीस्थ समस्त मनुष्यों से वन्द्यमान अपने चरणों को देखना चाहते हैं। यदि इनके उद्योग में ईश्वर विघ्न न डाले वा अन्य निजभाई ही शत्रु बनकर इनके मनोरथ को न रोकें तो ये कौन २ अत्याचार न करें, सो कहना कठिन है। कोई जगत् के सकल सेठों को अतिक्रम करना चाहते। कोई विद्या से सबों को दूर, मेरे समान कोई न होवे, ऐसी आशा किया करते हैं। इस प्रकार मनुष्य की भिन्न २ चेष्टाएं हैं और उनकी अपाधि नहीं है। मनुष्य, ज्ञाति मनोरथ की सीमा को भी लांघकर रहना चाहती है। मनुष्य के मानसिक व्यापार सम्बन्धी वेग को श्लोकों में वर्णन करने को वाग्देवी भी कदाचित् ही समर्थ होवे। अतः यह सिद्ध हुआ कि इतरजीववत् मनुष्य की चेष्टा परिच्छिन्न भी नहीं, केवल शरीर-शोषण-पर्यन्त ही नहीं। पृथिवी के अन्त तक ही विश्राम लेनेवाली नहीं, और न ऐहिक निखिल पदार्थ प्राप्ति होने से ही समाप्ति होनेवाली है, किन्तु अदृश्य भी निज कल्पना से पदार्थोक्त (अर्थात् जो पदार्थ न था वह पदार्थ बनाया गया हो) पदार्थों की भी प्राप्ति की इच्छा करनेवाली है। इसी हेतु मनुष्यों में कहीं बड़ी अशान्ति और कहीं शान्ति, कहीं निष्क्रियता और कहीं बड़े वेग से कर्मपरायणता देखी जाती है।

अत्र प्रथमं तावन्मीमांस्यते कीदृश्या मानन्या चेष्टया भाव्यम् ।
मनुष्येषु महानयमनुग्रहः प्रणिभातीश्वरस्य यद् विवेकसहिता इमे सृष्टाः त-
द्विवेकविद्वद्भ्यं वेदा अपि प्रदत्ताः । तैरेव मनुष्यचेष्टापि निर्णेतुं शक्या ।
किन्तिवदानो विवादप्रस्तत्वात् शासनाय प्रदत्ता अपि वेदास्तावत्कचित्काल-

नोपादीयन्ते । सामान्यविवेकेनैव सर्वं पर्यालोचयामः । ननु विवेकतारतम्या-
चेन निश्चयकरणासामर्थ्यमिति ब्रूयुष्वेत । न, आवश्यक-कार्यविधौ एकदैशि-
कानां विवेकस्य साम्यप्रायदर्शनात् । तथाहि क्षुधया म्रियमाणेषु कस्य नानु-
क्रोशः । चोरितेषु प्रियेषु घनेषु जातव्ययः को विवेकी चौर्यशक्तिं साध्वी
मन्येत । एकाकी शोषितो देवाद्गुणोपरिचितैर्निराकाङ्क्षिभिः सद्मिरुपचरितः
शायितः पायितो मोजितश्चिकित्सितोऽन्तर्बोवेशल्योक्तः सन् कः खलु परस्पर-
साहाय्यकं कयामिव नानुमोदेत् । एवमेव विवेकेन पर्यालोचिताः सर्वेऽत्याचाराः
सर्वेषां दृष्टौ हेयत्वमेव प्राप्स्यन्ति । इत्थमात्मनिदर्शनानि पुरस्कृत्य विमृश्यन्तो
जनाः न कापि न्याय्यात् पथः प्रविचलिष्यन्ति ।

अब यहां विचार किया जाता है कि मानवी चेष्टा कैसी होनी चाहिये ।
मनुष्यों के ऊपर ईश्वर का यह महान् अनुग्रह है कि विवेक सहित मनुष्य बनाये
गये । उस विवेक की वृद्धि के लिये ही ईश्वर ने वेद दिये और उनही से हम
निर्णय कर सकते हैं परन्तु सम्प्रति वेदों को भी विवादमस्त कर दिया अब थोड़ी देर
तक वेदों को नहीं लेते । किन्तु सामान्य विवेक को ही लेकर विचार आरम्भ करते
हैं । यदि यह कहें कि विवेक के न्यूनताधिक्य होने से हम लोग केवल विवेक से
निर्णय करने में असमर्थ होवेंगे यह कहना उचित नहीं । क्योंकि आवश्यक कार्य
की विधि में एक देश निवासियों का विवेक प्रायः तुल्य ही देखने में आता है ।
देखो ! क्षुधा से मरते हुए मनुष्यों पर किसको दया नहीं उपजती । निज प्रियवस्तु
की चोरी होजाने से किसको व्यथा उत्पन्न नहीं होती और इस अवस्था में कौन
विवेकी पुरुष चौर्यशक्ति को अच्छी मानता । अनुमान करो कि कोई एकला ही
विदेश गया और दैवयोग से कहीं रुग्ण हो गया । तदनन्तर किन्हीं आकांक्षा-
रहित अपरिचित अच्छे पुरुषों ने उसकी शुश्रूषा की, सुलाया, पिलाया, खिलाया
और दवाई करवाकर नीरोग करवाया, अब कहो वह मनुष्य परस्पर की सहा-
यता का अनुमोदन करेगा या नहीं । इस प्रकार यदि विवेक से सकल अत्याचार
अच्छे प्रकार विचारित हों तो सबों की दृष्टि में वे त्याज्य ही ठहरेंगे । इस प्रकार
अपने आत्मदृष्टान्त आगे रखकर यदि मनुष्य विचार करे तो कहीं भी न्याय-
युक्त पथ से नहीं गिरेगा ।

ननु सृष्टिमारम्याद्यपर्यन्तं, भूयांसि संवत्सराणां सहस्राणि अयुतानि वा

लक्षाणि वा कोटयो वाऽर्बुदानि वा शङ्खानि वा व्यतीपुः । तदन्तरेऽभूवन्
 असंख्येया जनहितहेतवो महर्षयो मुनय आचार्या धर्मरक्षका धर्मस्थापकाः
 शान्तिप्रचारका आत्मबलिप्रदातारोपि लोकोत्तरमतयः प्रभावशालिनः पुरुषाः ।
 तथापि न प्रशशाम वैरम् । न निवृत्तेऽकिञ्चनता । न जहावहानता । न कश्चित्
 पलायांचक्रे तुमुलसंप्रहारः । किं बहुनोक्तेन भ्रातृव्यशब्दस्य शत्रुतायाः स्वामा-
 भिकत्वमनादित्प्रमाप्रलयस्थादित्वं च गमयति । ईश्वरस्यैव सृष्टिः प्रतिभाति ।
 न तत्रास्माकं जीवानां दोषः । अनादिकालप्रवृत्तो देवासुरसंग्रामोत्र प्रमाणम् ।
 किमिदानीं स शान्तिं समाप्तिं च नीतः । अस्ति मोरेकमपि निदर्शनं निरुपद्रवं
 कस्यापि युगस्य कस्यापि धर्मावतारस्य सम्राजोपि वा । धर्मावतारः किल श्रूयते
 युधिष्ठिरः । सोऽपि देवविषयोगादाचार्य्यं गुरुं पितृ पितामहं प्रपितामह-भ्रातृ-
 श्वशुरस्यालेष्टमिनादि संहार-कारिणीं संग्रामहत्यां पतितोऽभूत् । एक एव किल
 महामारताख्यः कलहः सर्वाणि ब्राह्मणजातिं क्षत्रवीर्याणि पाणिज्येश्वरीः
 समहर्षादित्याहुः । अतो विवेककयापि रिक्तेव प्रतिभाति । क इदानीं वसिष्ठम्वा
 कृष्णम्वा भीष्मम्वा विवेकिनं न मन्यते । तैरपि तु अत्याचरितम् । यदि शिष्टैः
 दुष्टा आततायिनः संहर्तव्या अवस्तेषामीदृशी प्रवृत्तिरिति वाच्यम् । इदमपि
 निर्णेतुमशक्यम् । अन्योन्यं हि दुष्टमज्ञानिन धर्मविगदितं व्यवहरन्ति जनाः सर्वे
 स्वार्थं समीक्षते । का तर्हि व्यवस्थाशा । को चिवेको नाम को वाऽविवेकः ।
 धर्मेनाम्ना सर्वं विडम्बनमात्रं प्रतिभाति ।

यहा पर एक भारी आशङ्का उपस्थित होती है कि सृष्टि के आरम्भ से आज
 तक कितने सहस्र, अयुत, लक्ष, कोटि, अर्बुद या शङ्ख वर्ष बीत गये । इसके
 बीच २ में महर्षि, मुनि, आचार्य्य, धर्मरक्षक, धर्मस्थापक, शान्तिप्रचारक, आत्म-
 बलिप्रदाता, लोकोत्तरमति और बड़े-२ प्रभावशाली पुरुष हुए तथापि वैर शान्त न
 हुआ । दरिद्रता न गई अज्ञानता ने किसी का पिण्ड न छोड़ा । तुमुल संग्राम कहीं
 भाग न गया । बहुत क्या कहें “भ्रातृव्य” शब्द ही दिखलाता है कि शत्रुता स्वा-
 भाविक, अनादि और प्रलय पर्यन्त स्थायी है । ईश्वर की ऐसी ही सृष्टि है यहा हम
 जीवों के दोष नहीं । इसमें अनादिकाल से प्रवृत्त देवासुर-संग्राम प्रमाणभूत है । क्या
 आज वह देवासुर-संग्राम शान्त होगया ? नहीं । क्या किसी युग का वा किसी ध-
 र्मात्मा सम्राट् का भी एक निरुपद्रव दृष्टान्त दिखला सकते हैं ? जगत् भर में युधि-

धिर महाराज घेर्मावतार कहे जाते । क्या, इनको भी, दैव के विप्रयोग से गुरु आ-
चार्य्य पितामह प्रपितामह भ्राता अशुर श्याल इष्ट भित्तों का भी संहार करनेवाली
संग्रामरूप महाहत्या में गिरना नहीं पड़ा ? । आश्चर्य की बात है कि एक ही महा-
भारत नामक कलह ने सम्पूर्ण ब्राह्मतेज, छात्रवीर्य, व्यापार शक्तियां हरण करलीं ।
इस हेतु मुझे विवेक की क्या भी रिक्त=अर्थशून्य ही प्रतीत होती है । कौन आदमी
इस समय कह सकता है कि वसिष्ठ वा कृष्ण वा भीष्मपितामह विवेकी नहीं थे ।
परन्तु उन्होंने भी अत्याचार किया यदि यह कहा जाय कि दुष्ट और आवतायियों
का संहार करना ही उचित है तो मैं कहता हूँ कि इसका भी निर्णय अशक्य है
क्योंकि एक दूसरे को अज्ञानी धर्महीन कहा करते हैं । क्योंकि सब कोई स्वार्थ
चाहता है तब व्यवस्था की आशा कैसे हो सकती है ।

इत्यादिषे ब्रूमः—अज्ञानतां सर्वानर्थबीजमिति सर्वैराप्तैर्व्यवस्थापितम् । तथा
हि । शलभा अग्नौ पतित्वा म्रियन्ते । इत्यत्र सुनिपुणतया विचार्यमाणे वस्तुनि
अज्ञानतैव हेतुः प्रतीयते । अज्ञानी बालो विषघरमपि हस्तेन ग्रहीतुमिच्छति,
स एव पुनरपि विदितः सन् तस्माद्भीत्वा पलायते । तं व्यापादयितुम्वा प्रय-
त्नते । इदानीमपि अज्ञानी खलु भारतवर्षीयो ब्राह्मणः पवित्रस्यापि शुद्धीकृतस्य
नरस्यान्नं—सुद्धाऽऽहिना—व्ययते प्रापश्चित्तं विधाय सुखयति । प्राचीनशिष्टो-
च्चारव्यवहारस्तु पुनरपि शुद्धैरेवान्नं पाचयितव्यमिति दृश्यते, इहत्य एव ज्ञानी
सन्न्यासी चापदालस्यापि शुद्धोदनमन्यवहत्य न किञ्चन शोचति । रुग्णे
बालके कस्याथिद् डाकिन्या अयं व्यापार इति मन्यन्ते स्म । सम्प्रति ज्ञानचिद्वृद्धौ
न कोपि विवेकी डाकिनीं मन्यते । तेन सहस्रशो मनुष्याणां चिकित्सयोद्धारो
जातः । दुर्वोधो जनो राहुनिबन्धनं ग्रहणं मत्वा स्वाज्ञानेन दुःखशतानि भुङ्के । ग्रह-
तत्त्वविदस्तु किञ्चिदपि न शोचन्ति । सन्तीदृशानि उदाहरणशतानि यानि
विद्याविद्ययोर्महदन्तरं सूचयन्ति । अतो ब्रूमः—विवेकेनोत्पन्ने ज्ञानाऽऽलोके पुनरपि
न स्यात्सत्यज्ञानान्धतमसम् । ननु पुरा यदि स नोदियाय । कयमिदानीं तदीयो-
दयस्य प्रत्याशा । उदयस्तीक्ष्णोऽपि नाविद्यायाः सर्वांशेन ग्रहाणिर्दृष्टा कदापि ।
इत्याशङ्कायां ब्रूमः—नहि सर्वाविच्छेदेनाऽज्ञानस्योच्छिन्निर्भावितेत्यत्रोमिति वय-
मपि ब्रूमः । ययोदितेपि सूर्ये क्वचित्छिद्यत्येवान्धकारः, न तेन तु कार्ये हानिः ।
मवनममितो वर्तमान आलोके मवनस्यं तमोव्याहतमिव न कार्ये विघ्न-

सुत्पादयितुं शक्नोति । एवमेव प्रवृद्धायां विद्यायां समुदिते च विवेके न्यचिन्नी-
ना अविद्या न दुःखाकरिष्यति । पुराणान्यपि सन्त्युदाहरणानि यानि प्रजास्व-
क्लेशं दर्शयन्ति । तथाहि-जानश्रुतिर्हि पौत्रायणः अद्वादेयो बहुदायी बहुपाव्य
आस । स ह सर्वत आवसयान् मापयाञ्चके सर्वत एव भेज्जस्यन्तीति । अन्या
चाप्याख्यायिका सेयम्-स ह प्रातः सज्जिहान उवाच—न मे स्वेनो जनपदे
न कदर्यो न मघपो नानाहिताग्निर्नाविद्वान् न स्वैरी स्वैरिणी कुतः । यद्य-
माणो वै भगवन्तोऽहमस्मि यावदेकैकस्मै धनं दास्यामि तावद्भगवद्भयो
दास्यामि वसन्तु मे भगवन्त इति ॥ द्वा० उ० । मदीयमेवाऽहं सर्वे भिचवो-
ऽश्नन्तिवत्याशयेन सर्वत्रराज्ये शालामापनं पौत्रायणस्य जानश्रुतेर्मेहतीमुदारतां
धर्मपरायणता मौचित्यपालयितृत्वं च दर्शयति । एतेन देशे शान्तिः सुधया-
धामरणं प्रदर्शितम् । महाराजस्यास्वपते राज्ये तु चौर्याद्यभावोपि गम्यते ।

इस आक्षेप पर कहा जाता है कि सब आत्मा जनों ने स्थिर किया है कि अज्ञा-
नता ही अनर्थ बीज है । देखो ! शलभ अग्नि में गिरकर मर जाते हैं । यहां
निपुणता के साथ विचार करने पर भी अज्ञानता ही कारण प्रतीत होती है अज्ञानी
शालक विषधर सर्प को भी हाथ से पकड़ना चाहता है । जब वही ज्ञानवान् होता
है तब उस सर्प से डरकर भाग जाता है वा उसको मारने की चेष्टा करता है-।
देखो, आजकल अज्ञानी भारतवर्षीय ब्राह्मण पवित्र शूद्र का (जो पथार्य में शूद्र
नहीं है जिसको हठात् शूद्र मान लिया है) अन्न खाकर बहुत मानसिक दुःख से
व्यथित होते और प्रायश्चित्त कर सुखी होते, किन्तु प्राचीन शिष्टाचार व्यवहार तो
यह बतलाता है कि शूद्रों को ही अन्न पकाना चाहिये । देखते हैं कि यहां के ज्ञानी
संन्यासी घाण्डाल का भी शुद्ध भाव खाकर कुछ भी शोक नहीं करते । जब कोई
लडका रग्न होता तो अज्ञानीजिन कहते हैं कि किसी डाइन का यह व्यवहार है ।
इस हेतु मेरा लडका रग्न हुआ है । अब ज्ञान की वृद्धि होने से कोई विवेकी पुरुष
डाकिनी को नहीं मानता । इससे स्पष्टतया अनुष्ठानों का चिकित्सा से उद्धार हुआ है,
दुर्बोध जन गहकृत ग्रहण मान सैकड़ों दुःखों को भोगते हैं, परन्तु ग्रहण के बल
ज्ञाननेहारे कुछ भी शोक नहीं करते । ऐसे शतशः उदाहरण हैं जो विद्या और
अविद्या में बड़ा अन्तर सूचित करते । इस हेतु कहते हैं कि विवेक से ज्ञानरूप
आलोक की उत्पत्ति होने पर अज्ञानान्धकार नहीं ठहर सकता और तब ही निर्णय

की भी सम्भावना है। यहां पुनः शङ्का होती है कि पूर्व समय में यदि उस ज्ञानाऽऽ-
लोक का उदय न हुआ तो अब उसके उदय की प्रत्याशा कैसे हो सकती। उत्तर—
यह हम भी स्वीकार करते हैं कि सर्वथा अज्ञानता की उच्छिष्टता (विनाश) कदापि
भी होनेवाली नहीं क्योंकि सूर्य के उदय होने पर भी कहीं अन्धकार रहता ही है
परन्तु उस अन्धकार से कार्यहानि नहीं हो सकती। जब गृह के चारों तरफ आलोक
वर्तमान रहता तो भवनस्थ भी तम व्याहत सा हो कार्य में विघ्न उत्पन्न नहीं कर
सकता। इसी प्रकार अतिशय विद्या की वृद्धि होने से विवेक के उदय होने पर कहीं
बिलीना भी अविद्या दुःखोत्पादन में समर्था नहीं होगी और अतिप्राचीन भी बहुत
उदाहरण हैं जो प्रजाओं के क्लेशों के अभाव दिखलाते हैं। जैसे—पौत्रायण जानश्रुति
महाराज किसी एक समय में हुए। वे भद्रापूर्वक दान दिया करते थे और बहुत
देते थे अर्थात् याचक की इच्छा को पूर्ण करनेहारे थे और इनके गृह पर प्रतिदिन
अन्न बहुत पकाये जाते थे। इन्होंने अपने राज्यभर में भोजनशालाएं बनवाई थीं कि
सन कोई भरे ही अन्न को ग्रहण करें। अन्य भी आख्यायिका है। यह यह है—
कैकय देश के अधिपति अश्वपति नाम के राजा बड़े आत्मज्ञानी थे, इनके निकट
कई एक जिज्ञासु आत्मतत्त्व विचार के लिये आये। उनका विनिपूर्वक सत्कार कर
एक दिन प्रातःकाल उठ और अपने अतिथियों के निकट आ, अपने राज्य का वृत्ता-
न्त सुनाने लगे। हे मेरे माननीय ग्राह्यणो! मेरे राज्य में न चोर, न छपण, न
मद्यप, न व्यभिचारी ही है। व्यभिचारिणी तब कैसे होगी। हे मेरे पूज्यो! मैं वत्स
करनेवाला हूं इस हेतु मेरे गृह और राज्य को पवित्र मान आप लोग निःशङ्क हो
निवास करें। एक २ अतिवृत्ति को जितना धन दूंगा उतना आप लोगों को भी दूंगा,
इत्यादि छान्दोग्य उपनिषद् में देखो। अब विचार करो कि ये दोनों आख्यायिकाएं
कैसा प्राचीन वृत्तान्त हम लोगों के निकट प्रकट करती हैं। मेरे ही अन्न को सब
भिन्न खायें इस अभिप्राय से राज्यभर में धर्मशालाओं का बनवाना सूचित करता
है कि—जानश्रुति पौत्रायण बड़े उदार, धर्मरायण, औचित्यपालयिता थे। इससे यह
भी सिद्ध होता है कि देश में बड़ी शान्ति थी और दुष्टा से मरण का अभाव था
और द्वितीय आख्यायिका से विस्पष्टतया कहती है कि राजा अश्वपति के राज्य में
चोरों आदिक किञ्चित् अत्याचार नहीं था।

अन्यथ 'सोमिपिहोऽमिपिहो ब्राह्मणाय हिरण्यं दद्यात्। सहस्रं दद्यात्।

क्षेत्रं चतुष्पाद् दद्यात् । अथाप्याहुः—असंख्यातमेवापरिमित दद्यात् । अपरिमितो वै क्षत्रियः ।” ऐतरेय ८ । २० ॥

और भी सुनो—जब राजा अभिषिक्त होवे तब वह अभिषेक्ता ब्रह्मवित् पुरुष को हिरण्य देवे क्षेत्र और चतुष्पद पशु देवे । दूसरे आचार्य कहते हैं कि असंख्यात अपरिमित धन देवे, क्योंकि क्षत्रिय अपरिमित होता है ।

एतेनोपार्जितधनस्य सत्पात्रेषु निक्षेपेण देशस्य माङ्गल्यमेव सूचयति । अन्यच्च—असंख्येयापरिमितद्रव्यविश्राणन राज्यस्यात्यन्तिकं सुखित्वमवगमयति । सर्वस्य सर्वाग्निम् महाभिषेकेऽपरिमितदानविधिर्भवति । तथापि श्रूयते महाभिषेकेणाभिषिक्ता बभूवुरनेके राजान इति । तथाहि—

यद् युक्त उपार्जित धन को सत्पात्रों में रखने से देश के मङ्गल को ही दिखा रहा है और असंख्य अपरिमित द्रव्य के दान की विधि गमक है कि राज्य में अत्यन्त सुख था । सब के सब महाभिषेक में अपरिमित दान की विधि होती है । तथापि सुना जाता है कि अनेक महाराज महाभिषेक में सिक हुए । इसमें ऐतरेय ब्राह्मण के बहुत प्रमाण हैं उनमें से कुछेक प्रमाण यहाँ देते हैं ।

एतेन ह वा ऐन्द्रेण महाभिषेकेण तुरः कावपेयो जनमेजयं पारिक्षितमभिषिषेच ॥ १ ॥

इसी परमेश्वर्यप्रद महाभिषेक से तुर कावपेय ऋषि ने जनमेजय पारिक्षित को अभिषिक्त किया था ॥ १ ॥

एतेन ह वा ऐन्द्रेण महाभिषेकेण च्यवनो भार्गवः शार्यातं मानवमभिषिषेच ॥ २ ॥

इसी ऐन्द्रमहाभिषेक से च्यवन भार्गव महर्षि ने मनुपुत्र शार्यात को अभिषिक्त किया ॥ २ ॥

एतेन ह वा ऐन्द्रेण महाभिषेकेण सोमशुष्मा वाजरत्नायनः शतानीकं शत्राजितमभिषिषेच ॥ ३ ॥

इसी ऐन्द्र महाभिषेक से सोमशुष्मा वाजरत्नायन ने शत्राजित के पुत्र शतानीक को अभिषिक्त किया ॥ ३ ॥

एवमेव-आम्वाष्टयः, युष्मांश्चैष्टिरप्रसैन्यः, विश्वकर्मा मौवनः, सुदाः पैजवन
इत्यादयो बहवो राजानोऽभिषिक्ताः । ऐतरेयब्राह्मणेऽष्टमपञ्चिकां पश्य ।
श्रूयते किल पुरा सर्वस्वदाक्षिणो विश्वजिन्नाम यज्ञो बभूव । यत्र राजमिस्तादिना-
न्वागतानि सर्वस्वानि प्रजाम्यो दीयन्ते । कथमीदृशः प्रजाः दुःखिता भवितु-
मर्हन्ति कथञ्च राज्ये प्रजोपद्रवः । यत्र यस्य यदेवाभीष्टं तदेव मनोऽथपूरं प्रदीयते ।
एतेन सिद्धयवितराम्-चिरन्तनकालेऽपि महती शान्तिर्मनुष्यता च, परन्तु न सर्वदा
समानता । अतोपि चिरन्तनदृष्टान्तरथापि तथा समयो भवितुमर्हतीत्याशां कर्तुं
कन्याः । पुरा विवेको नोदियायेत्यपेशलं वचः । सर्वेषु युगेषु मनुष्यधर्मसाम्यात् ।
अन्यच्च । यत्पुरा नामवचदद्यापि न मवति न च भविष्यतीत्यपि नियमो न विद्वद्भिः
स्वीकारिष्यते । विनिगमकामावात् तद्विपरीतदर्शनाच्च । वैशेषिकन्यायशास्त्रद्वयं
कणभवादिचरणाम्यां माद् नासीदिति निरर्चीयते आसीदपि न तादृशम् ।
आग्नेयशकट-विद्युत्तार-ह्यायाप्रादियन्त्र-ग्रन्थमुद्रायन्त्र-शब्दप्रादियन्त्र-दूरवीक्षण-
परमाणुवीक्षण-व्यवहितपदार्थवीक्षणयन्त्र-नूतननूतनाग्नेयविद्याऽह्निविद्याप्रभृतयो
विद्याः पुरा नासन् आसन्नपि मध्ये विनष्टाः पुनरपि नव्यैः प्रकाशिताः । इत्थं पदा-
र्थविद्या-भूगर्भविद्या-पशुपदिविद्यादयोऽनेका अभिनवोदया विद्याः प्रतिमान् वि-
जगति । वेदे विद्यमानापि महर्षिभिर्ज्ञातापि आकर्षणविद्या मध्ये सर्वथैवोच्छिन्न-
मूलिका पुनरपि पार्श्वात्यैः स्वविवेकबलेन प्रकाशिता । इत्थमहरहरिदानीमपि
आचार्या नूतनं नूतनमाविष्कारं कुर्वन्तो दृश्यन्ते । अन्यच्च । पुराद्युगीना एव
विवेकिनो बभूवुर्नाद्यतना न तथा भविष्यन्तीत्यत्र हेतुः कोपि वाच्यः । कालधर्म-
श्चेत् । अज्ञानिनामियं कथा । नहि नित्यो विष्णुरचेतन एकरसः कालो न्यूना-
धिक्येन विशेषाविशेषं जनयेत् । तथा च सांख्यसूत्रम् । “न कालयोगतो व्या-
पिनो नित्यस्य सर्वसम्बन्धात् । १ । १२ ॥” ननु इह हि शीतर्तुमपेक्ष्य ग्रीष्मर्तुं
कुशला अपि स्वस्या अपि न तावन्ति कार्याणि सम्पादयन्ति । निरुपद्रवे च
समये भूयान् व्यापारोदयो विद्योपचयो विविधकलाभिर्मावश्च श्रूयते ।
सोपप्लवे च समये न तथा दृश्यते । यौवने च यया कार्यक्षमता न तथा वार्द्धके
इदं च कालस्य वृद्धत्वं प्राप्तम् । अन्यच्च । अनुमीयतां तावत् कश्चित् सर्व-
सम्पन्नो देशः केनापि समरप्रियेणाविवेकिना राज्ञा वा वीरेण वा नितरां
विदलितः विनाशितनिखिलबुधकुल उच्छिन्नराजन्यगण उत्स्वावितघ्नहेतुकवैश्य-

जातिः । तदा तस्य कीदृश्यवस्या भविष्यति । कोला भीलाः किरातादयश्च
आर्य्यविंदलिता अद्यापि वन्यदशाया वहिर्गन्तुं न समर्थाः । एष सर्वः काल-
स्यैव प्रभावः । इत्याशङ्कायां समावृत्ते-प्रकृतेः सर्वदा साम्यादृतूनामुदाहरणं
नुद्घतरम् । य एवमेवः पुरा त एवेदानीमपि । ग्रीष्मर्तुरपि न सर्वत्र समानः
यदरिकाश्रमे ग्रीष्मर्तुरेव कार्यसम्पादकः । हिमालयेपि तथा । तथा मनुष्यः
स्वकुटुम्बलेन आतपेजपि धारागृह-जलोत्थितवीरणावरणादिकनिष्पादनेन सर्वत्र
शीतर्तुं कर्तुं समर्थः । अथवा तादृशं स्थानं परित्यज्य कार्ययोग्यं स्थानान्तरं
माश्रयितव्यम् । पुरा निरुपद्रवो देश आसीदिति प्रशंसामात्रम् । नित्यस्य विभोः
कालस्य वयोवस्थाविचारस्तु बालपलापसमः । कोलभीलनिदर्शनेन कालप्र-
भावक्षिमाधयिषापि न प्रियेकिनां मनोभिरब्जिका । न वयं हि घूम एकत्रैवाभ्यु-
दयः । सार्वभौमोऽय प्रस्तावः क्वचिदभ्युदयः क्वचिद्भास इति प्रकृत्यैव जायते ।
विजयिषु जायतान्तदिद्याद्युदयः । अतो न कालधर्मः कारणं तत्र ।

इसी प्रकार आन्वाष्टय, युधाश्रेष्ठि औग्रसेन्य, विश्वकर्मा भौवन, सुदा वैजवन
इत्यादि अनेक राजा अभिषिक्त हुए हैं । जिनको अपरिमित धन प्रजाओं में बाटना
पड़ा । ऐतरेय ब्राह्मण अष्टम पञ्चिका देखो । और भी मुनेत्रे हैं कि पूर्वकाल में
राजा लोग सर्वस्य दक्षिणा नाम यज्ञ करते थे । जिसको पूर्ति के उद्देश से उस दिन
सक जो कुछ धनधान्य आते थे वा घर में विद्यमान है सब ही धन प्रजाओं में बाट
दिया जाता था । कैसे ऐसी प्रजाएँ दुःखिता हो सकती हैं और कैसे ऐसे राज्य में
उपद्रव हो सकता । तबही जितका जैसा अभीष्ट रहता वह मनोरथ भर दिया जाता
है । इससे यह सिद्ध हुआ कि पुरातन काल में भी कभी कभी बड़ी शान्ति और
मनुष्यता थी । परन्तु सर्वदा समानता नहीं रही । अतः चिरन्तन दृष्टान्तों से आज
भी हम आशागुह्य हो सकते हैं कि वैसा ही समय आज भी हो सकता है । अब
दूसरी बात यह है कि मान लिया जाय कि पूर्वकाल देश में विवेकोदय नहीं हुआ ।
यद्यपि हमें यह सिद्ध होगा कि जो पूर्व में नहीं था वह अब न होता और न होगा ।
इस नियम को कौन विद्वान् स्वीकार करेगा । देखो-वैशेषिक न्याय ये दोनों शास्त्र
कणाद और गौतम के पूर्व नहीं थे यह निश्चय है । यदि ये भी वो वैसे नहीं ।
आग्नेयशकट (रेलगाड़ी), विद्युत्तार (बिजली का तार), द्वायाप्राहीयन्त्र (फोटो-
माफी), ग्रन्थमुद्रायन्त्र (छापाखाना), शब्दमाही (फोनोग्राफी), दूरबीक्षण, परमा-

शुवीक्षण व्यवहितपदार्थवीक्षणयन्त्र नूतन नूतन आग्नेयविद्या अस्त्रविद्याएं आदि पूर्व में नहीं थीं । यदि थीं भी तो मध्य में विनष्ट होगई थीं यह स्वीकार करना पड़ेगा । परन्तु वे सारी विद्याएं अभी विद्वानों ने प्रकाशित की हैं । इसी प्रकार पदार्थविद्या, भूगर्भविद्या, पशुपाक्षि-सम्बन्धी विद्या प्रभृति अनेक विद्याएं जगत् में नवीन ही आविर्भूत हुई हैं । आकर्षण विद्या यद्यपि वेद में विद्यमान थी और ऋषियों को भी विदित थी तथापि मध्य में यह समूल नष्ट होगई पुनरपि पाश्चात्य विद्वानों ने निज विवेक यत्न से प्रकाशित की । इस प्रकार दिन दिन आज भी आचार्य्यगण नूतन नूतन आविष्कार करते देखे जाते हैं । इस हेतु सब समय में मनुष्यों की विद्या और विवेक की वृद्धि हो सकती है । और यह भी विचारो कि पूर्व युग के ही मनुष्य विवेकी हुए आजकल के वैसे नहीं हो सकते इसमें कोई हेतु भी कहना चाहिये । यदि कहो कि इसमें काल धर्म ही हेतु है तो यह कथन अज्ञानियों का सा है क्योंकि नित्य, विमु, अचेतन, एकरस, काल न्यूनाधिकता से विशेषाविशेष को उत्पन्न नहीं कर सकता । सांख्यशास्त्र कहता है कि काल से बन्धन या मुक्ति नहीं होती, क्योंकि काल व्यापी, नित्य और सबसे सम्बन्ध रखने वाला है । यदि काल-कृत बन्धन हो तो मुक्त पुरुष को भी बन्धन होजाय । क्योंकि यहां पर भी काल है । अर्थात् जो काल सत्ययुग में था वही काल आज भी है काल से यदि किसी को वित्र होता तो सामान्यरूप से सब युग वालों को होना चाहिये । यहां शङ्का होती है कि शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में कुशल भी स्वस्थ भी मनुष्य उतने धैर्य सम्पादन नहीं करते । यह काल का ही प्रभाव है । निरुपद्रव समय में बहु-व्यापारोदय, विद्योपचय, विविधकलाभिर्भाव सुना जाता है, परन्तु उपद्रव-सहित समय में नहीं । और भी सुनो यौवनावस्था में जैसी कार्यक्षमता होती वैसी वार्द्धक में नहीं । अब कालरूप पुरुष की वृद्धता प्राप्त होगई । और यह भी अनुमान करो कि एक देश सर्वगुणसम्पन्न है उसको किसी समरप्रिय अविवेकी राजा या धीरे ने अत्यन्त विदलित कर वहां के सकल विद्वान् कुलों को नष्ट, राजकुलों को उच्छिन्न करदे और धनहेतु वैश्य जाति को चलाइ डाले तब उस देश की क्या अवस्था होगी । कोल भील और किरावादि आर्यों से विदलित हो आज भी धन्य देश से बाहर नहीं निकल सकते । यह सब काल का ही प्रभाव है । उत्तर—ऋतुओं का उदाहरण ठीक नहीं क्योंकि सब युग में ऋतुओं की समानता है जो ऋतु पहले थे

वे अब भी हैं। मीष्मऋतु की सर्वत्र समानता नहीं। वररिकाश्रम में मीष्म ऋतु ही धार्यसम्वादक है हिमालय पर्यंत और उस के समीपदेशों में भी यही दशा है और मनुष्य अपनी बुद्धिबल से आतप में भी धारगृह, जलोदित-रसखस की दही आदियों के निष्पादन से सर्वत्र शीतऋतु करने में भी समर्थ है अथवा बेसे स्थान को त्याग कार्ययोग्य अन्य स्थान का आश्रय करलेवे। उपद्रव के सम्बन्ध में इतना कहना पड़ता है कि पूर्व समय में उपद्रव नहीं था यह केवल प्रशंसामात्र ही और आप भी इसको स्वीकार कर चुके हैं। काल की वयोवस्था का विचार बालक प्रलाप के समान है। और कोल भील आदिकों के उदाहरण से काल प्रभाव को साधने की इच्छा भी विवेकी जनों का मनोभिरञ्जक नहीं है हम यह नहीं कहते हैं कि एक ही स्थान से अभ्युदय का अपचय हो यहा सम्पूर्ण पृथिवी से सम्बन्ध रखनेहारा यह प्रस्ताव है। एक नष्ट होता है और एक उदित होता है। एक क्षीय का अभिभव दूसरे का विजय यह सार्वभौमिक नियम है। विजयी पुरुषों में ही तत्र-तक विद्या आदि का उदय होवे। इस हेतु इसमें काल धर्म कारण नहीं हो सकता ॥

आयुर्विचारः ॥

सम्पत्त्यायुषां द्वासान् नाभ्युदयसम्भव इति नितरां मिथ्याप्रलापः। वेदेषु सर्वकालायुःसमानत्ववचनात्। तद्यथा-इयं नार्युष द्यूते पून्यान्यावपन्तिना। दीर्घायुरस्तु मे पतिर्जीवाति शरदःशतम् ॥ १ ॥ दीर्घायुरस्या यः पतिर्जीवाति शरदःशतम् ॥ २ ॥ तच्चतुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुचरत्। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्र अगाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॥ ३ ॥ जरां गच्छ परिधत्स्व वामः... । शतं च जीव शरदः सुवर्चा ... । शतञ्च जीवामि शरदः पुरुचीः। कुर्महे-वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा। इत्यादीनि वेदवचनानि मनुष्यस्य शतायुष्टमामनन्ति। श्रुपयोपि शतायुर्वै पुरुष इत्येव निश्चिन्तु।

आयुर्विचारः ॥

यदि यह कहा जाय कि आज कल के पुरुषों की आयु कम होगई है पहले बहुत जीते थे इस हेतु पूर्ववत् आज के लोग नहीं हो सकते सो यह कथन भी उचित नहीं। यह अत्यन्त मिथ्या प्रलाप है। क्योंकि वेदों में सब काल के लिये आयु

समान ही कहा गया है । देखो—“इयं नारी” इत्यादि मन्त्रों में १०० ही वर्षों की आयु का वर्णन है । अथ मन्त्रार्थः—(इयम्+नारी) विवाहसम्बन्धी यह मन्त्र है । यह स्त्री (उपभूते) ईश्वर से प्रार्थना करती है कि (मे+पतिः+दीर्घायुः+अस्तु) मेरे पति दीर्घायु होवें (शरदः+शतम्) १०० वर्ष (जीवाति) जीवें (अस्याः) इस नवोद्गा स्त्री के (यः+पतिः+दीर्घायुः) जो पति है वह दीर्घायु होवे । (शरदः+शतम्) १०० वर्ष (जीवाति) जीवे ॥ २ ॥ आगे प्रार्थना के मन्त्र हैं । (चक्षुः) ज्ञानस्वरूप अथवा नेत्र के ज्योतिःप्रद (देवहितम्) पदार्थमात्र का हितकारी (शुक्म्) शुद्ध (पुरस्तात्) सामने (उच्चरत्) उदित=हृदय में भासित (तत्) उस प्रत्यक्षादि अगोचर ब्रह्म को मनोवृत्तिद्वारा हम उपासक (शरदः+शतम्) १०० वर्ष (पश्येम) देखें (शरदः+शतम्+जीवेम) उसकी कीर्ति देखते हुए १०० वर्ष जीवें (शरदः+शतम्+शृणुयाम) उसकी कृपा से उसकी विभूति को १०० वर्ष सुनें (शरदः+शतम्+प्रब्रूयाम) १०० वर्ष व्याख्यान करें (शरदः+शतम्+अदीनाः+स्याम) सौ वर्ष अदीन होवें (शरदः+शतात्+भूयः) पुनः १०० वर्ष उस तेज को देखें । पुनः विवाह के ये मन्त्र हैं—वर कन्या से कहता है (जरांम्+गच्छ) पूर्णवस्था को प्राप्त होओ । ईश्वर की प्रार्थनापूर्वक (वासः+परिधत्स्व) बस्त्र पहिनो (शतम्+च+जीव) १०० वर्ष जीओ (सुवर्चाः) शुभ्रतेज वाली होओ ..... ईश्वर स्वयं कहता है कि मनुष्य (कर्माणि) वेदविहित शुभकर्मों का (कुर्वन्+एव) अनुष्ठान करता हुआ ही (इह) इस लोक में (शतम्+समाः) १०० वर्ष (जिजीविषेत्) जीने की इच्छा करे, इत्यादि वेदवचन मनुष्य की १०० वर्ष की आयु को दिखाते हैं । ऋषि लोगों ने भी “शतायुर्वै पुरुषः” ऐसा ही निश्चय किया है ।

ननु शतशब्दस्य बहुनामसु, अनन्तसंज्ञासु च पादात् तेन परिमित शताब्दी निर्णेतुं न शक्या । तथा दृश्यतेऽपि । इदानीमपि कोऽपि शरदः शतमतिक्रम्य मृतो दृष्टः । अतो न शतशब्दोऽवधारयिता । अत्र समाधत्ते—अन्यदप्युक्तं वेदे तदपि विचार्य निर्णेतव्यम् ॥ “त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषम् । यदेवेषु त्र्यायुषं तन्नो अस्तु त्र्यायुषम् ।” पूर्ववचनैस्तु सामान्यतो नृणामायुर्वैपशतं विधायकस्यचिद्व्योगिनः समाध्याद्युपायैः कदाचित् त्रिगुणितं मवि-
स्तुमर्हतीति अस्माद् वेदवचनाद्भ्रम्यते । अन्यथा विकल्पेन युगभेदेन वाऽऽयुषः

परिमाणेन विहितेन भाव्यम् । तथा च कचिदपि शतशब्दवत् सहस्रापुत्तलदादि शब्दोपि प्रयोक्तव्यः । न तत्प्रयोगः कचिदाम्नायते । अतोऽनुमीयते शतशब्दे मध्यमसंख्यावाचकः । यथा लोकेऽस्य पुरुषस्य प्रायः विंशतिर्गावः सन्तीति वाक्यं न त्रिंशतोऽधिका न च दशम्योऽन्यूना अपि प्रत्यापयति । अत्र विंशति-शब्दस्तत्समीपस्थसंख्यामपि समुच्चिनोति । किन्तु न दूरस्थां संख्यां त्रिंशत् चत्वारिंशत्स्या संगृह्णाति । न्यूनतायामपीदृशी व्यवस्था ।

इसमें कोई शङ्का करते हैं कि शत शब्द “बहु” और “अनन्त” नामों में पठित है अर्थात् शत शब्द का अर्थ बहुत और अनन्त है । इस हेतु परिमित १०० वर्ष निर्णय करना उचित नहीं और वैसा देखा भी जाता है । आज कल भी कोई कोई १०० वर्ष को अतिक्रमण करके मरा हुआ देखा गया है । कोई १२० वर्ष धीतने पर मरता है । इस हेतु इन वेदमन्त्रों में आया हुआ शतशब्द अवधारणवाची नहीं किन्तु बहुवाची है । इस शङ्का का यह समाधान है कि आपका कथन ठीक नहीं है अन्य बात भी वेद में कही गई है उसका भी विचार कर निर्णय करना चाहिये । “आयुष जमदग्ने” इस मन्त्र में त्रिगुण आयुष का प्रमाण मिलता है । अर्थात् सामान्यतः मनुष्यों की आयु १०० ही वर्ष परिमित है । किसी योगी की समाधि आदि उपायों से कदाचित् वह आयु त्रिगुणित हो सकती यह पूर्वोक्त वेदवचन से लाभ होता है । यदि ऐसा न माना जाय तो विकल्प करके अथवा युग के भेद से आयु का परिमाण विहित होता चाहिये था और कहीं भी शत शब्द के समान महस्र (१०००) अयुत (१००००) लक्ष (१०००००) आदि शब्द का भी प्रयोग करना था । परन्तु वैसा प्रयोग कहीं भी विहित नहीं । इससे अनुमान होता है कि १०० (सौ) वर्ष और कुछ अधिक आयु की अवधि है । यह शत शब्द मध्यम संख्यावाचक है । जैसे लोक में कहते हैं कि इसको प्रायः २० गायें हैं । इस कथन से यह नहीं आता है कि इसको २० ही गायें हैं किन्तु ३० से अधिक नहीं और १० से कम नहीं यह प्रतीत होता है । यद्वा विंशतिशब्द स्वसमीपस्थ संख्या का भी बोधक है परन्तु दूरस्थ संख्या तीस या चालीस का भी सम्प्रह मरनेकारण नहीं । अन्यथा तीस चालीस शब्द का ही प्रयोग करता । न्यूनता में भी यही व्यवस्था है । अर्थात् ऐसे स्थलों में सदयावाचक शब्द स्वसमीपस्थ संख्या का भी ग्राहक होता है । इस हेतु वेदस्थ शतशब्द स्वसमीपस्थ ११०, १२०, १३०,

.१४०, १५० और ६०, ८०, ९० आदि का ग्राहक हो सकता इससे अधिक का नहीं अर्थात् २००, ३०० आदि का बोधक नहीं हो सकता । क्योंकि तब द्विशत त्रिशत शब्द का प्रयोग होना ही उचित होता इसी हेतु व्यायुष मन्त्र की भी आवश्यकता हुई, इससे यह सिद्ध हुआ कि शत शब्द से सौ से अधिक का ग्रहण हो सकता । अतः १२० वा १३० वा १५० वर्ष तक जीकर मरने में कोई दोष नहीं ।

ननु कश्चिज्जातः सद्यैव प्रियते । कथमेतत् । मयतामाशयस्तु नयतेर्वा अशीतेर्वा सप्ततेर्वा पञ्चाशतो वा न्यूनं नायुषा भाव्यम् । इत्यमूर्ध्व-गणनायामपि पञ्चाशदुत्तराच्छतादधिकमायुर्न भवितुमर्हति । अत्र समाधीयते । अत्र जीवन-कालस्यैव परिमाणं विहितं न मरणकालस्य । अयमाशयो यदि मनुष्यः पूर्णायुः स्यात् तदापि शतं वर्षाणि जीविष्यति । मध्यममंख्यान्यायात् पञ्चाशदधिक-शतवर्षाण्यपि जीवेत् । न ततोऽप्यधिकमिति निर्णयः । योगिनान्तु व्यायुषं जीवनम् । यथा दण्ड्यस्य कारागार-निवासादधिः क्रियते । अत्रार्थं समाप्य न पुनस्तत्र क्षणमपि स्थाप्यः । यदि च तस्य शुद्धाचारः सद्गुणहारश्च भवति । तदा प्रागपि अवधेमोचनीयः । अयमाशयो दण्ड्यमवधेरधिकं क्षणमपि बन्धयितुं न शक्नोति । मोचनन्तु प्रागपि कर्तुं समर्थः । एवमेव दार्शनिकेऽपि योज्यम् । अन्यच्च—सत्ययुगौनेषु प्राचीनतमेषु ग्रन्थेषु मनुष्य-जीवन-व्यवस्थाप्रस्तानो यादृश उपबद्धस्तादृगेव सम्प्रत्यपि दृश्यते । प्रथमं तावदेदानुशासनमेव दृश्यताम्—

पुनः शङ्का होती है कि कोई तो उत्पन्न होता ही मर जाता है और आप का आशय तो यह प्रतीत होता है कि नयति (६०) वा अशीति (८०) वा सप्तति (७०) वा पञ्चाशत् (५०) से न्यून आयु नहीं हो सकती । इसी प्रकार ऊर्ध्व गणना में भी १५० से अधिक नहीं । तब क्यों इससे न्यून अवस्था में आदमी मर जाता । सुनो—यहां केवल जीवनकाल का ही परिमाण विहित है मरण का नहीं । अर्थात् यह आशय है कि यदि मनुष्य पूर्णायु होवे तथापि शत वर्ष ही जीवेगा अर्थात् मध्यम संख्या—न्याय से ५० वर्ष अधिक—शत वर्ष पर्यन्त जीवेगा उससे अधिक नहीं, यह निर्णय है । और योगियों का व्यायुष भी जीवन है । इसमें यह एक दृष्टान्त भी है जैसे अपराधी पुरुषों की कारागार-निवास की अवधि की जाती है । अवधि को समाप्त कर क्षणमात्र भी उसको वहां

नहीं रख सकते, परन्तु यदि उमका शुद्ध आचार और शुद्ध व्यवहार हो तो अपवि के पहिले भी छूट सकता है अर्थात् दण्डनीय पुरुष को अपवि से अधिक क्षण-मात्र भी बाध नहीं सकते, परन्तु अपवि के पूर्व छोड़ सकते हैं । अच्छे आचरण देख जब चाहे सब छोड़ दे । इसी प्रकार मरण का नियम नहीं, जीने का नियम है । सत्ययुग के अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थों में मनुष्य के जीवन की व्यवस्था सम्वन्धी प्रस्ताव जैसा कहा है आज भी वैसा ही देखते हैं, दोनों में अन्तर कुछ नहीं पाते । प्रथम वेद का अनुशासन ही देखो—

दशमासाब्रह्मशयानः कुमारो अपि मातरि । निरैतु जीवोऽश्रुततो जीवो जीवन्त्या अपि । ऋग्वेद ५ । ७८ । ६ ॥ इति वेदवचनादशमासावधिर्मातृगर्भ-निवासो विहितः । इदानीमप्ययमेवावधिः ।

गर्भवास सम्वन्ध में वेद कहता है कि—(कुमारः) गर्भस्थ बालक (अपि मातरि) मातृगर्भ में (दश+मासान्+शयानः) दश मास वास करके (अश्रुतः+जीवः) निरुपद्रव जीवित (निरैतु) निकले और माता को भी किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे । इस वेदवचन से दश मास के अभ्यन्तर ही सभ की उत्पत्ति की व्यवस्था है । यही आज भी मनुष्य में नियम देखते हैं ।

अन्यच्च—“भोः किं पुण्यमिति ब्रह्मचर्यमिति । किं लोकायमिति ब्रह्मचर्यमेवेति । तस्मा एतत्प्रोवाच । अष्टाचत्वारिंशद्वर्ष सर्ववेदब्रह्मचर्यं, तच्चतुर्धा वेदेषु श्रूयन् द्वादशवर्षं ब्रह्मचर्यम् । द्वादशवर्षाण्यदरार्धमपि स्तायंश्चरेद् यथाशक्त्वायु-रम् ।” गो० ब्रा० २ । ५ ॥

ब्रह्मचर्य के सम्वन्ध में देखो कोई पूछता है (भोः किं पुण्यम्) हे आचार्य ! पुण्य क्या है (ब्रह्मचर्यम्+इति) ब्रह्मचर्य ही पुण्य है (किं लोकायम्) हे आचार्य ! किस कर्म से अच्छा लोक प्राप्त होता है (ब्रह्मचर्यम्+एव+इति) लोकप्रद भी ब्रह्मचर्य ही है (तस्मै+एतत्+प्रोवाच) तब आचार्य ने सबसे कहा कि हे शिष्य ! (अष्टाचत्वारिंशद्वर्षम्) ४८ (अड़तालीस) वर्ष (सर्ववेदब्रह्मचर्यम्) सब वेदों के लिये ब्रह्मचर्य है अर्थात् चारों वेदों के लिये ४८ वर्ष का ब्रह्मचर्य है (तत्+चतुर्धा+वेदेषु+श्रूयन्+द्वादशवर्षम्+ब्रह्मचर्यम्) विभाग करके प्रत्येक वेद के लिये १२ वर्ष का ब्रह्मचर्य है यदि इतना भी न हो सके तो ६ (छः) वर्ष का ब्रह्मचर्य रखे ।

इत्येवंविधगोपयब्राह्मणवचनास्तत्पुगेऽपि अष्टाचत्वारिंशद्वर्षं ब्रह्मचर्यं विहितं सर्ववेदाध्ययनार्थम् । एकवेदाय द्वादशवर्षम् । इदानीमपि साङ्गान् सोपाङ्गान् सप्ताङ्गान् सोपनिषत्कान् चतुरो वेदान् अष्टाचत्वारिंशद्वर्षेव समापयितुं शक्नोति । द्वादशवर्षैः पुनरेक एव वेदः समापयितुं शक्यः । पुनः—

षट्त्रिंशदाब्दिकं चर्यं गुरौ त्रैवेदिकं व्रतम् ।

तदर्धिकं पादिकं वा ग्रहस्थान्तिकमेव वा ॥

इत्यनेन मनुवचन-प्रामाण्येनापि सत्ययुगीनानामपि वेदत्रयाय षट्त्रिंशद्वर्षं ब्रह्मचर्यं दृश्यते । इदानीमपि एतावान् कालावधिः । यदि सत्ययुगीनानां लक्षवर्षमायुः स्यात् तर्हि तच्चतुर्थांशकालिकं ब्रह्मचर्यं विधेयम् । तच्च न कापि दृश्यते । पुनरपि छान्दोग्योपनिषदि “पुरुषो वाव यज्ञ” इत्युपक्रम्य पुरुषस्य षोडशोपेतं शतवर्षमायुः परिगणितम् । “तत्र यानि चतुर्विंशतिवर्षाणि तस्मात् सवनम्” । “अथ यानि चतुश्चत्वारिंशद्वर्षाणि तन्माध्यन्दिनं सवनम्” । “अथ यान्यष्टाचत्वारिंशद्वर्षाणि तत्तृतीयसवनम्” इति पुरुषे यज्ञत्वाध्यारोपेण प्रदर्शितम् । स्वपदान्ते-एतद्यज्ञविद् ऐतरेयो महीदासः षोडशं वर्षशतमजीवत् । “अ षोडशं वर्षशतं जीवति य एवं वेद” इति फलं च दर्शयामास । यज्ञतत्त्वविदोऽपि सत्ययुगीनस्यापि अनुमानस्यापि ऐतरेय ब्राह्मणस्य प्रत्येतुरपि महीदासस्य षोडशोत्तर-वर्षशतमायुः प्रदर्शितम् । इदानीमपि सदाचारवान् पुरुषस्तावताऽऽयुषा जीवन् दृष्टः । अग्रे प्राकृतमाश्रयामेव प्रकृतविषयोऽवलोकनीयः । ग्रन्थबाहुल्यात् संस्कृतं परिहीयते ।

यह गोपय ब्राह्मण का वचन है । सत्ययुग में भी सत्र वेदों के लिये ४८ वर्षों का ही ब्रह्मचर्य विहित है । एक २ वेद के लिये १२ वर्ष हैं आज भी अङ्ग, ष्पाङ्ग ब्राह्मण और उपनिषद् सहित चारों वेदों को ४८ वर्षों में पढ़ सकते हैं । द्वादश वर्ष में केवल एक ही वेद साङ्गोपाङ्ग समाप्त कर सकता । (षट्त्रिंशद्) तीन वेदों के लिये ३६ वर्ष का ब्रह्मचर्य होना चाहिये । अर्थात् १२ (बारह) प्रत्येक वेदों के लिये, इस प्रकार चारों वेदों के लिये ४८ वर्ष होंगे । अशक्यावस्था में अर्ध वा एकपाद ६ ब्रह्मचर्य रखे । इस मनुवचन के प्रमाण से भी सत्ययुगियों के लिये भी ३६ वा ४८ वर्ष ब्रह्मचर्य विहित है । आज भी इतना ही कम तक है । यदि उस समय लोग धर्म

आयु होता तो उसका चतुर्थांश ब्रह्मचर्यकाल कहना उचित था परन्तु सो कहीं नहीं देखते । पुनरपि छान्दोग्योपनिषद् में यह दिखाया गया है कि पुरुष ही यज्ञ-स्वरूप है । इतना कह पुरुष की आयु ११६ वर्ष नियत की है । उनमें २४ वर्षों का प्रातःसवन, ४४ वर्ष का माध्यन्दिनसवन, ४८ वर्ष का तृतीय सवन । पुरुष में यज्ञ का अध्यारोप करके यह वर्णन है और उपसंहार में उस यज्ञ के तत्त्वविद् महीदास ११६ वर्ष जीते रहे यह दिखाया गया है । और जो कोई इसको जानता है वह भी उतनी आयु पावेगा ऐसा फल कहा गया है । अब विचार करो कि सत्ययु-गतिनासी, अनूचान, यज्ञतत्त्वविद्, महीदास ऐतरेय की भी ११६ वर्ष आयु कहीं गई है आज भी सदाचारवान् पुरुष उतनी आयु से जीता हुआ देखा गया है । आगे प्राकृत भाषा में ही इस विषय को देखो ।

यदि सत्ययुगी पुरुषों की आयु लक्ष वा अधिक वर्ष की होती तो उनके लिये ब्रह्मचर्य के भी वर्ष अधिक होने चाहिये । क्योंकि सम्पूर्ण आयु को चार विभागों में बाँटकर तदनुसार चार आश्रम विहित हैं । ब्रह्मचर्य के लिये कुछ अधिक वर्ष दिये गये हैं क्योंकि विद्याध्ययन मुख्य कर्त्तव्य है । सो भी सप्त के लिये नहीं । पदान्तर में प्रायः चतुर्थ भाग ही होवेगा, क्योंकि मनुजी के अनुसार:—

गर्भाष्टमेऽब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम् ।

गर्भाद्देनादशे राक्षो गर्भान्ति द्वादशे विशाः ॥ मनु० २ । ३६ ॥

गर्भ से आठवें वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन होना चाहिये । गर्भ से बारहवें वर्ष में क्षत्रिय का और गर्भ से बारहवें वर्ष में वैश्य का । पुनः—

ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्यं विप्रस्य पञ्चमे ।

राक्षो वलार्थिनः पष्ठे वैश्यस्येदार्थिनोऽष्टमे ॥ मनु० २ । ३७ ॥

यदि ब्रह्मवैजस्नी बनाना चाहे तो पञ्चम वर्ष में ब्राह्मण अपने पुत्र का उपनयन करवाये । इसी प्रकार वलार्थी राजा का पष्ठ वर्ष में और धनार्थी वैश्य का अष्टम वर्ष में उपनयन होना चाहिये । अब मानलो कि ५ वें वर्ष में उपनीत होकर मध्यम संख्या १८ वर्ष तक आचार्य ब्रह्म में पढ़ने से २३ वें वर्ष में ब्रह्मचर्य

सुमाप्त होता है । परन्तु इतने वर्ष में पूर्ण विद्या जैसे आज नहीं होती वैसी ही पूर्ण में न होती थी क्योंकि ३६ वर्ष का ब्रह्मचर्य रक्खा है परन्तु यहा यह भी स्मरण रखना चाहिये कि पूर्ण समय में भी चारों वेदों के ब्रह्मा विरले ही होते थे । एक विद्या में परम निपुणता को प्राप्त होते होंगे । अन्यो में साधारण परिश्रम करते थे । इसी हेतु प्रत्येक वेद के लिये १२ (बारह) वर्ष ब्रह्मचर्य के हिसान में प्रायः ठीक २ चतुर्थ भाग होता है । मनुस्मृति के अन्यान्य विषय पर भी यदि विचार किया जाय तो यही विदित होगा कि शतवर्ष परिमित आयु है । देखो:—

त्रिंशद्वर्षो बहेत्कन्यां दद्याद्द्वादशवर्षिकीम् ।

३० वर्ष का पुरुष विवाह करे । इससे यह सिद्ध हुआ कि ३० वर्ष तक आचार्य-कुल में वास कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे । पुनः—

द्वितीयमायुषो भागं कृतदागे गृहे वसेत् ॥ ५ । १६६ ॥

आयु के द्वितीय भाग को गृहस्थाश्रम में बितावे । पुनः—

गृहस्थस्तु यदा परयेद् वलीपलितमात्मनः ।

अपत्यस्येन चापत्यं तदारण्य समाश्रयेत् ॥

जब गृहस्थ देखे कि त्वचा शिथिल होगई, केश पड़ गये और पुत्र का भी पुत्र हो गया तब वानप्रस्थाश्रम का ग्रहण करे । पुनः—

वनेषु विहृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः ।

चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा सगान् परित्रिजेत् ॥

इस प्रकार आयु के तृतीय भाग वानप्रस्थाश्रम में रह आयु का चतुर्थ भाग सव संग छोड़ कर सन्न्यास में बितावे । यद्यपि वानप्रस्थ और सन्न्यास के काल का नियम नहीं तथापि पौत्र जब होजाय तब वानप्रस्थाश्रम को ग्रहण करे यह नियम देखा जाता है । ३० वें वर्ष में पुत्र और ६० वें वर्ष में पौत्र हो जायगा । इससे सिद्ध होता है कि ६० वें वर्ष के अनन्तर वानप्रस्थाश्रम को अवश्य ग्रहण कर लेवे । पुनः ३० वर्ष वानप्रस्थाश्रम करके अर्थात् ६० वर्ष के अनन्तर सन्न्यास

स का ग्रहण करें। यदि यहा तीस वर्ष तक जीता रहा तो सय वर्ष मिलके १२० (एक शत और बीस) वर्ष की आयु सिद्ध होती है। अब एक शङ्का यह उत्पन्न होती है कि मनुस्मृति में कहा गया है कि—

अरोगाः सर्वसिद्धार्याश्चतुर्विंशतायुषः ।

कृतव्रेतादियु क्षेपामायुर्द्वसति पादशः ॥ मनु० १ । ८३ ॥

सत्ययुग के मनुष्य रोगरहित और बड़े सुखी थे और ४०० वर्ष की आयु तक जीते थे। द्वापर, त्रेता और कलियुग में एक २ पाद आयु घटती गई। इससे यह सिद्ध होता है कि पहले चार सौ वर्ष की आयु थी। उत्तर-सुनो थोड़ी देर के लिये मान भी लिया जाय कि सत्ययुग में ४०० वर्ष की आयु थी। तथापि आज-कल के लोगों का कथन तथा पुराण का गण्य निकल जाता रहता है क्योंकि पुराण कई एक सदस्र वर्ष की आयु बतलाता है। अब इस पर यह विचार करें कि मनुजी धर्मशास्त्रियों सत्ययुग में थे। इनका धर्मशास्त्र सूत्ररूप में था इसी का प्रायः अनुवाद आजकल की मनुस्मृति प्रतीत होती है। संभव है कि पूर्व धर्मशास्त्र से इसमें कुछ न्यूनाधिक्य हो। परन्तु जब यह मनुजी के नाम पर है और इससे प्राचीन श्लोकबद्ध कोई धर्मशास्त्र नहीं मिलता तो इससे निश्चय है कि प्राचीन धर्मशास्त्र के सब विषय लिये गये होंगे। अथवा मुख्य २ विषय तो अवश्य ही लिये गये होंगे। सत्ययुग के ग्रन्थ में उस समय के नियम अवश्य होने चाहियें। अब मनुस्मृति के ऊपर दृष्टि दो तब पता लग जायगा। अधिक से अधिक ३६ वर्ष तक वेद का अध्ययन सो भी सब के लिये नहीं। और अधिक से अधिक १० वर्ष में विवाह, सोभी सब के लिये नहीं इस प्रकार मनु के पूर्व कथनानुसार १२० वर्ष की ही आयु सत्ययुग में सिद्ध होती है। अब जो ४०० वर्ष की आयु कही गई सो केवल उस युग की प्रशंसामात्र है क्योंकि “अरोग” और “सर्व-सिद्धार्य” ये दो विशेषण भी हैं। क्या सत्ययुग में रोग नहीं था? क्या सब कोई सिद्धार्य ही थे? यह कदापि नहीं हो सकता। इसका कोई उदाहरण भी नहीं मिलेगा। ग्रन्थ के विस्तार मय से उदाहरण नहीं दूँगे परन्तु महर्षि विश्वामित्र सदृश पुरुष ने सत्ययुग में ही दुःख पाये। बलिष्ठ और विश्वामित्र में बड़ी लड़ाई हुई। परशुराम ने क्या बलीला रची थी। यह सब सत्ययुग की ही बात है। अथवा जैसा मैंने व्यायुष मन्त्र

के ऊपर लिखा है कि योगियों को त्रिगुण आयु प्राप्त हो सकता है सत्ययुग में अधिक योगी थे अतः वैसा कहा है। इसके आगे के श्लोक देखने से भी मनु का भाव विस्पष्ट हो जायगा। देखो:—

वेदोक्तमायुर्मर्त्यानाम् ॥ १ । ८४ ॥

मनुष्यों की आयु जितनी वेद में कही गई है, उतनी जाननी चाहिये। १०० वर्ष की आयु वेदोक्त है। इससे यह सिद्ध हुआ कि आयु तो सत्र युग में १०० ही वर्ष की है परन्तु योगाभ्यास से कदाचित् किसी की आयु बढ़ सकती है सो भी १०० से अधिक नहीं यह भाव है। मनु के सब श्लोक प्रमाण भी नहीं ॥

वैद्यक के प्रमाण—सुश्रुत ग्रन्थ सत्र से प्राचीन माना जाता है कहा जाता है कि सुश्रुत सत्ययुग में हुए। इस ग्रन्थ का प्रमाण भी देखो—

पञ्चविंशे ततो वर्षे पुमान्नारी तु षोडशे ।

समत्वागतवर्षी तौ जानीयात् कुशलो मिषक् ॥

पुरुष और स्त्री क्रम से पच्चीस और सोलह वर्ष की अवस्था में जब प्रातः होवें तब दोनों का समान वयं जानो अर्थात् २५ वें वर्ष में पुरुष और सोलहवें वर्ष में स्त्री युवा होती है। आज भी इतनी ही अवस्था में यौवन प्राप्त होता है। पुनः—

वयस्तु त्रिविधं बालं मध्यं वृद्धमिति । षोडशसप्तत्योरन्तरे मध्यवयः । तस्य विकल्पो वृद्धिर्यौवनं सम्पूर्णता हानिरचेति । तत्राऽऽविंशत्तृद्विरात्रिंशतो यौवनमावत्पारिशतः सर्वधात्विन्द्रिय-बलवीर्य-सम्पूर्णता अत ऊर्ध्वमीपत् परिहानिर्वाचत् सप्ततिरिति । सूत्रस्यान सुश्रुत अ० ३५ । ५० ॥

अर्थ—अवस्था ३ प्रकार की होती है—बाल, मध्य और वृद्ध, सोलहवें वर्ष की अवस्था से लेकर ७० (सत्तर) वर्ष की अवस्था पर्यन्त मध्य अवस्था होती है। किन्तु इसके ये भेद हैं—शुद्धि (बढ़ना), यौवन (जवान्), सम्पूर्णता (परिपूर्णता या स्थिति) और हानि (घटाव), जिसमें २० वर्ष तक वृद्धि और तीस वर्ष की अवस्था तक यौवन और चालीस वर्ष की अवस्था में सब धातु उपधातु सब इन्द्रिय और बल वीर्य की पूर्णता होती है इसके उपरान्त ७० (सत्तर) वर्ष की अवस्था तक कुछ न कुछ घटाव होने लगता है, पुनः—

सप्तवेरूर्ध्व वीर्यमाणघातिन्द्रिय-बलवीर्योत्साहमन्यहनि बलीपलितस्त्रा-

नित्यजुष्टं कासश्चामप्रभृतिभिस्पर्द्धवरभिभूयमानं सर्वक्रियास्त्वसमर्थं जीर्णगारमि-
चाभिपृष्टमवसीदन्तं वृद्धमाचक्षते ॥५१॥ सूत्रस्थानमुश्रुयसंहिता । अध्याय ३५ ॥

अर्थ—सत्तर वर्ष की अवस्था से ऊपर सत्र भाग इन्द्रिय बल वीर्य दिन २
रात्र ही होता जाता है और शरीर की त्वचा में सलबट पड़ जाती है । सम्पूर्ण बाल
संकोच ध पीले पड़ जाते और उड भी जाते, दासी श्वास आदिक उपद्रवों से पीड़ित
हो सत्र कार्यों में असमर्थ हो जाता, जैसे—पुराना जीर्ण भकान में घ बरसने पर गिर
पड़ता है ऐसे जीर्ण अवस्था वाले को वृद्ध कहते हैं ॥ ५१ ॥

यह सुश्रुत बहुत प्राचीन ग्रन्थ समझा जाता है यदि सत्ययुगादिक में मनुष्य
की १०० से अधिक १०००० वर्ष की होती तो वृद्ध भी तो २, ४ सहस्र वर्षों
के पश्चात् होता परन्तु ऐसा वर्णन किसी सच्चाक्ष में नहीं देखते इससे भी यही
निष्कर्ष होता है कि पूर्व समय में भी इतनी ही आयु होती थी । यही इसी प्रकार
यह भी जानना चाहिये कि उस समय के लोगों के शरीर का आकार भी प्रायः
आजकल के समान ही था क्योंकि वैद्यक में शरीर के प्रत्येक अङ्ग का नाप दिया
हुआ है । अङ्गों की लम्बाई चौड़ाई मोटाई आदि सब कुछ लिखी हुई है ।

“सहस्रसंवत्सरशब्दस्य सहस्रदिनपरताधिकरणम्”

मीमांसा का प्रमाण—जैसे उत्तर-मीमांसा (वेदान्तशास्त्र) उपनिषदों के
अर्थ का वर्णन करती है वैसे पूर्वमीमांसा ऐतरेय आदि ब्राह्मण ग्रन्थों की सगति
लगाती है । वाण्ड्यमहाब्राह्मण में ऐसा वर्णन है किः—

पञ्चपञ्चाशत्स्त्रिवृतः सम्वत्सराः । पञ्चपञ्चाशतः पञ्चदशाः । पञ्चपञ्चा-
शतः सप्तदशाः । पञ्चपञ्चाशत् एकविंशतिः । विश्वसृजामयनं सहस्रसम्वत्स-
रम् ॥ ताण्ड्यमहाब्राह्मणम् ॥ २५ । १८ । १ ॥

यह “पञ्च पञ्चाशतः” का अर्थ पञ्चगुणित पञ्चाशत् (५०) है अर्थात् ५० ×
५ = २५० पचास अधिक दोस्रो । “पञ्च पञ्चाशत्” शब्द चार बार आया है अतः
२५० + ५ = १००० सब मिलकर एक सहस्र वर्ष होता है । प्रथम २५० वर्षों में
त्रिवृत् स्तोम । द्वितीय २५० में पञ्चदश स्तोम । तृतीय २५० में सप्तदश स्तोम
और मनुष्य २५० वर्षों में एक विंशस्तोम प्रधानतया होता है । अब शङ्का होती है
कि १००० वर्ष का यह माहर्षण ग्रन्थों में विदित है तो यह मनुष्यों के लिये है या

देवों के लिये या जिनकी आयु सहस्र वर्ष की हो उनके लिये है । इस असमजस की निवृत्ति के लिये जैमिनि “सहस्र राज्य का अर्थ एक सहस्र दिन है” इस नाम का एक अधिकरण आरम्भ करते हैं अर्थात् एक वर्ष का अर्थ एक दिन है । इस पर प्रथम पूर्वपक्ष सूत्र लिखते हैं यथा—

सहस्र-सम्बत्सरं तदायुषामसंभवान् मनुष्येषु ॥ ६ । ७ । ३१ ॥

भाव यह है कि ब्राह्मण ग्रन्थों में विहित जो सहस्र वर्ष का यज्ञ है वह (तदायुषम्) जिनकी आयु १००० वर्षों की होती है उनके लिये होसकता मनुष्य के लिये नहीं क्योंकि (मनुष्येषु) मनुष्यों में (तदायुषाम्+असंभवान्) उतनी आयु का असंभव है अर्थात् मनुष्य जाति में १००० वर्ष आयु नहीं होती इस हेतु अन्य देवादियों के लिये यह यज्ञ है । मनुष्य के लिये नहीं । इस पर पुनः कहते हैं कि—

अपि चा तदधिकारान् मनुष्यधर्मः स्यात् ॥ ६ । ७ । ३३ ॥

(अपि चा) देवादियों का अधिकार शास्त्र में नहीं है । इस हेतु यह (मनुष्यधर्मः+स्यात्) मनुष्य का ही धर्म है क्योंकि (तदधिकारात्) शास्त्र में मनुष्य का ही अधिकार है अर्थात् मनुष्य के लिये ही १००० वर्ष का यज्ञ है क्योंकि यज्ञ करने में मनुष्य का ही अधिकार है । यदि कहो कि मनुष्य की उतनी आयु नहीं फिर कैसे उतने वर्षों का यज्ञ कर सकता है । यदि कहो कि रमायन योग साधन आदि उपायों से आयु बढ़ जायगी, इस पर कहते हैं कि मो नहीं हो सकता ।

नामामर्घ्यात् ॥ सू० ३३ ॥

यह द्वितीय पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है पूर्व में जो कहा गया कि १००० वर्ष के यज्ञ में मनुष्य का ही अधिकार है अन्य का नहीं सो (न) नहीं होसकता क्यों ? (असामर्घ्यात्) सामर्घ्य नहीं होने से, न इतनी मनुष्य में स्वतः सामर्घ्य है और न औषध आदि से ही उतनी आयु होसकती । इस सूत्र का जो भाष्य है सो लिखकर अनुवाद करे देता हूँ ।

न रसायनानामेतत्सामर्घ्यं दृष्टम् । येन सहस्रसम्बत्सरं जीवेयुः । एतानि हि अग्नेर्वर्द्धकानि वलीपलितस्य नाशकानि स्वरवर्षाग्रमादकानि मेधाजननानि ।

नैतावदायुषो दातृणि दृश्यन्ते । ननु स्वरवर्णप्रसादादिदर्शनादेव ज्योग् जीवनम-
प्यनुमास्यते । न इति ब्रूम । कुतः शतायुर्वै पुरुष इत्यनुवादः । स एवं ज्योग्
जीवे न अवकल्पते । अत्र उच्यते शतान्यायुरस्येति विग्रहीष्यामः । नैव संख्या-
शब्दानां समास इष्यते । न च गमकानि भवन्ति । द्विवचनबहुवचनान्तानामस-
मास इति चाभियुक्तवचनात् ।

अर्थ—(रसायनानाम्) रसायनों का (एतत्सामर्थ्यम्) यह सामर्थ्य (न+
दृष्टम्) नहीं देता गया है (येन) जिससे (सहस्रसहस्रम्+जीवेयुः) १०००
वर्ष मनुष्य जी सके (हि) क्योंकि (एतानि) ये रसायन (अग्नेः+वर्धकानि)
अग्नि के वर्धक हैं (वलीपलितस्य+नाशकानि) वृद्धावस्था के कारण से जो केशादि
शुक्ल हो गये हैं उनके नाशक हैं (स्वरवर्णप्रसादकानि) उत्तम स्वर और वर्ण के
देनेवाले हैं परन्तु (एतावदायुषः+दातृणि) इतनी आयु के देनेहारे (न+दृश्यन्ते)
नहीं देखे जाते (ननु) इस पर शङ्का होती है कि (स्वरवर्णप्रसादादिदर्शनादेव०)
रसायन से उत्तम स्वर और सुन्दर गौरादि वर्ण की वृद्धि होती है यह तो आप भी
मानते हैं तब इसी से अनुमान कर लेंगे कि (ज्योक्+जीवनम्) अधिक जीवन
भी होता है । इस शङ्का के उत्तर में कहते हैं—(न+इति+ब्रूमः) नहीं । ऐसा नहीं
हो सकता (कुतः) क्योंकि (शतायुर्वै+पुरुषः) पुरुष की आयु १०० वर्ष ही
की है (इति+अनुवादः) यह वेदों का अनुवाद ब्राह्मण ग्रन्थों में पाया जाता है इस
हेतु (स+एवम्+ज्योक्+जीवे+न०) उस पुरुष की आयु की अधिक कल्पना नहीं
हो सकती । पुनः शङ्का होती है कि—(शतान्यायुरस्य इति विग्रहीष्यामः) ॥

“शतायु” यहा “शतानि+आयुः+अस्य” ऐसा समास करेगे तो इससे कई सौ
वर्ष आयु होती है यह सिद्ध होगा । इसका उत्तर (नैवम्) ऐसा नहीं हो सकता ।
क्योंकि मर्या शब्दों में ऐसा समास नहीं होता अन्यथा बड़ी आपत्ति होगी किसी
ने कहा कि यह बालक ‘पञ्चवर्ष’ है (पांच वर्ष का है) अत्र यहा (पञ्च च पञ्च
च पञ्च चेति पञ्च । पञ्चवर्षाणि यस्य स पञ्चवर्षः) ऐसा समास करने पर यह बालक
कितने वर्षों का है यह निश्चय नहीं हो सकता ५, १०, १५, २०, २५, ३०,
३५, १००, १०००, १००००, १०००००, १०००००० पांच वर्ष से लेकर
श्रृंखलों का अर्थ हो जायगा । फिर सरयवाचक शब्दों में कोई व्यवस्था ही नहीं

रहेगी । इस हेतु संख्यावाचक शब्द में द्विवचन बहुवचन करके कदापि समाप्त नहीं होता । इस हेतु यह सिद्ध हुआ कि रमायन से केवल बल, स्वर, वर्ण आदिक की वृद्धि होती है आयु की नहीं । अतः उतनी आयु के असंभव के कारण यह यज्ञ मनुष्य के लिये न कहा जा सकता । अतः अन्य प्रकार से समाधान करते हैं ।

स कुलकल्पः स्यादिति काष्ण्णाजिनिरेकस्मिन्नसंभवात् ॥ सू० ३७ ॥

काष्ण्णाजिनि आचार्य कहते हैं कि (स.) यह यज्ञ (कुलकल्पः+स्यात्) कुल-कल्प है । अर्थात् शास्त्रों में मनु य का ही अधिकार है और १००० (सहस्र) वर्ष का यह यज्ञ कहा गया है (एकस्मिन्+असंभवात्) एक पुरुष में उतनी आयु का होना असंभव है एक आदमी इसको कदापि नहीं कर सकता परन्तु विहित विधि को पूर्ण करना भी उचित है सो जिस प्रकार हो वैसा करना चाहिये । सो “कुल-कल्प” के बिना नहीं हो सकता । अर्थात् इस यज्ञ को यदि किसी के पिता ने आर-म्भ किया हो तो पिता के मरने पर उसके पुत्र करें । इसके बाद इसका पुत्र करे जब तक सहस्र वर्ष पूरा न हो तब तक उसके कुल के लोग इस विधि को पूरा करते जायें इसी का नाम “कुलकल्प” है । इस प्रकार से यह यज्ञ समाप्त हो सकता है ऐसा काष्ण्णाजिनि आचार्य का पक्ष है । इस पर अन्य आचार्य कहते हैं—

अपि वा कृत्स्नसंयोगादेकस्यैव प्रयोगः स्यादिति ॥ ३६ ॥

पूर्व में जो “कुलकल्प” कहा गया है सो भी उचित नहीं क्योंकि (एकस्य+एव+प्रयोगः) एक ही पुरुष का यह कर्तव्य है (कृत्स्नसंयोगात्) क्योंकि संपूर्ण विधि से संयोग एक ही आदमी का है अर्थात् जो सम्पूर्ण विधि को समाप्त करने में समर्थ हो उसी का यज्ञ में अधिकार है । इसका भी कारण यह है कि प्रयोग करनेवाले में ही फल कहा गया है । इस हेतु “कुलकल्प” भी उचित नहीं, इतना चा-दानुवाद करके आगे सिद्धान्त सूत्र कहते हैं । यथा—

विप्रतिषेधात्तु गुण्यन्यतरः स्यादिति लावुकायनः ।

भाव यह है कि सम्बत्सर शब्द या पञ्चपञ्चाशन् शब्द गौण मानना पड़ेगा । यहां सम्बत्सर शब्द ही गौण अर्थ में है यह लावुकायन आचार्य कहते हैं इस पर हेतु देते हैं ।

सम्बत्सरो विचालित्वात् ॥ ३८ ॥

(विचालित्वात्) सम्बत्सर शब्द विचालो अर्थात् विचलित होने हारा है। अर्थात् यह शब्द केवल वर्ष में ही रुढ़ नहीं, किन्तु अन्यान्य अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। यहाँ किस अर्थ में है इस पर कहते हैं —

अहानि चाभिसङ्ख्यत्वात् ॥ ४० ॥

यहाँ सम्बत्सर शब्द “एकदिन” के अर्थ में है। इस प्रकरण में सम्बत्सरशब्द दिनवाचक है। यह निश्चय किया है।

अब आप विचार करते हैं कि यदि पूर्व समय में मनुष्यों की अधिक आयु होती तो इतनी शक्ती करने की आवश्यकता न होती और वर्ष शब्द का अर्थ दिन नहीं करते।

और यह भी कदाचित् जैमिनि कह देते कि सत्ययुग में इतनी आयु का मनुष्य हुआ करता था अतः ऐसी विधि की गई अब इतनी आयु न होने से यह यह नहीं हो सकता। परन्तु वैसा नहीं कहा इससे निश्चय होता है कि जैमिनि आदि आचार्य्य वैदिक आयु के परम विश्वासी थे। मैं बहुत क्या लिखू ऐसी २ बातें सर्वथा वैदशास्त्रविद्वद् होने से सन के लिये त्याग्य हैं। जब कलियुग के लोग अल्पज्ञ होने लगे तब ही ऐसी २ कुसंस्कार की बातें फैलाई।

स्फुट बातें—शतक्रतु यह नाम इन्द्र का है, परन्तु इन्द्र नाम जीवात्मा का है यह वर्णन विस्तार से वैदिक इतिहासार्थ निर्णय में देखो। वह जीवात्मा शतक्रतु कहाँ है जिसकी १०० (सौवों) वर्षों की आयु जन्म से लेकर मरण तक क्रतु अर्थात् शुद्ध वैदिक व्यवहार में बीता है और जिनका बाल्यावस्था से मरण पर्यन्त जीवन शुद्ध है वही शतक्रतु इन्द्र है। वही जीवात्मा महान् ऐश्वर्य्यशाली होगा अतएव जो शत यज्ञ करेगा वही इन्द्र होगा ऐसी आध्यात्मिका पुराणों में चली आती है इस शब्द से भी मनुष्य की शतायु सिद्ध होती।

उपनिषदादि ग्रन्थों में ७२००० (चहत्तर हजार) नाडियों का वर्णन आता है। यह भी शतायु का प्रदर्शक है, जैसे ३६० दिन और ३६० रात्रि का एक वर्ष माना गया है दोनों मिलकर ७२० अहोरात्र होते हैं अर्थात् प्रायः एक वर्ष में ३६० दिन और ३६० रात्रियाँ होती हैं। अब ७२० को १०० से गुना करो क्योंकि

१०० वर्ष की आयु है अब ७२०+१०० के गुना से ७२००० (बहत्तर सहस्र) हो जाते हैं इन ही आश्रय से जीवात्मा कार्य करता है अतः ये शरीरस्थ नाडीवन नाडियां कहाती हैं । पश्चात् इम का वास्तविक तत्त्व न समझ कर शरीर की नाडियों को ही ७२००० सहस्र मानने लगे । कोई कहते हैं कि श्रीरामचन्द्र आदिक महापुरुष कई सहस्र वर्ष जीते रहे । परन्तु यह बात सर्वथा असत्य है क्योंकि उपनयन के पश्चात् ही विश्वामित्र आके लक्ष्मणसहित राम को यज्ञरक्षार्थ वन लेगये और इसी यात्रा में सब भाइयों का जनकपुर में विवाह होगया । किसी ग्रन्थ से इस समय राम की उम्र ३० वर्ष से अधिक मिद्ध नहीं होती । प्रत्युत बहुत ग्रन्थकार १६ वर्ष से न्यून ही मानते हैं । एवमस्तु, अब १४ वर्ष रामचन्द्र को तो वनवासमिला इस यात्रा में बाली और रावण आदि शत्रुओं को मार रामचन्द्र की लीला प्रायः समाप्त हो जाती है । अब मैं पूछता हू कि कई सहस्र वर्ष जीवन धारण कर श्रीराम क्या करते रहे क्या इसकी दिनचर्या बतला सकते हो । यदि इनकी लीला का सब पूरा हिसाब किया जाय तो सब ही १०० वर्षों के आभ्यन्तर ही समाप्त हो जाती है । अतः अनेक सहस्र वर्ष की आयु कल्पना करनी सर्वथा अज्ञानता की बात है । इति संक्षेपतः ॥

सर्वकाल में आचार्यों की विद्यमानता ।

ननु तर्हीदानीमपि कथं न तादृशा भुवमनुगृह्णन्ति महामागा इति भवानेव साधयतु । शृणु-इदानीमपि तादृशो भवन्ति । येषामाचार्याणां ग्रन्थेष्वधीतिनो भूत्वे-
दानीं पण्डितायन्ते ते सर्वे प्रायः कलिभवा एव । तद्यथा-महामाध्यकारो भग-
वान् पतञ्जलिर्पदानां व्याकर्त्ता, कुसुमाञ्जलेर्गिरिचयितोदयनाचार्यो बहूनामाचा-
र्याणामपि व्याकुलयिता, कृत्स्नस्य सांख्यशास्त्रस्य सप्तत्यैवाऽऽर्याभिः सघटयिता
श्रीमानीश्वरकृष्णः, सर्वेषां मांख्यादि-शास्त्राणामपि भ्रमप्रदर्शकोऽद्वैत-संप्रदाय-
प्रथमाचार्यः श्रीशङ्कराचार्यः, अस्यापि खण्डयिता वैष्णवधर्मस्य व्यग्रस्थापयिता
च श्रीरामानुजस्वामी, ज्योतिःशास्त्रे नूतनगणितानामाविष्कर्त्ता भास्कराचार्यः,
इमेऽन्येऽप्यभूयन् पृथिवीं शतश आचार्या कलावेव । ऐतिलेन ज्ञायन्ता तेषां
नामधेयानि । निशामय नम्रतममुदाहरणम्-यत्स्वल्पेनैव कालेन दिगन्तमप्यति-
क्रान्तं जगत्प्रशस्यम् । कैर्हतभाग्यैर्मन्दपुरुषैः भुवनविदित आम्नायतत्तत्पर-
दृष्ट्वा निसर्गत एव जनितापेक्षानः प्रशमितममस्तपासपिण्डलीलः पुनरुज्जीवित-
मूर्च्छितवेदपुरुषो निरस्तमस्ताधुनिकविविधगर्वो भगवान् दयानन्दो न ज्ञायेत।
यः खलु सर्वान् पूर्वाचार्यान्तिस्य तिम्रति । नायमपिरेव योऽयं महर्षिपदं प्रा-
पितो गुणग्राहिणीभिर्भारत-सन्ततिभिः । कृतं बहुलेप्तेन जिह्वायामकेन । स्वदे-
शान् द्वीपान्तगणि च गन्ता पश्याचार्याः शतशोऽथ सहस्रशः कुशाग्रबुद्धय
ईश्वरप्रणिहितमतयो दृष्टनत्ना अधननसमयात्तङ्कारभूताः ।

शङ्का - तब आजकल भी वैसे महाभाग्यवान् पुरुष पृथिवी पर अनुमह क्यों
नहीं करते आप ही इसको सिद्ध करें । उत्तर-आज भी वैसे होने हैं । जिन आ-
चार्यों के ग्रन्थ पढ़कर आज पंडित बनते वे सब ही प्रायः इसी युग के हैं व्याक-
रण के विन्मार् कर्नेवाले महामाध्यकार भगवान् पतञ्जलि, बहुत आचार्यों को भी
व्याकुल करनेवाले कुसुमाञ्जलि आदि ग्रन्थों के कर्त्ता उदयनाचार्य, सम्पूर्ण सांख्य-
शास्त्र के सिद्धान्त को केवल ७० आर्या छन्दों में घटानेवाले श्रीमान् ईश्वरकृष्ण,
सब सांख्यादि शास्त्रों के भी भ्रमप्रदर्शक अद्वैतमत के प्रथमाचार्य श्रीशङ्कराचार्य, इन

के मत का भी खरडन करनेहारे वैष्णव धर्म के व्यवस्थापयिता श्रीरामानुज स्वामी, ज्योतिष शास्त्र में नूनन २ गणित के आविष्कर्ता भास्कराचार्य, ये सब और अन्य भी शतशः आचार्य इसी कलियुग में हुए हैं । अतिनवीन नाम भी सुनो जो थोड़े ही समय में दिशाओं के अन्त को भी अतिक्रमण करना चाहता है और जिसकी प्रशंसा सन्नुरा जगत् कर रहा है । मुक्ताविदित, वेदतत्त्वों के जिन्होंने पारवक देखा है, स्वभावतः जिनको आर्यज्ञान उन्मत्त हुआ है, जिन्होंने समस्त पाण्डिडियों की लीला शान्त की, मूर्च्छित वेदपुण्य पुनर्गो उज्जीवित किये, निपिल आधुनिक विद्वानों का गर्व निरस्त किया ऐसे परमपूज्य महर्षि दयानन्द को कौन हतभाग्य मन्दपुत्र नहीं जानता है जो सब पूर्व चाप्यों को अतिक्रमण कर स्थित हैं । ये केवल अष्टपि ही नहीं हुए किन्तु गुणग्राही भारत-सन्तानों ने महर्षिपदवी तक इनको पहुँचाया । जिह्वा के दुःस्वप्न बहुत लेश से क्या प्रयोजन, देश और द्वीपान्तरों में जा आजकल भी शतशः सहस्रशः पुत्राप्रबुद्धि ईश्वरभक्त आजकल के अलङ्कार-स्वरूप आचार्यों को देखो । जिससे ज्ञात होगा कि आजकल भी बड़े २ आचार्य और विवेकी होते हैं ।

ननु पुरापि यदि विवेकिनोऽभूवन् भवन्त्यधुनापि तर्हि किमुदिरयाकाण्ड-
ताण्डवप्रस्तावो भवताम् । विरम विरम तावत् समनःसर्वाङ्गखेदकराल्लेखात् । स-
त्यमेतत् । स्वतो न विवेकोत्पाद अपेक्षते तु किमपि । यदि शैशवात्प्रभृति न
'कापि शिष्या, न सतां सङ्गतिर्न पदार्थावलोकनम्, न चोपदेशश्रवणं स्यात्तर्हि
कथं स उत्तरयेत् । अतः शिष्यार्थां ग्रन्थो लेख्य एव । सचोत्तरोत्तरजानां पुरु-
षाणां सहायकः । ननु यथादिसृष्टौ पदार्थावलोकनेन स्वयमुद्धृतं ज्ञानं तथेदानी-
मपि भविष्यति । अत्रोच्यते—आदावपि अनादिर्वेदो वै शिष्यको बभूव । त-
स्मात्सर्वे बोधवन्तः । तेषां तु वेदाऽस्वीकारपक्षः । तत्रापि अस्त्येव लेखप्रयोज-
नं सहायकत्वेन सापेक्षत्वात् । आहुस्तद्वादिनः—आसीत्पृथिवी प्रथममिनरप्रा-
णिभिः पूर्णा । जङ्घिरे पश्चान्मनुष्याः । जातैष्वपि तेषु वर्षसहस्रपूगानि जनिरपि
नाभूद्विद्यायाः । केऽपि पर्वतगह्वरानध्यास्य रात्रिं नयन्ति स्म । केऽपि वृक्षाना-
रुह्य हिंस्रसत्त्वैभ्य आत्मानं शायन्ते स्म । मस्तरपिण्डो, दारुलगुडश्चेत्येवविधानि
तेषामस्त्राणि । नोखलमूसले, न चुलिः, न भाण्डानि, न चेत्राणि, न हलानि,
न घुर्याः, न वाहाः, न पात्राणि, न शकटानि, न गन्ध्यः, न गावो नाश्वा इत्या-

दीन् परमोपयोगिनोऽहरहः काचित्तान् पदार्थानपि न विदुः । अपक्वमोज-
काः । अकुटीरा अवासमथ । किं बहुना पशुकल्पा एवामन् । गच्छन्सु बहुषु
कालेषु शनैः शनैः सामान्या विद्या क्षेत्रादिसम्बन्धिनी विज्ञाना । सापि कस्मि-
श्चिदेशे नाभूदद्यापि । यद्यत् किञ्चित् तर्जितं तत्तत्प्रथमं गीतिषु निबद्धं क-
थासु च कीर्तितम् । कतिपयवर्षलक्षणमनन्तर ते लिपिं ज्ञातवन्तः । ततो लिलि-
सुर्ग्रन्थान् । तदाप्रमृति पूर्ववृत्तान्तज्ञा अभूवन् केचन । ते च ग्रन्था उच्चरोत्तरमा-
विभन्तानानामुपकारिण उपकुर्वन्ति स्म । इत्थं पूर्वलिखितग्रन्थादि-पठनपाठन-
व्यवहारेण स्वानुभूतसम्पत्त्या च सम्प्रति ईदृशा इयंतो विद्वांसो जाता जायन्ते च ।
यदि लेख-परिपाटी सम्प्रत्यवसीदेत् तर्हि भूयोपि सर्वे तामेव शैशवीं दशां
भजेयुः । अतोप्युत्तरोत्तर-साहाय्यार्थं ग्रन्थस्तु लेख्य एवेति तेषामपि राद्धान्तः ।
तत्राप्यहं नेदं नवीनं रचयामि ऋषिप्रणीतानामेव ग्रन्थानामाशयमाधुनिकप्रा-
कृतभाषया तथा सरलसंस्कृतभाषया च प्रकटयितुं प्रयते । यतो नाधुना सर्वे
संस्कृतं पठन्ति । पठन्तोपि नार्पमाषाड्ययनाय कालं यापयितुं शक्नुवन्ति पठ-
नीयब्राह्मण्याद् आर्षग्रन्थानां भाषाकाठिन्याच्च । अन्यच्च यदि बोद्धारो न लि-
खेयुर्नोपदिशेयुस्तर्हि पुनरपि सैन प्राचीनतमा दशाऽऽगतेत् । अतोपि लेख्यम् ।
अत्र सांख्यसूत्रद्वयमुदाहृत्याप्तसाययामीमं प्रासङ्गिकं लेखम् ।

उपदेशयोपदेष्टृत्वात्तत्सिद्धिः । इतरथाऽन्धपरम्परा ॥ सां० ३ । सू० ७६-८० ॥

शङ्का—यदि पूर्व में भी विवेकी पुरुष हुए आज भी होते हैं तब किस उद्देश
से अस्थान और असमय में नृत्य का प्रस्ताव कर रहे हैं । मनःसाहित सर्वाङ्ग-
खेद कर लेख से विराम करना ही अच्छा है । उत्तर—आपका कथन सत्य है परन्तु
स्वतः विवेक की उत्पत्ति नहीं होती किसी वस्तु की अपेक्षा करता है । यदि शैश-
वावस्था से न शिक्षा, न सत्संगति, न पदार्थविलोकन और न उपदेश-श्रवण हो तो
तब वह विवेक कैसे उत्पन्न होगा । इस हेतु शिक्षार्थ ग्रन्थ लेख्य है । वह उत्तरोत्तर
पुरुष का सहायक होता है । शङ्का—जैसे आदि मृष्टि में पदार्थों के देखने से स्वयं
ज्ञान उत्पन्न हुआ वैसा ही आज भी होगा । उत्तर—आदि में भी निश्चय वेद
शिक्षक हुआ उससे सब कोई बोधवान् हुए परन्तु जिनका वेद स्वीकारपक्ष नहीं
है वहा पर भी लेख का प्रयोजन है ही, क्योंकि भावी सन्तान के सहायक होने के

लिये उसकी अपेक्षा है । इस सिद्धान्त के माननेहारे कहते हैं कि यह पृथिवी पहले अन्यान्य प्राणियों से पूर्ण हुई, पश्चात् मनुष्य उत्पन्न हुए, मनुष्यों के उत्पन्न होने पर भी अनेक सदस्य वर्षों तक विद्या का जन्म नहीं हुआ कोई तो पर्वत के गहरों में वास कर रात्रि काटते थे और कोई उच्च वृक्षों पर चढ़ दुष्ट जन्तुओं से अपनी रक्षा करते थे पत्थर और काष्ठ की छड़ी उन के अस्त्र थे । न ऊखल, न मूसल, न चूल्हा, न माण्ड, न खेत, न हल, न बहनेवाले, न दोनेवाले, न गाय, न घोड़े, न काटने के हँसुए, न शकट, न छोटी गाड़िया थीं । प्रतिदिन जिनके बिना आज कार्य नहीं चल सकता ऐसे परमोपयोगी पदार्थों को भी वे लोग नहीं जानते थे । बिना पक्या हुआ भोजन करनेहारे थे, न कुटी और न वस्त्र इनको थे । बहुत क्या कहें वे प्राचीन लोग पशुओं में किञ्चिन् न्यून ही थे । इस प्रकार बहुत काल व्यतीत होने पर धीरे २ साधारण खेत आदि की विद्या इन्होंने जानी वह भी किमी२ देश में आज भी नहीं । उन्होंने जो कुछ जाना प्रथम उन सबों को गीत में बनाया और कथाओं में कहने, सुनने और सुनवाने लगे । कतिपय लक्ष वर्ष बीतने पर इन्होंने लिपि जानी । तब ग्रन्थ लिखना आरम्भ किया । तब से कोई २ पूर्ववृत्त के जाननेहारे होने लगे । वे ग्रन्थ उत्तरोत्तर सन्तान के उपकारी हुए । इस प्रकार पूर्वलिखित ग्रन्थों के पठन पाठन व्यवहार से और अपने अनुभव की सम्पत्ति से आजकल ऐसे और इतने विद्वान् उत्पन्न हुए और हो रहे हैं । यदि लेख-पारिपाटी आज समाप्त होजाय तो पुनरपि सब कोई उसी शैशवी दशा को प्राप्त होवें । इस हेतु उत्तरोत्तर साहाय्यार्थ ग्रन्थ तो लेख्य है यह उनका भी सिद्धान्त है । उस में भी मैं तो कोई नवीन ग्रन्थ नहीं बनाता ऋषिप्रणीत ग्रन्थों के आशय को आधुनिक भाषा के और सरल संस्कृत भाषा के द्वारा प्रकाशित करने के लिये प्रयत्न करता हूँ । जिस हेतु आजकल सब कोई संस्कृत नहीं पढ़ते, पढ़नेहारे भी आर्यभाषाध्वयन के लिये समय बिता नहीं सकते । क्योंकि पढ़ने के लिये बहुत हैं और आर्यभाषा की कठिनता भी है अतः यदि बोद्धा न लिखें और न उपदेश देवें तो पुनरपि वही प्राचीनतम दशा आ पड़ेगी इस हेतु भी लिखना चाहिये । इस विषय में सांख्यशास्त्र के दो सूत्र दे यह प्रासङ्गिक लेख समाप्त करता हूँ ।

उपदेश्य (शिष्य) और उपदेशा (आचार्य) दोनों के होने से जगन् में कल्याण की आशा होती यदि ये दोनों न होवें तो जगन् में अन्धपरम्परा फैलजाय ।

विद्वानभित्तुक ने प्रसङ्ग से इनका तात्पर्य अन्य प्रकार से भी वर्णन किया है परन्तु यहाँ उसका प्रसङ्ग नहीं ।

स्वाध्याय-प्रशंसा ॥

अत्र प्रथम तादृशीणां पन्था अनुकरोषीयः । तस्मिन् पन्थानमिमानी वाक्यानि विस्फुटं प्रकाशयन्ति । तद्यथा—

स्वाध्याय-प्रशंसा ॥

इस में प्रथम ऋषियों के मार्ग का अनुकरण करना उचित है । ये वक्ष्यमाण वाक्य उस मार्ग को विस्फुटतया प्रकाशित करते हैं । वे ये हैं—

“आचार्यकुलाद्वेदमधीत्य यथाविधानं गुरोः कर्मातिशेपेण+अभि समावृत्य कुटुम्बं शुचां देशे स्वाध्यायमवीगानो धार्मिकान् विदधद्+आत्मनि सर्वेन्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठाप्य+अहिंसनं सर्वाणि भूतानि+अन्यत्र तीर्थेभ्यः स खल्वेव वर्तयन् यात्रदायुषं ब्रह्मलाभमभिमन्यते न च पुनरावर्तते” । छन्दोग्यो० ८ । १५ । १ ॥

इममपि पन्थानमनु कुर्वन्तो जनाः कथङ्कारं न विवेकिनो भविष्यन्ति । ऋषेर्भरद्वाजस्य ब्रह्मचर्यव्रतं निरीक्ष्यताम् ।

(आचार्यकुलात्) आचार्य के गृह पर जाकर (यथाविधानम्) विधिपूर्वक (वेदम्+अधीत्य) वेद पढ़ (गुरोः) आचार्य के (अतिशेपेण+कर्म) सब शुश्रूषा गौचारण आदि सेवा कर (अभिसमावृत्य) पश्चात् गुरु की आज्ञा से समावर्तन कर अर्थात् गुरुकुल में लौट (कुटुम्बे) विवाह कर अपने कुटुम्ब के साथ रहता हुआ (शुचां+देशे) पवित्र स्थान में (वेदम्+अधीयानम्) वेद को पढ़ता हुआ धार्मिकान्) मनुष्यों को धार्मिक (विदधत्) बनाता हुआ (आत्मनि) अपने में (सर्वेन्द्रियाणि+इन्द्रियाणि) सब इन्द्रियों को (सम्प्रतिष्ठाप्य) स्थापित कर अर्थात् वरा में कर (अन्यत्र+तीर्थेभ्यः) निगालों वा घर्मशालाओं से अन्यत्र भी (सर्वेन्द्रियाणि+भूतानि) निमी प्राणी की (अहिंसनम्) हिंसा न करता हुआ जो आदमी हम समार में वर्तता है (स) वह (एवम्) पूर्वोक्त प्रकार से (यात्रदायुषम्) आयु पर्यन्त (वर्तयन्) चलता हुआ पुनः (ब्रह्मलोभम्) अन्त में ब्र-

ज्ञानन्द को (अभिसम्पद्यते) प्राप्त होता है (न+च+पुनः+आवर्तते) पुनः पुनः क्लेश को नहीं पाता । जो कोई इस आर्षपन्थ का अनुकरण करेगा वे क्यों नहीं विवेकी होंगे । ऋषि भरद्वाज के ब्रह्मचर्य-बल को देखो ।

तैत्तिरीया आमनन्ति—“भरद्वाजो ह त्रिभिर्गयुर्मिर्ब्रह्मचर्यमुवाच । तं ह जीर्णं स्थविरं शयानमिन्द्र उपब्रज्योवाच-भरद्वाज ! यत्ने चतुर्थमायुर्दद्यां किमेनेन कुर्या इति ब्रह्मचर्यमेवैनेन चरेयामिति होवाच” । तै० ब्रा० ३, १०, ११, ३, ४ । भरद्वाजगद्विद्याभिलाषिभिः प्रथम भाष्यम् । नाको मौद्गल्यः स्वाध्याय-प्रवचनयोरैव प्रशस्यतमत्त्वमाह । तद्यथा—“स्वाध्यायप्रवचन एवेति नाको मौद्गल्यः ।” तैत्तिरीये । पुनः—“स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् । तानि त्वयोपास्यानि ।” तै० । पुनः—“अथ यद् यज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव..... अथ यत्सत्रायणमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव . अथ यदनाशकायनमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव” । इत्येवविधानि छान्दोग्यवचनानि ब्रह्मचर्यं पदे पदे स्तुवन्ति । पुनः सन्ति शतपथब्राह्मणवचनानि स्वाध्यायं प्रति विशेषाऽऽदराणि तद्यथा—

तैत्तिरीय लोग कहते हैं (भरद्वाजो+ह) ऋषि भरद्वाज (त्रिभिः+आयुभिः) तीन बाल्य यौवन और बार्धक्य आयुओं से (ब्रह्मचर्यम्) ब्रह्मचर्य (उवाच) करते रहे (तम्+ह+जीर्णम्+स्थविरम्) जब वह जीर्ण और स्थविर होगये तब इनके निकट (इन्द्रः) इन्द्र ने (उपब्रज्य) आकर (उवाच) कहा (भरद्वाज) हे भरद्वाज ! (यत्ने) जो आप को चतुर्थ आयु दू तो उस आयु से आप क्या करेंगे । इस पर भरद्वाज ने कहा कि इस से भी मैं ब्रह्मचर्य ही करूंगा । इस इतिहास से यह सिद्ध होता है कि पूर्वकाल के ऋषि बड़े ही विद्याभिलाषी थे । और जिन्होंने ऐसा परिश्रम किया वे ही ऋषि भी हुए । उस हेतु ऋषि भरद्वाज के समान विद्याभिलाषी होने चाहियें । नाक मौद्गल्य ऋषि वेद के पढ़ने पटाने को सब तपस्या से प्रशस्यतम मानते हैं पुनः कहा गया है नि स्वाध्याय=पढ़ना । प्रवचन=उमके व्याख्यान उपदेश अध्यापन आदि इन दोनों से (न प्रमदितव्यम्) कदापि भी प्रमाद न करे । पुनः (अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते) जिसको यज्ञ कहते हैं वह ब्रह्मचर्य ही है । जिसको सत्रायण नाम यज्ञ कहते हैं वह ब्रह्मचर्य ही है । जो अनाशकायन नाम का यज्ञ कहलाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है । इस प्रकार ब्रह्मचर्य की स्तुति छान्दो-

व्यश्रुति पद पद में करती हैं । विद्याध्ययनरूप व्रत का ही नाम ब्रह्मचर्य है । पुनः शतपथ ब्राह्मण के वचन स्वाध्याय की बड़ा सफ़ स्तुति करती है सो देखो श्रुति कहते हैं ।

“अथातः स्वाध्यायप्रशंसा-प्रिये स्वाध्य यमवचने भवतो युक्रमना भवत्यप-
राधीनोऽहरहर्यान् साधयते सुरा स्वापोत परमाचिकित्सक आत्मना भवतीन्द्रिय-
सयमथैकाग्रमता च महाहृद्विर्यशो लोकपक्वि । प्रश वर्धमाना चतुरो धर्मान्
ब्राह्मणममिनिष्पादयति ब्राह्मण्य प्रतिरूपचर्या यशो लोकपक्विम्, लोकः पच्य-
मानधनुर्मिर्वमब्राह्मणं भुनक्त्यचषा च दानेन चाज्येयतया चावध्यतया च ॥ १ ॥
ये इ वै के च श्रमा । इमे द्यावापृथिवीऽअन्तरेण स्वाध्यायो ह्येव तेषां परमता
काष्ठा य एवं विद्वान् स्वाध्यायमधीते तस्मात्स्वाध्यायोऽध्येतव्यः ॥ २ ॥ यद्यद्
धाऽयं छन्दसः स्वाध्यायमधीते तेन तेन ह्येवास्य यज्ञक्रतुनेष्टं भवति य एवं वि-
द्वान्स्वाध्यायमधीते तस्मात्स्वाध्यायोऽध्येतव्यः ॥ ३ ॥ यदि इ वा अयम्यज्ञः
अलङ्कृतः संहितः सुखे शयने शयानः स्वाध्यायमधीते आ ह्येव स नखाग्नेभ्यस्त-
प्यते य एव विद्वान् स्वाध्यायमधीते तस्मात्स्वाध्यायोऽध्येतव्यः ॥ ४ ॥ मधु इ
वा अच । वृत इ सामान्यमृत यजूषि ॥ ५ ॥ मधुना इ वाऽएष देवास्तर्पयति ।
य एवं विद्वानृचोऽहरहः स्वाध्यायमधीते त एनं तप्तास्तर्पयन्ति सर्वेः कामैः सव-
भोगैः ॥ ६ ॥ घृतेन इ वाऽएष देवास्तर्पयति । य एवं विद्वान्त्सामान्यहरहः
स्वाध्यायमधीते त एनं तप्ता इत्यादि ॥ ७ ॥ अमृतेन इ वा एष देवास्तर्पयति ।
य एवं विद्वान्पूज्यहरहः स्वाध्यायमधीते त एनं तप्ता इ ॥ ८ ॥ यन्ति वाऽ-
आप, एत्यादित्य, एति चन्द्रमा यन्ति नक्षत्राणि यथा ह वा एता देवता नैयु-
र्नक्षत्रेषु ह्येव तदहर्नाक्षिणा भवति यदहः स्वाध्याय नाधीते तस्मात्स्वाध्यायोऽ-
ध्येतव्यस्तस्मादप्यृच वा यजुर्वा साम वा गार्वा वा कुन्वा वामिथ्य हरेद् व्रत-
स्वाध्यायच्छेदाय” ॥ १० ॥ शतपथ ब्रा० का० ११ । अ० ५ । ब्रा० ७ ॥

(अथातः स्वाध्यायप्रशंसा) आगे स्वाध्याय की प्रशंसा कहते हैं (स्वाध्याय-
प्रवचने) पठना पठाना (प्रिये+भवत) ये दोनों वस्तु परमप्रिय हैं क्योंकि (यु-
क्रमना +भवति) इस कर्म से उत्तम मन तत्त्वयुक्त होता (अपराधीनः) किसी
के अधीन नहीं रहता अर्थात् स्वतन्त्र हो जाता (अह +अहः) प्रतिदिन (अर्थात्)

धर्म, अर्थ काम, मोक्ष इन चारों पदार्थों को (साधयते) सिद्ध करता (सुखं+स्व-
पिति) सुख से जीवन बिताता (आत्मनः+परमचिकित्सकः+भवति) अपने आ-
त्मा का परम वैद्य बनता (इन्द्रियसयमः) इन्द्रियों का सयम होता (एकारामता+
च) और ब्रह्म में अनवच्छिन्न विश्रान्ति लाभ करता । यद्वा एक होने पर भी
वहुत होता (प्रज्ञावृद्धिः) प्रज्ञा की वृद्धि (यशः) यश (लोकपक्ति) ऐहिक पार-
लौकिक सुख की परिपक्वता (वर्धमाना प्रज्ञा) बढ़ती हुई प्रज्ञा (चतुरः+धर्मान्)
चार धर्मों से (ब्राह्मणम्+अभिनिष्पादयति) ब्राह्मण को युक्त करता है । वे चार
ये हैं (ब्राह्मण्यम्) ब्राह्मण्य (अतिरूपचर्या) गुणानुसार आचरण (यश+लो-
कपक्तिः) यश और लोक-परिपक्वता इन चारों पदार्थों को बढ़ती हुई प्रज्ञा देती है ।
और (लोकः+पच्यमानः) परिपक्व होता हुआ लोक भी (चतुर्भिः+धर्मैः) चार
धर्मों से (ब्राह्मणम्) ब्राह्मण को (मुनक्ति) पालन करता है । वे ये हैं (अर्च-
या+च) पूजा से (दानेन+च) दान से (अज्येयता+च) हानि को न होने देने से
(अवध्यतया+च) और न व्यर्थ होने देने से अर्थात् विद्वान् की सदा पूजा होती
दान मिलता रहता किसी प्रकार की हानि न होती, और अपराधी होने पर भी
वध्य नहीं होता ॥ १ ॥ (इमे+द्यावापृथिवी+अन्तरेण) इन द्यावापृथिवी के मध्य
में (ये+ह+वै+के+च+श्रमाः) जो कोई श्रम=तपस्याएं हैं (तेषाम्) उन तपस्याओं
में (स्वाध्यायः+वै) स्वाध्याय ही (परमता+काष्ठा) परमकाष्ठा है अर्थात् स्वाध्याय ही
तपस्या की चरम काष्ठा है (यः+एवम्) जो ऐसा जानता हुआ (स्वाध्यायम्+अ-
धीते) स्वाध्याय का अध्ययन करता है (तस्मात्+स्वाध्यायः+अध्येतव्यः) इन
हेतु स्वाध्याय (वेद) अध्ययन करना चाहिये ॥ २ ॥ (अयम्) यह ब्रह्मचारी
(छन्दसः) वेदों में से (यद्+यद्+ह) जो जो (स्वाध्यायाम्+अधीते) स्वाध्याय
पढ़ता अर्थात् वेद के जितना २ छन्द वा भाग पढ़ता जाता है (तेन०) उस २
अध्ययन रूप यज्ञ से यज्ञ ही होता (यः) जो कोई इस प्रकार जानता हुआ
स्वाध्याय करता है । इस हेतु वेद अवश्य पढ़ना चाहिये ॥ ३ ॥ (यदि+ह+वा+अ-
भि) यदि वा वह (अभ्यक्तः) शरीर में तैलादि युक्त हो (अलङ्कृत) विविध
भूषणों से अलङ्कृत हो । अथवा (सुदितः) समाहित हो (सुखे+शयने+शयानः)
अथवा अच्छे शयन पर सोता हुआ अर्थात् किसी अवस्था को प्राप्त हो किसी समय
में (स्वाध्यायम्+अधीते) वेद को पढ़ता है (सः) वह अध्येता (आ+नन्नामेभ्यः+

तायते) शिर से लेकर नख पर्यन्त तपस्या ही करता है (यः+एवम्) जो कोई इस प्रकार इत्यादि । इस चतुर्थ कण्डिका का भाव है कि येन केन प्रकारेण वेद शास्त्र अवश्य पढ़ना चाहिये । इसके लिये यदि व्रत होसके तो अच्छा है यदि व्रत न हो भूषणादि परित्याग न कर सके, गृह को भी न छोड़ सके पृथिवी पर न शयन करके अच्छे पर्यङ्क पर ही शयन करे तब भी कोई क्षति नहीं, परन्तु स्वाध्याय अवश्य करे । स्वाध्याय का किसी अवस्था में परित्याग न करे यही एक बड़ी भारी मव से श्रेष्ठ तपस्या है ॥ ४ ॥ (मधु+ह+वा+ऋचः) ऋग्वेद मधु (घृतम्+ह+सामानि) सामवेद घृत (अमृतम्+यजूषि) और यजुर्वेद अमृत है ॥ ५ ॥ (मधुना+ह-या) ऋग्वेद रूपी मधु से (अयम्) यह पढ़नेद्वारा (देवान्+तर्पयन्ति) देवों को तृप्त करता है (यः) जो ऐसा जानता हुआ प्रतिदिन वेद को पढ़ता है (ते) वे देव (तृप्ताः) तृप्त होकर (एतम्) इस को (सर्वैः०) सब काम और सब भोगों से तृप्त करते हैं ॥ ६ ॥ (घृतेन०) सामवेदरूपी घृत से वह देवों को तृप्त करता है इत्यादि० ॥ ७ ॥ (अमृतेन०) यजुर्वेदरूपी अमृत से देवों को तृप्त करता है इत्यादि ॥ ८ ॥ (यन्ति+यै+आपः) प्रतिक्षण जल चलते ही रहते (आदित्यः+एति+चन्द्रमा+एति+नक्षत्राणि+यन्ति) सूर्य, चन्द्र और नक्षत्र भी अपना अभ्यास कदापि नहीं त्यागते (यथा+द्वै+एता +नेषता +न+दयु +न+कुर्वुः) यदि ये द्रवताए इस प्रकार न आवें और न अपना कार्य करें तो पृथिवी की क्या गति होगी (एवम्+द्वै०) इसी प्रकार उस ब्राह्मण को भी जानो जो स्वाध्याय को नहीं करता है ब्राह्मण के स्वाध्याय न करने से भी वैसी ही हानि होती है (तस्मान्०) इस कारण ऋग्, यजु, साम अथवा ब्राह्मण ग्रन्थों का कोई भाग भी अवश्य पढ़े इस व्रत का लोप कभी न करे इस प्रकार ऋषिगण स्वाध्याय की प्रशंसा करते आते हैं ।

मनुस्मृत्याश्रम्ये स्वाध्यायमनुशास्ति “षट्त्रिंशदाब्दिकं चर्यं” मित्यादिमि-
र्द्धचर्याश्रमे । सर्वान् परित्यजेदर्यान् स्वाध्यायस्य विरोधिनः । यथातथाऽ-
ध्यापयन्तु सा दस्य कृतकृत्यता ।” मनु० ४ । १७ ॥ “यथा यथा हि पुरुषः
शास्त्रं समधिगच्छति । तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते” । ४ । २० ॥

मनुजी महाराज चारों आश्रम में स्वाध्याय का अनुशासन करते हैं । (१)
“षट्त्रिंशदाब्दिकं चर्यं” इत्यादि से ऋद्धचर्याश्रम में । (२) “सर्वान् परित्यजेदर्यान्”

इत्यादि से गृहस्थाश्रम में । अथ श्लोकार्थः । (स्वाध्यायस्य विरोधि-ः) स्वाध्याय करनेहारे (सर्वान्+अर्थान्) चारम्बार धनिक के गृह पर जाना, कृषि और लोक-यात्रा आदि सब कार्यों को (परित्यजेन्) छोड़ देवे । यदि इन सबों से स्वाध्याय में विघ्न हो तो छोड़ देवे और (यथा+नथा) येन केनोपाय से अपना निर्वाह करता हुआ (अध्यापयन्) पढ़ता पटाता हुआ ही काल को बितावे (हि) क्योंकि (सा+अस्य+कृतकृत्यता) पठन पाठन ही जीवन की कृतकृत्यता है । यदि यह न हुई तो सब ही नष्ट समझो (यथा+यथा+हि) जैसे २ (पुरुषः) पुरुष (शास्त्रम्) शास्त्र (ममधिगच्छति) जानता जाता है (तथा+तथा) वैसे वैसे (विजानाति) पदार्थों को जानता जाता है (च) और (विजानम्) विज्ञान (अस्य) इसको (रोचते) रोचक होता जाता है ॥

इत्यादिभिः श्लोकैर्न केवलं गार्हस्थ्ये स्वाध्याय एव विहितः स्वाध्यायस्य तु विरोधीनि यानि यानि कार्याणि भवेयुस्तानि तानि सर्वाणि त्यज्जघ्यानीत्यपि, वानप्रस्थाश्रमे—‘स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यादान्तो मंत्रः समाहितः । दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पकः ।’ ६ । ४८ इत्यादिभिः श्लोकैः । पारिव्रज्ये—‘सन्न्यस्य सर्वकर्माणि कर्मदोषानपानुदन् । नियतो बंदमभ्यस्य पुत्रधर्यै सुखं वसेत्’ ॥ ६ । ६५ ॥ एवंविधैः श्लोकैः । केचन सन्न्यासिनां स्वाध्यायादि-सर्व-कर्म-सन्न्यासमाहुस्तदसत् । ‘अनाश्रितं कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः । स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निरनचाक्रियः’ ॥ गीता । ६ । १ ॥

‘यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्’ । १८ । ५ ॥ ‘नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते ॥ मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः’ । १८ । ७ ॥ इत्यादिभ्यः श्रीकृष्णवाक्येभ्यः । अप्रसङ्गादिर्दामिह न सम्यङ्—मीमांसि ॥

इत्यादि श्लोकों से न केवल गृहस्थों के लिये स्वाध्याय का ही विधान करने किन्तु स्वाध्याय-के विरोधी जो २ कार्य हों स्वाध्याय की रक्षा के लिये उन सब का परित्याग करना विहित करते हैं । वानप्रस्थाश्रम में—(३) ‘स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यान्’ इत्यादि श्लोकों से । और सन्न्यासाश्रम में—(४) ‘सन्न्यस्य सर्वाणि कर्माणि’ इत्यादि श्लोकों से । इस प्रकार चारों आश्रमों में स्वाध्याय की विधि

मनुजी कहते हैं । कोई सन्यासियों के लिये स्वाध्याय आदि सब कर्म का परित्याग कहते हैं सो ठीक नहीं क्योंकि “अनाश्रितः कर्मफलम्” इत्यादि श्रीकृष्ण के वाक्यों से सिद्ध है कि स्वाध्याय आदि कर्म वे अवश्य करें । ये त्याज्य नहीं हैं । इन प्रमाणों से बुद्धिमान् मनुष्य अनुमान कर सकता है कि स्वाध्याय के ऊपर कितना जोर दिया गया था । जबतक वैसा स्वाध्याय यहाँ रहा तब तक बड़े-विवेकी हुए । जब यहाँ से अ-यज्ञ स्वाध्याय चला गया तब यहाँ ही विवेकी जन उत्पन्न होने लगे । इस अवस्था में जिन्होंने स्वाध्याय का कुल्लेक अश को भी पाया वे अवश्य विवेकी हुए । इस हेतु स्वाध्याय प्रथम विवोकोत्पत्ति में उत्तम कारण है ।

स्वाध्यायस्य हानिकारं वस्तु ॥

अदो पुरोभागिता मारतइनकस्य । स्वाध्याये ह्यपि विवेकविरोधिनः धाव्यन्ते भूषिष्ठाः कुपंस्काराः । ते च शिशूनां वर्णिनामन्तःकरणं प्रविश्य निघ्नन्ति । तद्यथा—अविवेकिन आचार्याः शिष्ये—इयं व्याकरणस्य चतुर्दशसूत्री नृत्यतो महेश्वरस्य दृष्टातो निर्गता न केनचिन् मनुष्येण प्रणीता । साक्षाद्दिनमण्डिरेव रूपान्तरं विधाय उद्योतिःशास्त्रं मनुष्यान्ध्यापयद् अन्यथा कः खलु पृथिवी गोचरो भूत्वा ग्रहादीनां मानगमनादि वेत्तुं समर्थः स्यादित्येवमाद्याः प्रभृताः कुपंस्काराः सर्वेषु शास्त्रेषु बालकेभ्यः शिष्यन्ते । ते आचार्यमुखान्छुत्वा तान् सर्वान् अवितथानेन मन्यन्ते । तैरपि स्वाशिष्येभ्यः, इत्यन्वपरम्परा अधापि न निवृत्ता । तथा चामाणकः—“अन्धस्यैवान्धलग्नस्य विनिपातः पदे पदे” स्यादेतत् । परस्परं भाषन्ते च देवानामेताः कृतयो न वयं मनुष्या ग्रन्थान् निर्मातुं पागयिष्यामः । यदि वा श्रीभगवत्पाराधिता मसन्ना स्यात्तर्हि तद्वरप्रसादेन कदाचिद्वयमपि तत्कार्यं सम्पादयेम आगच्छत भगवतीमेवाराधयेम किमध्ययनेन देवतानुग्रहविरहिणा । इत्यमनेके स्वाध्यायं विहाय देवाराधनेनापि फलमलब्ध्वाऽन्ते चोन्मत्ता जायन्ते । अपरे तु अर्पीयन्तोऽपि अस्मत्सामर्थ्य-बहिर्भूतं ग्रन्थादिप्रणयनमिति मत्वा सर्वदोदासतेतमाम् । केचन सम्प्रति केवलं पुण्यायैव ग्रन्थान् प्रत्यहमावर्तयन्ति न ज्ञानाय नान्योपदेशाय च किं बहुना अद्यतनी स्वाध्याय-शैल्य विवेकस्थाने मौढ्यमेव जनयति यदि मचलिता संस्कृतस्वाध्यायशैली एवमेव स्यास्यति तर्हि न विवेकोदयस्य प्रत्याशा ।

आश्चर्य की बात है कि यह हठ भारतवर्ष दोष ही देखता है क्योंकि स्वाध्याय में भी विवेक विरोधी बहुत कुसंस्कार सुनाये जाते थे बच्चे ब्रह्मचारियों के अन्तःकरण को पैठ कर नष्ट करते हैं। वे अभिषेकी आचार्य कहते हैं कि व्याकरण के ये चौदहों सूत्र नृत्य करते हुए महादेव की ढक्का से निरले हैं किसी मनुष्य ने नहीं बनाए। साक्षान् सूर्य ने ही अन्य रूप धारण करके ज्योतिःशास्त्र मनुष्यों को पढ़ाया, अन्यथा पौनःपृथिवीस्थ हो महादिकों के मान और गमनादि जानने में समर्थ हो सस्ता इस प्रकार के बहुतसे कुसंस्कार सब शास्त्रों में बालकों को सिखलाते हैं। वे बच्चे आचार्य के मुख से सुन कर उस सब को सत्य ही मानने लगते। वे अपने शिष्यों को सिखलाते। इस प्रकार आज भी यह अन्धपरम्परा निवृत्त न हुई। यहां एक आभास है कि अन्धे को पकड़ कर चलता हुआ अन्धा जैसे पद २ पर गिरता पड़ता है ऐसी ही दशा इन शिष्यों की है। अच्छा जो हो। बच्चे परस्पर कहते हैं कि ये सब शास्त्र देवों की रचना है। हम मनुष्य हो के वैसे ग्रन्थों को बनाने में कदापि भी समर्थ न होवेंगे अथवा यदि यह देवी आराधित होने पर प्रसन्न हों तब उनके धर के प्रसाद से कदाचिन् हम भी यह कार्य कर सकें। इस हेतु आओ हम सब भगवती की आराधना करें। देवतानुमोदरहित अध्ययन से क्या प्रयोजन ? इस प्रकार अनेक बालक स्वाध्याय को छोड़ देवी की आराधना करने लगते हैं। यहां पर भी फल न पाकर अन्त में उन्मत्त हो जाते हैं। अन्य पुरुष पढ़ते हुए भी हमारे मा-भार्य से ग्रन्थादि प्रणयन बाहर है यह मानकर सर्वदा उदास ही रहते हैं। कोई आज कल केवल पुण्य के लिये ग्रन्थों की प्रतिदिन आवृत्ति किया करते हैं, ज्ञान और उपदेश के लिये नहीं। बहुत क्या कहें आजकल की स्वाध्यायशैली भी विवेक-स्थान में मूर्खता ही उत्पन्न करती है। यदि प्रचलित संस्कृत स्वाध्याय शैली अब भी ऐसी ही रहेगी तो विवेकोदय की प्रत्याशा नहीं है।

आप्तनिर्णय-प्रमाणता ॥

ननु इमे कुसंस्कारा, इमे सुसंस्कारा, इमे ग्राह्या, इमे हेया इत्यत्र केनोपा-
येन केन प्रमाणेन वा निर्णयान्तं वयं प्रतिपत्स्यामहे ? इत्यत्रापि विवेक एव
हेतुः। स्वातन्त्र्येण परस्परसंवादश्चापि निरपेक्षाणां लोकहितपिणां परीक्षकाणां
च सत्यमसत्यञ्च निर्णेष्यति। यद्यप्यत्रापि नैकान्ततो निर्णयः संभवति। मनु-

प्यबुद्धिपरिच्छिन्नत्वात् । नहि सर्वः सर्वं जानाति तथा च बहुला ईश्वरीयविद्या
इदानीमपि वेदेषु प्रकृतिषु च गुप्ता अविदिततया स्थिता दृष्टाः प्रत्यहं नवनवा-
विष्कारोभवन्लैल्लोकेषु दृश्यन्ते । तथापि निजसामयिकमत्यवधिनिर्णयो भवितुम-
र्हति । अनागताः पुनः स्वाधिया यथाज्ञानोदयं निर्णयन्ति ।

ननु अनया विचलितया व्यवस्थया सर्वव्यवहारोच्चेदप्रसङ्गः स्यात् ।
कथमिव-प्रथमे तावन्न सवेः सर्वस्मिन्बुद्धधाति य एव केषाचित्पूज्यास्त एवैव-
रेषां व्यतिक्रमणीयाः । न प्रत्यवेण नानुमानेन वा धर्मोभ्युपगमः । रूपाद्यभा-
वान्नायमर्थः प्रत्यक्षस्य गोचरो लिङ्गाद्यभावाच्च नानुमानादीनाम् । अतोऽत्र शब्द-
एवाश्रयितुं शक्यते तेन व्यवस्थापि स्थिरत्व माप्ता मुखाकरिष्यति । स्यादे-
त्तत् । कथन्तुशब्दैर्विवादोपशमः । शास्त्रकृतां प्रसिद्धमाहारम्पानां कपिलकण-
भुक्प्रभृतीनामपि हि परस्परविप्रतिपत्तयो दृश्यन्ते ।

अतः “कपिलो यदि सर्वज्ञः कणादो नेति का ममा” इति न्यायेन विवा-
दविपर्याभूतत्वाच्चब्दानां तत् प्रामाण्यमस्वीकुर्वन्तो वयं तावद् घूमः कश्चित्
फालं परीक्षकालामाप्तानां बुद्धावेव तिष्ठेम । नन्वस्मिन्पक्षेऽपि बहुविवादोत्था-
नावसरः कुनः कस्याऽऽप्तस्य सिद्धान्तमनुभवेम कपिलस्य कणादस्य वा मनो-
र्याश्रित्वस्य वा बुद्धस्य शङ्कराचार्यस्य वा आधुनिकानामाप्तानां वा । अन्य-
च्च-यः कश्चिद्विषयो बुद्धिमद्भिः स्थाप्यते स एव बुद्धिमत्तैर्व्युत्पत्त्याप्यते इतरेः
कश्चिद् बुद्धिमत्तमैश्च बालविचारोयमेति परिहस्यते युक्तिभिरुपपत्तिमिश्र शतेन
खण्ड्यते अतः शब्दगम्येऽर्थे मा शङ्कां कृया इत्यस्माकं राद्धान्तः सौष्ठवः ।
सत्यमेतत् । तथापि विवादप्रशमनार्थमेवैष पन्था अंगीक्रियते ननु विवादविबु-
द्धयै । शब्दानां प्रामाण्येऽभ्युपगम्यमाने सत्येव “वृथिकामिया पलायमान आ-
शीविपमुख निपातितः” इति न्यायं चरितार्थं करिष्यामः । तथाहि-सर्वे साम्प्र-
दायिकाः सूर्यान्धकारवत् परस्परविरुद्धमपि स्वस्वमतमागमैः प्रमाणयन्ति ।
यत्र मद्यपानं स्मृतिकारा महापातकेषु गणयन्ति तत्र तान्त्रिकास्त्वदेव पुण्यमा-
मनन्ति इत्थं वैष्णवता न्यिकादीनि मतानि परःसहस्राणि परस्परविरुद्धानि दृष्ट्वा-
पि कः परीक्षको ग्रहस्पतिबुद्धिरपि आगमैर्निर्णेतुं शक्नुयात् । अतः सर्वानित-
रशब्दान् विहाय वेदोपदेशमनुमरता न विवादवसर इति यौष्माकीनं वचोव-

यमपि स्वीकुर्मस्तथापि परस्परविरुद्धव्याख्याभाष्यादिभिर्वेदार्थानामावृतत्वेन निर्णयसंभवाच्च तदङ्गीकुर्मः । तद्यथा—जीवच्छरीरदाहमस्वीकुर्मां शिरांसि श्रीगमानुजीया “अतस्तनू”रिति मन्त्रं प्रमाणयन्वश्रुणीकरिष्यन्ति । मद्यपाः खलु “स्याद्रीं त्वा स्वादुना तीव्राम् । यजुः ० १६ । १ ।” “आसन्दी रूपं राजासन्धे वेद्ये कुम्भी सुराधानी । यजुः १६ । १६ ॥” इत्यादीन् मन्त्रानुपन्यस्यन्तः सुरापान-निषेधकानां कां दशां गमयिष्यन्तीति न जाने । किं बहुना—स्वार्थसाधनतत्परैः सम्प्रति वेदार्थोऽपि कदर्थीकृतः । अत इहाप्याप्तानां परीक्षकाणां बुद्धि-विचारादिव्यतिरेकेण न किमपि शरणम् । अतो ब्रूम आप्ता एवाश्रयितव्याः । ये च स्वसमये बुद्धिमत्तमत्वेन सर्वैर्गृह्यन्ते त एव निर्णेतृत्वेन नियोक्तव्याः । ते च सम्यक् परीक्ष्यावश्यं वेदानेव धर्म-निर्णायकान् वक्ष्यन्ति । यत ईश्वरोक्तत्वाद् वेदेषु न कश्चिद् भ्रमः । न च तर्कप्रतिष्ठास्योकारेण वेद उच्छेदं प्राप्स्यतीति मयं कार्यम् । न हीश्वरात्कोप्यधिकस्तार्किकः । परःसदृसा अपि तार्किका एकमप्यर्थं वैदिकं प्रत्याख्यातुं न समर्थाः ।

प्रश्न—ये कुसस्कार, ये सुसंस्कार, ये माह्य और ये त्याज्य हैं इस विषय के निर्णय के अन्त तक हम किस उपाय वा प्रमाण से पहुँचेंगे ? (उत्तर) यहां पर भी विवेक ही हेतु है और निरपेक्ष लोकहितैषी परीक्षकों का सवाद भी सत्य और असत्य का निर्णय करेगा । यद्यपि यहां पर भी सर्वथा निर्णय संभव नहीं । क्योंकि मनुष्य की बुद्धि परिच्छिन्न है । सब कोई सब नहीं जानता और अनेक ईश्वरीय विद्याएँ अब भी वेदों और प्रकृतियों में गुप्त और आविहितरूप से स्थित देखी जाती हैं । क्योंकि प्रतिदिन नूतन नूतन आविष्कार लोकों में हो रहे हैं । तथापि अपने समय की बुद्धि की सीमा तक निर्णय हो सकता है और भावी पुनः अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय कर लेंगे । प्रश्न—इस विचलित व्यवस्था से सब व्यवहार का उच्छेद हो जायगा । कैसे—पहिले तो सब सब में श्रद्धा ही नहीं रखता और जो ही किन्हीं के पूज्य हैं वे ही अन्यो के अपूज्य हैं । प्रत्यक्ष वा अनुमान से धर्म की सिद्धि नहीं क्योंकि रूपादिक के अभाव से यह प्रत्यक्षगोचर नहीं । चिह्नादिक के अभाव से अनुमानादिक का भी गोचर नहीं इस हेतु यहां शब्द का ही आश्रय लेना उचित है इसमें व्यवस्था भी स्थिर हो सुव्यवहारिणी होगी । उत्तर—ऐसा हो परन्तु शब्दों से विवाद की शान्ति कैसे हो सकती है क्योंकि शास्त्र के रचनेवाले जिनका

साक्षात्स्य जगत् में प्रसिद्ध है ऐसे कपिल कणाद आदिकों का भी परस्पर विवाद है।

इस हेतु “कपिलो यदि सर्वज्ञः कणादो नेति का प्रमा” * इस न्याय के अनुसार शब्द-प्रमाण को विवाद विषयीभूत होने से उसकी प्रमाणता को न स्वीकार करते हुए हम कहते हैं कि कुछ काल आप्त परीक्षकों की बुद्धि के आश्रय में रहें। प्रश्न-इस पक्ष में भी बहुत विवादों के उत्थान का अवसर है क्योंकि जिस किसी विषय को बुद्धिमान् स्थापित करते हैं उसको उनमें अधिक बुद्धिमान् मिथ्या बतला देते हैं और उनसे भी अधिक बुद्धिमान् “यह बालक का विचार है” इस प्रकार हँसते हैं अथवा सैकड़ों युक्तियों और उपपत्तियों में खण्डन करते हैं। इस हेतु कहते हैं कि जो केवल शब्दगम्य विषय है उसमें शङ्का नहीं करनी चाहिये। यह हम लोगों का अच्छा सिद्धान्त है। उत्तर-हा सत्य है तथापि विवाद के प्रशमेनार्थ ही इस मार्ग को स्वीकार करते हैं न कि विवाद की विवृद्धि के लिये। शब्दों की प्रमाणता के अस्वीकार करने पर ही “बृश्चिकभिषा पलायमान आशीविषमुले निपतितः” इस न्याय को हम लोग चरितार्थ करेंगे, क्योंकि सगृही साम्प्रदायिक सूर्य और अन्ध-कारयन्त्र परस्पर विरुद्ध रहते भी स्व स्व मत को आगमों (शब्दप्रमाणों) से प्रमाणित करते हैं। देखो-जहाँ स्मृतिकार मध्यपान को महापातकों में गिनते हैं वहाँ तान्त्रिक उसको पुण्य मानते हैं। वैष्णव तान्त्रिक आदि परस्पर विरुद्ध सहस्रों मतों को देखकर भी कौन परीक्षक बृहस्पति बुद्धिवाले भी शब्दप्रमाणों से निर्णय करने में समर्थ होंगे। यदि ऐसा कहो कि सत्तल अन्य शब्दों को छोड़ वेदोपदेश के अनुसरण करनेहारे को कोई भी विवादावसर नहीं होगा तो यह कहना सर्वथा ग्राह्य है हम भी स्वीकार करते हैं तथापि इससे निर्णय होना समभव नहीं क्योंकि वेदों के अर्थ परस्पर विरुद्ध व्याख्यानादिकों से आवृत हो रहे हैं। देखो, रामानुजीय सम्प्रदायी “अतप्ततनूः” इस मन्त्र को प्रमाण में देते हुए जीवित शरीर के दाह को न स्वीकार करनेहारे पुरुषों के शिरों को चूर्ण चूर्ण कर देंगे। इसी प्रकार मधुपायी

* यदि (कपिलः) सांख्यमूर्त्ता कपिल महर्षि (सर्वज्ञः) सर्वज्ञ थे ऐसा स्वीकार करें तो (कणादः) वैशेषिक शास्त्रमूर्त्ता कणादमहर्षि (न+इति) सर्वज्ञ नहीं थे इसमें (का+प्रमा) क्या प्रमाण है अर्थात् एक को अच्छा एक को न्यून मानने में कोई युक्ति नहीं इस अवस्था में कैसे निर्णय होता है ॥

जन “त्वाद्वीत्या” “आमन्दीरूप” इत्यादि मन्त्रों को पेश करते हुए सुरापान के नि-
पेयकों को किम दशा को पहुंचावेंगे मैं नहीं कह सकता । बहुत क्या कहें । आज-
कल वेद का अर्थ भी कथ्य कर रक्खा है, तब कैसे निर्णय हो । इस हेतु यहां पर
आत परीक्षकों के बुद्धि विचारानि के अतिरिक्त शरण नहीं है । इस हेतु हम कहते
हैं कि आत लोग ही आश्रयिन्य हैं । जो आत अपने समय में परमबुद्धिमान् करके
सब लोगों से स्वीकृत हैं उनको ही निर्णय के लिये नियुक्त करो । अच्छे प्रकार प-
रीक्षा करके वे अवश्य ही वेदों को ही धर्मनिर्णायक मानेंगे क्योंकि ईश्वरों होने
से वेदों में कोई भ्रम नहीं होसकता । यदि ऐसा कहो कि तर्क की प्रतिष्ठा स्वीकार
करने पर वेद नारा को प्राप्त होगा । इस हेतु तर्क को हम स्वीकार नहीं करते । मैं
कहता हूं ऐसा भय मत करो, क्योंकि ईश्वर से बढ़कर कोई तार्किक नहीं । सहस्र
तार्किक मिलकर भी वेद के एक अर्थ का भी प्रत्याख्यान नहीं कर सकते ॥

ननु “नैपा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ” “कोऽद्वा वेद
क इह प्रवोचत्” “इयं त्रिस्तुष्टिर्यत आबभूव” “अचित्याः खलु ये भावा न तां-
स्वर्केण योनयेत् । प्रकृतिभ्यः परं यच्च तदचिन्त्यस्य लक्षणम्” । इत्येवमादि-
भ्यः श्रुतिस्मृतिभ्यः केवलेनाऽऽगमेन बोध्ये वस्तुनि तर्को नाऽऽदर्शय्य इति सर्वे-
पामाप्तानामपि स्वीकारात्कथं धर्म-विषये तर्काग्रहः । अभिहित-वचनानि शुष्क-
तर्कान् निवारयन्ति । अन्यथाऽऽशक्यो हि निर्णयः सम्प्रति बहुशोऽवोचाम अत
आप्ताः सद्विस्वर्केयत्किमापि निर्णयन्ति तदितरैः स्वीकर्तव्यमिति न व्यवस्था-
यां विचलनं किमपि । इममर्थमिदानीं प्रचलितभाषायां निबध्नामि तत्रैव दृष्टव्यम् ।

शङ्का (नैपा०) यह बुद्धि तर्क से दूर नहीं होसकती है (को०) कौन जा-
नता है कौन व्याख्यान कर सकता है कि यह विचित्र सृष्टि कहां से हो गई । (अ-
चिन्त्याः०) जो अचिन्त्य पदार्थ हैं वहां तर्कों को न लगाया चाहिये । इत्यादि श्रुति
स्मृतियों से केवल आगम बोध्य वस्तु में तर्क का आदर नहीं करना चाहिये । यह
सब आप्तों को स्वीकार होने से धर्म विषय में कैसे आप तर्क का आग्रह करते हैं ।
उत्तर—मुनी, कथित वचन शुष्क तर्क का निशरण करता है अन्यथा आजकल
निर्णय नहीं होसका यह वाग्भार हमने कहा है । इस हेतु आत पुरुष सन् तर्कों
से जो कुछ निर्णय करें उसको अन्य लोग स्वीकार करें ऐसा करने पर व्यवस्था में
कोई विचलन नहीं होगा ।

बहुत से बुद्धिमान पुरुष कहते हैं कि धर्म और शास्त्रों में भेद है । धर्म में न कोई तर्क वितर्क और न आधुनिक आत्मा की प्रमाणता, किन्तु शास्त्रों में ये दोनों बातें स्वीकृत हैं अतएव अपने पद्धतियों में तर्क और युक्तियों का महासमुद्र तरङ्गायमान हो रहा है और जिनका सिद्धान्त इन दोनों से सुस्पष्ट है वे ही परम मान्यगण्य हैं । शास्त्रों में ही “उत्तरोत्तरमुनीना प्रामाण्यम्” की भी घोषणा है । धर्म की ऐसी व्यवस्था नहीं । उत्तर-इस पर इतना मुक्त को लिखना पड़ता है कि यद्यपि आर्यावर्त की यह व्यवस्था नहीं । यह शास्त्रों के ऊपर ही धर्म स्थिर है । शास्त्र इसके अग माने गये हैं । मैं पूछता हू कि जो बात तर्कों से, वितर्कों से, विविध युक्तियों और उपपत्तियों से अथवा शास्त्रों से मिथ्या समझी जाय क्या उसका मानना कदापि धर्म समझा जायगा ? नहीं । सत्यता ही का नाम धर्म है । वस्तुगत धर्म ही का नाम सत्यता है यदि कहो कि शास्त्रों तर्कों से स्वर्गादिकों की कदापि भी सिद्धि न होगी तब इसके विधायक सकल धर्मग्रन्थ मिथ्या ठहरेंगे । इसका क्या उत्तर है । उत्तर-ये मिथ्या ही हैं । कोई बुद्धिमान इसको नहीं मानता । रोचक और भयानक बातें प्रवृत्ति के लिये कही गई हैं । यदि धर्म में तर्क आदिकों का आदर न होता तो सृष्टि की आदि में से आजतक एक ही संप्रदाय रहता आज भी सदृशों सम्प्रदाय चल रहे हैं । बहुतसे पुरुष यह शङ्का करेंगे कि तब पुरातन ऋषियों की बड़ी अप्रतिष्ठा और अपेक्षा होती जायगी । यह भी कथन ठीक नहीं क्योंकि सत्यता सर्वदा एकरस रहती है । चिरन्तन ऋषियों ने जिस सत्यता को देखा आज भी आज उसको देखते और देखेंगे । सर्वदा से हाथी को सूडवाला कहते आए । किञ्चिन्मात्र भी भेद नहीं हुआ । धर्मवस्तु भी इन्हीं प्रकार प्रत्यक्ष है पुनः ऋषि लोग ईश्वरीय पुस्तकों की महायता से सत्यता को स्थिर करते आए तब हम में व्यवस्था-भेद कैसे हो सकता । यदि कहो कि प्रत्यक्ष भेद का अपलाप कैसे करें कौन महा-पुरुष शाक्त और वैष्णव की, आधुनिक वेदान्त और न्याय की एकता सिद्ध कर सकता है । अज्ञानकृत ये सारे भेद हैं जो आज ईश्वरीय ज्ञान को अपना अस्त्र बनावेंगे वन में कोई भेद उतना नहीं होगा । ईश्वरीय ज्ञान घेठ और यह मृष्टि है । इन दोनों में कोई भेद नहीं । बुद्धिमान जन इस को विचारें वेदों और सृष्टि के पदार्थों के जानने के लिये परिश्रम करें तब देखेंगे कि ये दोनों एक ही वस्तु हैं । सृष्टि के तत्त्वविषयों को ही आज कहते हैं । सृष्टि और वेद दोनों ही ईश्वरगत हैं तब आज

पुरुष कैसे इन दोनों में भेद लगा सकते । अतः आत्मा की प्रमाणता स्वीकार करने में कोई क्षति नहीं । अलमतिविस्तरेण विवेक्षिषुरूपेण ।

आत्मनिर्भरताया अभावः ॥

सर्वेषु कार्येषु कृतविद्यानामधीतप्रवृत्तिविलासानां पञ्चरहितानां मनीषिणा-
मात्मनिर्भरतैव सर्वनिर्णेत्री । बहुशतवर्षेभ्यो भारतवर्षीया आर्या नात्मानं स्व-
कीयमध्यासते । अतस्तेषां बुद्धिः सर्वपैव मन्दापिता । अन्तर्माऽन्तरा क्रियन्तो
जना आत्माऽऽदेशानुकरणे प्रयतमाना अपि पञ्चाक्षुः स्ववंश्यैर्वा स्वग्रामीणैर्वा
स्वजानपदैर्वा दैर्घिकैर्वा बाध्यमाना नाऽऽविचारान्तं स्वातन्त्र्यं लभिरे । ततस्ते
किञ्चिदिव विपर्यस्य परिणमस्य वा प्रचलितसिद्धान्तमेव स्थापयामासुः स्वस-
म्प्रदायम् । अत्र रामानुज-रामानन्द निम्बार्कादयः प्रमाणम् । केचन समन्ता-
दिप्रकीर्णान् कुम्भस्कारान् सङ्गुन्मूलयितुं मेहेत्ताः । तेषां मतन्तु प्रचलितानि मता-
नि अपेक्ष्य साधूयोऽप्यत्रन्यास्त्रैवर्णिका नोररीचकुः । अत्र कबीराननकादय
उदाहरणम् । गतेषु कालेषु एतेषामपि मतकुल्याः पौराणिक-व्यामोहाब्धि निप-
तिताः । अतोऽत्रत्येतिहासपर्यालोचनेन स्थिरीक्रियते यत् प्रविरला एवात्मनिर्भ-
रत्वस्य महिमानं विदांचक्रुः । अतएव निकृष्टमपि नीचमपि वेदविरुद्धमपि स्व-
धौधेनापि विपरीतमपि गतानुगमनमेव रुचेऽत्रत्येभ्यो जनेभ्यः । जातोऽस्य
महामेघङ्कुरः परिणामः । अनेनैव कारणेन ईदृशी कर्तव्याकर्तव्यविचारविमूढा
वातुला मतिरुत्पन्ना यदाऽऽहता निषतिता इदानीमपि नोत्पातुं शक्नुवन्त्यार्या
वात्योत्स्नातिता महावृक्षा इव । अत्र पञ्चपाणीभान्युदाहरणानि येषां अवश्यमपि
हृदयविदारकं सताम् ।

आत्म-निर्भरता का अभाव ॥

कृतविद्य, प्रवृत्तिविलास के अध्ययनशील और पञ्चरहित मनीषियों की आत्म-
निर्भरता ही सब कार्यों में निर्णय करनेहारी होसकती है । दो तीन सहस्र वर्षों
से भारतवर्षीय आर्य अपने आत्मा के ऊपर निर्भर नहीं हैं । अतः इनकी बुद्धि
सर्वथा मन्द होगई । बीच २ में कितने ही मनुष्य आत्मा के आदेश के अनुसार
चलने में यत्नवान् हुए । परन्तु पञ्चाक्षुः अपने वंशजों से वा अपने ग्राम के रहनेहारों

से वा अपने जानपदों से वा देशवासियों से बाध्यमान और निर्धार्यमाण हो अपने विचार के अन्ततक स्वतन्त्रता को उन्होंने न पाया, तब प्रचलित सिद्धान्त को ही विधित् उलट पलट कर अपने सम्प्रदाय की स्थापना की। इसमें रामानुज, रामानन्द, निम्बार्क आदि प्रमाण हैं। कोई सर्वत्र विस्तीर्ण धर्मस्वार्थों को जड़ से उखाड़ने में प्रयत्न करने लगे। उनका मत प्रचलित मतों की अपेक्षा साधु भी था तथापि यहाँ के त्रेयणिकों ने स्वीकार नहीं किया। इसमें कबीर, नानक आदि उदाहरण हैं। बहुत काल व्यतीत होने पर उनकी भी मूलरूप कृत्रिम पौराणिक व्यामोहरूप समुद्र में डूब गई। इस हेतु यहाँ के इतिहास की पर्यालोचना से स्थिर किया जाता है कि बहुत कम पुरुष आत्म निर्भरता के महिमा को जानते थे। यहाँ के लोगों ने निकृष्ट भी नीच भी वेदविरुद्ध भी अपने बोध से विपरीत भी "गतानुगमन" को ही पसन्द किया। इस का बड़ा भयङ्कर परिणाम हुआ। इसी कारण से यहाँ ऐसी कर्तव्याकर्तव्यविमूढ़ वातुला (पगली वायु से आहत) मति उत्पन्न हुई और वन-एडर से उखाड़े और गिराये हुए महाशूच के समान जिससे आहत और नीचे गिर-कर अब भी आँखों को उठने की राति नहीं है। इस विषय में पाच छः ये उदाहरण हैं। जिन का श्रवण भी सज्जनों के हृदय का विदारक है ॥

प्रथमं निरपराधानां जीवन्तानां विधवानां काष्ठादिवदग्नौ बलात् प्रक्षेपः ।
 सचैः प्रन्दतामात्मशिक्षणां कार्यसिद्ध्याशया देवतायै भगवतो नमः ।
 नदीनामम्भसि प्रवाहेण तथा चैरविधेभ्यो ग्रामादिदेवेभ्यश्च प्रदानेन बालहत्याकुरणम् ।
 विवाहभीत्या पुत्रीहत्या । एकस्मै वराय पत्न्याशतप्रदानम् । पापाण-
 शिवादिमूर्तिभिः सह कन्योद्वाहनम् । पर्वताग्निपात्यान्महनम् । काशीप्रभृतिती-
 र्थस्थानेष्व्यात्महत्या किमत्र बहुवद्व्यं नितान्तानिकृष्टमपि लिङ्गभगादिपूजनं सर्वत्र
 प्रचारितं महाधूर्तैः । इत्येवंविधाः परःसहस्रा अननुष्ठेया वेदेषु काप्यदृष्टाः क्रिया
 अपि कृतवन्तः । ईदृशानिघृतप्रक्रियानुष्ठानाय न केवलं स्वामिमममेव प्रकाशया-
 मासुः किन्त्वत्र वसिष्ठनाम्नं नारदवचनञ्च प्रमाणम्, अत्र साक्षात्पराशरो विधिं
 करोति, अत्र स्वयमेव श्रीकृष्णः श्रीरामश्चोपदिशति, इत्येवंविधानां प्रामाणि-
 कानां नाम्ना बहून् ग्रन्थान् विरचय्य जगद् वञ्चयामासुः । इमे कित्ता मूढा
 मन्दमतपो निर्दयाः प्रस्तरहृदयाः स्वार्थसाधनपारवश्येन नामीगणन् महापात-
 कानि, नान्यकार्पुर्त्यपिचरितानि, नात्रापूर्वेदेवचासि, अमृषुहन्नाश्रितान् धर्ममी-

रुन् सुग्धान् भारतवासीयान् । इमे अत्याचारा न वैविदपि दौर्द्धर्निवारिताः ।
धर्मोभिधानेन यानि यानि पातकानि कृतवः पाटञ्चोश्च सचारितानि तानि
तानि समाधिकृद्धानि भून्वा विनेरुपुरुषम् अगाधे समुद्रामगि निमज्जयामासुः ।
आत्मनिर्भरताविरहादेव तत् सर्वं समुत्पन्नं निश्चयात् ॥

देखो, निरपराध जीती हुई विधवाओं को काटकर अग्नि में फेंकना । कार्य-
सिद्धि की आशा से उच्चस्वर में चिल्लाते हुए अपने बसों को भी देवताओं के लिये
समर्पण करने से, अथवा गङ्गा आदि नदियों के जल में प्रवाहित करने से अथवा
ऐसे ग्रामादिदेवों को भी देने से बालहत्या उरगी । विवाह के भय में पुत्रियों की
हत्या करनी । एक ही घर को सौ सौ कन्याएँ देनी । पापण शिवादिक के साथ
कन्या का विवाह कर देना । पर्वत पर से गिर कर आत्महत्या करना । कारी प्र-
भृति तीर्थस्थानों में आत्महत्या । बहुत यहाँ बसा बहना है अत्यन्त निरुद्ध लिङ्ग-
भगवति के पूजन को भी मत्तधूर्तों ने चलाया । इत्यादि सदस्यों अकर्तव्य और जिन-
की वेदों में वहाँ भी चर्चा नहीं ऐसी भद्दुर त्रियार भी यहाँ के लोग करते रहे
और ऐसी त्रियाओं के अनुष्ठान के लिये न केवल अपनी सम्पत्ति ही प्रकाशित
करते थे किन्तु यहाँ इस विषय में दमिष्ठ और नारद ऋषि के वाक्य प्रमाण हैं ।
यहाँ साक्षात् पराशर ही विधि करते हैं । यहाँ स्वयमेव श्रीकृष्ण और राम उपदेश
देते हैं । इस प्रकार के ग्रामाणिक प्राचार्यों के नाम से बहुत ग्रन्थों को रचकर इन
धूर्तों ने जगत् को वञ्चित किया । मूढ़, मन्दमति, निर्दय और प्रस्तर-हृदय इन
धूर्तों ने अपने स्वार्थ साधन के परवश होकर महापातकों को नहीं गिना । ऋषि-
चारित्रों का अनुकरण नहीं किया । वेद-वचन न सुने । किन्तु आश्रित, धर्मभीरु,
सुग्ध भारतवासियों को मोहित किया । किन्हीं विद्वानों ने इन अत्याचारों का निवार-
ण नहीं किया । धर्म के नाम से धूर्तों और पाटञ्चरो ने जिन २ पातकों का संचार
किया उन्होंने अधिक दृढ़ हो विनेरु-रूप पुष्प को अगाध समुद्र के जल में डुबो
दिया । यह सा अनिष्ट आत्म-निर्भरता के न रहने के कारण से ही उत्पन्न हुआ है ।

इमे कुलधर्मा ग्रामधर्मा देशधर्माश्च चिररात्राय प्रवृत्ताः सर्वैः पूर्णैराहताः
कथमस्माभिर्हातव्याः कथमद्यतनस्य तव कथां शक्तिं वा स्वीकृत्यानेकशताब्द्या-

ऽऽगतधर्मपरिहारेण लोकेषु हास्यतां प्राप्य निन्दां शिरसि धारयेम । यदि किं पूर्जधोग् आसीदित्यनेन सर्वैरस्माभिश्चरैर्मन्यमिति पृच्छेत्तर्हि नायं आन्यः कणा विधाय गन्तव्यमिति भणित्वा कुप्यन्तो निन्दितुम्वा योद्धुम्वा प्रारम्भन्ते । ग्रामीणा अपि वेदादिसच्छास्त्रवर्जमधीतपञ्चग्रन्थास्तानेवानुकुर्वन्ति । ये केचन सम्यग्धीतिनस्तेऽपि मननव्यापारविरहितया अबुधा एव । तथा चोक्तम् । "यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम् । लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति" न हि शास्त्रपाठमात्रं काश्चित् जनान् विबुधयति । तद्वि मननादि-शास्त्रमपेक्षते । विवेकिनामीदृशान् निन्द्याचारान् परयतामपि आदासीन्यम् अनभिज्ञान् प्रत्युत अविवेके द्रढयति । यद्यपि बहुशो विघ्नाः सत्यतां प्रार्थयतां पथ्याऽऽगच्छन्ति । तथाप्युत्तमाः सत्यव्रता लोकहितेप्सवो न कदापि प्रमादयन्ति स्वानुष्ठानात् ॥

ये कुल-धर्म, ग्राम धर्म, देश-धर्म बहुत दिनों से प्रवृत्त हैं सर्व पूर्वजों से आदृत होते आये हैं । हम कैसे इनको त्यागें । कैसे आज तेरी वधा वा युक्ति को स्वीकार कर अनेक शताब्दी से आते हुए धर्म के परित्याग से लोक में हास्य को प्राप्त हो निन्दा शिर पर धारण करें । इस के उत्तर में यदि यह कहा जाता है कि क्या पूर्वज चोर थे इस हेतु हम सब को भी चोर ही होना चाहिये । इस पर इस की बात सुनने के योग्य नहीं । कान बन्द कर यहाँ से चले जाना चाहिये ऐसा वह झुझ होते हुए निन्दा वा युद्ध करना आरम्भ करते हैं । ग्राम के रहनेहारे वेदादि सच्छास्त्रों को छोड़ केवल चार पाच ग्रन्थों के अध्ययन करने हारे इन के अनुकरण करते हैं और जो कोई सम्यग् पढ़ने हारे भी हैं । वे भी मनन व्यापार के न करने से अबुध के समान ही हैं । ऐसा कहा गया है (यस्य०) जिस को स्वयं बुद्धि नहीं है उस को शास्त्र क्या करता है । लोचनहीन पुरुष को दर्पण क्या करेगा । केवल शास्त्रपाठमात्र किन्हीं मनुष्यों को विद्वान् नहीं बनाता क्योंकि वह मननादि शास्त्र की अपेक्षा रखता है । ऐसे निन्द्य आचारों को देखते हुए भी विवेकी पुरुषों की उदासीनता अनभिज्ञ पुरुषों की अविवेक में दृढ़ करती है । यद्यपि ऐसे बहुतसे विघ्न सत्यता के फैलाने हारों के मार्ग में आते हैं, परन्तु उत्तम, सत्यव्रत, लोकहितेप्सु जन अपने कार्य से कदापि प्रमाद नहीं करते ।

आत्मबलोपायाः ॥

आदौ पौनःपुन्येन प्रचलितव्यवहारा अध्येतव्याः । भूयोभूयस्तेषां गुणा
दोपाश्च गम्भीरया निर्जनसेवापरिष्कृतया विमलया मेधया आत्मनि मीमांसनी-
याः । दैशिकाः सुप्रसिद्धाः पञ्चविरहिता गुणिनश्चात्र प्रष्टव्याः । इत्यमस्यां मीमां-
सायां बहुकालः प्रथमं यापयितव्यः । समस्तकार्यजालं विहाय स्वकीयादर्यादपि
समाधिकतरं विज्ञाय भाविनीषु सन्ततिषु स्वदेशस्य सर्वास्ववस्थासु च करुणरस-
पूर्णा गम्भीरां दृष्टिं दत्वा चास्मिन् साध्ये सन्नदेन भाव्यम् । यथा रक्तः पुरुषः
कामतन्मयो भवति । यथा धनलोलुपो धनार्जने रात्रिन्दिव-मुन्माद्यति । यथा
योगी परमभक्तो वेश्वराराधने निमज्जति । यथा शिशुः क्रीडासक्तः पानाशना-
दिकमपि विस्मरति । किं बहुनोङ्गेन, निजप्राणसमर्पणपणेनाप्यस्मिन्नासज्जनी-
यम् । जगत्यास्मिन् नातोऽधिकं शुभं कर्म । यज्ञो नाम यदि कश्चित्पदार्थस्तर्ह्ययं
महायज्ञः । यदि संसारे मक्तिरस्ति तर्ह्ययं महती गरीयसी भक्तिः, यदि वीरता
स्यात्तर्ह्ययं महावीरता । यदि पुरुषकारो नाम तर्ह्यतो को वा समाधिकतरः पुरु-
षकारः यदीश्वराज्ञापालनमभीष्टं तर्हीदमेव यत्नेन रक्षितव्यम् । वर्तमानकाले हि
तेन कोटिशो जना ज्ञानोदयं समासाद्यापूर्वसुखं भुञ्जते । देशे च शान्तिप्रवाहः
स्रवति । भाविनः सन्तानाः समुन्नतिसोपानाऽऽरोहणाय प्राप्तावकाशा जायन्ते ।
लोकाः स्वातन्त्र्यं भजमाना ईश्वरीयमहिमानं प्रति प्रवणा भवन्ति । स्वातन्त्र्यपुरः-
सरं विचारयन्तो विचक्षणान्वं नवं पदार्थमाविष्कुर्वन्ति । नहि जीवात्मने स्वात-
न्त्र्यादन्यत् किञ्चन रोचते । यत उक्तम् “सर्वं परवशं दुःखं सर्वमत्मवशं सुखम् ।
इति विद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः” सर्वात्मप्रत्ययप्रत्यक्षोऽयं त्रिपयः ।
किमिह बहुवच्यम् । अस्मादपि किमपि गुरुतरं कार्यं जगति साधनीयं मनुष्य-
शरीरेणास्तीति नाहं वेद्मि । अतोऽत्र त्रियती निष्कपटता कियती स्वार्थपरित्या-
गिता कियती बुद्धिगम्भीरता कियती बहुसुश्रुतता कियती अध्ययनप्रवचनशीलता
च आवश्यकत्वेनापेक्षितास्तीति सर्वैर्जगद्विदितैरपि निश्चितनीयम् । अतोऽस्मिन् मा-
हल्लिके मनुष्योपेक्षितौ महाव्रते सम्यक्सम्पादनाय स्वमात्मानं दाक्षेत । नहं
दिवं नैरन्तर्येणानुष्ठानं विधातव्यम् । आध्यात्मिकं भूयोभूयो मननमेवास्यानुष्ठा-
नम् । इत्थं शान्तो जितेन्द्रियः समाहितचेताः परमोदारो निर्वैरोऽसमुद्धतो निरु-

द्वेगोऽशद्वेगोऽभय आत्मविश्वार्माश्वप्रेमपराधयः परमास्तिवतामस्पृशो महाफनस्वी
ब्रह्मवर्चस्वी भूत्वा अस्या मनुष्येष्टौ प्रवर्तत । तेन समाधिस्थेनात्मना तदा यो हि
निर्णयः स्यात् सोऽनुमानीयः । अन्ये चापि प्रयत्नेनानुसारयितव्याः । स्थाने
स्थाने विदुषां समितिं विधाय तदनाचारीत्येव य कायेन मनसा वाचा धनै-
र्विद्यया लोकेः सर्वया शत्रूणां प्रयत्नितव्यम् । न बुद्धिर्निर्भयो न ग्रामीण्यभ्यो न
दैशिकेभ्यो न राजन्येभ्यो न वस्त्रादापि हेतोर्विकल्पापनाय भेदव्यम् । स्वादा
हरणान्यपि तथैव दर्शयितव्यानि । यतश्चात्रम् ।

परोपदेशो पाण्डित्य सर्वेषां सुकर्म नृणाम् ।

धर्मे स्वीयमनुष्ठानं कस्यचित्तु महात्मनः ।

तस्मान्महोपदेशो यथानुशास्ति तथैव स्वयोगेऽपि वर्तत । अन्यथा दाम्भिक-
त्वात् स्वयं यथेष्टाचरन्नाथ सर्वेर्हायते उपदेशेषु च न श्रेयोऽभ्युदयः प्रत्युत धर्म-
ग्लानिरुपदेष्टुषु चाश्रद्धोपचर्यते । सत्येवं तदन्त्यागमिष्यत्तु सर्वगुणगुम्फिते-
षुपदेष्टुष्वपि अश्रद्धयाऽनन्तभाविकत्वाद्यव्याघातः । तेन स महान् पार्श्यान्
भवति य एवमाचरति । अतो यथा उपदेशो वर्तितव्यम् । न हि भूलिङ्गन्यायं च-
रितार्था-जुर्वता जना अविश्वासं लम्बयितव्यः । चरमुपदेशान्मोहमाधनम् ।
अन्यच्च—‘देशे मन्ति विचक्षणाः सर्वविधाः । ते नानुसन्ति सन्मार्गम् । कथ-
महमेव कर्तुं वा प्रचारयितुं वा प्रयतेय । जनाश्चादाश्च शृणुयाम् । किं मदी-
यैवोपलब्धिः । मदीया एव सर्वे फलानां भोजनारः । अतः किमनेन जनहृदि-
विपरीतेन कलहिना बहुलप्रपासेन’ इति विचार्य बोधानितव्यम् । अनेन हि
देशे हानिरुपजायते । पुरुषकारेण मनुष्यतां छन्दयति । कदाचिदिदमपि दृष्टं
यत् प्रथमं प्रजा अनुत्पूर्वविषयं प्रसीतुं बोद्धुम् न शक्नुवन्ति, अतः बुध्यन्ति,
उपदेष्टरि मस्तरलोष्टादिकं प्रक्षिपन्ति, लघुर्द्वेः प्रहरन्ति, चानरो विभीषिकां दर्श-
यन्ति, कदाचिद् गुह्यस्थाने घातयन्त्यपि । सर्वमत्याहितं कर्तुं धर्मासाध्या-
स्तदा प्रयतन्ते । परन्तु शनैः शनैर्वोध्यमानास्त एव चरणयोः पूजयन्ति । मृते
च तस्मिन्नुपदेष्टरि ‘अहो अयोद्धारो ज्ञानलवहुविदग्धा यय न तं महात्मानं
लोकोत्तरमिति पार्थिवेभ्योऽप्येवं बहु मिलप्य तदीयसिद्धान्तं सहर्षं गृह्णन्ति लोकाः ।
अतः मयाभिमतार्थोपदेष्टव्यं न च जनमनसां विनोदाय । अतो विवेकोत्पा-
दाय बहुधा चेष्टितव्यम् । माणपणेनापि सर्वं साधनीयम् ।

आरं वलोपाय

प्रथम प्रचलित व्यवहारों का पुनः अध्ययन करे और उन के गुण दोषों की गम्भीर, निर्जनमेया में परि कृत और विमल बुद्धि से वारम्बार मन में मीमांसा करे। देश के रहने वाले सुप्रसिद्ध और पत्तरहित गुणिजन भी इस में प्रष्टन्य हैं इस प्रकार इस विचार में बहुत बाल बिलाने। समस्त कार्य की चिन्ता छोड़ इस से निज कार्य से भी बहुत अधिक समस्त भविष्यन् मन्तानों और देश की नव दशाओं पर पूरी दृष्टि दे इस कार्य में सन्नद्ध होवे जैसे रक्त पुरुष वामतन्मय होजाता, जैसे धनलोभी धन के उपार्जन में रात दिन ऊमच रहता, जैसे योगी या परमनक्त ईश्वर के ध्यान में निमग्न रहता, जैसे बालक निज फ्रीडा में पड़ कर खाना पीना भी भूल जाता। बहुत क्या कहें, अपने प्राण को समर्पण कर इस में लग जाय। इसमें बढ़कर जगत् में कोई शुभकार्य नहीं। यदि यज्ञ नाम कोई पदार्थ है तो यह महायज्ञ है। यदि ममार में कोई भक्ति पदार्थ है तो यह महाभक्ति है। यदि कोई वीरता है तो यह महावीरता है। यदि कोई पुरुषवार है तो इस से बढ़कर कोई पुरुषवार नहीं। क्योंकि इसमें वर्तमान में बोटियों पुरुष ज्ञान प्राप्त कर अपूर्य सुख को भोगते हैं। देश में शान्ति फैलती है। भविष्यन् मन्तानों को दिन २ समुन्नति-सोपान पर चढ़ने का अवसर प्राप्त हो जाता है। लोक खनन्त्र हो ईश्वरीय महिमा की ओर झुकते हैं स्वतन्त्रतापूर्वक विचार करते हुए विचक्षण नव २ पदार्थ को आविष्कृत करते। जीव त्मा को स्वतन्त्रता से बढ़कर कोई भी पदार्थ न्यि नहीं है बहा गया है "सय ही परवश दुःख और मन आत्मवश सुख है यही संक्षेप से दुःख सुख का लक्षण जानना"। यह विषय सय आत्मा का प्रत्यक्ष है इस में अधिक क्या कहें। मैं नहीं कह सकता कि इस से बढ़कर भी अन्य कार्य मनुष्य शरीर से साधनीय है। इस हेतु इस में कितनी निष्कपटता, कितनी स्वार्थ-परित्यागिता, कितनी बुद्धि-गम्भीरता, कितनी बहुमुश्रुतता और कितनी अध्ययन प्रवचनशीलता की आवश्यकता है। इस हेतु इस महान् मागलिक मनुष्येष्टि यज्ञ के सम्पादनार्थ प्रथम स्वयं इस महाघ्नत में दीक्षित होवे। रात्रिन्दिया निरन्तर इसका अनुष्ठान करता जाय। आध्यात्मिक विचार ही इसका अनुष्ठान है। इस प्रकार शान्त, जितेन्द्रिय, समाहितचेता, परम उदार, निर्वैर, निरुद्धत, निरुद्धग, निःशङ्क, निर्भय, आत्मविश्वासी, ईश्वरप्रेमपरायण,

परम आस्तिकतासम्पन्न महामनस्वी, ब्रह्मवर्चस्वी होकर इस मनुष्येष्टि में तत्पर होवे । तब उस समाधिस्थ आत्मा से जो बुद्धि निर्णय होवे उसका अनुसरण करे । अन्यो से ध्ययत्न पूर्वक करवावे । स्थान २ में विद्वानों की समिति बनवाकर उस अधर्म और अनाचार के नाश के लिये वाय, मन, वचन, धन, विद्या, लोग और सब शक्ति से यत्न करे । न कुल के, न ग्राम के, न देशके मनुष्यों से, न राजपुरुषों से और न किसी हेतु से विवेक-स्थापन के लिये भयकरे । अपना भी उदाहरण वैसा ही दिखलावे । जिस हेतु कहा गया है (कि सब कोई दूसरों के उपदेश में बड़ा पाण्डित्य संचिते परन्तु बिरले ही महात्मा निज कथनानुसार धर्म के लिये अनुष्ठान करते) इस हेतु वह उपदेष्टा जैसा अनुशासन करता हो वैसा ही बर्ताव रखे । ऐसा न करने से उन को दाम्भिक और यथेष्टाचारी समझ सब कोई त्याग देते हैं । और उपदेश्य पुरुषों में श्रेय का अभ्युदय भी नहीं होता । प्रत्युत धर्म की ग्लानि और उपदेष्टाओं में अभ्रद्धा बढ़ती जाती है । ऐसा होने से उस के पीछे आने वाले सर्वगुणसम्पन्न भी उपदेष्टाओं में अभ्रद्धा के कारण अनन्त भावी कल्याण का नाश हो जाता । इस हेतु वह महान् पापी होना जो ऐसा करता है । इस हेतु निज उपदेश के अनुकूल आचरण किया करे । भूलिङ्ग (१) नामक पक्षी सम्यन्धी न्याय को चरितार्थ

(१) भूलिङ्ग नाम का एक पक्षी होता है । यह प्रायः हिमालय पर्वतीय देश में वास करता । “मा साहस कुरु” साहस मत करो ऐसी इसकी घोली होती है । परन्तु यह पक्षी स्वयं सिंह के दाँत में लगे हुए मांस को निकाल निकाल कर खाया करता है । अर्थात् यह अपने कथन से विरुद्ध आचरण करता है । ऐसे ही जो जन परोपदेशमात्र में तो कुशल हैं परन्तु स्वयं जो मन में आता है सो करते हैं । ऐसे पुरुषों के लिये भूलिङ्ग पक्षी का दृष्टान्त दिया जाता है । महाभारत में इसकी क्या कई एक स्थान में आई है । समापर्व अध्याय ४३ वें में इस प्रकार है—

अथ चैषा न ते बुद्धिः, प्रकृतिं याति भारत ।

मयैव कथितं पूर्वं, भूलिङ्गशकूनियथा ॥ २७ ॥

भूलिङ्गशकूनिर्नाम, पार्श्वे हिमवतः परे ।

भीष्म ! तस्य सदा वाचः, अप्रयन्तेऽर्थविगर्हिताः ॥ २८ ॥

करता हुआ वह मनुष्यों को अविश्वासी न बनावे। इस अवस्था में उपदेश से मौन साधन अच्छा है। और भी "देश में बहुत विचक्षणजन विद्यमान हैं, वे सत्यमार्ग का अनुसरण नहीं करते, तब क्यों मैं ही उमको करने के लिये या प्रचार के लिये प्रयत्न करूं, जनापवादों को सुनू, क्या मेरी ही इसमें उपलब्धि है। क्या मेरी ही

मा साहसमितीदं सा सततं वाशते किल ।

साहसं चात्मनातीव, चरन्ती नावबुद्धयते ॥ २६ ॥

सा हि मांसार्गलं भीष्म, मुखात् सिंहस्य स्वादतः ।

दन्तान्तर्विलग्नं घत, तदादत्तेऽल्पचेतना ॥ ३० ॥

इच्छतः सा हि सिंहस्य, भीष्म जीवत्यसंशयम् ।

तद्वत्त्वमप्य धार्मिष्ठ सदावाचः प्रभापसे ॥ ३१ ॥

अर्थः—यहां शिशुपाल और भीष्मपितामह का संवाद है। शिशुपाल कहता है कि भीष्म ! यह आपकी बुद्धि का दोष है पूर्व में मैंने कहा था कि जैसे भूलिङ्ग पक्षी अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ता है, वैसे ही आपकी बुद्धि अपनी प्रकृति को ही प्राप्त है ॥ २७ ॥ हे भीष्म ! हिमालय के एक किनारे में भूलिङ्ग नाम का एक पक्षी रहता है उसकी बोलिया अर्थविगर्हित मुनने में आती हैं ॥ २८ ॥ क्योंकि सर्वदा वह " मत साहस करो-मत साहस करो " ऐसा बोलता हुआ सुना जाता है परन्तु स्वयं इसको अत्यन्त उल्लङ्घन करता है ॥ २९ ॥ क्योंकि मांस खाते हुए सिंह के दातों में लगे हुए मांस को निकाल कर खाया करता है ॥ ३० ॥ हे भीष्म ! इसमें संदेह नहीं कि सिंह की इच्छा में वह जी रहा है। नहीं तो उसका सब साहस क्षण में निकल जाता। तद्वत् आप भी इन राजाओं की इच्छा से ही ऐसा साहस कर ऐसी २ बात बोल रहे हैं। आपसे बढ़कर कौन अधर्मी होगा। इस श्लोक पर भी ध्यान देना चाहिये—

न गाथा गायिनं शास्ति, बहुचेदपि गायति ।

प्रकृतिं यान्ति भूतानि, भूलिङ्ग शकुनिर्यथा ॥ महामा० सभापर्व ४० ॥

कितने ही गाथा करें परन्तु गानेवाले को गाथा अनुशासन नहीं करती। प्राणी अपने स्वभाव को ही प्राप्त होता है, जैसे भूलिङ्ग पक्षी ॥

स्वजातिया इसमें फलों की भोक्ता होवेंगी । इस हेतु मनुष्यों की रूचि के विपरीत, कलहयुक्त और बहुल-चास मध्य व्यापार से क्या संयोजन ? यह विचार कर उदासीन न होवे इससे देश में बड़ी हानि होजाती । पुत्रपत्न्य ही मनुष्यता का मूचक है । कभी यह द्वेष गया है कि प्रथम प्रजाण अश्रुतपूर्व विषय की ग्रहण वा समझने से समझी नहीं होती, अतः भोव भरती हैं, उपदेश के ऊपर पत्थर डेला आदि कैंकरी । नाटियों से प्रहार करती हैं, वानर के समान विभीषिका दिखलाती । कद चिन् गुप्त स्थान में उसको मरवा भी देती हैं । सब प्रकार से अत्यादित (अनाचार, अनर्त्त-य) करने के पार में उस समय धर्माभासान्ध होकर नहीं डरती, परन्तु शनैः शनैः समझने पर वे ही प्रजाए उस उपदेश के चर्यों को पूजने लगती हैं । इससे मरने के पश्चात् 'अहो अयोद्धा ज्ञानलस दुर्बिदग्ध हम लोग उस लोकोत्तर बुद्धियाले महात्मा को नहीं पहिचान मर्हीं, इस प्रकार बहुत विलाप कर तदीय सिद्धान्त को सहर्ष प्रदण करती हैं इस हेतु मनुष्य की धृति के लिये उपदेश करना ही चाहिये । मनुष्यों के मनोविनोद के लिये नहीं । इस हेतु विवेकोत्पादन के लिये बहुत चेष्टा करे । प्राणायाम से भी इसको सिद्ध करे ।

एतदर्थं द्रोणान्तरासपि गत्रजेत् । न्लोकमेव द्वीप भगवता न्यायकारिणा धार्मिकैस्तत्तदर्थमिषात्तर्कैर्निर्दिष्टम् । समन्नेद्वन्त्वात् सर्वत्रैव महाभाग' जनिताः । आदेषा विशस्तेष्वोऽनश्य गृह्णीयात् । आदाय च स्वदेशे च विस्तारयेत् । यदि तत्रैव न्यूनता तर्हि स्मर्याया एव प्रियास्त्वत्र दद्यात् । धर्मेऽपि निर्णयाद् यदुत्तमं सिध्येत् । परस्परं तद् गृह्णीयात् । न हि सत्यस्य धर्मः । यत्र निरद्वलं सर्वप्रमाणमिदं सत्यं विशाजने तत्रैव कल्याणम् । इत्येव विनिमयेनापि देशस्य महत्त्वमङ्गलं भवति । म्लेच्छदेशा नाभिगन्तव्या इति भीरुणामधोवोपहतचेतसां च कथाः । म्लेच्छानपि हि धर्मपरायणान् विधाय ब्राह्मणपदवीं प्रापयेदिति विदुषां धार्मिकाणां नृणाञ्च कर्तव्यता । नल्लोकमिन्नेव देशविशेषे म्लेच्छा निवसन्ति । अगुदाचरणा विशा विनय कारुण्य-सत्यतादि-मद्गुणग्रामनिर्दीना हि सर्व एव म्लेच्छाः । ईदृशा म्लेच्छाः सर्वत्रैव गृहे गृहे ग्रामे ग्रामे निवसन्ति । गृह गृहमश्विपतः सत्यता चाधिरस्यति । अनेन किं गृहमपि त्याज्यम् ? न । पृथिव्या सर्वे जनाः शिष्टाचारैर्योनितव्या इत्येषा शिष्टानां कर्तव्यता । अत्र चाभाणकः—

“नहि भिक्षुकाः सन्तीति स्थान्यो नाधिधीयन्ते”

“न च मृगाः सन्तीति यवा नोप्यन्ते”

यद्येवमुच्येत—

“अरण्यरुदितं कृतं शवशरीरमुद्वर्तितम् । स्थले कमलरोपणं, सुचिरमूर्परं
धर्पितम् ॥ स्वपुच्छमवनामितं, वधिरक्वणजापः कृतः । कृतान्धमुखमण्डना,
यदबुधोजनसेवितः” ॥

अतो म्लेच्छा अबुधास्तान् प्रति शिक्षाऽध्यापनादिव्यापागः पूर्वोदाहरण-
ममाः । नहीदं वाच्यम् । ईदृशानामज्ञानिनां सर्वत्र विद्यमानत्वात् सर्वत्रैवोप-
देशविच्छेदप्रमदः स्यात् । नहि सर्वे देशोऽनोधो भवितुमर्हति । यदि स्यादेव त-
थापि यदा पशूनापि निदगानपि शिक्षितुं वयं समर्थास्तदा मनुष्यान् कथन्न म-
नुष्यान् विधातुं पारयिष्यामः । अत एषा सर्वा विद्य विहीनानां कथेति त्यजेत् ।
अन्यान्देशान् द्वीपान्तराणि च सर्वदा गच्छेत् । द्वीपान्तरयात्रायां सन्ति वेदेषु
बहूनि प्रमाणानि । अन्यच्च-रघुरामादयः सर्वान् देशान् गत्वाऽजैयुः । अयतोऽ-
पि देशान्तराणि स्वगमनेन पवित्रीकृत्योपदिदिशुः । अद्यतना मारुतकुलाद्वारा
मूढधियो विदेशयात्रां निवारयन्ति । यदा ईदृशो मूढा अनधीतवेषा आवेदिता-
र्षमार्गाः प्रचालि व्यवहारानुमोदनेन मूर्खजनाभिनन्दिनः स्वार्थान्धा मानवप्रेम-
वासनाविरहिताः पूर्वाः रात्रिचारेणोऽदीर्घदर्शिनो भारतवर्षं स्वजन्मना दूषितव-
न्तोऽपवित्रं कृतवन्तस्तदैव विवेकोऽस्मान्निष्क्रम्य द्वीपान्तरमाश्रितः ।

इतदर्थं अन्य द्वीपों में भी जावे क्योंकि न्यायकारी भगवान् ने एक ही द्वीप को
धार्मिक तथा आत पुण्यों से भरि डित नहीं किया, क्योंकि ईश्वर का सर्वत्र सम ही
स्नेह है । इस हेतु सर्वत्र महामार्गशाली पुरुष उत्पन्न हुए हैं, उनसे ग्रहणयोग्य
विद्याएं अवश्य लेलेनी चाहिये और लेकर स्वदेश में उनका विस्तार करे । यदि वहां
ही न्यूनता हो तो अपनी ही विद्याएं देवे, धर्म के विषय में भी निर्णय में जो उत्तम
सिद्ध होवे परस्पर उसी का ग्रहण करे । सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं । जहां नि-
श्चल सर्वप्रमाणमिदं सत्य विराजता है वहां ही सर्व कल्याण है । इस प्रकार वि-
निमय से भी देश में महा कल्याण होता है “ म्लेच्छ देश में न जाना चाहिये ”

यह भीड़ों और अज्ञों की क्या है । क्योंकि म्लेच्छों को भी धर्मपरायण बनाकर ब्राह्मणपदवी तक पहुँचाना ही विद्वान् और धार्मिक पुरुषों का काम है । म्लेच्छ किसी एकही देश में नहीं रहते किन्तु जिनके शुद्ध आचरण नहीं हैं और विद्या, विनय, कारुण्य, सत्यतादि सद्गुण में जो रहित हैं वे सब ही म्लेच्छ हैं ऐसे म्लेच्छ सर्वत्र पाये जाते हैं । घर २ अपवित्रता, असत्यता वास कर रही है इस हेतु क्या घर भी छोड़ देना चाहिये ? नहीं । लोगों को शिष्ट बनाना ही शिष्टों का काम है । यहाँ एक आभास है:—

“भिच्छुक के डर से पाक करना बन्द नहीं करते वा मृगाओं के भय से गृहस्थ खेती करना नहीं छोड़ते” यदि ऐसा कहो कि जैसा “अरण्य रोदन, मृत-शरीर में चयदन लगाना, स्थल में कमलरोपण, ऊपर में वृष्टि, पुच्छ के पुच्छ को नवाना, व-धिर के कर्ण में जप और अन्ध पुरुष के मुख का मण्डन करना व्यर्थ है वैसी ही अबुधजनों की सेवा है” । जिस हेतु म्लेच्छ अबुध हैं इस हेतु इनको सिखलाना, पढ़ाना, पूर्ण उदाहरण समान होंगे । नहीं, यह बात नहीं । ऐसे अज्ञानी सर्वत्र विद्यमान हैं फिर आप कहीं उपदेश नहीं कर सकते । देश के देश सब ही अज्ञानी नहीं हो सकते । यदि हों तब भी जन पशुपक्षियों को भी इस शिक्षित कर सकते हैं तो क्या मनुष्य को मनुष्य नहीं बना सकते । अतः यह सब विद्याविहीन पुरुषों की बात है । इसको त्यागो । अन्य देशों और द्वीपों में बराबर जाओ । इसमें वेद के बहुत प्रमाण हैं । रघु रामादिकों ने सब देशों में जाकर विजय किया । अविभव वेश में जाकर उपदेश देते थे । आजकल के भारत-कुलाहारों ने इसको रोक रक्खा है । ऐसे २ भूद जब देश में उत्पन्न हुए तब ही विवेक ने भागकर अन्य द्वीपों का आश्रय लिया ।

आत्मशक्ति:

आत्मवतां नहि किमप्यसाध्यं नाम वर्तते । सन्ति जीवात्मनि दिव्यगुणाः समवेताः । न तान् वयमर्धमहे न चाध्यापयामः । अतोऽपि पदे पदेऽवसीदामो मुधामध । अप्रत्यक्षोऽपि अणीयानपि आत्मा महदाश्चर्यं चरितुमर्हति । इद-मात्मवतमेव पदेकोऽपि श्रीरामः पञ्चवटीमाश्रितान् सर्वान् राक्षसान् इन्तुमृ-

पीणां सन्निधौ प्रतिजज्ञे । एकोऽपि महावीरः सर्वेष्वपि राक्षसेषु महाभट्टेषु पश्यत्सु लङ्कां ददाह । एकलो जनमेजयः पारिचितः सम्पूर्णा पृथिवी व्यजेष्ट । शार्यातो मानवस्तथा । तथा—

आरमशक्ति ॥

आत्मवान् पुरुषों को कोई भी असाध्य वस्तु नहीं। क्योंकि जीवात्मा में बहुत गुण समवेत (मिले हुए) हैं, उनको न हम लोग पढ़ते और न पढ़ाते हैं । इस हेतु से भी पद २ में हम लोग दुःखित और मोहित होते हैं यद्यपि यह आत्मा अप्रत्यक्ष और बहुत अणु है तथापि महा आश्चर्य कार्य करने में समर्थ है । यह आत्मवान् ही है कि एक ही श्रीरामचन्द्र ने पञ्चवटी के आव्रित सत्र राक्षसों के हनन के हेतु अपियों और मुनियों के समीप प्रतिज्ञा की । एक ही महावीर ने महायोद्धा सर्व राक्षसों के देखते २ लङ्का को भस्म कर दिया । एक ही पारिचित के पुत्र जनमेजय ने सम्पूर्ण पृथिवी का विजय किया । मनुपुत्र शार्यात ने भी । ऐतरेय ब्राह्मण में इन महा योद्धाओं की आख्यायिका पठित है । वह यह हैः—

“तस्माद् जनमेजयः पारिचितः सभन्तं सर्वतः पृथिवीं जघन परीयाया-
धेन च मेघ्येनेने । तदेपाभिजयगाथा गीयते । आसन्दीवति धान्याद् रुक्मिण्यं
हरितम्रजम् । अश्वं बन्ध सारंगम्, देवेभ्यो जनमेजयः” ॥

उस हेतु पारिचित जनमेजय सत्र तरु से पृथिवी के अन्ततक जीतना हुआ मेघ्य अश्व के साथ लौट आया और अश्वमेध यज्ञ किया । इनकी विजय-गाथा इस प्रकार गाई जाती है (आसन्दीवति) सिंहासन के निकट (धान्यादम्) धान्य खाते हुए (रुक्मिण्यम्) सुवर्णालङ्कार से भूषित अथवा जिसके मस्तक पर विजय-चिह्न लगा हुआ है (हरितम्रजम्) हरित वर्ण की माला से सुशोभित (अश्वम्) अश्व को (जनमेजयः) जनमेजय ने (देवेभ्यः) वैदिक आर्यों की प्रसन्नता के लिये (बन्ध) बांधा । प्राचीन चाल थी कि राजा अपने सिंहासन के निकट उस अश्व को बाधकर रखता था जिसपर चढ़कर उसने पृथिवी पर का विजय पाया है । प्राचीनकाल में वैदिकधर्म-विहीन को असुर और वैदिक-धर्मावलम्बियों को देव कहते थे ।

यवनोऽलक्ष्येन्द्रोऽपि ध्रुवते प्रायः सम्पूर्णं पृथिवीं विजिनवान् । एतत्सर्व-
मात्मशक्तिविजृम्भणम् ।

यवन अलक्ष्येन्द्र (ऐलेगजैण्डर) ने भी प्रायः सम्पूर्ण पृथिवी को विजय किया था । यह सब आत्मशक्ति का ही प्रकाश है ।

छन्दोगा आमनन्ति । य आत्मवित् पुरुषः “स एकधा भवति । त्रिधा भवति । पञ्चधा सप्तधा नवधा चैव । पुनश्चैवादश स्मृतः । शतञ्च दशचैव च सहस्राणि च । विंशतिः” छा० ७-२६-२ । माध्यान्दिना आमनन्ति “यस्या-
नुचितः प्रतिबुद्ध आत्माऽस्मिन् सन्देहो गदने प्रविष्टः स विश्वकृत् स हि सर्व-
स्य कर्ता तस्य लोकः स तु लोक एव” ॥ घृ० ३० ४ । ४ । १३ ॥

छन्दोग लोग कहते हैं (यः०) जो आत्मतत्त्ववेत्ता है वह प्रथम (एकधा + भवति) एक ही रहता तब त्रिधा + भवति०) तीन, पाच, सात, नौ, अष्टादश, शत, कई सहस्र होता जाता है । अभिप्राय यह है कि ज्यों ज्यों आत्मिक शक्ति बढ़ती जाती है त्यों त्यों उसके घश में मनुष्य होते जाते । इस प्रकार अन्त में देश के देश उसके अर्थ में हो उसी शक्ति को बहुत बढ़ा देते हैं । माध्यान्दिना कहने हैं (अस्मिन् + सन्देहो) इस शरीर में (प्रविष्ट) प्रविष्ट (यस्य + आत्मा) जिसका जीवात्मा (अनुचितः) मननादि व्यापार के पश्चात् सर्वों को प्राप्त कर लिया है इसी हेतु (प्रतिबुद्ध) सच तरह से जागृत हो गया है वा सच ज्ञान को प्राप्त हुआ है (स + विश्वकृत्) वह सच कार्य के कर-द्वारा होता (हि) क्योंकि (स + सर्व-स्य + कर्ता) सच का कर्ता है (तस्य + लोकः) उसी का ससार है (स + तु + लोकः + एव) वह ससारस्वरूप ही है । इसका भी पूर्वज ही भाग्य है । यथार्थ में देखो तो भौतिक जगत् का ईश्वर ने रचा परन्तु मनुष्यो में जो कुछ धर्मव्यवहार वा राजकीय व्यवहार वा लौकिक व्यवहार है उस सच का कर्ता वही आत्मवित् है । देखते ही हो कि जिन्होंने विविधत आत्मतत्त्व को पाया है । उनके घश में भी महत्ता पुरज हो जाते हैं परन्तु जिन्होंने अन्ध प्रकार आत्मतत्त्व का अभ्ययन किया है उसके घश में क्या नहीं सच कोई होवेगा । वह आत्मवित् जगत् में ऐसा परि-
पूर्ण करने चाहता वैसा करने दिगन्ता देता है, इस हेतु मूल में (सर्वस्य + कर्ता)

सब का कर्ता वह कहा गया है । जब आध्यात्मिक शक्ति बहुत बढ़ जाती है तो जगत् के सब लोगों को अपने समान देखने लगता है । और लोग उससे विस्त्रित भी भेद नहीं रखते हैं इसी हेतु मूल में कहा है कि उसीका सत्कार है । वह संसारस्वरूप है । यहां संसार शब्द से संसारस्य अनुप्य का ग्रहण है, जैसे आजकल भी कहते हैं कि 'मेरा देश गिर गया, मूर्ख हो गया' इत्यादि यहां देश से देशस्थ पुरुषों का ग्रहण है । इस हेतु आत्मशक्ति का परिचय भी होना साधकों के लिये आवश्यक है ।

स्यात्तावद् वटबीजमिषतो महतो दुमस्य जन्मदाने प्रचुरशक्तिः । यदि तन्नो-
चितायां भूमावुपेत तर्हि किं करिष्यति । तीक्ष्णप्यसिधारा कोणे स्थापिता
चिररात्रायाऽप्रयुक्ता मलिनायने गृहमूषिकमपि छेत्तुं नालम् । एवमेव सर्वगुणैः
समलङ्कृतोऽपि जीवात्मा यदि समुचितविनियोगरहितस्तर्हि न किमपि शुभं स-
म्पादयितुं शक्नोति । अतोऽसिप्रभृतिकरणवः जीवान्मना कार्यं साध्यम् । यथा
यथेनं कार्येषु विनियुञ्जते । तथा तथाऽस्य शक्तिरुपचीयते । खड्गादि साधन-
न्तु कदाचिन्-मूर्च्छति कुण्ठति भ्रष्टयति च । अयन्तु सम्यग् यथाविधिविनियुक्तः
सन् बलवत्तरस्तीक्ष्णः सूक्ष्मो बुद्धिमत्तरः सूक्ष्मातिशुद्धमत्स्वाभावाद् भवति ।
क्रमशः क्रमशोऽप्यट्टव इव विविधविधातत्तद्विवेकादिपद्मवितः सन् बहु शो-
भते । आश्रितांश्च सर्वदा सुखयति च ।

इतने महान् वटवृक्ष के जन्मदान में प्रचुर शक्ति-सम्पन्न वटबीज भले ही होवे ।
परन्तु यदि उचित भूमि में वह न बोया जाय तो वह क्या कर सकता है । तीक्ष्ण
खड्गधारा यदि गृह के कोने में स्थापित रहे बहुत दिनों से उससे काम न लिया
गया हो तो अवश्य मलिन हो जायगी । और गृह के चूहे काटने को भी समर्थ न
होगी । इसी प्रकार सब गुणों से समलङ्कृत भी जीवात्मा यदि समुचित विनियोग
रहित (अर्थात् जो उससे काम लेना चाहिये वह नहीं किया जाता) है तो कुछ
भी शुभकर्म सम्पादन नहीं कर सकता । इस हेतु वैसे खड्ग से कार्य लेते वैसे
ही आत्मा से भी कार्य लेना चाहिये । यह आत्मा भी साधनवत् ही है । जैसे २
इसको कार्य में लगाते वैसे २ इसकी शक्ति बढ़ती जाती है । खड्ग आदि साधन

तो मूर्छित, कुण्ठित, द्विज भिन्न भी हो जाता है और अन्त में बिलकुल दूट जाता परन्तु यह आत्मा तो सम्यक् यथाविधि कार्य में विनियुक्त होने से बलवत्तर, तीक्ष्ण, बुद्धिमत्तर और सूक्ष्म से सूक्ष्म वत्त्वावगाही होता है । क्रमशः क्रमशः षट्षट् के समान विविध विद्याओं से और उस २ विवेक से पल्लवित हो बहुत शोभायुक्त हो अपने आश्रितों को बहुत सुख देता है ।

ब्रह्म-भक्ति-दर्शनादि विचारः

अथ केचित् प्रत्यवतिष्ठन्ते । इयत्तया विद्याः परिच्छेत्तुं न शक्यन्ते । यावन्तो हि पदार्थास्तावत्यो विद्याः । तावत् पृथिवीस्थानामेव पदार्थजातानामानन्त्यम् । चेतनानामेव चतुरर्शातिकोटिसंख्याः पौसाणिकैर्गणयन्ते । असंग्रहेया श्लोपधयो देशभेदेन विलक्षणाः । सामुद्रिकानां यादसां धानमपि न समस्ति मनुष्याणाम् । इत्थमन्यायुर्मनुष्यो यदि सत्त्वपदार्थस्य नामावगणयितुं साहसिको भवेत्तर्हि सम्पूर्णेनाऽऽयुषा नामगणनाया आप पर्यवसानं न मंचेत् । कुतस्तरां तन्निबन्धनाया विद्याया लामः । अतः सर्वं परित्यज्य मातापितृसहस्रेभ्योऽपि अधिकवात्सल्यशाली भगवानेव प्रतिलक्षणं शुश्रूषितव्यम् । स एव तुष्टो बुद्धिं भक्तिं चान्तेऽत्यन्तसुखं कैवल्यञ्च प्रदास्यति । किं बहुलायसैरपि असाध्यया मनोरथप्रेदकर्या विद्यया । तथा चाभाणकः “अक्के चेन्मधु विन्दते, किमर्थं पर्वतं व्रजेत् । इष्टस्यार्थस्य संसिद्धौ, को विद्वान् यत्नमाचरेत् ।” अतो नेदं साहसं विचारचारु प्रतिभाति मे । समाधत्ते । मनुष्यसर्जने यद्येवमाशयवान् भगवान् स्यात् तर्हीदृशी सृष्टिरेवानुचिता स्यात् । कथमेव । शृणु, इतरजोवेभ्योऽधिका जिज्ञासावती च मनुष्यबुद्धिरस्नीत्यत्र न कोऽपि प्रश्नावकाशः । सा किमर्थेति चिन्तायां जाग्रत्यां किमुत्तरीष्यति भवान् । अन्ये जीवा ब्रह्मविज्ञानायात्तमा वयन्तु तथा बुद्ध्यातज्ज्ञातुं समर्थाः । अतो ब्रह्मविज्ञानार्थेयं बुद्धिरिति प्रतिपद्यामि । सत्यमेव । तर्हिसमायातो मम राद्धान्तः । कथय तर्हि कथं ब्रह्मपरिचयः । अहमिदं वच्मि—ईश्वरनामधेयमनिशं जपिष्यामि । स प्रसन्नः स्वात्मानं दर्शयिष्यति । तेनैव कृतकृत्यता स्यात् । तथाहुः कठशाखिनः—

“नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

यमेवैव वृणुते तेन लभ्यस्त्वस्यैव वृणुते तनूं स्वाम् ॥”

इयं श्रुतिः प्रवचनमेधाश्रयणादीनां ब्रह्मदर्शकत्वं निवारयति बोधयति च केवलां भक्तिम् । तद्युक्तार्थैव सहीश्वरो वरं ददद् दृष्टोक्ति । आध्वर्युणिका अप्येवं मन्यन्ते "तमेवैकं जानथ आत्मानमन्यात्राचो विमुञ्चथ अमृतस्यैष सेतुः" एतेन प्रतीयते भक्तिरेव गरीयसी । सा न कदापि विद्यामधिकरोति । अपेक्षते तु केवलामनन्यगामिनीं भीतिम् । सा नहि विद्याया नवा पदार्थविज्ञानाज्जायते । अतः कृतमप्रामाणिक्या विद्यया ।

ब्रह्म-भक्ति-दर्शनादि विचार

यहां कोई शङ्का करते हैं कि इतनी ही विद्याएँ हैं यह नहीं कह सकते, क्योंकि जितने पदार्थ उतनी विद्याएँ । प्रथम पृथिवीस्थ पदार्थों का ही अन्त नहीं । पौराणिक कहते हैं कि ८४ कोटि योनियां चेतनों की हैं । ओपधिया असह्येय देश-भेद से बड़ी बड़ी विलक्षण हैं । सामुद्रिक सकल जन्तुओं का ज्ञान भी मनुष्यों को नहीं है । इस प्रकार अल्पायु मनुष्य यदि सब पदार्थ के नाम ही गिनने के लिये साहस करे तो सम्पूर्ण आयु से भी नामगणना की समाप्ति न होगी । तब कैसे तत्सम्बन्धी विद्या के लाभ की आशा हो सकती है, इस हेतु सब परित्याग कर सहस्रों माता पिता से कहीं बढकर वात्सल्यशाली भगवान् ही प्रतिक्षण शुश्रूषितव्य है । वही लुप्त होकर बुद्धि भक्ति और अन्त में अत्यन्त सुखकारी कैवल्य को भी देवेगा, बहुत परिश्रम से भी असाध्य और मनोरथ को खेद पहुँचानेहारी विद्याओं से क्या प्रयोजन है ? इस विषय में एक आभाणक है "अके चेत् मधु विन्देत" इत्यादि (१) इस हेतु मुझ को यह साहस विचारचारु प्रतिभासित नहीं होता । (समाधान) मनुष्य की सृष्टि करने में भगवान् का यदि ऐसा ही आशय हो तो ऐसी सृष्टि करनी ही अनुचित थी । कैसे सो सुनो-अन्य जीवों से मनुष्य की अधिक और जिज्ञासा करने वाली बुद्धि है इसमें कोई प्ररनावकाश नहीं, वह बुद्धि किस प्रयोजन के लिये है ? ऐसी चिन्ता जागृत होने पर आप क्या उत्तर देंगे ।

(१) घर के कोने में ही यदि मधु मिल जाय तो कौन मूर्ख मधु के लिये पर्वत पर जायगा । इष्ट अर्थ की अच्छे प्रकार सिद्धि हो जाने पर कौन विद्वान् यत्न करे ॥

अन्य जीव साधारण बुद्धि से ब्रह्म जानने को असमर्थ हैं । परन्तु हम मनुष्य मानवी बुद्धि से उसको जान सकते, इस हेतु ब्रह्म विज्ञान के लिये यह बुद्धि है यह उत्तर में दूंगा । सत्य है । तब मेरा ही सिद्धान्त आया । अच्छा यह कहो, ब्रह्म-पारचय का कौनसा उपाय है ? इसके उत्तर में मैं कहूँगा कि ईश्वर का नाम जपूँगा । वह प्रसन्न हो अपना आत्मा (शरीर) टिपलावेगा और उससे सर्वत्रकृत-कृत्यता होगी । कठशास्त्री भी ऐसा ही कहते हैं ।

(नायमात्मा०) यह परमात्मा वेदादिकों के व्याख्यानों से, सूक्ष्म बुद्धि से अथवा अनेक शास्त्रों के श्रवण से अथवा विविध तर्क-विनर्कादि से प्राप्त नहीं होता, विन्तु जिसके ऊपर उसकी कृपा होती है उस भक्त को निज शरीर यह भक्तवत्सल दिग्लता देता है ।

यह श्रुति साक्षात् निषेध करती है कि प्रपचन, मेधा और श्रवणादिक उपायों से ईश्वर का दर्शन नहीं होता और भक्ति को चतुर्ललाती है । क्योंकि भक्तियुक्त पुरुष को ही घर देता हुआ अभिगमान् देखा गया है । आध्वर्णिक भी ऐसा ही कहते हैं (तमेवैकम्०) हे शिष्यो ! हे मनुष्यो ! उसी एक परमात्मा को अच्छे प्रकार जानो । अन्य व्यर्थ व्याख्यानादिकों को त्यागो । यही परमात्मा अमृत का सेतु है । इससे भक्ति ही श्रेष्ठ प्रतीत होती उस भक्ति में विद्या का अधिकार नहीं । यह केवल अनन्यगामिनी प्रीति चाहती है क्योंकि यह भक्ति न विद्या से न पदार्थविज्ञान से उत्पन्न होती, इस हेतु अप्रामाणिक विद्या से क्या लाभ होगा ।

समाधत्ते । किं च भोः, तस्मैश्वरं मन्यसे जीवात्मानमपि तस्मात् पृथक् मन्यसे । जीवात्मा द्रष्टास्ति । ईश्वरोऽपि द्रष्टा सर्वव्यापकश्चास्तीत्यत्रापि न कश्चित्सन्देहाः । तर्हि विभावय—जीवात्पसन्निधौ सर्वेश्वरः वर्ततेतरां सर्वव्यापकत्वात् । तर्हि सर्वे जीव ईश्वरं न पश्यति किम् ? अन्धो नाम न किमपि पश्येत् । नायमात्मान्धः । तथाहं त्वां प्रत्यासन्नं साक्षात् पश्यामि एवमेवात्मा परमात्मानं सन्निहितं कथं न पश्येत् ? एतेनात्मा प्रतिक्षणमेवेशं पश्यतीति फलति । आत्मा हृदि तिष्ठति “इद्येष आत्मेति” श्रुतेः तत्र ब्रह्मणोऽपि सद्मावात् सदा दर्शनं भवतीति कः सन्देहः । के वादिन एतत्प्रतिषेधेयुः । अथ कश्चिद्वादी वदति

स्यादेतत् ।-अत्रायं सन्देह उदेति । ब्रह्म तु बाह्ये चाभ्यन्तरे च सममेवास्ति ।
इत्थं यथा बाह्यतो न तस्य दर्शनं तथाऽभ्यन्तरतोऽपि न भवतीति-प्रतीयते ।
अन्यच्च अभ्यन्तरतो यदि तस्य दर्शनमुपैति तर्हि कथं न स्वयमेव बाह्ये
जीवात्मा "अहमीशं-परयामीति" न तु केषांचिदप्येष प्रत्ययः कदाचिदपि
दृष्टः श्रुतश्च ।-अतोऽभ्यन्तरेऽपि न दर्शनाभ्युपगमनमिति मन्ये । सिद्धान्ती-नैतद्विचा-
रसहम् । कथमिव-अभ्यन्तरे न कोऽपि प्रतिबन्धो येन युक्तो न पश्येत् । बाह्ये-
त्वेप, सर्वं स्थूलकरणैराचरति । तेषां स्थूलकरणानां सूक्ष्मतमे ब्रह्मणि न प्रवेशः ।
एष प्रत्यक्षविषयः सर्वेषां परीक्षकापरीक्षकाणां सामान्येन । बहिर्गतमीश्वरं हृदि-
स्थो जीवः कथं स्वयं पश्येत् शरीरव्यवधानात् । अन्तःस्थस्य न किमपि व्यव-
धानम् । अतस्त्वत्र कथन्न-पश्येत् । तर्हि कथन्न वक्ष्यतीति अमापणस्य त्वेतत्कार-
णम् । बाह्यतः स्थूलकरणैर्यद् यत् किमपि संचिनोति तत्तत् बाह्यतः प्रकाशयति ।
अभ्यन्तरविज्ञातमभ्यन्तरे-तु प्रकाशयतीति नियमो-दृश्यते । कथमिव-यतः सर्वे
वादिनो, ज्ञानवानात्मेति-स्वीकुर्वन्ति । एवं भूतोऽपि । "अयं सर्पोस्ति, अस्य
दंशनेन जनो म्रियते, अतो नायं हस्तेन स्पर्शनीयः । अयं विषोऽस्ति, अस्य
पानेन मृत्युर्भवति-अतो न पेयः" इत्यादीनि वस्तु-ज्ञानानि बाह्यतो यावत्तत् तामते
तावत् किमपि न जानाति न किमप्याविष्करोति । अतः प्रतिबन्धकामावादन्तर्दर्शनं
भावतीत्यत्र तु न संशयितव्यम् । एवं सति सर्वव्यापकत्वाच्च ब्रह्मणः स्पर्शनमपि
प्रतिक्षणं भवतीत्यपि अभ्युपैष्यस्येव । दर्शनस्पर्शनयोरभ्युपगम्यमानयोर्मापण-
मपि स्वीकार्यमेव । हेतुदर्शनात् । उमी चेतनौ सम्मिलितौ कथन्न परस्परं मा-
पेयाताम् । यद्यपि मनुष्यवन्नरेश्वरस्य मापणम् । आम्नायानां तथैवोपदेशात् ।
तथापि विलक्षणमनिर्वचनीयञ्च तत् स्वीकार्यमेव बाधकामावात् । एतेन दर्शनं
स्पर्शनं मापणं सहनिवासश्चेत्यपि सर्वं सिध्यति । इदानीमेतन्मोमोसनीयम् । द-
र्शनाद्युपलब्धावपि कथन्न जीवात्मनः कृतकृत्यता । एष तु मम प्रश्नः । भवतु
तवैव प्रश्नः । शृणु एषा सर्वा चित्पण्डाकथा । तव भक्तिकया तु सर्वथा चित्त-
रहितम् ।-यदि नामजपमात्रेण केवलया शुश्रूषया वा स प्रसीदेत् । तर्हि मुखा
मानवी-सृष्टिः । तर्हि स इदं कुर्यात् ।-महती सुविस्तीर्णामाद्यन्तपारविहीनां
सर्वसुखोपेताम् आत्मसदृशीमेकां सृष्टिं रचयेत् । तत्र न मृत्युर्न रोगी न जरा नाशि-
शिषा न पिपासा नेप्या न द्वेषो न कलहो जनयितव्यः । किञ्चिदुना न किमप्यनिष्टं

पि नोत्पादके सृजेत् । तत्र मनुष्यमदृशान् असंख्येयान् जीवान् सर्वगुणसम्प-
 ञ्मान् स्थापयित्वाऽऽज्ञापयेत् । जीवाः ! सर्वे यूयं ममैव नाम जपत, ममैव शुश्रूषा
 यत्नेन कार्या । बुद्धिरपि तादृश्येव दातव्या येन न स्वनिर्मोहात् विरमेयुः । य-
 तस्तस्यैवाधीनं सर्वमस्ति । इत्यमासनाभ्याधीनान् जनान् स्वनाम जापयन्
 शुश्रूषयश्च स मसीदतु । किं मानवमृष्ट्यानया क्षुत्पिपासादिसंयुक्तया, ईदृशी
 सृष्टिमकृत्वा क्षुत्पिपासाज्ञानादिमतीं कृत्वा च किं फल पश्यतीश्वरः । एतेन यां
 त्वं भक्तिं मन्यसे यच्च नाम जपं याच्च शुश्रूषाम् । तदर्थं नेयं सृष्टिर्नेय भक्ति-
 र्नेदं शुश्रूषादि । ईश्वरेणास्माकं या प्रदत्ता बुद्धिः शक्तिश्च । तस्याः कोऽप्य-
 परोऽभिप्रायः । यावती बुद्धिशक्तिरस्ति अस्या गतिरपि च यावद्व्यापिनी वर्तते
 तदवधौ कार्ये सा नियोक्तव्या । यत्नेन तत्पर्यन्तं कार्यं साधयित्वा सा स-
 फली-कर्तव्या । यदि तां शक्तिं लब्ध्वा कार्येन परिणमयसि तर्हि पापीयानसीति
 फः सन्देहः । यथा धनं स्वस्वेतरलोकोपकाराय वर्तते । यदि तद्धनं लब्ध्वा कोऽपि
 न वर्धयेत्, न च रक्षेत्, न किमपि तेन कुर्यात् प्रत्युत तद्दिस्मरेद्वा धौरादिमिर-
 पहारयेद्वा । तर्हि स कथन्न पापीयान् एवमेवेश्वरेण या शक्तिः प्रदत्ता तोमरव-
 यित्वा विनाशयेम । कथन्न तर्हि वयं पापभागिनः । कार्ये शक्तेरविनियोगं एव
 शक्तिविनाशनम् । क्रमशः सा हि शक्तिरविनियुक्ता क्षीयते । घालकादिषु शि-
 क्षावारतभ्यदर्शनात् ॥

(समाधान) सुनो तुम ईश्वर को और जीवात्मा को भी समझे, पृथक् मानते
 हो । जीव आत्मा देखनेद्वारा है, ईश्वर सर्वव्यापक द्रष्टा है । इन बातों में कुछ सन्देह
 नहीं है । तब भव विचारो—जीवात्मा की सन्निधि में ईश्वर सर्वदा ही रहता है ।
 क्योंकि वह व्यापक है । तब यह जीव ईश्वर को सदा नहीं देखता है ? क्या अन्या
 भले ही न देखे । परन्तु यह आत्मा अन्य नहीं । इस हेतु इस से यह सिद्ध होता
 है कि जीवात्मा ईश्वर को प्रतिक्षण देखता ही करता, आत्मा हृदय में रहता है यह
 श्रुति कहती है वहा ब्रह्म की भी सच्चा है । तब जीव को सदा ईश्वर का दर्शन होता
 इससे क्या सन्देह है । कौन यादी इसको निषेध कर सकता है । वादी कहता है
 ऐसा ही हो, परन्तु यहाँ एक सन्देह उदित होता है । ब्रह्म तो बाहर भीतर दोनों
 में समभाव से है जैसे बाहर से उसका दर्शन नहीं वैसे ही अभ्यन्तर से भी दर्शन
 नहीं होना होगा ऐसी प्रत्यक्ष प्रतीति होनी है । और भी, यदि अभ्यन्तर से यह

जीवात्मा दर्शन पाता तब स्वयं जीवात्मा क्यों नहीं अन्य लोगों से कहा करता है कि मैं ईश्वर को देखता हूँ । अबवा तब उसके दर्शन के लिये इतना उत्सुक ही क्यों सदा रहता है । और ऐसा प्रत्यक्ष भी किन ही को नहीं देखा सुना गया । इस हेतु अभ्यन्तर में दर्शन की प्राप्ति नहीं होती । सिद्धान्ती कहता है यह आपका कथन विचारयोग्य नहीं । कैसे, अभ्यन्तर में कोई भी प्रतिबन्ध नहीं है । जिसमें युक्त हो आत्मा परमात्मा को न देख सके । यह जीवात्मा बाह्य में स्थूलेन्द्रियों से सब काम करता है उन स्थूलेन्द्रियों का परमसूक्ष्म मध्य में प्रवेश नहीं होता । यह परीक्षक और अपरीक्षक दोनों का प्रत्यक्ष विषय है । वहिर्गत ईश्वर को हृदिस्थ जीव कैसे देख सकेगा क्योंकि शरीर व्यवहित है । अन्तःस्थ जीव का कोई भी व्यवधान नहीं । इस हेतु वहां तो देख सकता है । तो कहता है क्यों नहीं ? न कहने का यही कारण है यह नियम प्रतीत होता है कि बाहर स्थूल इन्द्रियों के द्वारा जो कुछ यह सचय करता है उस २ को बाहर के उन इन्द्रियों के द्वारा प्रकाश करता और भीतर का जो विज्ञान है सो भीतर ही प्रकाश करता है क्योंकि सब घड़ी इस आत्मा को ज्ञानवान् स्वीकार करते हैं । अब आश्चर्य देखो कि यह आत्मा ज्ञानवान् होने पर भी "यह सर्प है इस के काटने से मनुष्य मर जाता, इस हेतु इसको हाथ से धूना नहीं चाहिये । यह विष है इसके पान से मृत्यु होता इस हेतु इसे नहीं पीना चाहिये" इत्यादि वस्तु ज्ञान बाहर से जब तक नहीं लाभ करता है तब तक वह कुछ नहीं जानता है । कुछ आविष्कार नहीं करता है * । और

* भाव इसका यह है कि जीवात्मा सदा एक रस रहता न यह बालक, न युवा, न वृद्ध होता और न यह घटता, न बढ़ता, न मोटाता, न दुर्बल होता । जो कुछ है उसी रूप से सदा बना रहता है यह शास्त्रों का मिस्रान्त है । अब एक अत्यन्त छोटे बालक के निकट विषधर सर्प रखो । इसको देखकर किञ्चिन् भी भय नहीं होगा, उसको हाथ से पकड़ने की चेष्टा करेगा इस बच्चे के भीतर जो आत्मा है वह तो सब कुछ जान रहा है और उसी आत्मा की चेष्टा से शरीर चेष्टित होता है । तो इस अवस्था में वह बालक उस विषधर सर्प को पकड़ने के लिये क्यों चेष्टा करता और भय क्यों नहीं खाता ? यदि कहो कि वह अन्तःस्थ आत्मा सर्प के गुण अवगुण को भूला हुआ है इस हेतु पकड़ता है तो यह कथन सुन्दर नहीं । आत्मा ज्ञानी है यह प्रथम

सर्वव्यापक होने से सब जीवों के साथ ब्रह्म का प्रतिक्षण स्पर्श होता है । यह तो आप स्वीकार ही करेंगे । जब दर्शन, स्पर्शन स्वीकार है तब भाषण अवश्य

ही स्वीकार हो चुका है । अथवा जिस वस्तु को हम सर्वदा देखा करते हैं उसको नहीं भूल सकते विशेष वस्तु का विस्मरण होता सामान्य का नहीं । अब इस नियम पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें कोई योनि नहीं है जहाँ सर्प का दर्शन न होता हो । यदि यह कहो कि मनुष्यातिरिक्त योनि में सर्पादि का बोध नहीं प्रथम तो इस में कोई प्रमाण नहीं । दूसरा यदि “दुर्जन सतोष” न्याय से मान भी लेवें तथापि सब आत्मा अन्य योनि से ही मनुष्यशरीर में नहीं आता । तब जो जीवात्मा एक मनुष्य शरीर से दूसरे मनुष्य-शरीर में आया है उसको तो स्मरण रहना चाहिये सो वही नहीं देखा जाता, यदि कहो कि भूल जाता है तो यह पथन पूर्वोक्त नियम से उचित नहीं क्योंकि विशेष को भूलता है सामान्य को नहीं । अर्थात् जैसे किसी ने युवावस्था में कलकत्ता वा मुम्बई को देखा तब से बहुत वर्ष व्यतीत हो गये पुनः कलकत्ता नहीं गया । कलकत्ते के आकार आदि को यह कदापि नहीं भूलेगा । उसकी आल के सामने स्मरण करते ही कलकत्ते का आकार आजावेगा । यह बात कदाचित् भूल जायगी कि मैंने अमुक पुरुष से क्या बातें की थीं उन्होंने मुझे क्या भोजन कराया था । भोजन की सामग्री के नाम न स्मरण हों । ऐसी २ बातें भूल सकती हैं परन्तु सामान्य विषय का विस्मरण नहीं हो सकता ।

यदि कहो कि अत्यन्त बाल्यावस्था की सामान्य बात भी तो विस्मृत होजाती, इसका उत्तर मेरे सिद्धान्त में तो बहुत सरल है पण्डित तुम्हारे मत में इसका उत्तर होना अशक्य है । अभी मैं लिख चुका हू कि अभ्यन्तर से जिसको आत्मा देखता सुनता है उसका बोध अभ्यन्तर ही में रहता कदापि भी बाहर नहीं होता । बाल्यावस्था में बाह्य इन्द्रिय बहुत दुर्बल और विषय-ग्रहण में अपटु रहता । इस हेतु मानो, बाल्यावस्था में बाहर से कुछ देखा सुना ही नहीं । पुनः स्मरण क्या होवे । बाल्यावस्था के अनन्तर इन्द्रिय विषय ग्रहण में बाहर से बलिष्ठ और पटु होता जाता है । इस हेतु इस अवस्था से सामान्य वस्तु की विस्मृति नहीं होती । इस प्रकार मेरे मन्तव्य में संगति होती है । तुम्हारे सिद्धान्त में कदापि भी संगति नहीं । तुम विचारो जब आत्मा को एकरस, निर्विकार और चेतन मानते हो तो

ही स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि इसमें हेतु भी देखते हैं दोनों ही चेतन सम्मिलित होने पर क्यों नहीं परस्पर संभाषण करेंगे । यद्यपि मनुष्यवत् ईश्वर का भाषण न हो क्योंकि वेदों का वैसा ही उपदेश है । तथापि विलक्षण अनिर्वचनीय भाषण तो स्वीकर्तव्य ही है क्योंकि इसमें कोई बाधक नहीं देखते । इससे ईश्वर का दर्शन, स्पर्शन, भाषण, सहनिवास इत्यादि सब ही सिद्ध होता है । यहां अब यह विचारणीय है कि दर्शनादि की प्राप्ति होने पर भी जीवात्मा की कृतकृत्यता क्यों नहीं ? यह तो मेरा ही प्रश्न है । अच्छा तुम्हारा ही प्रश्न रहे । सुनो यह सब वितण्डा क्या है । तुम्हारी भक्ति की कथा तो सर्वथा वितण्डा ही है । देखो, यदि केवल नाम जपने से वा शुभ्रा से वह ईश्वर प्रसन्न होवे तो मनुष्य-सृष्टि करना ही व्यर्थ था । तब इसको ऐसा करना, या एक बहुत बड़ी, सुविस्तीर्ण, आनन्तपारविहीन, सर्वसुखों से युक्त, बहुत क्या कहें अपने समान सृष्टि बनावे वहां न मृत्यु, न रोग, न जरावस्था, न भोजनेच्छा, न पिपासा, न ईर्ष्या, न द्वेष, न क्लेश, न कोई विघ्नोपादक अनिष्ट वस्तु बनावे । मनुष्य-समान सर्वगुणसम्पन्न असंख्य जीवों को यहां

अति बाल्यावस्था में सर्प, से, क्यों नहीं डरता ? बाल्यावस्था में भी सर्वज्ञान होना चाहिये । सो नहीं देखते । अतः अनुमान होता है कि अभ्यन्तर ज्ञान केवल अभ्यन्तर के लिये, बाह्यज्ञान बाहर के लिये है । यह आत्मतत्त्व अत्यन्त कठिन विषय है । इसको अब अधिक न बढ़ावें । प्रकृत विषय का अनुसरण करें ॥

देखो, शङ्कर-सिद्धान्त देखने से मालूम होगा कि सुषुप्ति अवस्था में यह आत्मा सर्वथा ईश्वर से मिलता है । शङ्कराचार्य ने पद पद पर वर्णन किया है और इन श्रुतियों को प्रमाण में देते हैं:—

“यत्रैतत्पुरुषः स्वपित्तिनाम, सदा सोम्य सता सम्पन्नो भवति स्वर्गपीतो भवति । इत्यादि । ब्र० उ० ६ । ८ । १ ॥

इस सब से भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जीवात्मा को ईश्वर का दर्शन साक्षात् स्तन दिन होता है । अतः प्रतिबन्धक के अभाव से अन्तःकरण में दर्शन होता इस में सन्देह नहीं, यह सर्व आस्तिक सिद्धान्त है ।

स्थापित कर आज्ञा देवे । हे जीवो ! तुम सब मेरा ही नाम जपो, मेरी ही शुश्रूषा यत्नपूर्वक करो । उनको बुद्धि भी वैसी ही देवे जिससे कि वे अपने कार्य से विरत न हों क्योंकि उसीके अधीन सब कुछ है । इस प्रकार आसनों के ऊपर बैठे हुए मनुष्यों से अपना नाम जपवाता और शुश्रूषा करवाता हुआ वह प्रसन्न होवे, इस क्षुत्पिपासादि-सयुक्त मानव-सृष्टि से क्या प्रयोजन ? ईश्वर ईश्वर सृष्टि न कर क्षुधा-पिपासा-ज्ञानादिमति सृष्टि कर क्या फल देखता है ? इससे प्रतीत होता है कि जिसको तुम भक्ति, जप और शुश्रूषा मानते हो तदर्थ यह सृष्टि नहीं है, न यह भक्ति और न यह शुश्रूषा है । ईश्वर ने जो बुद्धि आत्मशक्ति हम लोगों को दी है उसका कुछ अन्य अभिप्राय है । जितनी बुद्धि-शक्ति है और इसकी गति भी जहातक है वहातक कार्य में इसको लगाना चाहिये । यत्न से वहातक कार्य साध उसको सफल करे । यदि उस शक्ति को पाकर कार्य में नहीं लगाते हो तो तुम बड़े पापी हो इसमें सन्देह ही क्या ? जैसे धन अपने और अपने से इतर मनुष्यों के उरकार के लिये है । यदि कोई अज्ञानी उम धन को न बढ़ावे, न रक्षा करे, उससे कुछ भी न करे प्रसृत धन को भूल जाय या चोर आदिकों से चोरी करवादे वा उसके आलस्यवश चोरी हो जावे तो वह आदमी क्यों नहीं पापी गिना जायगा । इसी प्रकार ईश्वर ने जो शक्ति दी है उसकी रक्षा न करके विनाश करदेवे तो हम लोग क्योंकि पाप के भागी न बनेंगे । कार्य में शक्ति को न लगाना ही शक्तिविनाश है क्योंकि क्रमशः क्रमशः वह शक्ति अविनियुक्त हो जाने से क्षीण होजाती है ॥

॥ इसकी परीक्षा इस प्रकार कर सकते हो कि जो बालक वीक्षणबुद्धि है उसको कुछ काल तक मत पढ़ाओ और जो मन्दबुद्धि है उसको यत्न से पढ़ाओ यह मन्द-बुद्धि कुछ दिन के अनन्तर अच्छी बुद्धिवाला हो जायगा, धारणाशक्ति बहुत बढ़ जायगी । परन्तु वह वीक्षणबुद्धि बालक मन्द होजायगा, पुनः इसको भी पढ़ाना आरम्भ करो तो कुछ दिन के अनन्तर इसकी बुद्धि पुनः बढ़ती चली जायगी । अभ्यास शक्ति आदि सब गुण बढ़ जायेंगे । इतिहास से यह मालूम हुआ है कि एक आध को छोड़कर एक स्थान वा एक वेश वा एक द्वीप में प्रायः कुछ दिन तक एकसी बुद्धि रहती है । न्यूनाधिक्य रहती है भी तो बहुत कम । जब इनके ही मध्य में लोकोत्तर बुद्धिवाला मनुष्य उत्पन्न हो अपना सिद्धान्त फैलाता तब पुनः प्रायः

इदानीं चिन्त्यतामस्मात् कियति कीदृशी च शक्तिरस्ति । एतदर्थानि कृत-
कार्याणामाप्ताना-मुदाहरणान्यादेयानि । मनुष्यत्वेन वयं समास्ताहि यतैः कृतं
तत्कथञ्च करिष्याम इति विचार्य तस्मिन् प्रवर्तितव्यम् इत्यमवश्यमेव त्वमपि
कर्तुं शक्यसि । ननु तारतम्यं विधत् एव । सत्यमेतत्—प्रागेव स्वप्रवृत्तेस्त्वयै-
वेदं “न मम साध्यमिति” कथं प्रत्यधीकृतम् । ननु स्वसेनापरिवृतः सम्राट्
यत्करोति तत् कुर्वन् कश्चिद् हालिको दृष्टः । नद्येतदेकस्य कार्यम् । त्वमेकोऽसि ।
एकस्य दृष्टान्तो ग्रहणीयः । यथैकः कणादः परमाणुविद्यामाविश्रकार । तथा
त्वमपि कर्तुं समर्थः । राजदृष्टान्तोऽप्येवं समाधातव्यः । अत्रैतिहासिका आहुः—
ज्ञायते पुरा किल न कोपि राजाभूत् । गच्छत्सु कालेषु बलिष्ठो न्यूनान् बाधितुमा-
रेमे । शनैः शनैः स्वशक्तिं च वर्धयामास । यत्नाद् बहून् न्यूनबलान् स्वायत्तीकृत्य

सब की बुद्धि तदनुकूल हो जाती, पुनः कोई उससे भी बुद्धिमान उत्पन्न होता तो
इसके अनुकूल लोग चलने लग्ये हैं । हां ! इतनी बात अवश्य है कि इठ दुराग्रह
से भी कोई २ बात स्थिर रहकर प्रभूतात् बहुत शक्तिसम्पन्न हो जाती है । यहां भारत-
वर्ष में इसके अनेक उदाहरण हैं । कुछ दिन ऐसा था कि सतीविधि का प्रायः सब
ने अनुमोदन किया परन्तु अब हठी दुराग्रही को छोड़ एक बालक भी इसका अनु-
मोदन नहीं करता, तान्त्रिक धर्म बड़ी प्रयत्नता से चला, पुनः उसको दबाकर वैष्णव-
धर्म ने भी निज शक्ति का प्रभाव सब के हृदय पर जमाया । पूर्वकाल में सुना जाता
है कि बौद्ध सम्प्रदाय की अद्वैत शक्ति थी परन्तु वह भी यहां से नष्ट होगई,
भारत में इसका नाम तक शेष न रहा । इस प्रकार के सहस्रशः उदाहरण दिखला
रहे हैं कि यह बुद्धि बढ़ती घटती रहती है इस हेतु बुद्धि को स्वतन्त्रता से पूर्ण-
प्रयत्नपूर्वक कार्य में अवश्य लगावे । यहां यह भी ज्ञानना चाहिये कि जब २
किसी कारण विशेष से बुद्धि की स्वतन्त्रता के ऊपर महान् प्रहार हुआ है तब ही
देश में “अन्धगोलाङ्गूलन्याय” की प्रवृत्ति हो जाती २ क्षति पहुंची कि जिसका
चरण कदापि नहीं हो सकता है । इस हेतु हे मनुष्यो ! अपनी बुद्धिशक्ति को
जहाँतक हो शुभ काम में लगाओ । वही ईश्वर की परमशक्ति है क्योंकि ईश्वर के
दिये हुये अस्त्रों को यदि तुम मंलीन करदोगे वा किसी काम में न लगाओगे तो—
क्या ईश्वर हमसे अप्रसन्न न होगा ?

राज्यं स्थापयामास । पुरा नासीदीदृशं विस्तीर्णराज्यम् । यद्वा, चौरपाटव-
रादि-दुष्टजनैरुपद्रुताः स्वस्वक्षणेऽसमर्थाः, प्रजा, एकं, नायकं, स्थिरीकृत्य तद-
धीनत्वं स्वीकृत्य रक्षार्थं राज्यवद्व्यवस्थां प्रथमं कृतवन्त्यः शनैः शनैरस्या
ईदृगाकारः संवृत्तः । अतो नैकस्येदं कार्यं न चैकवंश्यस्य वा । राज्यव्यवस्था
समयाधीना परिवर्तते । विद्या स्वन्या कथासंकाशीना । पश्चाच्छनैः शनैः सापि
वृद्धिं प्राप्नोति । अतो महतां दृष्टान्तेन कार्यं प्रवर्तितव्यमेव । भवन्तु तावत्
पदार्थानामानन्त्यादनन्ता विद्याः "सर्वाः विद्या जानीहि सर्वा वा आविदिता
विद्याः प्रकाशय" इति क उपदिशति ।, चेष्टा कर्तव्येत्येतावानुपदेशः । नतु
नववेदान्तिभिरिव शुष्ककाष्ठैर्पशुभिर्वा जडैर्वा भाव्यम् । अहो नवीनवेदान्ति-
नामनिर्वचनीयं मौढ्यम् । तैः कर्मत्यागोऽप्युपदिश्यते । किं तैस्तत्त्वम् ? एतैः
पशुमूर्खैरज्ञातविद्यातत्त्वैरन्धीकृता भारतभूमिः । अ सतां तावदेतेषामलसानाम-
ज्ञानिनाञ्च कथाः मकृतमनुसरातः ।

अब यह चिन्ता करो कि हम लोगों में कितनी और कैसी शक्ति है इसके लिये
कृतकार्य मनुष्यों के उदाहरण लेवें और विचारें कि मनुष्यत्वेन हम सब परामर
हैं तब एकने जो काम किया उसको हम क्यों नहीं कर सकेंगे, यह विचार उस
कार्य में प्रवृत्त होजाय, अवश्य ही तुम भी इसको कर सकोगे । शङ्का—छात्र की
सार्वभ्य देखते हैं । उत्तर—सत्य है, परन्तु अपनी प्रवृत्ति से पूर्व ही तुम को यह
कैसे प्रत्यक्ष होगया कि यह कार्य मुझ से न होगा । प्रश्न—एक सम्राट् अपनी सेना
से परिवृत्त हो जो काम करता है उस २ काम को करता हुआ अविचिन हल
चलानेद्वारा कदापि नहीं देखा गया, यदि वह हालिक उस सम्राट् के समान मनो-
रथ करें तो कैसे हो सकता । उत्तर—यह एक का कार्य नहीं । तुम एक ही एक
का दृष्टान्त लो । यथा—एक कणादश्रुति ने परमाणु विद्या का आविष्कार किया वैसा
तुम भी कर सकते हो । राजा का दृष्टान्त जो तुमने दिया है उसका भी इस प्रकार
समाधान होगा । इतिहास से जाना जाता है कि पूर्व में कोई राजा नहीं था । कुछ
समय बीतने पर बलिष्ठ पुरुष न्यून पुरुषों को बाधा देने लगे । धीरे, २ उसने निज
शक्ति को बढ़ाना आरम्भ किया । बलान् न्यून पुरुषों को अपने वश में करके राज्य
स्थापित किया पूर्व समय में ऐसा विस्तीर्ण राज्य नहीं था । अथवा जब चोर डाकू
आदि दुष्ट जनों से प्रजाए उपद्रवित होने लगी और अपनी रक्षा करने में असमर्थ

हुई तब एक नयक को स्थिर कर उनकी अधीनता स्वीकार कर रक्षा के लिये राज्य के समान प्रथम व्यवस्था बांधी । धीरे २ राज्य का आज ऐसा आधार हो गया है । इस हेतु यह एक वा कार्य नहीं और न एक वस्तु पुरुष का ही, किन्तु अनेक वंशपरम्परा होते २ आज इसकी यह आकृति है । राज्यव्यवस्था समयाधीन परिवर्तित होती रहती है । विद्या तो अन्य कथा है । वह एक के अधीन है । पश्चात् धीरे २ वह भी वृद्धि का प्राप्त होती, इसमें सन्देह नहीं । इस हेतु महान् पुरुषों के दृष्टान्त से कार्य में प्रवृत्ति करनी चाहिये । इस हेतु पदार्थों के अनन्त होने से विद्याएं भी अनन्त हों । इसकी कोई चिन्ता नहीं । "मद ही विद्याए जानो । अथवा सर ही अविदित विद्याओं को प्रकाशित करो " यह वान् उपदेश देता है किन्तु चेष्टा करनी चाहिये इतना ही उपदेश दिया जाता है, उपदेश यहां यह दिया जाता है कि नवीन वेदान्तियों के समान शुष्कपाठ वा पशु वा जड़ मत होओ । आश्चर्य ! नवीन वेदान्तियों का मॉड्य भी अनिन्दनीय है । वे नवीन वेदान्ती सर्वकर्म त्याग के लिये उपदेश देते हैं । उन्होंने स्वयं क्या त्याग ? ये पशु और मूर्ख हैं जिन्होंने विद्याओं के तत्वों को न जाना इस भारतवर्ष को अन्ध बना दिया है । इन भालमी अज्ञानियों की कथाओं को यहां ही रहने दो हम लोग अपने विषय का अनुसरण करें ।

वेदेषु ब्राह्मणेषूपनिषत्सु च समस्ति काशीदशी शिक्षा ? येदानीमिव केवलं नामजापं स्वदीयां भक्तिञ्च दर्शयेत् । नक्षेत्रसदृशं क्वापि तत्त्वपारदृग्बमिश्र-पिभिरचरितम् । चातुराश्रम्ये कर्मम्याध्यायप्रवचनपरिपाटी समवतततरामिति प्राग्वोचाम । अत्राकारं प्राञ्च आचार्याः पदार्थविज्ञानेनैव निःश्रेयसं मन्यन्ते स्म ।

वेदों में, ब्राह्मणों में, उपनिषदों में कोई भी ऐसी शिक्षा है ? जो केवल नाम, जप और तुम्हारी भक्ति को बतलावे । ऐसे ऐसे कार्यों को कहीं भी तत्त्वपारदृश्या श्रुतियों ने कभी नहीं किया है । चारों आश्रमों में कर्म, म्याध्याय और प्रवचन की ही अधिक परिपाटी थी इसको प्रथम हम कह चुके हैं, ज्ञानोपाजन ही परमभक्ति मानी जाती थी भृगु आदिक के उदाहरण में विरहित होता है । यह भी देखेंगे—हम लोगों के प्राचीन आचार्य पदार्थों के विज्ञान से ही निःश्रेयस मानते थे ।

तद्यथा--“धर्म-विशेषप्रसूताद् द्रव्यगुणकर्म-सामान्यविशेष-समवायानां पदार्थानां साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानाग्निःश्रेयसम् ॥ ४ ॥ पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि ॥ ५ ॥ रूपरसगन्धस्पर्शाः सङ्ख्या परिमण्यानि पृथक्त्वं संयोग-विभागौ परत्वापरत्वे बुद्धिः सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणाः ॥ ६ ॥ उत्क्षेपणमवक्षेपणमाकुञ्चनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि” ॥ ७ ॥ वैशेषिक द० अ० १ । आ० १ ॥

यथा-द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय ये छः पदार्थ वैशेषिक के हैं । इनहीं पदार्थों के तत्त्वज्ञान से निःश्रेयस होता है । यह महर्षि कणाद कहते हैं । पृथिवी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन ये नव द्रव्य हैं । रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, सङ्ख्या, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न ये गुण हैं । उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुञ्चन, प्रसारण, गमन ये पाच कर्म हैं ।

इत्यादि सूत्रजातं सूत्रयन्तो मगवन्तः कणादाः पृथिव्यादिपदार्थसमुदाय-तत्त्वविज्ञानादेव निःश्रेयसपथमुपदिशन्ति ।

इत्यादि सूत्रों को रचते हुए भगवान् कणाद महर्षि पृथिवी आदि पदार्थ-समुदाय के विज्ञान से ही मुक्ति होती है यह उपदेश देते हैं । यदि केवल नाम जपने से या तुम्हारी भक्ति से ही कल्याण होता तो क्या कणाद ऋषि लोकशत्रु थे कि जिन्होंने इस महान् ग्रन्थ को बनाकर पढ़ने का भार सबों पर डाला है ।

एवमेव--“प्रमाण प्रमेय-मंशय-मयोजन-दृष्टान्त-सिद्धान्तावयव-तर्क-निणय-चाद जल्प-विनयदा-हेन्वाभास द्यल-जाति-निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानाग्निःश्रेयसाधिगमः ॥ १ ॥ प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि ॥ ३ ॥ आत्मशरीरेन्द्रियार्थबुद्धिमनः प्रज्ञतिदोष प्रेत्याभावफलदुःखापवर्गास्तु प्रमेयम् ॥ ६ ॥ पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशमिति भूतानि ॥ १३ ॥ गन्धरसरूपस्पर्शशब्दाः पृथिव्यादिगुणास्तदयाः” इत्यादिभिः सर्वभगवान् भौतमोक्षे पदार्थज्ञानमेवाव्यवर्गसाधनमुपदिशति ।

इसी प्रकार—प्रमाण १ प्रमेय २ मशय ३ प्रयोजन ४ दृष्टान्त ५ सिद्धान्त ६ अवयव ७ तर्क ८ निर्णय ९ वाद १० जल्प ११ वितण्डा १२ हेत्वाभास १३ छल १४ जाति १५ निग्रहस्थान १६, इन पोंडरा पदार्थों के ज्ञान से अपवर्ग की प्राप्ति होती है ॥१॥ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द ये चार प्रमाण हैं ॥३॥ आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुःख, अपवर्ग ये प्रमेय हैं ॥६॥ पृथिवी, अग्नि, तेज, वायु, आकाश ये पांच भूत हैं ॥१३॥ गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द ये पृथिवी आदिक के गुण हैं । इत्यादि सूत्रों से भगवान् गौतम भी पदार्थ ज्ञान को ही मोक्षसाधन कहते हैं ।

सम्प्रति कापिलं सांख्यमधीष्व । प्रकृति-पुरुष-विज्ञानमन्तरा न तत्रापवर्ग-स्याशालेशोपि क्वापि ध्वनितः सम्पूर्णं हरयमदृश्यं सूर्यादिसहितं ब्रह्माण्डपद-धाम्यं यत्किमपि वर्तते तत्सर्वं प्रकृतिकार्यम् । अत्र कार्यविबोधनैव प्रकृति-बोधः । तस्मिन् सति प्रकृतिस्तं पुरुषं जहाति । ततो मुक्तिः । तत्रैव कारिका भवन्ति ।

अब कापिलसंख्य शास्त्र को देखो । प्रकृति और पुरुष के विज्ञान के बिना उस शास्त्र में कहीं भी मुक्ति का केश ध्वनित नहीं हुआ है । सम्पूर्ण हरय, अदृश्य, सूर्यादि सहित ब्रह्माण्डस्याख्य जो कुछ है वह सब ही प्रधान का कार्य है ॥ कार्य के बोध से ही प्रकृति का बोध कहा गया है । 'जब ऐसा बोध उत्पन्न होता है तब प्रकृतिरूप की पुरुष को छोड़ देती है तब मुक्ति होती है ।' इस विषय में इन कारिकाओं को देखो—

दृष्टवदानुश्रविकः सद्बुद्धिश्चिद्यार्तिशययुक्तः । तद्विपरीतः' धैर्यान् ध्यत्वा-व्यक्तज्ञ-विज्ञानात् ॥ २ ॥ रङ्गस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् । पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाशय निवर्तते प्रकृतिः ॥ ५६ ॥ प्रकृतेः सुकुमारतरं न किञ्चिदस्तीति मे मतिर्मवति । या दृष्टाऽस्मीति पुनर्न दर्शनमुपैति पुरुषस्य ॥६१॥ रूपैः सप्तभिस्त्रैव बध्नात्यान्मानमात्मना प्रकृतिः । सैव च पुरुषार्थं प्रति विमोच-यत्येकरूपेण ॥ ६३ ॥

(दृष्टवद्-आनुश्रविकः) दृष्ट उपायों के समान ही धर्मशास्त्रोपाय भी हैं (हि) क्योंकि (अविशुद्धि०) के धर्मशास्त्रोपाय भी अराज, लयहीन और अति-

शययुक्त है, इस हेतु इसके विपरीत (व्यक्त) प्रकृति का कार्य—यह सम्पूर्ण जगत् (अव्यक्त) स्वयं प्रकृति और (ज) आत्मा इन तीनों का विज्ञान ही मुक्ति साधक है ॥ १ ॥ (रत्नमय०) जेमे नर्तकी नृत्य देवनेहारों को सम्पूर्ण लीला दियला कर नृत्य से निवृत्त हो जाती है वैसे ही यह प्रकृति जीवात्मा को अपनी आकृति दियला कर छोड़ जाती है ॥ ५६ ॥ (प्रकृतेः) मे समझता हू कि प्रकृति से बढ़कर कोई भी सुखमार नहीं है । क्योंकि जब प्रकृति पञ्चवार भी यह देखलेती है कि मुझ को इस पुरुष ने देख लिया तब पुनः उस पुरुष के सामने कदापि भी नहीं होती है ॥ ६१ ॥ वह प्रकृति मात्र रूपों से जीवात्मा को बाधती है और एक रूप से वही इसको छुड़ती है ॥ ६३ ॥

विचारय ! नहि मानुषीय प्रकृतिः कापि युवती सुन्दरी मनोऽस्मास्ति । या स्तेन सौन्दर्येण कमलि रक्तं धनीयात्, न च येन कारि राजवभूरभूर्यपरयास्ति या मोक्षं पुच्छेय दृष्टास्मीति तस्मात्प्रपेत । पुनश्चात्मानं न दर्शयेत् कदापि । किन्तु जं यात्मानं वर्जयित्वा सम्पूर्णं सृष्टिरेव प्रकृतिः । यथा—

मत्तजस्तमसां साध्यावस्था प्रकृतिः प्रकृतेर्महान् महतोऽहङ्कारोऽहङ्कारात् पञ्चनन्मात्राण्युभयमिन्द्रिय तान्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पञ्चविंशती-गेणः ॥ ६१ ॥ सार्व० अध्याय १ ॥

इदानीमनुमानं शक्नोपि-व्यक्ताव्यक्तज्ञ-विज्ञानान्मुक्तिप्रपदिशतामाचार्याणां कोनाऽऽशयः । व्यक्ताव्य प्रकृतिद्वयस्य विज्ञाने कियन्ति रर्षाणि व्यत्येष्यन्ति । तथापि किं तस्याशेषस्य निःशेषतया सम्प्रगृह्णान कदापि भवितुमर्हति । कार्य-ज्ञ तस्यानिवृत्तं च त् । आचार्यास्तु तज्ज्ञानान्मुक्तिं शामति । एतेन प्रकृतिविज्ञाने क्वचिमन्तो जना भवन्तिरिति प्ररोचनायैव साहसं प्रणीतम् ।

अब यहाँ विचार करो कि प्रकृति, मानुषी के समान युवती, सुन्दरी, मनो-रमा ली तो नहीं है, जो स्वकीय सौन्दर्य से किसी रक्त पुरुष को बाधेगी, न वह कोई राजा की स्त्री के समान अभूर्यपरया (जो सूर्य को भी नहीं देखती है) ली है, जो परपुरुष से में देखी गई है इस हेतु उसमें बराबर लजानी, रहे, पुनः अपने शरीर को कदापि नहीं दिखलावे तो प्रकृति क्या है ? । देखो जीवा-

त्मा को छोड़ यह सन्नूर्ण सृष्टि ही प्रकृति है, क्योंकि सूत्र में कहा गया है कि “सत्त्व, रज, तम इन तीनों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। प्रकृति में महान्, महान् से अहङ्कार, अहङ्कार से पञ्चतन्मात्रा और धर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय। तन्मात्रा से पञ्चस्थूलभूत होते हैं इससे महान् से लेकर पृथिवी पर्यन्त प्रकृति के कार्य हैं। इत्यादि शास्त्रों से सिद्ध होता है कि यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का नाम ही प्रकृति है। इससे कोई भिन्न प्रकृति नहीं। अब आप अनुमान कर सकते हैं कि व्यक्त, अव्यक्त और पुरुष के विज्ञान से मुक्ति होती है यह उपदेश करते हुए आचार्य का क्या आशय हो सकता है ? प्रकृति-कार्य जो व्यक्त है उसके विज्ञान निमित्त कितने वर्ष व्यतीत होंगे। तथापि क्या सन्नूर्ण व्यक्त का सम्पूर्णतया सम्यक् ज्ञान कदापि हो सकता है ? क्योंकि ये कार्यसमूह अनन्त हैं, परन्तु आचार्य इसके ज्ञान से ही मुक्ति कहते हैं, इसमें विस्पष्ट है कि प्रकृति के विज्ञान में मनुष्य रुचिमान होवे इसी प्ररोचनार्थ शास्त्र रचा है।

योगशास्त्रन्तु सांख्यमेषानुक्रोति । यावदायुषं यज्ञानुष्ठानं शान्ति मीमांसा । तच्चाशेषाणां वेदानां शतपथादि-ब्राह्मणानामङ्गानामुपाङ्गानाञ्चाध्ययनाद् विना न संभवति । वेदादयस्तु ईश्वरीय-विभूत्यपरनाम्नी प्रकृतिमेव पदे पदे स्तुवन्ति । अथमग्निः । एष सूर्यः । अयं वायुः । एतैर्ग्रहाः । एत उपग्रहाः । इत्यादि नामानिर्देशेन । एवं यज्ञानुष्ठानञ्छलेन विविधाः प्रकृतिविकारा एव अध्याप्यन्ते । ब्रह्ममीमांसा तु सर्वासामुपनिषदां समन्वयरूपेण स्वीक्रियामाकृतिमिय-त्तो विस्तीर्णा करोति यां परिबन्धुं सहस्रेषु लक्षेषु वा कश्चिदेवार्हः । यदि नामजपादिभिरेव ब्रह्म प्राप्तुं शक्यं तर्हि सुषैव कृष्णद्वैपायनयतुरध्यायी प्रणिनाय । अन्ये च स्वं स्वमीदृशं शास्त्रम् ।

योगशास्त्र माध्य का ही अनुकरण करता है। मीमांसा सम्पूर्ण आयु यज्ञानुष्ठान की ही शिक्षा देती है। वह अनुष्ठान सत्र वेदों के, सत्र ऐतरेय शतपथादि ब्राह्मण ग्रन्थों के तथा अङ्ग उपाङ्गों के अध्ययन विना कदापि नहीं हो सकता। वेदादि सब शास्त्र ईश्वरीय विभूति की दूसरी नामावली प्रकृति की ही पद पद में स्तुति करती है। यह अग्नि, यह सूर्य, यह वायु, यह ग्रह, ये उपग्रह हैं। इस

प्रकार यज्ञानुष्ठान के छल से विविधप्रकृतिनिकार ही पढाये जाते हैं । ब्रह्ममीमांसा (वेदान्त) तो सब उपनिषदों के समन्वय करने के निमित्त अपनी आकृति को इतनी विस्तीर्ण करती है कि जिसको पाने के लिये सहस्रों लाखों में कोई एक ही समर्थ हो सकता है, यदि नाम के जपादि से ब्रह्म-प्राप्ति हो सकती थी तो व्यर्थ ही कृष्ण द्वैपायन आदिक आचार्यों ने ऐसा २ शास्त्र रचा ।

अथ तु न सन्देहस्तत्त्वविज्ञानायैव यमादयो धर्माः सेव्यत्वेनोपदिष्टाः । नहि तत्त्वविज्ञाननिरपेक्षाः क्वचिदपि यमादयः साध्यत्वेनोक्ताः । अतो ब्रह्म-ईश्वर-निभूत्यध्ययनार्थैव मानवी सृष्टिरिति । यथा यथा मनुष्येषु तत्त्वविज्ञानं वर्धिष्यते तथा तथा मिथ्याज्ञाननिवृत्तेः सुखमपि प्रसरिष्यति । तदैकान्तम-त्यन्तब्रह्मापवर्गं लप्स्यन्ते मनुष्या इत्यत्र किमिहास्ति बहु वक्तव्यम् । एतान्देव पट्यासं यत् “ज्ञानान्मुक्तिः” इत्यस्माकमाचार्याणां सिद्धान्तो भूयो भूयो मीमांसनीयः ।

इसमें सन्देह नहीं कि तत्त्वविज्ञान के लिये ही यम आदि धर्म सेव्यत्वेन उ-दिष्ट हुए हैं । तत्त्वविज्ञान रहित यमादिक की साधना कहीं नहीं कही हुई है । इस हेतु हम कहते हैं कि ईश्वर की निभूति के अध्ययन के लिये मानवी सृष्टि हुई है । जैसे २ मनुष्यों में तत्त्वज्ञान बढ़ेगा वैसे २ मिथ्याज्ञान भी निवृत्ति होगी और उससे सुख भी फैलेगा । तब ही एकान्त और अत्यन्त अवर्ग (मुक्ति) को मनुष्य पावेंगे इसमें बहुत क्या कहना है । इतना ही कहना बहुत है कि—“ज्ञानान्मुक्तिः” जो यह हम लोगों के आचार्यों का सिद्धान्त है उसको बारम्बार मनन करो ।

पुनः शङ्कते—योऽयमीश्वरो घायापृथिव्यै जनयन् मातापितृशतैर्भ्योऽप्यधिकृत-र-वात्सल्यशाली निखिलप्रयोजनविद् पुद्गेरापिबुद्धिप्रदोस्ति । स किमुद्दिश्यमां वि-लक्षणां मानवीं सृष्टिं विदधाति । अस्ति काचिदीदृशी मनुष्येषु शक्तिर्यया परमगहनं आदिप्रनिवाद्युत्थापितप्रतिपत्तिमयङ्कुरमपि यदज्ञानेन रिप्लीकृताखिलमानुषप्र-यत्नम् अतएवोत्तरोत्तरकल्याणाय परःसहस्रैरप्यायभिरत्यरयोपेक्षितबोधं पर्यन्त-योगमवधारयितुं पारयाम । अस्तीति समाधानम् । यदि प्रतिपत्तिविहीनाः प्रेक्षावन्तो जनाः परीचका ब्रह्मणि मनः समाधाय तन्नाश्मिषु भावब्रह्मस्तम्भोच्चावचेषु पदा-

येषु गभीरां सान्निवर्ती विज्ञानदृष्टिं प्रक्षिपन्त एतदर्थं कालं क्षपयेयुस्तर्हि किन्नाम दुष्करं विचक्षणानां पञ्चजनानाम् । दृश्यते आकिञ्चिदुद्बोधोदयाद् मानवो-
र्मकः खलु स्वपरित ऊर्ध्वमधश्च स्थितान् नूतनान् नूतनान् पार्थिवान् प्राच्या-
मुद्यन्तं मास्करं, नक्तं गगनस्थं, चन्द्रमण्डलं, नक्षत्रचक्रं, घुलोकस्थान्, उत संमी-
पतरचारिणः सारमेयवायसादीन् पदार्थान् दर्शं दर्शं किमिदं किमिदं मार्तर्भण
मे सर्वमिति पृच्छन् विज्ञासावानहरहो दृश्यते । दृष्ट्वा चेमान् चकितो भवति तत्त-
त्पदार्थिज्ञानाय लालसावानुत्सुकतरश्च जायते । रात्रिन्दिवं बालचरितानि पश्य ।
तेन ज्ञास्यसि इयं मानवी सृष्टिर्वलवत्तरविजिज्ञासावती वर्तते इति । विजिज्ञासा खलु
पदार्थानां विशेषतया ज्ञातुमिच्छा । दृश्यते च तेन विजिज्ञासाबलेन सर्वोत्सुक्य-
निवृत्तये मनुष्यैः यथायथं विदिनान्यपि भूरीणि गूढानि पश्यतन्त्वानि । एतेन
विजिज्ञासार्थवतीति न सन्देहः । अतोऽनुमन्यामहे किमपि विज्ञातुमवेयं विशेषेण
मानुषी सृष्टिः । जिज्ञासायामेव प्रवर्त्तयितुं मानवजातिः सृष्टा परमात्मनेति सिद्धयति
अत्र ईश्वरीयवाक्यानां तज्ज्ञानां महर्षीणां प्रवृत्तेरच प्रमाणम् । यदुभयमन्त-
रा केवलैः शुष्कतर्कवार्दानं किमप्यस्माभिः प्रतिष्ठापयितुं शक्यम् । तत्र तत्र
वेदेषु तु “तमेव विदित्वाति मृत्युमेति” इत्यादिषु स्ववचनेषु ज्ञानार्थक-
विद्यादिवातुप्रयोगैः पदार्थानां वेद्यत्वं मनुष्याणां वेत्तृत्वञ्च सम्यगनुशास्ति
मगवान् कारुणिकः । अप्यप्यपि स्वस्वप्रवृत्त्या “य एव वेद य एव वेदेत्यादीन्
भूरि-भूरि प्रयोगांश्च विदधतस्तेमवार्थमनूय मगवानिदेश प्रमाणीकुर्वन्ति । तद्यथा—

शङ्का—जो यह ईश्वर, घुलोक और पृथिवी को उत्पन्न करता हुआ, शतशः माता
पिताओं से भी अधिकतर वात्सल्यशाली, समस्त प्रयोजनों को जाननेद्वारा बुद्धि को
भी सुबुद्धिप्रद है । वह किस उद्देश्य से इस विलक्षण मानव सृष्टि को करता है ?
क्या मनुष्यों में कोई ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा इस परम-गहन प्रश्न को निश्चित
करने में हम लोग समर्थ होवें क्योंकि यह प्रश्न वादी और प्रतिवादी दोनों के
पड़ाए हुए विविध सन्देहों से अति भयङ्कर हो रहा है । भयङ्कर होने पर भी जिसके
न जानने से मनुष्यों के अखिल प्रयत्न व्यर्थामृत होगये हैं । इस हेतु उत्तरोत्तर
कल्याण के वास्ते हजारों परिश्रमों से भी जिसका बोध अवश्य ही अपेक्षित है इसके
इतर में कहा जाता है कि है अर्थात् मनुष्य में वह शक्ति है । यदि प्रतिपक्ष-

विहीन प्रेक्षावान (१) जन परीक्षक होके ब्रह्म में मन समाहित कर उसकी महिमा जो आश्वासन से लेकर स्तम्भ (घ स) पर्यन्त ऊँच नीच पदार्थ हैं उन पर गम्भीर सा-
त्त्विक विज्ञान दृष्टि को फेंक देते हुए इसके लिये काल को बितावें तो विचक्षण
मनुष्यों के लिये क्या दुष्कर है । देखते हैं जब ही विश्वित् बोध का उदय होता है
तब से ही मनुष्यबालक अपने चारों तरफ ऊपर और नीचे स्थित क्या नवीन पृथि-
वीस्थ पदार्थ, क्या पूर्व दिशा में उगता हुआ सूर्य, क्या रात्रि में गगनस्थ चन्द्र-
मण्डल, नक्षत्रसमूह, ब्रूलोकस्थ पदार्थों को, क्या अति समीप में विचरण करनेवाले
कुत्ते, बौबे आदि पदार्थों को देख २ कर यह क्या है, यह क्या है, मा मुझको
सब कहो, इस प्रकार पूछता हुआ दिन २ जिज्ञासावान् बीस पड़ता है । इन सबों
को देख २ कर बड़ा ही चकित होता है । उस २ पदार्थ को जानने को लालसा-
वान् और अति उत्सुक होता । आप लोग रात दिन घालचरितों को देखो उससे
आप जानोगे कि यह मानवी सृष्टि बड़ी ही विनिश्चासावती है । पदार्थों को विशेष
पूर्वक जानने की इच्छा का नाम ही विजिज्ञासा है । इस जा-बल्यमाना और महती
इच्छा से यह अधिकतर युक्त है और यह भी देखते हैं कि उस जिज्ञासा के बल
से अपनी उत्सुकता की निवृत्ति के हेतु मनुष्यों ने जिस किसी प्रकार से बहुत कुछ
पदार्थों के गूढ़ तत्त्वों को जान भी लिया है । इससे विजिज्ञासा अर्थवती है यह
सिद्ध होता अर्थात् जिज्ञासा व्यर्थ नहीं है । इससे हम अनुमान करते हैं कि कुछ
न कुछ जानने के लिये ही विशेषकर मनुष्यसृष्टि है । इससे सिद्ध होता है कि
जिज्ञासा में प्रवृत्त करवाने के लिये ही ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की है यहाँ प्रथम
ईश्वरीय वाक्यों का और तत्पश्चात् उनके जाननेवाले महर्षियों की प्रवृत्ति का प्रमाण
प्रस्तुत करते हैं । जिन दोनों के बिना केवल शुष्क तर्कवादों से कुछ भी हम लोग
प्रतिष्ठापित नहीं कर सकते । वहाँ २ वेदों में तो ज्ञानार्थक "विद्" आदि धातुओं

(१) यस्यामुत्पद्यमानायामविद्या नाशमहर्षि ।

विवेककारिणी बुद्धि सा प्रेक्षेत्यभिधीयते ।

जिसकी उत्पत्ति होने से अविद्या नाश को प्राप्त होती है, ऐसी जो विवेकका-
रिणी बुद्धि है उसे प्रेक्षा कहते हैं ॥

के प्रयोगों से कारुणिक भगवान् अच्छे प्रकार सिखलाता है कि पदार्थ अवरय वेद्य अर्थान् जानने योग्य है और मनुष्य वेत्ता अर्थान् जाननेहारे हैं । ऋषि लोग भी अपनी अपनी प्रवृत्ति से और अपने मन्यों में पद २ पर " य एवं वेद, ये एवं वेद" जो ऐसा जानता है जो ऐसा जानता है, इस प्रकार के बहुत २ प्रयोगों को करते हुए उसी वैदिक अर्थों का अनुवाद कर भगवान् की आज्ञा को प्रामाणिक करते हैं । अब प्रथम वेदों के प्रमाण कहते हैं ॥

स्त्रियः सतीस्तौ उ मे पुंस आहुः पश्यदर्शयान् न वि चेतदन्धः । कविर्यः पुत्रः स ईमा चिकेत यस्ता विजानात् स पितुष्पितामत् । ऋ० १ । १६४ । १६ ॥ य ई चकार न सो अस्म्य वेद य ई ददर्श दिठगिन्नु तस्मात् । स मातुर्योनां पतिवीतो अन्वर्बहुप्रजा निश्च्यतिमा विवेश । ऋ० १ । १६४ । ३२ ॥ "प्र तद्वोचेदमृतं तु विद्वान् गन्धर्वो धाम विमृतं गुहासत् । ग्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुः पिताऽसत् ।" यजुः ० ३२ । ६ ॥ "न तं विदाय य इमा जजान ।" य० १७ । ३१ । यो विद्यात् सूत्रं विततं यस्मिन् भोताः प्रजा इमाः । सूत्रं सूत्रस्य यो विद्यात् स विद्यात् ब्राह्मणं महत् ॥ अथर्व० १० । ८ । ३७ ॥ पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिर्गुणैभिरावृतम् । तस्मिन् यन् यत्तमात्मन्वत् तद्वै ब्रह्मविदो विदुः ॥

"स्त्रियः" इस मन्त्र में "ज्ञा" धातु और "य ई चकार" "प्रतद्वोचेद्" । "न तं विदाय" । "यो विद्यात्" । "पुण्डरीकम्" "अवामः" । "यत्र देवाः" । इत्यादिक मन्त्रों में "विद्" धातु के प्रयोग विद्यमान हैं । इत्यादि अनेक स्ववचनों में स्वयं भगवान् भूतमावन परमपिता "विद्" धातु और तदर्थक धातुओं के प्रयोगों से परममाननीय और शाश्वती इच्छा का प्रकाश करते हैं कि पदार्थविज्ञान के लिये ही मनुष्यों को मैं रचता हूँ । यदि यह आशय नहीं होता है तो जानने से मनुष्यों को कल्याण होगा ऐसी शिक्षा वेदों में नहीं देते । इससे मालूम होता है कि जानने के लिये ही मनुष्य-सृष्टि है । आगे सक्षेप से उक्त मन्त्रों का अर्थ करने हैं ।

ईश्वर कहता है (मे) मेरी (सतीः) सर्वदा रहनेवासी नित्य अविनाश्वर (स्त्रियः) जो ये विस्तीर्ण विविध शक्तियाँ हैं । यद्यपि ये शक्तियाँ स्त्रीस्वरूपा हैं तथापि

(तान्+ऊ+इति) उन को ही विद्वान् लोग (पुंसः+आहुः) पुरुष कहते हैं । इसको (अक्षयान्+पश्यन्) दानी पुरुष देखते अर्थात् जानि सकते (न+वि+चेद्+अन्धः) परन्तु जो ज्ञानरूप नेत्र से रहित हैं वे नहीं देख सकते किन्तु (यः+पुत्रः) जो मेरा पुत्र अधिकारी (कविः) पदार्थ तत्त्ववित् है (सः+ई+आचिकेत) यही जानने में समर्थ हुआ है । हे मनुष्यो ! (यः) तुम लोगों में जो (ता) उन सम्पूर्ण पदार्थों को (विजानात्) विशेष रीति से जानता है (सः) वह (पितुः) पिता का भी (पिता) पिता (असत्) होता है । अर्थात् पुत्र, पौत्रादि सहित चिरकाल जीवित रहके परम, ख्याति को प्राप्त होता है । यही यह विविध सृष्टियाँ मानो स्रिया हैं क्योंकि स्त्रीवत् ये विविध पदार्थों को प्रतिदिन उत्पन्न कर रही हैं परन्तु इनको हम लोग पुरुष कहते हैं । अर्थात् ईश्वरीय सृष्टि में प्रत्येक पदार्थ में स्त्रीत्व और पुस्त्व दोनों शक्तियाँ विद्यमान हैं । इसको केवल दानी जानते हैं अन्य नहीं । (प्र+ई+चकार) जो ही पुरुष इस प्राणी को पुत्रादि रूप से उत्पन्न करता है (सः) वही पिता (अस्य) इस पुत्र के विषय में (न+वेद्) कुछ भी नहीं जानता । यद्यपि पिता पुत्र को उत्पन्न करता है परन्तु वह उसके विषय में कुछ भी नहीं जान सकता तथापि (तस्मात्) उस पुरुष से (हिरक्+इत्) वह परमात्मा से अन्तर्हित ही है । अर्थात् छिपा हुआ ही है (सः) वह परमात्मा के ज्ञानरहित (मातृयोर्नो+अन्तः) मातृगर्भ में (परिवीतः) चारचार परिवेष्टित हो (बहुप्रजाः) अनेक जन्म ग्रहण करता=मनुष्य पुत्र पौत्रादिक उत्पन्न करता हुआ (नैर्ऋतिम्+आ-विवेश) केवल दुःख को ही पाता रहता है । (गन्धर्वः) जो वेदवाणी का धारण करने द्वारा (विद्वान्) पंडित (नु) शीघ्र (तत्+अमृतम्) उस अमृत परमात्मा का (प्रवोचेत्) व्याख्यान कर सकता है । जो परमात्मा (गुहा) गुप्तस्थान में (सत्) विद्यमान (धाम) स्थान है (विभूतम्) स्थित है । अर्थात् अत्यन्त गोपनीय स्थान में रहता है अर्थात् अज्ञेय (अन्य) इस परमात्मा के (त्रीणि पदानि) तीन स्थान तो (गुहा निहितानि) गुप्तस्थान में छिपे हुए हैं (यः) जो विद्वान् (तानि) उनको (वेद्) जानता है (सः) वह (पितुः पिता+असत्) पिता का पिता होता है । (न+तं+विदाय०) हे मनुष्यो ! उसको तुम नहीं जानते हो जिसने इसको बनाया । (यः) जो (विततम्) विस्तीर्ण (सूत्रम्) सूत्र को (विद्यान्) जानता है (यस्मिन्+इमाः+प्रजाः+ओताः) जिसमें ये समस्त प्रजाएँ

प्रथित हैं और (सूत्रस्य+सूत्रम्) इस सूत्र के सूत्र को भी (यः+विद्यान्) जो जानता है (सः) वह (ब्राह्मणम्+मदत्त) महान् ब्रह्मतेज को जान सकता है। (पुण्डरीकम्) मण्डार सहित त्रिगुणों से संयुक्त जो यह शरीररूप कमल है (तस्मिन्) उस शरीर में परमात्मा सहित जो जीवात्मा है उसी को बड़ा विद्वान् लोग समझते हैं।

अक्रामो धीरो अमृतः स्वयम्भू रसेन वृत्तो न कुतश्चनोनः । तमेव विद्वान् न विमाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम् ॥ अ० १० । ८ । ४४ । यत्र देवा ब्रह्मविदो ब्रह्मज्येष्ठमुपासते । यो वै तान् विद्यात् प्रत्यक्षं स ब्रह्मा वेदिता स्यात् । इत्याद्यनेकेषु सूत्रे चनेषु स्वयमेव भगवान् भूतभावनः परमार्थविदि तदर्थकधातुप्रयोक्तैः “ पदार्थविद्वानायैव मनुष्यान् सृजामीति ” परममाननीयां शारवती समीहां प्रकटयति । महर्षीणां प्रवृत्तिं पश्यत । “ भृगुर्वै वारुणिः । वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । तस्मा एतत्प्रोवाच । अन्नं प्राणं चक्षुः श्रोत्रं मनोवाचम् ” । तैत्तिरीये । “ अधीहि भगव इति होपससाद सनकुमारं नारदः । तं होवाच यद्वेत्य तेन होपसीद ततस्त ऊर्ध्वं वक्ष्यामीति ॥ ” छा० ७ । १० । “ श्वेतकेतुहारुण्येय आस । तं ह पितोवाच श्वेतकेतो ! वस ब्रह्मचर्यम् । न वै सोम्यास्मत्कुक्षीनोऽननूय ब्रह्मचर्युरिव सवतीति । स ह द्वादशवर्ष उपेत्य चतुर्विंशतिवर्षः सर्वान् वेदानधीत्य एषाय ” । “ अतश्च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यञ्च स्वाध्यायप्रवचने च । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमादितव्यम् । मातृमान् पितृमान् आचार्यवान् पुरुषा वदः ॥ ”

(अक्रामः०) अक्राम, धीर, अमृत स्वयम्भू, सदीप्त, निर्भय जो परमात्मा है उसको जानता हुआ पुरुष पुनः मृत्यु से नहीं डरता है । (यत्र देवाः०) जहां ब्रह्मविद पुरुष ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं उनको जो जानता है वही विद्वानी ब्रह्म है । इत्यादि वेदों में बहुत मन्त्र हैं जिनमें विस्पष्टरूप से कहा हुआ है कि बिना पदार्थों के ज्ञान से मनुष्यों का कल्याण नहीं हो सकता । अब ऋषियों की प्रवृत्ति देतो :— वरुणपुत्र भृगु अपने पिता वरुण के निकट गये और बोले हे भगवन् ! मुझ को ब्रह्म के विषय में पढ़ाइये । भृगु से वरुण बोले, इस प्रकार उपदेश दिया :—

अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन, वचन इत्यादि ।

नारद सनत्कुमार के निकट विद्याध्ययन के लिये गये । नारद से सनत्कुमार बोले हे नारद ! आप जितना जानते हैं उन सशों को प्रथम सुनाओ । उसके आगे आपको मैं उपदेश दूंगा । अरुणपुत्र रवेतकेतु किसो समय में कहीं हुए । पिता ने उन से कहा कि हे पुत्र रवेतकेतो ! ब्रह्मचर्य करो । मेरे कुल में कोई अननूचान (वेद के न जाननेवाले) नहीं होते । वह रवेतकेतु १२ वर्ष की अवस्था में आचार्य के यहाँ आकर २४ वर्ष की अवस्था तक सारी विद्या अभ्ययन करते रहे । तत्पश्चात् गृह पर लौट आये । हे ब्रह्मचारियो ! सत्यता धारण करो और इस के साथ पढ़ो और पढ़ाओ । सत्य पदार्थ को जानो और इसके साथ स्वाध्याय (निज पठन) प्रवचन (दूसरों को पढ़ाना) भी किया करो । स्वाध्याय से प्रमाद मत करो । स्वाध्याय प्रवचन से प्रमाद कदापि नहीं करना चाहिये । मातृमान्, पितृमान् और आचार्यवान् पुण्य जानता है ।

अन्यथ—इतरेषां पशु-विहग-सर्प-सरीसृपादीनां निसर्गत एव स्वजीवनोप-
योगिशिक्षाबोधोद्धारश्च जायन्ते । सरस्वजातिजाः कठिना अपि विद्याः स्वभावेनैव
विना प्रयासेन जन्मत एवोपलभ्यन्ते नैव नमनुष्येषु कचिद्दृष्टम् । नहि कोऽपि प्ल-
वङ्गशिशुन् वृक्षप्लुतिं शिचते । नहि विहगान् तालपत्रावलाम्बिनो लघून् सुन्द-
रान् गृहान् निर्मातुं कोप्यध्यापयति । मत्स्या जन्मत एव जलेषु तरन्ति ।
भ्रमरा केन नैपुण्येन सरसां विदधति । एवमधोयन्तामितरेषां स्वभावाः । किन्तु
नाध्ययनेन विना विदुषां तनया विद्वांसो भवितुमर्हन्ति । मातृतः पितृत आग-
च्छन्ति बहवो गुणाः । परन्तु विद्यासम्बन्धिवार्तास्ते यदि च न जानीयुस्तर्हि तेषां
मितरजीववर्मावर्द्धोऽपि दुष्कर एव । किं बहुना, ययाययेस्मिन् विवेक्षयन्ति
तथातथेदं वेदिष्यन्ति भवन्तः । पदार्थानां तत्त्वज्ञानार्थमेव मानवी सृष्टिरिति ।
सम्पूर्णं ब्रह्मदारण्यकोपनिषत्प्रधानतया शिचते । तदिहोपरिष्ठाद् ययाययं
व्याख्यास्यामः । अन्यविस्तारमपान्न कमप्यर्थं विस्तारयिष्यामः । संचिप्यैव
प्रकटित आशयो बहुधा बुद्ध्या विधातव्यः । तच्च पदार्थतत्त्वविज्ञानमध्यवसायं
विना नहि कदापि मनुष्य उपलब्धुमर्हः स हीदृग् विजिज्ञासवानपि भूत्वा
अलसो भवतीत्याश्चर्यम् । यदा ईप्स्योजनवन्तोऽन्ये जीवाः एकं क्षणमपि
प्रयत्नशून्यमालस्यपूर्वं कुर्वन्तो न दृश्यन्ते ।

इत्यादि अपि महर्षि मुनि महामुनियों की प्रवृत्ति से भी विदित होता है कि कुछ जानने के लिये ही यह मनुष्य-सृष्टि है । और भी पशु, विहग, सर्प, सरीसृप इत्यादि मनुष्यों से भिन्न जीवों को स्वभाव से ही निज जीवन के उपयोगी शिक्षा और बोध उत्पन्न होजाते हैं । स्वस्वजाति की कठिन भी विषाणं स्वभाव से ही बिना प्रयास के ही उनको जन्मते ही प्राप्त होजाती हैं । परन्तु मनुष्यों में ऐसा कहीं नहीं देखा गया । बानरों के बच्चों को पृष्ठ पर कूदना कोई नहीं सिखलाता है । तालवृक्षों के पत्रावलम्बी छोटे छोटे सुन्दर गृहों को बनाने के लिये पक्षियों को कौन पढ़ाता है । मछलियां जन्म से ही पानी में तैरने लगती हैं । भ्रमर किस निपुणता के साथ मधुक्षुब्ध को घनाते हैं । इसी प्रकार अन्य जीवों के स्वभावों को पढ़ो । परन्तु विद्वानों का पुत्र अध्ययन के बिना कदापि भी विद्वान् नहीं होता । इसमें सन्देह नहीं कि माता पिता से बहुत गुण आते हैं, परन्तु विद्यासम्बन्धी वार्ता नहीं आती और मनुष्य यदि उन्हें न जानें तो इनका इतर जीववत् निर्वाह होना भी दुष्कर है । बहुत क्या कहें, जैसा २ इस विषय में विवेक करेंगे वैसा २ आप जानेंगे कि पदार्थों के तत्त्वज्ञान के लिये ही मानवसृष्टि है । यह सम्पूर्ण बृहदारण्य-कोपनिषद् प्रधानतया इसी को सिखलाती है । इसको आगे यथास्थान में व्याख्यान करेंगे, संक्षेप से प्रकटित आराय ही बुद्धि से बहुत कर लेना चाहिये और उस पदार्थवत्त्वविज्ञान को अभ्यवसाय (परिश्रम) के बिना मनुष्य कदापि भी नहीं प्राप्त कर सकता । मनुष्य ऐसा जिज्ञासावान् होकर के भी अलस होजाता है यह बड़ा आश्चर्य है । जब थोड़े प्रयोजन वाले अन्य जीव अपने एक क्षण को भी प्रयत्नशून्य और आलस्ययुक्त करते हुए नहीं देखे जाते तो क्या ही आश्चर्य है कि बहुप्रयोजन-वान् मनुष्य प्रयत्नशून्य हो ।

एवं बुद्धिमन्तोऽपि वेदैरनुगृहीता अपि पृथिवीस्याऽशेषजीवैर्म्यो भूयो-
सोऽपि उपायैरखिलं दुःखमुपशमयितुं शक्ता अपि यदुःखमेवाद्यावधि भुञ्जन्ति
मानवाः । तस्य प्रयत्नविरोध्यज्ञानमेव कारणम् । अस्त्यैदिकपारलौकिकीभ्यां
मिमा तृतीया केवला सात्त्विकी चेष्टा या मक्तिशब्देन ज्ञानशब्देन वा व्यवहि-
चते । परमे ब्रह्मणि परमा निष्ठा मक्तिर्ज्ञानम्वा । यो वाव मानव्या अशान्तेर्हेतून्
सम्पन् विज्ञाय केवलकल्पनोद्भवामाप्नुमिमीं कयाचितिरस्कृत्य वेदत आचार्यतः
स्वात्मानुभूतिवत् मनुष्यजनिप्रयोजनमवधार्य निःश्रेयस-पथप्रदर्शकं निखिलान-

न्दप्रदं सर्वप्राणिसुखानह ब्रह्ममहिमानमुपाधायति । सदास्याः सात्त्विककषायेष्टाया
 अनुग्रहपात्रम् । स तृतीयाया एकमात्र मपि यदि लब्धुमनुकम्प्यते प्राकृतसुख-
 स्फूर्तिर्ब्रह्मप्रसादेन वा तर्हि तयैकमात्रया सहितः स यावत्सुखं जनेभ्यः प्रयच्छ-
 ति तावत्समाहपि समस्तैरेव सम्पत्त्यंशैर्दातु न शक्नुयात्कालत्रयेऽपि । तथाहि
 साख्येन परमर्षिः कपिलो वेदान्तेन कृष्णद्वैपायनो वैशेषिकेण कणमच आन्वी-
 क्षिकाऽक्षरणा मीमांसया जैमिनियोगेन पञ्चालिव्याकरणेन दाक्षीपुत्रः पाणि-
 नी रामायणेन आदिकविर्त्तमीकिः सम्प्रत्यपि रघुवंशादि काव्येन कालिदासो
 गणितेन भास्कराचार्यो भाषारामायणेन तुलसीदासरचेत्यादयो महात्मानस्त्य-
 क्तपणा दृष्टव्यविभूत्येकांशाः सम्प्रति कीर्त्यैकशेषा अपि यावत् सुखं लोकैभ्यो
 वितरन्ति कः खलु सम्पूर्णपृथिवीधनराशिमम्पन्नोऽपि तावद्धनं विव्याणयितुं
 पारयेत् । अहो विद्यात्रयमिदं वरदृष्टपातपार्श्वभूतानां प्रभावः । एकेनैव दण्डे
 नागैर्यशस्कटेन विना विंशतिं क्रोशान् अतिवाहयितुं सुखेनानापासेन मुहृद्भिः ।
 संहालयन् गायन् स्वयमेव केनेतरेण यानेन शक्नुयात् । सहस्रकोशेषु रिक्त-
 तस्यापि प्रियस्य सवाद चणमात्रेण प्राणयितुं नडितारव्यापारं विना निःशेष-
 भूजनाः समिनिता अपि न समर्थाः । कः खलु पृथिव्यामीदृग् धनिको वा
 भूषणैर्विवर्त्तते यो धनवत्त्वेन राज्यवत्त्वेन वा इतोऽनेकलक्षयोजनेषु दूरेषु विचरदपि
 नक्षत्रमण्डलं प्रत्यासर्जाम्य कृत्वा दर्शयित्वा च सरती विद्वज्जनकुतूहलमपनो-
 दितुमर्हति । एष तु ज्ञानिनामेव प्रभावः । ये हि दूरीकरणयन्त्रादिकं प्रकाश्य
 दुर्लभेनापि वस्तुना प्रजामनोरथं पूरयन्ति । ईदृशाः शतशो महिमानो विराजन्ते
 पृथिवीतले तेषां ब्रह्मविभूतिमहोदधेऽमिमुखीनाम् महात्मनाम् इमे श्रोत्रिया
 ब्रह्माऽऽज्ञा प्रचरन्व्यग्रीयूता जनहितसाधनवतपरायणास्त्नृणीकृत् सांसारिकविभू-
 तयो वसिष्ठावैश्वामित्राऽत्रिकश्यपगीतमाङ्गिरोवामदेवागस्त्यप्रभृतयो यानि यान्य-
 भूतानि कार्याणि सम्पाद्य मजाभ्यो हितमकार्षुः तदुपवर्णनेऽपि न केषाञ्चिद-
 वाणीप्रसारणं । एतेषामेव महापुरुषाणां नितान्तमनुष्यसुखेच्छनामुद्योगप्रभायो
 यदिदानोमपि मनुष्या धर्ममाचरन्तां सुखभाजनानि भवन्ति ।
 एते बुद्धिमान् वेदां सेऽनुगृहीत, पृथिवी के आरोप जीवो से घड़े और उपायों
 से निखिल दुःखों के उपशमन करने में समर्थ होने पर भी ये मनुष्य सन्तानों जो
 अजितक दुःख ही भोग रहे हैं इसका प्रयत्न विरोधी अज्ञान ही कारण प्रतीत होता

है । इस हेतु अज्ञान के नाशार्थ चेष्टा करनी मनुष्य का कर्तव्य है । यह जगत् स्वार्थसिद्धि के लिये ऐहिक वा पारलौकिक चेष्टा में सर्वदा आसक्त रहता है परन्तु । नितान्त प्रेमियों की कथा और चेष्टा इन सब से विलक्षण होती है । ऐहिक-पारलौकिक से भिन्न एक तृतीया केवल सात्त्विकी चेष्टा है जिसको भक्ति वा ज्ञान कहते हैं, परब्रह्म में परम जो निष्ठा वसी को भक्ति वा ज्ञान कहते हैं । जो मानवी-अशान्ति के हेतुओं को अच्छे प्रकार जान, केवल कल्पना से जिसकी उत्पत्ति है- ऐसी पारलौकिक कथाओं को तिरस्कार कर वेद, आचार्य और निजात्मानुभव से मनुष्य-जन्म के प्रयोजन को निश्चित कर निःश्रेयसमार्गप्रदर्शक निखिलानन्दप्रद सर्वप्राणिसुखावह ब्रह्ममहिमा की ओर दौड़ते हैं, वे इस सात्त्विक चेष्टा के अनुग्रह के पात्र बनते हैं । जो पूर्वजन्म के संस्कार से अथवा ईश्वर की कृपा से यदि तृतीय चेष्टा की एक मात्रा को भी पाने को अनुकम्पित (अनुगृहीत) होता है तो वह उसी एक मात्रा से युक्त हो मनुष्यों को इतना सुख पहुंचाता है कि जितना सम्राट् भी-सुसस्त्र-धनसम्पत्तियों-से त्रिकाल में भी नहीं दे सकता है, देखो, सारथ से परमर्षि, कपिल, वेदान्त से कृष्णद्वैपायन, वैशेषिक से-वर्णाद, न्याय-से गौतम, मीमांसा-से जैमिनि, योग से पतञ्जलि, व्याकरण से दाक्षीपुत्र, पाणिनि, रामायण से आदिकवि, वाल्मीकि, आजकल भी काव्यों से कालिदास, गणित से आक्षराचार्य, भाषा रामायण से तुलसीदास इत्यादि महात्मा जो एषणाओं से रहित ब्रह्म-विभूति के एक-२ अंश के दर्शक हैं आजकल यद्यपि इनकी कीर्तिमात्र अवशेष है तथापि ये जितना सुख लोगों को दे रहे हैं, कौन मनुष्य पृथिवीस्थ सम्पूर्ण धन-राशि से युक्त होकर भी उतना सुख देने में समर्थ होगा । अहो ! ईश्वर की दृष्टिपात के पात्रीभूत विद्यावान् पुरुषों का प्रभाव देखो, आग्नेयशकट (रेलगाडी) के बिना एक दण्ड में २०—२५ कौश पहुंचने में सुखपूर्वक अनायास में सहदों के साथ आलाप करता, गाता हुआ ही सुख से सोता हुआ हसता हुआ ही अर्थात् सर्व सुख से ही अन्य यान से समर्थ हो सकता है । सहस्र कौशों पर स्थित भी प्यारे के संवाद को क्षणमात्र में पहुंचा देने में तडित् तार के व्यापार के बिना सब मनुष्य मिलकर भी समर्थ नहीं हो सकते । पृथिवी पर कौन ऐसा धनिक वा भूपति है जो घनेबल से वा राज्यबल से अनेक लक्षयोजन दूर पर विचरण करते हुए भी नक्षत्र-मण्डल को मनो समीप में लाकर और सब प्रकार से दिखला विद्वज्जन के कुतूहल

को दूर करने में योग्य होवे । यह सब ज्ञानियों का प्रभाव है जो दूरवीक्षण यन्त्रादिकों को प्रकाशित करके दुर्लभ वस्तु से प्रजाओं के मनोरथ को पूर्ण कर रहे हैं । उनके ऐसे २ शतशः महिमा पृथिवीतल में विद्यमान हैं जो लोग ब्रह्मविभूतिरूप महोदधि की ओर अभिमुख हुए हैं । इन लोगों से भी अधिक श्रोत्रिय ब्रह्माज्ञाप्रचार में व्यग्रिभूत जनहित-साधनव्रतपरायण और सासारिक-विभूति को जिन्होंने दृष्टवत् समझा है ऐसे २ घसिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, कश्यप, गौतम, अङ्गिरा, वामदेव, अगस्त्य प्रभृति महर्षियों ने जिन २ अद्भुत कार्यों को सम्पादन करके प्रजाओं का हित किया, उसके वर्णन करने में भी किन्हीं की वाणी का प्रसार नहीं है । इनहीं महापुरुष और नितान्त मनुष्यसुखेच्छु महर्षियों के उद्योग का प्रभाव है कि आज भी मनुष्य धर्माचरण करते हुए सुख के पात्र होते हैं ॥

ब्रह्मसाक्षात्कारः

कथं ब्रह्मसाक्षात्कारः । कोऽस्याभिप्रायः । किं तदस्मदादिवच्छरीरं विभ्राणं कचिदपि गुहामभिषेधत आगच्छादिवि तृतीयस्थाने तिष्ठन्सर्वं स्वमहिम्ना प्रशास्ति । किम् अनेन मानवविग्रहेण कदाचिदपि स ईश्वर-पदवाच्यो देवो द्रष्टुं शक्यः ? आहोस्विन्नेति । कस्यापि महात्मनोऽनुनयेन प्रतीतः सन् तादृशमेव रूपं धृत्वा स्वात्मानं तस्मै कदापि दर्शयति न चेति ? प्रेत्यापि मत्प्रत्ययतया घटपटादिवत् तं द्रवयन्ति यतयः क्षीणकर्मणाः आहोस्विन्नेति ? अस्ति कापि मनुष्याणां भीष्मप्रत्ययदीकरणयोग्यता न चेति ?

ब्रह्मसाक्षात्कार

(१) ब्रह्मसाक्षात्कार कैसे हो सकता है और इसका क्या अभिप्राय है ?

(२) क्या यह ईश्वर हम लोगों के समान शरीर को धारण कर किसी, गुहा में वा समुद्रादि में शयन करता हुआ है ? अथवा भुलोक जो तृतीयस्थान कहा जाता है, वहां रहता हुआ सम्पूर्ण विश्व को निज महिमा से शासन कर रहा है ? वहां ही जाकर सबों को उससे साक्षात्कार होता है । (३) क्या इस मनुष्य-शरीर से कदाचित् भी यह ईश्वरपदवाच्य देव दीख सकता है ? (४) किसी महात्मा

के विनये प्रार्थना से प्रसन्न हो बैठे ही 'रूप को धर अपना शरीर किसी को दिखला सकता है या नहीं ? ('५) मरणानन्तर भी जो यति निष्पाप है वे लोग भी 'घटपटादिवत् प्रत्यक्षतया' उसको देख सकेंगे या नहीं ? बहुत बर्षों पहले ईश्वर को प्रत्यक्ष करने में मनुष्यों को कोई योग्यता है या नहीं ?

समाधीये—न सन्ति सम्प्रति युधिष्ठिरपरीक्षितजनमेजयविक्रमादीनां महीक्षिताः तानि भौतिकशरीराणि । ते नास्माननुशासति । नास्मान् भुवन्ति किमपि । यदा तु तेषामाशेषात् कथोद्धानं सर्वं चरित्रं पठामो यशोगानं च दृष्टुमस्तदा मृत्युताः पुरास्थिता इव ते प्रतिमान्ति प्रीतिं जनयन्ति । तेषां चरित्रं श्रुत्वा वयं सुखिनो भवामः । प्रीत्या श्रद्धयात्सुक्येन च तच्चरित्रं गायन्तो जना उन्मत्ता भवन्ति, रुदन्ति, हसन्ति, वीरयन्ते । पुनः पाणिनिः क्वावात्सीत् किमाकृतिगौरी वा कृष्णो वा सुन्दरो वा कुरुषो वासीदिति न वयं विद्मो न वेदामो केनापि प्रकारेण तज्ज्ञानसम्भवास्त । तथापि तदीयं व्याकरणं येऽधीयते तैर्महर्षिमेव तं मन्यन्ते, तस्य नामश्रवणादेवास्त्रासिता भवन्ति, अनन्तरं तस्य महिमानमुदघोषयन्ति, पूज्यबुध्या आदरधिया च तदीयं सर्वं पश्यन्ति । यो निपुणः स्थापतिरपूर्वरचनमनन्यकं शलघटितं मयन विरच्येत उत्क्रामन्ति । तस्य तु नामधेयमामवनविध्वंसात् परस्परया लोकाः कीर्तयन्ति । समये समये तस्य सर्वं चरित्रं श्रुत्वा विस्मयमापन्ना भवन्ति ।

समाधान—देखो, सम्प्रति युधिष्ठिर, परीक्षित, जनमेजय, विक्रमादित्य आदि महाभालों के वे भौतिक शरीर नहीं हैं । वे आज हम लोगों के ऊपर शासन नहीं करते । न हम लोगों से कुछ कहते हैं परन्तु जब हम उनकी बाल्यावस्था से लेकर सब चरित्रों को अच्छे प्रकार पढ़ते अथवा उनके यशोगान सुनते सुनाते हैं तब वे प्रत्यक्ष सामने लड़े से भासित होते, प्रीति उत्पन्न करते हैं उनके चरित्र सुनकर हम मुस्की होते हैं । प्रीति, श्रद्धा और उत्सुकता से उनके चरित्र को गाते हुए लोग उन्मत्त हो जाते, रोने लगते, हंसने लगते, वीरता आजाती है । और भी—पाणिनि कहाँ रहते थे, उनकी आकृति कैसी थी, वे गौर वा कृष्ण थे, सुन्दर वा कुत्स थे, यह सब हम लोग नहीं जानते हैं और आज किसी प्रकार से उन सबों का ज्ञान होना भी सम्भव नहीं है तथापि उनके बनाए व्याकरण को जो लोग पढ़ते हैं वे उनको

महर्षि ही मानते हैं । उनकी साक्षात्मूर्ति देखने को किसी को लालसित और उत्क-
 षिठत नहीं देखते । कोई नहीं कहता है कि जब तक पाणिनि का साक्षात्कार नहीं
 होगा तब तक उनके व्याकरण पढ़ने से क्या लाभ और आनन्द भी नहीं आवेगा ।
 किन्तु उनके नाम श्रवण से ही सब कोई जाननेवाले गद्गद हो जाते हैं । अनवरत
 उनकी महिमा को उद्घोषित करते हैं । पूज्यबुद्धि और आदरबुद्धि से उनके सब
 पदार्थ को देखते हैं । और भी देखो-लोक में देखते हैं कि यदि कोई निपुणस्थपति
 (भकान बनाने द्वारा) अपूर्वरचनासहित, अनन्यकौशलघटित (जिस कौशल को
 अन्य कोई नहीं घटा सकता) भवन को बनाकर यहाँ से ऊपर चला गया ।
 (अर्थात् मर गया) तथापि इसके नाम को जब तक भवन नष्ट नहीं हुआ है तब
 तक परम्परा से लोग गाया करते हैं । समीप २ पर उसके चरित्र को सुन विस्म-
 यापन्न होते हैं ।

एवमेवेश्वरसाक्षात्कारो द्रष्टव्यः । पाणिनेरेकेनैव ग्रन्थेन चयमेव मोहिता
 ईश्वरस्य तु असंख्येया अगण्या गणनशून्यतिक्रान्ताः सन्ति परितः स्थापिता
 ग्रन्थाः । ऐन्द्रजालिकस्यैकमपि विलक्षणमभूतपूर्व कौतुकमवलोक्य बहु हस्यामो
 हृदयेन च ते प्रशंसांमथ । कति सन्ति कौतुकानीश्वरस्य, कति चरित्राणि इत-
 स्ततो लिखितानि यानि केषांचिद् योगिना यतीना वा मनांसि मोहयन्ति ।
 इदमेव समाष्टिव्यष्टिभावेन स्थित जगज्जगदीश्वरस्य ग्रन्थराशिः साक्षात्तैरेव
 लिखितो नान्यैः संशयितैः कविभिः । यो हि सर्वमीश्वरचरित्रं चित्रयति तस्य
 यथा यथैतज्ज्ञानमुपचीयते तथातयेश्वरसाक्षात्कारोऽनुभूयते । को हि पुद्दिमतां वरो
 निपुणस्याऽस्य शिन्पिनः शिन्पमवलोक्य अदर्शनेनापि तद्दर्शनं नानुभवति ।

इनही उदाहरणों को ध्यान में रखकर अब ईश्वर साक्षात्कार के विषय में
 भीमासा करो । ईश्वर का भी साक्षात्कार ऐसा ही है । पाणिनि के एक ही ग्रन्थ
 के हम लोग ऐसे मोहित हैं परन्तु ईश्वर के असंख्य, अगण्य, गिनने की जहाँतक
 शक्ति है उसमें भी बहुत दूर स्थित ग्रन्थ चारों तरफ स्थित हैं । ऐन्द्रजालिक के
 एक भी विलक्षण अभूतपूर्व कौतुक को देखकर बहुत हर्षित होते हैं हृदय से उसकी
 प्रशंसा करना आरम्भ करते हैं । ईश्वर के कितने कौतुक हैं । कितने चरित्र इधर
 उधर लिखित और गीयमान हैं जो किन्हीं योगियों और यतियों के मन को मो-

हित कर रहे हैं । यही समष्टिव्यष्टिभाव से स्थित जगन् ही ईश्वर का ग्रन्थराशि है जो साक्षात् ईश्वर से ही लिखित है अन्य संशयापन्न कवियों से नहीं जो ईश्वर के सब चरित्रों को प्रकाशित करता है । जैसे २ इसका ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे २ ईश्वर साक्षात्कार का अनुभव होता है । बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कौन विद्वान् निपुण, शिक्षा के शिल्प को देख दर्शन के बिना भी उस शिल्पी के दर्शन का अनुभव नहीं करता है ॥

ननु—“न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विप्रतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य मासा सर्वमिदं विभाति । इन्द्रियेभ्यः परा द्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः । मनमस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान्परः । महत्तः परमम्यक्कमव्यक्तात् पुरुषः परः । पुरुषाश्च परं किञ्चित् सा काष्ठा परमांगतिः” इत्येवं जातीयकेभ्यः धुनिराक्येभ्यो जगद्बहिर्भूतमीश्वरं मन्यन्ते, महर्षयः । अतो जगद्विज्ञानेन कथमस्य साक्षात्कारः । यदि स प्रकृतिस्वरूपः स्याच्चिदं प्रकृतिपरिचयेन तस्यापि बोधः सम्भवेन्न तथा सोऽभ्युपगम्यते भवद्भिः कथं तर्क्यवादाः ।

प्रश्न—(न तत्र०) वहां सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, विद्युत् आदि कोई पदार्थ कोश नहीं करते । इस अग्नि की वहां शक्ति ही क्या है । वहां वह स्वयं प्र- है । इसके पीछे सब प्रकाशित होते हैं । इसी की दीप्ति से सब ही दीप्ति- रहा है (इन्द्रियेभ्यः) इन्द्रियों से परे अर्थ (विषय) है । अर्थों से मन से परे बुद्धि है । बुद्धि से परे महान् (महत्तत्त्व) और महान् से प (प्रकृति) है । अव्यक्त से परे पुरुष (ईश्वर) है । पुरुष से परे क- है । वही काष्ठा है । वही परा गति है । इस प्रकार के श्रुतिवाक्यों से कि महर्षि लोग जगन् से बाहर ईश्वर को मानते हैं । इस हेतु ज- ज्ञान से इसका साक्षात्कार कैसे हो सकता है । यदि वह ईश्वर प्रकृति- होवे तब तो प्रकृति के परिचय से उसका भी बोध होना सम्भव है । प- । नहीं माना जावा है । तब यह वाद कैसे ?

समाधानम्—पूर्वोक्तानि निदर्शनानि परिशीलयत-यथा २ धिरादीनां महा- महाद्भुतकर्मणां सम्राजां विद्यानिधीनां पाणिन्यादीनाञ्च चरित्राभूतं कर्णपुटैः

पीत्वा तत्सान्निध्यमनुभवन्ति जनाः । एवमेवेश्वरचरित्रचित्रितमाद्यन्तविहीनं जगदिदमधीत्य कथन्न तत्साक्षात्कारानुभवो निश्चयानाम् । यथा चेह चरित्रचरित्रिणोः सर्वथा भेदेऽपि चरित्रं स्वस्वामिनं सर्वेषां श्रोतॄणां मनःसु सम्यक् स्थापयति । सर्वव्यवान् प्रत्यक्षयति, उन्मादयति, अन्यत्सर्वं विष्मारयति, बहून् दुर्गुणानपि तनूकरोति तान् मन्दमन्दमुत्खातयति पश्चादुज्ज्वलीकृत्य लोकेषु पूज्यमपि विदधाति । यदा मानवचरित्रस्थाय महिमास्ति तदा का कथेश्वरवार्तायाः । एतेन जगज्जगदीश्वरयोरभेदस्वीकारे सत्येन जगद्विज्ञानेनेश्वरबोधः शक्य इति यदुक्तं तन्न दूरदर्शिनो विचारसहम् । अथ “न तत्र सूक्ष्मं भाति” इत्यादिवाक्यानां कोऽभिप्रायः ? यदि यत्र यत्रेश्वरसत्त्वं न तत्र तत्र सूर्यादीनां गतिरित्याशयवन्तः सन्ति भवन्तस्तर्हि न साधु विचारयन्ति । सर्वत्रेश्वरव्यापकत्वाऽभ्युपगमात् । यदि न तत्रेत्यादीनि वाक्यानि सूर्यादि-गतिविरहितेऽपि प्रदेशे प्रकृतसदृशान् ध्रुवेयन्ति । तर्हि तदं सर्वं यथे स्वोक्तुर्ममः । एतेन प्रकृतिविज्ञानमेव ईश्वर-साक्षात्कारे प्रधानं साधनं गौणदर्शनमपीदमेत्यत्र न कापि क्षतिः । अतः प्रथमभूमिकायां जगत्पेक्षया महिमा दर्शनीयः परमप्रीत्या स एव चिन्तनीयः । यथायथातद्बोधोदयस्तथातथेश्वरमास्निध्यप्राप्तिरिति सन्तोषणीयम् ।

समाधान-पूर्वोक्त उदाहरणों को अच्छे प्रकार विचार करो । जैसे महा अभुत कर्म करनेहारे युधिष्ठिर आदि सम्राटों के और विद्यानिधि पाणिनि आदि सद्गुरुओं के चरित्रों को कर्णपुटों से पीकर उनकी समीपता का अनुभव अनुप्य करते हैं । वैसे ही ईश्वर के विपुल आद्यन्तविहीन जगत्स्वरूपचरित्रको पढ़ करके विश्वगुरुओं को ईश्वरसाक्षात्कार का अनुभव क्यों नहीं होगा और जैसे चरित्र और चरित्रियों (चरित्रवाला) का सर्वथा भेद रहने पर भी चरित्र अपने स्वामी को सब श्रोत्रियों के मन में अच्छे प्रकार स्थापित करदेता है उसके सब अवयवों को प्रत्यक्ष करता है, सुननेहारे को उन्मत्त बना देता है । अन्य सब को भुला देता है । बहुत दुर्गुणों को छोड़े कर देता है । मन्द मन्द उन दुर्गुणों को उखाड़ डालता है । पश्चात् अपने स्वामी को उज्ज्वल कर ५ स्रोतों में पूज्य कर देता है । जब मानवचरित्र की ऐसी महिमा होनी है । तब ईश्वरसम्बन्धी वार्ता के विषय में कहना ही क्या है । इसमें यह भी सिद्ध होता है कि जगत् और ईश्वर के अभेद स्वीकार करने पर ही जगत् के विज्ञान से ईश्वर का बोध हो सकता है यह जो पूर्व में कहा है सो दूर-

दर्शियों के विचार योग्य बात नहीं है । अब आपने "न तत्र सूर्यो भाति" इत्यादि वाक्यों का क्या अभिप्राय समझा है । यदि इसका भाव यह होवे कि जहाँ २ ईश्वर की सत्ता है वहाँ २ सूर्यादिकों की गति नहीं है, यदि आप ऐसा ही अर्थ मानते हैं तो कहना पड़ेगा कि आप अच्छा विचार नहीं करते क्योंकि ईश्वर की व्यापकता को सर्वत्र स्वीकार कर चुके हैं । "यदि न तत्र सूर्यो भाति" इत्यादि वाक्य सूर्यादि-गति रहित प्रदेश में भी ईश्वर की विद्यमानता को सूचित करता है तब हम सब भी इसको स्वीकार करेंगे अर्थात् ईश्वर सर्वव्यापक है यह सर्ववादि-सम्मत है तब जहाँ सूर्य और जहाँ तक सूर्य की गति है वहाँ पर भी ईश्वर है इसमें सन्देह नहीं तो इससे सिद्ध हुआ कि ईश्वर के निकट भी सूर्य चन्द्र नक्षत्र विद्युत् और अग्नि प्रकाश करते हैं । तब "न तत्र सूर्यो भाति" ऐसे उपनिषद् वाक्यों का आशय दो प्रकार से हो सकता है कि इन सूर्यादिकों की ज्योति से ईश्वर अस्मदा-दिषत् प्रकाशित नहीं । अथवा जहाँ तक उनकी गति है उससे भी परे भगवान् है भगवान् की ज्योति से यह प्रकाशित है न कि इनकी ज्योति से भगवान् प्रकाशित है । इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रकृति विज्ञान ही ईश्वर साक्षात्कार में प्रधान साधन है और यही गौणदर्शन है । इस हेतु प्रथम भूमिका में जगत् में ही उसकी महिमा दर्शनीय परमप्रीति से वही चिन्तनीय है । जैसे २ उस महिमा के बोध का उदय होता जायगा वैसे २ ईश्वर की सन्निधि की प्राप्ति होती है । ऐसा सन्तोष करना उचित है-।

किमिह बहु वर्णयामि । जगदिदमीश्वरस्य परमप्रियमस्ति । कथमन्यथा स्वयं भगवान् निर्मलः निर्विकारः शुद्धोऽप्यविद्वोऽपि भूत्वा तद्विपरीतमिदं जगत् प्रविश्य स्वावयवमिव तृपोऽन्तर्धामिव करोति । प्रीतिं विना कथय कथमेतत्संभवति । भूर्तीनां बहुषु स्थलेषु ईश्वरस्याद्वैत्वेन सूर्यादयो रूप्यन्ते ।

तथाहि—इस्य भूमिः प्रमाऽन्तरिक्षतोऽदरम् ।

दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ।

यहाँ मैं क्या बहुत वर्णन करूँ । यह जगत् ईश्वर को परमप्रिय है । यदि ऐसा न होता तो स्वयं निर्मल, निर्विकार, शुद्ध, अपोषविद्व होकर इसके विपरीत इस जगत् में प्रविष्ट हो राजा मन्त्री के समान निज अवयववत् बनाता है । वहाँ प्रीति

के बिना यह कैसे सम्भव हो सकता । श्रुतियों के बहुत स्थलों में ये सूर्यादि पदार्थ ईश्वर के अङ्गवत् निरूपित हुए हैं ।

देवो (यस्य) जिस परमेश्वर का (भूमिः) पृथिवी (प्रमा) चरण समान (अन्तरिक्षम्+उत्त+उदरम्) और अन्तरिक्ष उदर समान है (यः) जिसने (दिवम्+मूर्धानम्) सुलोक को मूर्धा स्थानीय बनाया है (तस्मै०) उस सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म को नमस्कार होवे ।

अविग्रहस्य भगवतो न हि भूम्यादयः पादादयो भवितुमर्हन्ति कथं तर्हि वर्णनमिदम् । भूम्यादिषु पादादीनामारोपोऽज्ञानिनां सुसंधाय क्रियते इति तु सत्यम् । किन्तु किञ्चित्ताम्यमुपलभ्यागोप्यते । नहीश्वरस्य त्रिकालेऽपि जगता सह किञ्चिदपि साम्यत्वं लभ्येत । एतेन पुत्रे पितेवेश्वरो जगति स्निह्यतीति प्रतीयते । यद्वा तज्ज्ञानाय इमे सर्वादय एव साधनभूता इति श्रुतीनां ध्वनयः ।

वेदाः खलु कश्चित्शक्तिप्रतिपत्तिवचनाभ्यामिमान् सूर्यादीन् मस्तुवन्त एते तत्त्वतो विज्ञातव्यास्तैर्ब्रह्ममहिमा ज्ञातव्यो भवतीति विस्फुटमुपदिशन्ति । अन्यथा जज्ञाना वर्णनेन किं प्रयोजनं स्यात् । तथाहि—

— “ कः सिद्धेकाकी चरति क उ खिज्जायते पुनः । किं सिद्धिमस्य भेषजं किम्वाऽऽपनं महत् ॥ ६ ॥ सूर्य एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः । अग्निर्हिमस्य भेषजं भूमिरावपनं महत् ” ॥ १० ॥ यजुर्वेद ॥ २३ ॥ पुनः—को अस्य वेद भुवनस्य नाभिं को द्यावापृथिवी अन्तरिक्षम् । कः सूर्यस्य वेद बृहतो जनित्रं “ को वेद चन्द्रमस यतो जः ” ॥ ५६ ॥ यजुः ॥ २२ ॥

“ वेदादमस्य भुवनस्य नाभिं वेद द्यावापृथिवी अन्तरिक्षम् । वेद सूर्यस्य बृहतो जनित्रस्यो वेद चन्द्रमसं यतो ज्ञाः ॥ ६० ॥ पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभिम् । पृच्छामि त्वा वृष्णो अश्वस्य रेतः पृच्छामि वाचः परमं व्योम ॥ ६१ ॥ किंस्वित्सूर्यममं ज्योतिः किं समुद्रममं सरः । किंस्वित् पृथिव्यै वर्षायः कस्य माता न विद्यते ॥ ४७ ॥ ब्रह्म सूर्यममं ज्योतिर्द्यौः समुद्रममं सरः । इन्द्रः पृथिव्यै वर्षायान्, गोस्तु माता न विद्यते ” ॥ ४८ ॥

यः कश्चिद्विक् यजमानो वा पृथिव्यादि-तत्त्वं सम्यङ् न जानाति स कथं
भुवनस्य-नाभिं पृथिव्याः परमन्तं सूर्यादीनाञ्च गमनागमनं वेत्तुमर्हति । कथ-
ञ्चेदशानां प्रश्नानां समाधानं करिष्यति । अतोऽपि प्रकृतिरध्येतव्येति विज्ञायते
सा त्रेश्वरसाक्षात्कारे साधनम् ।

शरीर रहित भगवान् के चरण आदि पृथ्वी आदि नहीं हो सकते हैं । तब
यह वर्णन कैसे हो सकता है । यदि कहो कि पृथिवी आदिकों में चरण आदिकों
का यहा आरोपमात्र किया गया है कि अश्लोक अच्छे प्रकार समझ जाय । सो यह
सत्य है परन्तु जबतक किञ्चित् समता न हो तबतक आगेप नहीं होता है । परन्तु
त्रिकाल में भी जगत् के साथ ईश्वर की किञ्चित् समता नहीं हो सकती है । इससे
यह सिद्ध होवा है कि पितापुत्रवत् इस जगत् में ईश्वर का स्नेह है । अथवा उसके
ज्ञान के लिये सूर्यादि पदार्थ ही साधनमूल हैं यह श्रुतियों की ध्वनि है । और भी
देखो—कहीं कहीं वेद प्रभोत्तररूप से इन सूर्यादिकों का वर्णन करते हुए उपदेश देते
हैं कि ये तत्त्वतः विज्ञातव्य हैं उनसे ब्रह्ममहिमा जानने योग्य होता है । अन्यथा
इन जड़ पदार्थों के वर्णन से क्या प्रयोजन ?

वेदों में प्रश्न आए हैं (क. + स्विन्) कौन पदार्थ (एकाकी + चरति) अकेला
विचरण करता है ? (क. + उ + स्विन् + जायते + पुनः) कौन पुनः पुनः नवीन होता
हुआ दीप्तता है ? (किं + स्विन्) क्या (हिमस्य) हिम का (भेषजम्) औषध
है ? (त्रिम्बा + आवपन + भवत्) सब से बड़ी घोने की जगह कौन है ? ॥ ६ ॥
(सूर्यः + एकाकी + चरति) सूर्य अकेला विचरण करता है (चन्द्रमाः + जायते + पुनः)
चन्द्रमा पुनः पुनः नवीन होता हुआ प्रदीप्त होता है (अग्निः + हिमस्य + भेषजम्)
अग्नि हिम का औषध है (भूमिः) यह पृथिवी ही घोने का बड़ा स्थान है ॥ १० ॥
पुनः (अस्य + भुवनस्य) इन सम्पूर्ण प्राणियों के (नाभिम्) कारण को (क. + वेद)
कौन जानता है ? (द्यावापृथिवी + अन्तरिक्षम्) ध्रुलोक, पृथिवी और अन्तरिक्षलोक
को (कः) कौन जानता है ? (बृहत् + सूर्यस्य) इस महान् सूर्य के (जनित्रम्)
जन्म को (कः) कौन जानता है ? (चन्द्रमसम्) चन्द्रमा को (यतो जाः) कहां
से पुनः पुनः प्रकाशित होता है इसको (क. + वेदः) कौन जानता है ॥ ५६ ॥
इस प्रश्न के उत्तर में मानो एक जीवात्मा कहता है कि (अहम्) मैं (अस्य +

भुवनाय+नाभिम्+वेद) इस भुवन के कारण को जानता हू । और (द्यावा०) पृथिवी अन्तरिक्ष को मैं जानता हूँ (वेद+सूर्यस्य०) इस बड़े सूर्य के जन्म को मैं जानता हूँ (अथो+वेद०) और चन्द्रमा जहा से पुनः पुनः होता है इसको भी जानता हूँ । (पृच्छामि+त्वा०) मानो ऋत्विक् परस्पर पूछते हैं कि (पृथिव्याः) पृथिवी के (परमन्तम्) अवधि को तुम से मैं पूछता हूँ (यत्र+भुवनस्य+नाभिः) जहा जगत् का कारण है उसको (पृच्छामि) पूछता हूँ (वृष्णः) वर्षण करने वाले (अश्विन्य) सूर्य का बाल के (रेतः) बीज को (त्वा+पृच्छामि) तुम से पूछता हूँ (वाचः) वेदरूप वाली का (परम+ज्योतिः) परमस्थान को (पृच्छामि) पूछता हूँ ॥ ६१ ॥ (सूर्यसम+ज्योतिः) सूर्यसमान ज्योति (किंस्वित्) क्या है ? सो तुम कहो (समुद्रसम+सरः) समुद्र समान सरोवर (किम्) कौन है ? (पृथिव्यै+वर्षायाः+किंस्वित्) पृथिवी से बड़ा कौन है ? (कस्य+मात्रा+न+विद्यते) जिसका परिमाण नहीं है ॥ ४७ ॥ इसके उत्तर में कहा जाता है कि (ब्रह्म) वेद वा ब्रह्मविद् पुरुष या स्वयं ब्रह्म (सूर्यसम+ज्योतिः) सूर्य समान ज्योति वाला है (द्यौः+समुद्रसम+सरः) दुलोक समुद्र समान सरोवर है (इन्द्रः) विद्युत् (पृथिव्यै+वर्षायाः) पृथिवी से बड़ा है (गोः) इस गमनशील विश्व का (मात्रा+न विद्यते) परिमाण नहीं है । अर्थात् यह दृश्यमान विश्व कहातक है इसका निर्णय नहीं हो सकता । इन मन्त्रों को विचारो ।

जो कोई ऋत्विक् वा यजमान पृथिवी आदिक तत्वों को अच्छे प्रकार नहीं जानता है वह कैसे भुवन के कारण को, पृथिवी की अवधि को, सूर्यादि के गमन-गमनों को जानने में समर्थ हो सकता है । कैसे ऐसे प्रश्नों का समाधान कर सकेगा । इस से भी यही जाना जाता है कि प्रथम ईश्वर साक्षात् के लिये प्रकृति का ही अध्ययन करना चाहिये ।

एतेषां तत्त्वज्ञानादेव निःश्रेयसाभ्युपगम इत्यपि वेदोपदेशः । तद्यथा-
“ गर्भे नु सञ्जन्तानामवेदमहं देवानां जनिमानि रिषा । शतं मा पुर आयसी-
ररक्षन्ध रयेनो जयसा निरदीयम् ” ॥ ऋ० वे० । ४ । २७ । १ ॥ यहिं
वाचं वामदेवो जीवो देवानां प्राकृतानां सूर्यादीनां निखिलानि जनिमोपलक्षि-
ततत्त्वानि वेत्ति । तदायमयः पुरोपलक्षितनिखिलदुःखबन्धनानि मोचयित्वाऽऽ-
त्यन्तिकमुखापर-पर्यायमपवर्गं लभत इति मन्त्राशयः ।

पुनः इसके तत्त्वज्ञान में ही मुक्ति की प्राप्ति होती है यह वेदों का उपदेश है । जैसे कोई जीवात्मा सुक्ष्मवस्था में कहता है (सन्) जीवात्मा (अहम्) मैंने (गर्भे) इस ब्रह्माण्डरूप गर्भ में वर्तमान (तेषां देवानोम्) इन्द्र, अग्नि, वायु, सूर्यादि सकल प्राकृत वस्तुओं के (विरवा) स्रव (जनिमानि) उत्पत्ति स्थिति आदि अर्थात् सत्त्वों को (नु) निश्चिन्तरूप से (अनु+अवेदम्) अच्छे प्रकार जान लिया तब (मा) मुझको जो (आपसीः) लोहमयी अर्थात् वन्यनमय (शवम्) अनेक (गुरः) शरीर (अरत्न) रक्षा करते थे (अय) अब (जवत्ता) ज्ञानरूप बड़े वेग से (श्वेनः) - बाजपक्षी के समान (निर्दरीम्) उनसे निकल गया हूँ । लोहमय शरीर मेरी रक्षा करते थे इसका भाव यह है कि मैं अज्ञानता के कारण लोह सदृश अदृढ शरीर में बन्द था । जब मैंने सकल प्राकृतिक वस्तुओं के तत्त्वों को अच्छे प्रकार जान लिया तब श्वेन पक्षी के समान ज्ञानरूप सावन के द्वारा बड़े वेग से उन शरीरों से निकल गया अर्थात् जन्मरहित होगया । अब मैं मुक्ति का सुख भोग रहा हूँ । यह इसका भाव है, इन मन्त्र से भगवान् उपदेश देता है कि जन्मरूप पदार्थ-ज्ञान नहीं होगा तबतक मुक्ति नहीं होगी । अतः इससे प्रतीत होता है कि पदार्थज्ञान ईश्वर-साक्षात्कार में सहायक होता है क्योंकि जब धामदेव जीव ने प्राकृत सूर्यादि स्रव देवों के जनिप्रोपलक्षित निम्निल तत्त्वों को जानलिया तब ही अयः-प्रोपलक्षित निम्निल वन्यनों से अपने को छुड़ाकर आत्यन्तिक सुखवाला अपवर्ग को प्राप्त हुआ ।

इतथापि प्रकृतिरेवेश्वरसाक्षात्कारे साहाय्यकारिणी । वेदेषु सर्वाः प्रसिद्धा अप्रसिद्धा वा विद्या बीजरूपेणोपदिष्टाः सन्तीति महर्षिणां साद्धान्तः । ना एव विद्या महर्षिभिः स्वस्वव्याख्याभिर्बहुलीकृता विविधप्रशानोपबृंहिता ब्रह्मचर्य-व्रतेन वर्णिभिरधीयन्ते । ना विशेषतया प्रकृतिविकारसर्जनफेरा एव दृश्यन्ते । यदि विकाराध्ययनमीश्वरज्ञानसाधनं नास्मविष्यत् । तर्हि तत्त्वपारदृशानो महर्षयः तास्ता विद्या न प्राचारयिष्यन् अतो ब्रह्मणो मोहिमैव दृश्यः । मोहिमा तु सर्वमिदं जगज्जगदीश्वरस्य । अन्यच्च । चेतनभावस्याप्यस्यादृश्यस्य ब्रह्मणोऽ-स्वित्वं, स्रष्टृत्वं, रक्षितृत्वं, विनाशयितृत्वं, मरुत्वं, पूज्यत्वमुपास्यत्वमित्येवमि-धानि गुणकर्मणि कथमवधारितानि । इदं जगदवलोक्यैवेत्यत्र कः सन्देहः । न हि मानुषैर्न देवैर्नान्यैर्जगदिदं जनयितुं शक्यम् । न च स्वयमुत्पद्यते । अ-

तोऽस्त्यस्य कोऽपि कर्तेत्यनुमीयते । यो हीदृशं पञ्चभूतमग्नित्तममूर्त्यचन्द्रनक्ष-
त्रादिक जगज्जनयति तेन योदृशेन मन्वितव्यम् । तेनैतेभ्यः सर्वेभ्यो ज्यायसा
भाव्यम् । इदमनुमानं सुकरं भवति । विचार्यतां सम्प्रति जगतो महत्त्वेनेश्वर-
स्य महत्त्वमनुमीयते । तर्हि कथञ्च जगदध्येयम् । अतो जगन्महत्त्वज्ञानमन्तरा
ब्रह्मणो महेश्वरविज्ञानमपि न संभवति । अतो यदि ब्रह्म-साक्षात्कर्तुमीह्ये तर्हि
प्रथमं महिमाध्येतव्यः । अपरेवः कस्मिंश्चित्स्थाने तिष्ठतीति योऽप्य द्वितीयः
प्रश्नः । तत्रेदं वाच्यम् । बालकाः समुद्रादिस्थानविशेषेषु तिष्ठन्त परमेश्वरं
मन्थन्ते न शास्त्रिणो वेदादिमिस्त्रस्य सर्वव्यापकत्वावधारणात् । मानवविग्रहेण
स कदाचिदपि दृश्यो भवतीति तृतीयः प्रश्नोऽपि पूर्वदेवास्ति । यदा जीवात्मा-
पि मानवविग्रहेण मत्प्रतीकर्तुं न शक्यः । तर्हि कथमीश्वरोऽणीयसामप्य-
णीयान् ।

“न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्येदेवैस्तपसा कर्मणा वा । ज्ञानप्रसादेन
विशुद्धमत्तनस्ततस्तु सं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥ एषोऽणुसत्मा चेतसा
वेदितव्यः” ॥ “न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् ।
हृदा मनीषा मनसाभिवलृप्ता य एतद्दिदुरमुतास्ते भवन्ति” ॥ “न तत्र चक्षुर्ग-
च्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विश्रो न जानीमो यथेतदनुशिष्यात्” । इत्ये-
वंविधानि प्रमाणानि ब्रह्मसूत्रजुग्रादिमिश्राद्यत्यमहरयत्वञ्च साधयन्ति । एत-
त्सर्वमुपगृष्ट्वा व्याख्यास्यामो यथास्थानम् । विस्तरमयादत्रैव समापयामीमामव-
पत्तनिकाम् । येन केन प्रकारेण मनुष्यजन्मप्रयोजनं विज्ञाय तदनुष्ठातुं प्रयत्न-
वान् भवेदित्याशास्महे ॥

इससे भी प्रकृति ही ईश्वर-साक्षात्कार में साहाय्यकारिणी होती है । वेदों में
प्रसिद्ध वा अभिसिद्ध सारी विद्याएँ बीजरूप से उपादिष्ट हैं यह सब महर्षियों का
सिद्धान्त है उनहीं विद्याओं को महर्षियों ने स्वस्वव्याख्याओं से बहुत बढ़ाया है ।
विश्व प्रस्थानों से वे युक्त हुए हैं । उनको ही ब्रह्मचर्य व्रत से ब्रह्मचारी अध्ययन
करते हैं । वे सारी विद्याएँ प्रकृति के विकार के वर्णनपरक ही होती हैं । यदि
विकाराध्ययन ईश्वर के ज्ञान का साधन नहीं होता तो तत्त्वों के पार तक देखे हुए
महर्षिगण उन ३ विद्याओं का प्रचार कदापि नहीं करते । इससे यह सिद्ध होता

है कि ब्रह्म की महिमा ही दृश्य है । यह सम्पूर्ण जगत् ही ब्रह्म की महिमा है । और भी ब्रह्म के अस्तित्व स्रष्टृत्व आदि गुण भी तो जगत् के अवलोकन से ही विदित होता है । न मनुष्य न देवादिक इस जगत् को बना सकते इससे सिद्ध होता है कि इस जगत् का कोई कर्त्ता घर्त्ता अवश्य है इस प्रकार जगत् के महत्त्व के ज्ञान से ही ईश्वर के महत्त्व का भी बोध होता है । फिर जगत् का अध्ययन क्यों नहीं किया जाय इस हेतु ईश्वर के साक्षात्कार करने के लिये प्रथम महिमा ही अभ्येतव्य है । क्या ईश्वर किसी विशेष स्थान में रहता ? इस द्वितीय प्रश्न का उत्तर केवल यह है कि यह बालकों की कथा है विद्वानों की नहीं क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है इसको सब मानते हैं । मनुष्य शरीर से ईश्वर दृश्य होता या नहीं यह प्रश्न भी पूर्वक्त् ही है । सब जीवात्मा ही को इस मानव शरीर से प्रत्यक्ष नहीं कर सकते तो ईश्वर को कैसे ? “न चक्षुषा” इत्यादि अनेक प्रमाणों से सिद्ध है कि ईश्वर चक्षुरादिगम्य नहीं । ये सब विषय आगे बहुत विस्तार से वर्णित रहेंगे । जिस किसी प्रकार से मनुष्यजन्म का प्रयोजन जान उसके अनुष्ठान के लिये सब कोई प्रयत्नवान् हों यह आशा करते हैं ।

इति श्रीमच्छिवशङ्कर-विरचित-बृहदारण्यकोपनिषद्-
भाष्यावपातनिका समाप्ता

॥ ओ३म् तत्सत् ॥

बृहदारण्यकोपनिषच्छैवभाष्यम्

(अश्वशब्दवाच्यसंसागध्ययनम्)

उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः । सूर्यश्चक्षुर्वातः प्राणो-
व्यात्तमग्निर्वैश्वानरः संवत्सर आत्मा अश्वस्य मेध्यस्य ॥ (क).

अनुवाद—निश्चय, इस विज्ञातव्य (विशेषरूप से जानने योग्य) संसार का शिर उपा, नेत्र सूर्य, प्राण वायु, मुख चैश्वानर अग्नि है । इस विज्ञातव्य संसार का शरीर संवत्सर (वर्ष) है (क) ।

पदार्थ—(वै) निश्चय, इसमें सन्देह नहीं (मेध्यस्य) अच्छे प्रकार जानने योग्य (अध्वस्य) संसार का (शिरः) शिर (उपाः) प्रातःकाल है (चक्षुः) नेत्र (सूर्यः) सूर्य है (प्राणः) जीवन (वायुः) चाह्य वायु है (व्यात्तम्) तुला हुआ मुख (वैश्वानरः+अग्निः) विद्युत् नाम का अग्नि है (मेध्यस्य+अध्वस्य) जानने योग्य संसार का (आत्मा) शरीर (संवत्सरः) वर्ष है ॥ (-क) -

भाष्यम्—कोऽयं मेघोऽश्वो यस्योपाः शिरः सूर्यश्चक्षुर्वातः प्राण इत्यादीन्यलौकिकानि विशेषणानि दृश्यन्ते ? अत्राश्वशब्देनेदं सम्पूर्णं जगत्प्रत्यते ।

६. वैदिक और ऐतिहासिक संस्कृत ग्रन्थों में, अर्थात् न्य, न्यदु, अन्तर, होगया है ।
अतः वैदिक ग्रन्थों का आज बहुत कठिन और कुछ असङ्गतसा अर्थ प्रतीत होता है । इसी प्रकरण में "समुद्र एवास्य बन्धुः समुद्रो योनिः" यहां सब विद्वान् समुद्र शब्द का अर्थ ईश्वर ही करते । परन्तु पुराणों ने जलराशि समुद्र से घोड़े की उत्पत्ति मान ऐंसे २ स्थान में भी समुद्र शब्द का अर्थ प्रसिद्ध समुद्र (जल-समूह-स्थान) ही कर रक्खा है ॥

यथाश्वः पशुप्रतिवेगवांस्तथाऽयं संसारो रथातिशयेन सम्यक् सरन् वर्तते । अत एवास्य संसारो जगदित्यादीनि नामधेयानि । यः संसरति स संसारः । यद्भृशं गच्छति नैरन्तर्घ्नेन याति तज्जगत् । अनारम्भणे यदि न भ्राम्येत्तर्हि क तिष्ठेत् । ग्रहाणां प्रत्यक्षेण भ्रमिदर्शनादियं पृथिव्यापि भ्रमतीति कः सन्देहः । तथाच यथाऽश्वः स्वपृष्ठेन मनुष्यं वहति तथेयं पृथिवी स्वपृष्ठे सर्वान् पदार्थान् स्थापयित्वाऽतिरंहसा धावन्ती वर्तते । अन्येषामपि चन्द्रादिलोकानामीदृशी व्यवस्था । इत्थं समष्टिबुद्ध्या बहूनाद् गमनाच्चायं सम्पूर्णः संसार एकोऽश्वः । व्यष्टिबुद्ध्या पृथिव्यादिरेकैको लोकोऽश्वः । यद्वा एक एव शब्दः कचिद्रुद्ध इव कचिद्यौगिक इव प्रयुज्यते द्वागोऽनशब्दो रुद्धः परमात्मादिषु यौगिको न जायते इति धात्वर्थशक्तेः । एवमेवाश्वशब्दो ह्ये रुद्धः संसारार्थे यौगिको व्युत्पत्तेस्तदर्यावगमात् । तथाहि—अशू व्याप्तौ संघाते च अश्नुते व्याप्नोतीत्यश्वः । संसारस्यैयत्तां परिच्छेत्तुं नालं मानुषी बुद्धिः । अतोऽस्माकं दृष्ट्याऽस्य व्यापकताव न ह्यस्य । बहुषु पशुषु मध्ये तु स्वगुणेनास्यापि काचिद् व्यापकतास्त्येव । सर्वे शब्दा यौगिका नतु रुद्धा इत्यपि राद्धान्त आचार्याणाम् । अश भोजनेऽपि वर्तते । यद्भुजनोऽश्वो भवति । अनेकार्था धातव इत्यपि सार्वजनीनः पद्यः । स्वयमेव घेदोऽश्वशब्दस्य संसारवाचकत्वं ब्रूते । तद्यथा—

“अश्वस्यात्र जनिमाऽस्य च स्वर्हुदो रिपः संपृचः पाहि घरीन् ।

अमासु पूर्षु परोऽममृष्यं नारातयो चिनशसानृतानि” ॥ अ० २।३५।६॥

अत्रास्मिन् परमात्मनि परमात्मनो व्यापकतायाम् अस्य परितो दृश्यमानस्य अश्वस्य संसारस्य जनिम जन्मास्ति । च पुनः श्वः सुखस्यापि जन्मास्ति तत्रैव । इत्यादि । म पया विस्तरेणोपपादितं द्रष्टव्यम् ॥

अथ कण्डिकार्थः—मेध्यस्य संगमनीयस्य सम्यग् पित्रातव्यस्य । ‘मेधु संगमे च’ अश्वस्य शिर उत्तमाह्वम् “उत्तमाह्व शिरः शीर्षं मूर्धा ना मस्तकोऽस्त्रियाम्” उपा अस्ति प्रविद्धो ब्राह्मो मुहूर्तः, उपाः प्रभातकाल इत्यर्थः । वै निश्चयार्थकः । “स्पूरेवं तु पुनर्वेत्त्यवधारणवाचकाः” अस्याश्वस्योपाः शिरोऽस्तौत्यवधारणीयमित्यर्थः । “उपाः कर्मादुच्चतीति सत्या रात्रेरपरः कालः”

निरु० “उपा वष्टेः कान्तिकर्मण उच्छतेरितरा माध्यमिका०” निरु० १२ ।
 ५ ॥ ‘वष्टेर्वोच्छतेर्वा’ इति देवराजः । वश कान्तौ, उच्छो० निवासे । नि-
 वासः समाप्तिः । या उच्छति शर्वरं तमो विवासयति समापयति विनाशयति
 सोषाः । यद्वा उच्यते काम्यते या सा उपा इति व्युत्पत्तिः । वेदेषु भूयसीभि-
 र्ऋग्भिरुपाः प्रशस्यन्ते । “एषा दिवो दुहिता” “अभ्रातेव पुतः” “कन्येवत-
 न्वा शासदाना” इत्येवंविधाभिः । न ह्यनित्यानि वस्तूनि वेदाः प्रस्तुवन्ति ।
 अतः प्राकृतपदार्थवर्णनद्वारा सर्वे मनुष्यव्यवहारा विविधाभिर्ऋग्भिरुपादिष्टाः
 सन्ति । अत्र सम्मानपुरःसरं स्त्रीभिः पतयः शुश्रूषणीयाः । पित्राद्यभावे स्वय-
 मेव वरणीयाश्च । इत्यादि । अत्रोपनिषद्युपसो जगच्छिरस्त्वमाह । कथमेतत् ।
 अनङ्गेऽस्मिन् संसारे कथमङ्गकल्पना । किं तथा च प्रयोजनं पश्यन्त्युपयः ?
 समाधानम्—संसारार्थध्यानार्थमेव मनुष्याणां सुबोधाधानङ्गेऽप्यङ्गानि रूप्यन्ते ।
 यदा परमात्मनो निरवयवस्याप्यङ्गानि “यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्णवः” इ-
 त्येवंविधैर्मन्त्रैः शिचयै रूप्यन्ते तर्हि का कथाऽन्येषाम् । भूयो भूयो विचार्यमा-
 णमिदं रूपकं गूढार्थं सौन्दर्यातिशयञ्च प्रकाशयिष्यति । तच्चाध्ययनं कदारब्ध-
 व्यमिति जिज्ञासायां प्रमातादारभ्याऽऽशयनकालादेकैकः पदार्थं अध्येतव्यः ।
 अध्ययने चावयवेषु प्राधान्येन शिरसः कालेषूपसश्च साहाय्यकमित्युभयार्थयो-
 सनायोपसः शिरस्त्वं । यथा बाल्ये शिरसि किञ्चित् दिव प्रकाशः । ततो मन्दं
 मन्दं ज्ञानप्रकाशः समायाति । एवमेवोपसि सूर्यस्य किञ्चित् प्रकाशः । ततः
 सैवोपाः सरण्यु-सूर्या-प्रभृति नामधेयं विभर्ति । अयमाशयः । सैव सूर्यप्रभा-
 मधिकाभधिकां गृह्णाना दिवसत्वेन परिणमते । इतोऽपि तयोः साम्यम् ।
 अधिकं भाषायां द्रष्टव्यम् ॥

सूर्यश्चक्षुरिति । सूर्यः चक्षुः साधनमित्यर्थः । साध्यसाधनाभेदविवक्ष-
 यैषोक्तिः । अतएव “चक्षोः सूर्योऽजायत” चक्षुषो निमित्ताय सूर्योत्पत्तिं वेदा
 आमनन्ति । अत्र निमित्तार्थं पञ्चमी दृश्यते च रात्रौ प्रापशो न केऽपि जीवाः
 पश्यन्ति सूर्याभावात् । यत्तु चन्द्रिकायां पदार्थदर्शनं तदपि सूर्यस्यैव ज्यो-
 तीषि चन्द्रे प्रतिकल्प्य प्रकाशयन्तीति कारणम् । अन्यानि यानि प्रदीपविद्युदा-
 दीनि ज्योतीषि सन्ति येषां साहाय्येन नेत्रेषु प्रकाशागमनम् । तेषामुपलक्षणेन
 सूर्योऽन्तर्भावः । सूर्यशब्देन सर्वाणि ज्योतिष्मन्ति वस्तून्पलक्षयन्ते । उपसः

कारणमपि सूर्य एव । अत उपोऽभ्ययनानन्तरं सूर्यतत्त्वावगमस्यावश्यकत्वात् तस्योपादानम् । शिरसीन्द्रियाणां चक्षुष इव जगति पृथिव्यादीनां सूर्यस्य श्रेष्ठ्यमिति तयोस्तुल्यता ।

वातः प्राण इति । अस्य समस्तस्य जगतः प्राणो वातो वाक्षो वायुरस्ति । सत्यपि सूर्ये वायुना विना प्राणिनो जीवितुं न शक्नुवन्ति । अयमेव वाक्षो वायु रूपान्तरं प्राप्य सर्वान् जीवयतीति गम्यते । चक्षुरादीनामिन्द्रियाणामपि वायुरेवोत्जीवकः । अत उपनिषत्सु सर्वाणीन्द्रियाणि प्राणनाम्नैकेनाभिधीयन्ते । अतो नेत्रानन्तरं तत्सहायकस्य प्राणस्यानुबोध उचितः । व्यासमग्निर्वैश्वानर इति । अस्याश्वस्य व्यासं विवृतं मुखं वैश्वानरोऽग्निः “विश्वान् नरान् नयति विश्व एनं नरा नयन्तीति वा” इति यास्कः । विश्वान् सर्वान् नरान् नरोपलक्षितान् पदार्थान् नयति परस्परं प्रापयति स्वस्वानस्थां वा प्रापयतीति वैश्वानरः । यद्वा नृ नये । विश्वं सर्वं वस्तु आनृणाति समन्ताद्भानेन प्रापयतीति विश्वानरः । स एव वैश्वानरः । विष्टुदाख्योऽग्निरिव वैश्वानरः । पदार्थाध्ययनेनेदं विज्ञायते यदाग्नेयपदार्थानां समूह एव संसारः । सर्वेषु पदार्थेष्वनुगता एका विष्टुती शक्तिरस्ति । या पदार्थान् चालयति । यद्वा सर्वपदार्थाधारः सैव । ये परमाण्वं लब्धन्ते तेऽपि आग्नेयपदार्थानां भागानर्हा अंशा एव । एकोऽपि परमाणुः स्ता विना न स्थातुं शक्नोति । अद्भुतशक्तिशाली वैश्वानराख्योऽग्निरुत्पादित कुतूहलिना परमात्मना । यथा मुखसाहाय्येनाभ्यन्तरं प्राप्य सर्वे स्वाद्यपदार्थां शरीरं पुष्पन्ति एवमेव वैश्वानराभिसामर्थ्येन सर्वे पदार्थाः स्वात्मानं पुष्पन्ति । यद्यप्ययमविनाशी तथापि केनापि कारणेन शङ्क्यन्तरेराक्रम्यमाणोन्तर्लीयते । तदैव मृत्सुर्भवति प्राणिनाम् । वेदास्तु बहुलैर्मन्त्रैर्वैश्वानराग्निं प्रकाशयन्ति ‘स रोचयन्नुवा’ इत्येवम् द्रष्टव्यम् ।

—सम्बत्सर आत्मेति । आत्मा शरीरम् । सम्बत्सरशब्दस्तु सदृशकालमवाह्योक्तकः । यथा दिवसादनन्तरं रात्रिः । रात्रेः पश्चादिवसः । पुनः पुनः स एव चैवः स एव वैशाखः । त एव वसन्तादयश्चतवः । तथा बहुकालादनन्तरमस्य प्रलयो भवति पुनश्च समान एव संसारो जायते । पुनश्च प्रलयः पुनस्तत्पश्चिरिति चक्रवर्त्तमिः । एकैकः प्रलयावधिः कालोऽस्य जगत एकैकं शरीरं

तैद्यम् । अश्वस्य, मेव्यस्य संगमनीयस्य सम्यग् विज्ञातव्यस्याश्वस्य संसारस्याऽऽ-
त्मा संवत्सरोऽस्ति । अश्वस्य मेव्यस्येति पुनरुपादानं प्रत्येकसम्बन्धार्थम् (के)

भाष्याशय—उपा—“उपाः कस्मादुच्छ्रतीति सत्या रात्रेरपरः कालः” योक्तो-
पाय कहते हैं कि रात्रि के अपरकाल का नाम उपा है और अन्धकार को दूर
करने से यह नाम हुआ है आज कल प्रभात समय को उपा और नाह्न मुहूर्त भी
कहते हैं । वेदों में उपा का बहुत वर्णन आया है दो एक उदाहरण यहां लिखते हैं—

एषा दिवो दुहिता प्रत्यदर्शि ज्योतिर्वसाना समना पुरस्तात् ।

अतस्य पन्थामन्वेति साधु प्रजानतीय न दिशो मिनाति ॥ ऋ० १।१२४।३ ॥

(ज्योतिः+वसाना) प्रकाशरूप वस्त्र को धारण करती हुई (दिवः+दुहिता)
द्युलोक की कन्या (एषा) यह उपा प्रातर्वेलारूपा देवी (समना) समान=तुल्य
ही अर्थात् अन्य दिन के समान ही (पुरस्तात्) पूर्व दिशा में (प्रत्यदर्शि) देख
पड़ती है (प्रजानती+इय) जानती हुई स्त्री के समान यह (अतस्य) सूर्य के
(पन्थाम्) मार्ग के (साधु+अन्वेति) पीछे पीछे अच्छी तरह से जा रही है ।
इस प्रकार जाती हुई (दिशः+न+मिनाति) दिशाओं को नहीं भूलती है ।

अभ्रातेव पुंस एति प्रतीची गर्तारुमिव सनये धनानाम् ॥

जायेव पत्य उशती सुवामा उपा हस्तेव नि रिणीति अप्सः ॥ ऋ० १।१२४।७ ॥

प्रथम दृष्टान्त (इव) जैसे (अभ्राता) उचित वस्त्रादि से पालने करनेहार
भ्राताओं से रहिता कन्या (प्रतीची) विमुखी वा प्रत्याशारहिता हो (पुंसः+एति)
अपने सम्बन्धिक चाचा आदि के निकट (धनानाम्) धनों की (सनये) प्राप्ति
के लिये (एति) जाती है अथवा (अभ्राता+इव) जैसे भ्रातरहिता कन्या (पुंसः)
विवाह करके किसी पुरुष के निकट प्राप्त होती । द्वितीय दृष्टान्त (इव) जैसे वि-
धवा स्त्री (प्रतीची) दुष्ट सम्बन्धियों के कारण स्वामी के धन-वर्कों से पादर विमु-
क्त हो (धनाना+सनये) धन के लाभ के लिये (गर्तारुक्) गर्त=न्यायालय को
न्याय के लिये (एति) जाती है । तृतीय दृष्टान्त (इव जाया) और जैसे पति-
वता स्त्री (उशती) इच्छा करती हुई (सुवामाः) सुन्दर-वस्त्रों से सुसज्जिता हो

(हस्ता+इव) और किञ्चित् मुसुबुराती हुई (पत्ये) पति के निकट (अप्सः) अपने रूप को (निरिणीते) अच्छे प्रकार प्रकाशित करती है । (उषाः) यह उषा देवी अर्थात् प्रातर्वेला, भ्रातृहीना कन्या के समान पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा को जा रही है और मानो अधिकार के लाभार्थ आकाररूप न्यायालय को चढ़ रही है और पतिव्रता स्त्री के समान अपने सुन्दर समय को प्रकाशित करती है ।

कन्येव तन्वा शाशदानां एपि देवि देवमियक्षमाणम् ।

संस्मयमाना युवतिः पुरस्तादा विर्वक्षांसि कृणुपे विभाती ॥ अ० १ । १२३ । १०॥

(इव) जैसे (कन्या) कमनीया सुन्दरी प्रगल्भा स्त्री (तन्वा) शरीर से (शाशदाना) शोभायमाना होती हुई (इयक्षमाणम्) सेवा करने की इच्छा वाले (देवम्) अपने पति के निकट जाती है और जैसे (युवतिः) यौवनावस्थासपन्ना स्त्री (संस्मयमाना) किञ्चित् किञ्चित् हसती हुई (विभाती) अतएव प्रकाशमाना हो (वक्षांसि) अपने अवयवों को अपने पति के समीप (आविष्+कृणुते) प्रकाशित करती है । इन्हीं दृष्टान्तों के समान (देवि) हे उषा देवि ! तू अपने सुन्दर शरीर से सुशोभिता होती हुई (देवम्) प्रत्येक जीव के निकट (एपि) उपस्थित होती है और मानो हँसती हुई (पुरस्तात्) पूर्वदिशा में (विभाती) प्रकाशिता होती हुई (वक्षांसि) सम्पूर्ण रूप को (आविष्+कृणुपे) दिखाती रही है ।

वेदों में इस प्रकार उषा की प्रशंसा बहुत आई है और इस वर्णन से यह विस्पष्टतया बोध होता है कि प्रातर्वेला का नाम उषा है । इन पूर्वोक्त वैदिक मन्त्रों से अन्यान्य बहुतसी शिष्टाएँ भी प्राप्त होती हैं, वेदों में अनित्य वस्तुओं का वर्णन नहीं इस हेतु प्राकृतिक वस्तुओं के द्वारा ही मनुष्य के सब व्यवहार अनेक प्रकार से दिखालाये गये हैं । यहाँ स्त्रियों को पति के साथ सद्व्यवहार करना और यदि कन्या के भाई आदि सम्बन्धिक न हों तो स्वयं पति को धरण कर लेना आदि विषय सूचित किये गये हैं ।

१—उपनिषद् में उषा को अक्षररूप सृष्टि का शिर कहते हैं यह रूपक अति सुन्दर प्रतीत होता है । हमने अथपाठनिका में कहा है कि जगद्रूप प्रपञ्च के अध्ययन के लिये ही मनुष्यजीवन है । प्रश्न-यह अध्ययन कब से प्रारम्भ होना चाहिये ।

उत्तर—जब से मनुष्य सोकर जागता है तब से लेकर शयनकाल पर्यन्त एक २ पदार्थ अभ्येतव्य होगा और विशेषकर अध्ययन में शिर से ही सहायता लीजाती है इस हेतु अध्ययन की प्रारम्भावस्था को सूचित करते हुए ऋषियों ने उपा को शिर कहा है । २—जैसे शिर में प्रकाश और अप्रकाश दोनों होता है क्योंकि घाल्या-वस्था में किञ्चित् प्रकाश तदनन्तर धीरे २ हानरूप प्रकाश आता जाता है वैसा ही प्रथम उपा अप्रकाश रूप में रहती है ज्यों २ सूर्य का प्रकाश होता जाता है त्यों २ उपा की ज्योति बढ़ती जाती है । वही उपा “सरसू” “सूर्यो” आदि नाम धारण करती जाती है इसी प्रकार विवेकरूप सूर्य से शिररूप उपा जितनी प्रज्वलित होगी उतनी ही शोभा को प्राप्त होती जायगी । इस हेतु यहा उपा और शिर की समा-नता है । ३—जब यह ब्रह्माण्ड सर्वथा अज्ञानरूप अन्धकार से आवृत था तब इसके विषय में हम लोग कुछ नहीं जानते थे जब वेद के द्वारा ज्ञान का प्रकाश कुछ २ होने लगा तब से ही ज्ञानना आरम्भ किया । अतः यहा उपा शब्द सृष्टि के ज्ञानाज्ञान दोनों अवस्थाओं का सूचक है । इस हेतु यह सूचित हुआ कि जब से इस ब्रह्माण्ड का ज्ञानरूप सूर्य्य ने प्रकाश होने लगा है तब से इसको जान स-कते हैं उसके पहिले की बात नहीं, इस हेतु उपा शब्द का प्रयोग है । ४—अथवा जब से इस ब्रह्माण्ड ने किञ्चित् २ प्रकाशस्वरूप अवयव को धारण किया है तब से इसको जान सकते हैं उसके पूर्व नहीं क्योंकि मनुजी कहते हैं—

आमीदिदं तपोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ।

अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुममिव सर्वतः ॥

अर्थात् सृष्टि की व्यवस्था के प्रथम क्या था कैसी अवस्था थी इसका वर्णन नहीं हो सकता । अतः प्रकाशप्रकाशस्वरूप उपा ही अर्थात् सृष्टि की आधावस्था ही शिर अर्थात् अध्ययन का उत्तम साधन (कारण) है अर्थात् जो कोई सृष्टि-विद्या का अध्ययन करना चाहता है उसे उचित है कि सृष्टि की उपावस्था को अपना प्रथम साधन बनावे और वहां से अध्ययन करता हुआ आज तक विद्या के विषय में जितने परिवर्तन या संयोग वियोग हुए हैं सब जाने तब ही वह शिर-वाला कहलावेगा । यास्काचार्यादिक “उपा” शब्द को दो धातुओं से निष्पन्न मानते हैं “ उपा वष्टेः कान्तिकर्मण उच्छेदेरितरा साध्यसिक्ता ” निरुक्त १२ । ५ ॥

“उपा वष्टेवैच्छतेर्वा इति देवराजयज्ञः” अर्थात् “वश कान्तौ, उच्छ्री विवासे । विवासः समाप्तिः” । इच्छार्थक वश और समाप्त्यर्थक उच्छ्रं इन धातुओं से “उपा” शब्द बनता है । जिसकी कामना सब कोई करें वा जो अन्धकार को समाप्त करदे उसे “उपा” कहते हैं । प्रायः सब जीव प्रमात की कामना करते हैं इसमें अगुमान सन्देह नहीं । जैसे—स्वभावतः प्रमातवेला को सब ही चाहते हैं और वह अन्धकार को विनाश करता है इसी प्रकार शिर की कामना करनी चाहिये शिर को अपनी अवस्था में ले आना ही शिर की कामना है । सर्व विद्यारूप प्रकाशों से शिर को पूर्ण प्रकाशित करे । जिस देश में शिर का आदर नहीं वा जहाँ के लोग शिर को नहीं बनाते वा न शिर की परवाह करते हैं वहाँ के मनुष्य पशु माने जाते और अन्त में देश की दशा भी पशुवत् होजाती इस हेतु उपा से शिर की तुलना की गई है । विशेष कर अब गृहस्थाश्रम छोड़ कर वानप्रस्थाश्रम और सन्यासाश्रम में जाना है । इसमें सूदम २ विद्याओं के बोध के लिये प्रथम शिर की ही आवश्यकता होगी । अतः श्रुति कहते हैं कि आश्रमियो ! उपा के समान शिर की भी कामना करो । यदा यह अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि उपनिषद् का अध्ययन विशेषकर अरण्य में हुआ करता था । जिन्होंने ब्रह्मचर्य में सम्पूर्ण विद्या पढ़ी है । गृहाश्रम में कुछ सनत् और उनके प्रयोग किये हैं । अब तृतीय और चतुर्थ आश्रम में सूदमातिसूदम तत्त्व का जानना और निदिध्यासन द्वारा उन्हें प्रकाश कर कुछ चिह्न छोड़ जाना ही अवाशिष्ट रहा है । इसलिये कतिपय अनुभूत मार्ग दिखलाये जाते हैं । जिनके पदार्थाध्ययन में सुगमना होवे ॥

अथ—यदा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड वा प्रधान (प्रकृति) का नाम अथ है यद्यपि लोक में पशुवाचक अथ शब्द प्रसिद्ध है तथापि वेदों में यह अनेकार्थक प्रत्युक्त हुआ है और यदा अथ शब्द के प्रयोग करने से अनेक आशय हैं । (१) जैसे अथ (घोड़ा) मनुष्यों का एक उत्तम वाहन है और अपनी पृष्ठ पर उनको लाद कर बड़े चोर से चलता है तद्वत् इस ससार को जानो । जीवात्मा और परमात्मा का यह एक उत्तम वाहन है और अथ के समान ही बड़े वेग से सब पदार्थों को लादकर चल रहा है । यदा यह भी ध्यान रखना चाहिये कि एक अथ तो यह समाष्टि ससार है परन्तु इस समाष्टि ससार में व्यष्टि रूप से अनन्त अथ हैं यह पृथिवी एक अथा (मोड़ी) है और इसके समान अनेक पृथिवी हैं ये सब ही अथाएं हैं क्योंकि ये

भी अपनी पृष्ठ पर चेतनाचेतन समुद्र नदी आदि सब पदार्थों को लेकर बड़े वेग में दौड़ रही हैं। यद्यपि पृथिवी का दौड़ना हमें प्रत्यक्ष प्रतीत नहीं होता तथापि अनेक परीक्षाओं से सिद्ध है कि यह दौड़ रही है उसी प्रकार आकाश में चन्द्र सूर्य नक्षत्र हैं ये घोंड़े के समान दौड़ रहे हैं। इस हेतु यहां अथ शब्द से समस्त सृष्टि का ग्रहण हुआ है और इसमें उत्तम रूपक अन्य नहीं हो सकता था।

(२) संस्कृत भाषा में एक ही शब्द किसी अर्थ में रूढ़यन् प्रयुक्त होता है और किसी अर्थ में यौगिकयन्। जैसे “अज” शब्द द्वाग अर्थ में रूढ़ ही मानना पड़ेगा परन्तु जीवान्मा और परमान्मा में यौगिक। क्योंकि “न जायते” जो न उत्पन्न हो उसे “अज” कहते हैं। इसी प्रकार “अथ” शब्द घोंड़े अर्थ में एक प्रकार से रूढ़ है, परन्तु जब संसारवाचक होगा तब यौगिक होगा। क्योंकि “अश्नुते ध्य-प्रोदीन्यधः” “अशू व्याप्ती संगते च” जो बहुत व्यापक हो उसे अथ कहते हैं। व्यापकता भी सापेक्ष होती है, जैसे ईश्वर की व्यापकता सब से बड़ी है। इसकी अपेक्षा संसार की व्यापकता न्यून है और संसारमय पदार्थों में एक दूसरे की अपेक्षा व्यापक है। इस संसार की भी मीमांसादिनादिकों की बुद्धि से बहिर्भूत है, अतः इसको “अथ” नाम से यहां अथि कहते हैं। किन्हीं आचार्यों के मत में सब ही शब्द यौगिक हैं रूढ़ नहीं। इस सिद्धान्त के अनुसार भी पशुओं में प्रायः अपने गुणों में अथ व्यापक प्रसिद्ध है। इस हेतु भी घोंड़े को अथ कह सकते हैं यद्य “अश भोजने” धातु भी है। पशुओं में अधिक भोजन करने में घोंड़े को अथ कहते हैं। यद्य सब ही आचार्य धातु को अनेकार्थक मानते हैं। जगदाची अथ शब्द वेदों में आया है, यथा—(अत्र) हे परमान्नन ! आपकी इस व्यापकता के मध्य में (अस्त्य) इस सर्वत्र दृश्यमान (अथैन्य) व्यापनशील जगत् का (जनिमा) जन्म होता है अतः हे ब्रह्मन् (स्वः+द्रुहः-) ज्योति से द्रोह करनेद्वारे (रिपः) और हिंसा करनेद्वारे पुरुषों के (संद्रवः) सम्पर्क=संसर्ग में (सूरिन्) विद्वानों की (पाद्भिः) रक्षा करो और हे भगवन् ! (आमासु) मा=मम्यत्ति इसमें पूर्ण (पूर्ण) प्राप्तियों में जो (परः) अतिगम्य—(अप्रमृष्यम्) अग्र्यमाण-मत्कार के योग्य पुरुष है उसको (अरावयः) शत्रु (न+वि+नयन्-) प्राप्त न करसके और (अनृणां) निष्पावन्तु (न) प्राप्त न होवें अर्थात् परम सम्पत्तियुक्त प्राप्तियों में

जो सब के नायक और परम प्रतिष्ठित पुरुष हैं उनको न शत्रु और मिथ्या व्यवहार प्राप्त होवे । यहाँ अथ शब्द जगदाची है, इसमें सन्देह नहीं ।

सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेकोऽश्वो वहति सप्तनामा ।

त्रिणाभिचक्रमजरमनर्व यत्रेमा विश्वा भुवनानि तस्थुः ॥ २ ॥

इमं रथमधि ये सप्त तस्थुः सप्तचक्रं सप्त वहन्त्यशवाः ।

सप्त स्वस्वारी अभिसनवन्ते यत्र गवा निहिता सप्त नाम ॥ ३ ॥ अ० १ । १६४ ॥

इन दो उपरिष्ठ मन्त्रों में सूर्य और सूर्य के किरण दोनों अर्थ में अथ शब्द का प्रयोग आया है । अमरकोश में सप्ताथ, हरिदथ आदि सूर्य के नाम आये हैं । सूर्य की वही सरल्यू एक समय घोड़ी का रूप धारण कर भाग गई सूर्य भी यह लीला देख घोड़े का रूप धारण कर उसके निकट पहुँचा । ऐसी ही याज्ञवल्क्य के विषय में कहा आई है । जब याज्ञवल्क्य वेद के लिये तपस्या कर रहे थे तब सूर्य ने घोड़े का रूप बन याज्ञवल्क्य को वेद सिखलाया इत्यादि । इन सबों का तात्पर्य कुछ अन्य ही था परन्तु पुराणों ने सब चौपट कर दिया ।

इंशरावाची अथशब्द

कालो अश्वो वहति सप्तरथैः सहस्रादो अजरो भूरिरेताः ।

तमारोहन्ति कवयो विपश्चितस्तरय चक्रा भुवनानि विश्वा ॥ अथर्व० १६।५३।१ ॥

यहा काल और अश्व शब्द ईश्वर के ही अर्थ में हैं, प्रायः देखने से विदित होता है कि यह वर्णन सूर्य का है परन्तु सो नहीं है । देखो—

कालोऽमू दिवमजनयत् काल इमाः पृथिवीरुत ।

काले ह भूतं मन्यञ्चेपितं ह वि विष्ठति ॥ ५ ॥

काले भूतिमसृजत काले तपति सूर्यः ॥ ६ ॥

कालादायः सममवत् कालाद्ब्रह्म तपो दिशः ।

कालेनोदेति सूर्यः काले नि विशते पुनः ॥ ७ ॥

कालादथः सपमवत् यजुः कालादजायत । ८

इत्यादि अथर्व (१६ काण्ड, ५३-५४) मन्त्रों के देखने से ईश्वर के ही लक्षण पाये जाते हैं। इस काल ने दुलोक पृथिवी आदि को उत्पन्न किया। काल से ऋग्वेदादि प्रकाशित हुए, काल से सूर्य ही उदित होता है और काल में ही प्रविष्ट होता, काल की सहायता से तप्त होता इत्यादि लक्षण ईश्वर के ही हो सकते हैं अन्य के नहीं। यहा ईश्वर को अश्व कहा है क्योंकि सम्पूर्ण विश्व का वाहक वही है।

शतपथ में—वज्रो वो अश्वः ॥ ४। ३। ४। २७ ॥ वीर्यम्वा अश्वः ॥ २। १। २४ ॥ अग्निर्वा अश्वः ॥ राष्ट्रम्वा अश्वः ॥

इत्यादि प्रमाण आए हैं। वज्र, वीर्य, राष्ट्र, अग्नि आदि भी अश्व कहलाते हैं। शतपथ ब्राह्मण के त्रयोदश (१३) काण्ड में “सर्वमश्वमेधः” यह शब्द अनेक-बार आया है। इससे विदित होता है कि अतिप्राचीन काल में अश्वमेध नाम “सव” का था अर्थात् इस समाष्टि सृष्टि का नाम ही “सर्व” है, इसके अनन्तर ही “सर्वस्याप्यै” प्रयोग आता है। सव पदार्थ की विज्ञानप्राप्ति के लिये यह यज्ञ था (अश्वः संसारो मेध्यते सम्यक् ज्ञायते इति अश्वमेधः) यह भी एक प्रथा देखने में आती है कि जो सम्पूर्ण पृथिवी को विजय करे वही अश्वमेध करने का अधिकारी होता है इस यज्ञ में पृथिवीस्थ सब मुरय महात्मा, ऋषि, मुनि, विद्वान्, गायक आदि बड़े-२, राजा महाराजा एवं सब पदार्थ एकत्रित होते थे, एक प्रकार की प्रदर्शनी थी। इससे भी यही अनुमान होता है कि सम्पूर्ण पदार्थ के विज्ञान के लिये ही यह यज्ञ था।

मेध्य—“मेघ संगमे च” संगम अर्थ में मेघ धातु है यहां च शब्द से पूर्व-पठित मेघा और-हिंसन ये दोनों अर्थ भी गृहीत होते हैं, इस प्रकार मेघ (मेघ) धातु के मेघा १, हिंसन २, और संगम ३ ये तीन अर्थ होते। इनमें से आजकल केवल हिंसा अर्थ का ही ग्रहण करते हैं क्योंकि ये लोग यज्ञ में पशुओं की हिंसा मानते परन्तु वैदिकसिद्धान्त यह नहीं। वेदों में अश्वमेधादि यज्ञों का कुछ अन्य ही अभिप्राय था। अश्वमेधादि शब्द का पाठ वेदों में आया है। यथाः—

“राजसूयं वाजपेयम् अग्निष्टोमेस्तदध्वरः। अकारश्वमेधावुच्छिष्टे जीववर्हि-
र्मदिन्तमः” ॥ अथर्व०-११-१६। ७ ॥

राजसूय १, वाजपेय २, अग्निष्टोम ३, अध्वर ४, अर्क, ५, अश्वमेध ६, जीववर्हि ७, और मदिन्तम ८, इत्यादि यज्ञ (उच्छिष्टे) ईश्वर में आश्रित हैं अर्थात् ईश्वर से ही सम्बन्ध रखनेवाले हैं, इससे सिद्ध होता है कि अश्वमेध यज्ञ भी अनादि और ईश्वरविहित है । स्वयं ईश्वर कदापि नहीं कह सकता कि घाँड़े, घोड़े, आदि अन्य पशुओं को मारकर मेरी प्रसन्नता के लिये होम करो । यदि ऐसा कहता तो मनुष्य को भी मारकर होम करने की विधि बतलाता क्योंकि ईश्वर के सब ही प्यारे जीव हैं, तैत्तिरीय संहिता (५ । ७ । ५२) में “असावादित्योऽश्वमेधः” यह आदित्य=पूर्य ही अश्वमेध है, ऐसा पाठ आता है । इन सबों से प्रतीत होता है कि अश्वमेध का कुछ अन्य ही अभिप्राय था । जिस यजुर्वेद के (२३) त्रयोविंशाध्याय को आजकल यज्ञ में विनियुक्त करते हैं, इसी में ये मन्त्र आये हैं ।

(१) अग्निः पशुरासीत्तेनाऽपजन्त - (२) वायुः पशुरासीत्तेनाऽपजन्त -

(३) सूर्यः पशुरासीत्तेनाऽपजन्त .. ॥ यजु० २३ । १७ ॥

(१) अग्नि पशु है उससे यज्ञ करते हैं ।

(२) वायु पशु है उससे यज्ञ करते हैं ।

(३) सूर्य पशु है उससे यज्ञ करते हैं ।

यदि यहाँ अक्षरार्थ लिया जाय तो क्या अर्थ होगा, क्या अग्नि आदि कोई पशु हैं जिनको मार कर यज्ञ करना चाहिये, यदि ऐसा कहा जाय कि प्रथम पशुओं को मारकर यज्ञ करते थे इसके निषेध के लिये यह मन्त्र बनाया गया है । प्रथम अग्नि आदि देव ही पशु समझे जाते थे और उनसे ही यज्ञ किया करते थे यथार्थ में अश्व, अज आदि पशु मारकर यज्ञ नहीं करते थे इस हेतु तुम लोग जो अश्व आदि पशुओं को मारते हो सो अनुचित करते हो इस अभिप्राय के लिये अग्नि आदि देव को पशु कहा है । यह कहना भी आपका ठीक नहीं होगा क्योंकि वेद के अनुसार ही तो आप हिंसामय यज्ञ करवाते हैं, तब आपको उचित था कि इस वेद से हिंसात्मक यज्ञ नहीं करवाते इस हेतु आपका कथन उचित नहीं । और वेद से प्राचीन कौनसा ग्रन्थ है जिससे आपको मालूम हुआ कि प्राचीनकाल में हिंसात्मक यज्ञ था । इसके निषेध के लिये “अग्निः पशुरासीत्” इत्यादि मन्त्र कहे हैं ।

इसका भाव यह है कि यहां पशु शब्द का अर्थ केवल साधने-सामग्री है । पृथिवीस्थ अग्नि, अन्तरिक्षस्थ वायु और शुलोकस्थ सूर्य इन तीनों लोकों के तीनों ही साधन से ऋषि लोग यज्ञ करते हैं । शतपथ में—“पशवो वै देवानां छन्दांसि अन्नं वै पशवः” इत्यादि वाक्य आये हैं, देवों का छन्द ही पशु है, अन्न ही पशु है, देवताओं की प्रीत्यर्थ ही यज्ञ किये जाते हैं उन देवताओं के पशु गायत्री आदिक छन्द हैं न कि घोड़े आदि पशु, यहां पर भी पशुशब्द का अर्थ केवल साधने है संस्कृत में अनेकार्थ शब्द बहुत हैं । पहले इसका अर्थ साधन होता होगा पीछे घोड़े आदिक अर्थ में भी प्रयुक्त होने लगा, ऐसी संभावना हो सकती है या अनेकार्थक ही मानना उचित है । निरुक्तकार यास्काचार्य लिखते हैं—

विश्वकर्मा भौवनः सर्वमेधे सर्वाणि भूतानि जुहवाञ्चकार । सं आत्मानमप्यन्ततो जुहवाञ्चकार । तदभिवादिनी+एपा+ञ्चग् भवति य इमा विश्वा भुवनानि जुह्वदिति तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय ॥

विश्वकर्मा भौवन ऋषि ने सर्वमेध नाम यज्ञ में सब प्राणियों को अन्ते में अपने को भी होम कर दिया । इसके विषय में “य इमा विश्वा भुवनानि जुह्वन्” यह ऋचा प्रमाण होती है । मैं यहां प्रथम “य इमा विश्वा भुवनानि” इस ऋचा का पूरा अर्थ महीधर के अनुसार करता हूं ताकि इस आख्यायिका का तात्पर्य विदित हो । वैदिक इतिहासार्थ निर्णय देसो । यहां विस्तार से वर्णन किया गया है ।

य इमा विश्वा भुवनानि जुह्वदपिहोता न्यसीदत् पिता नः । सं आशिषां द्रविणमिच्छमानः प्रथमञ्छदवरा आविवेश ॥ यजु० १७ । १७ ॥

भाष्यम्—प्रजां संहरन्तं सृजन्तं विश्वकर्माणं पश्यन्नृपिः कथयति । यो विश्वकर्मा इमा इमानि विश्वा विश्वानि सर्वाणि भुवनानि भूतजातानि जुह्वत् संहरन्सन् न्यसीदत् निपण्णः स्वयं स्थितवान् । कीदृश ऋषिः । अतीन्द्रियद्रष्टा सर्वज्ञः । होता संहाररूपस्य होमस्य कर्त्ता । नोऽस्माकं प्राणिनां पिता जनकः प्रलयकाले सर्वलोकान्संहृत्य यः परमेश्वरः स्वयमेवासीदित्यर्थः । तथा चोपनिषद्: “आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यत्किंचन मिपत्” सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीय”मित्याद्याः । स तादृशः परमेश्वरः आशिषाभि-

लाभेण बहुःस्यां प्रजायेयेत्येवंरूपेण पुनः सिमृत्कारूपेण द्रविणमिच्छमानः जगद्रूपं धनमपेक्षमाणः अवशानभिव्यङ्गोपाधीनाविवेश जीवरूपेण प्रविष्टः । कीदृशः प्रथमच्छत् प्रथममेकमद्वितीयं स्वरूपं द्वादयतीति प्रथमच्छद् द्वादयतेः किपि ह्रस्व उत्कृष्टं रूपमाङ्गधन्सन् प्रविष्टः । इच्छमान इतीपेरात्मनेपदमार्थम् “सोऽकामपत बहुःस्यां प्रजायेय स तपोऽनप्यत स तपस्तत्त्वा इदं सर्वमसृजत यदिदं किं च तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशदित्यादिश्रुतेः ।

महीधर इसका अर्थ इस प्रकार करते हैं—विश्वकर्मा अर्थात् ईश्वर को प्रजाओं का और सृजन करनेहारि जान ऋषि कहते हैं कि (यः) जो विश्वकर्मा (इमा) इन (विधा) समस्त (भुवनानि) प्राणियों को (जुहन्) सहार करते हुए (न्यसीदन्) स्वयं स्थित है यह विश्वकर्मा कैसा (ऋषिः) अतीन्द्रिय द्रष्टा अर्थात् सर्वज्ञ । पुनः कैसा है (होता) सहाररूप होम का करने हारि । पुनः (नः) हम लोगों का (पिता) पालक, जनक अर्थात् प्रलयकाल में सब को संहार कर जो परमेश्वर स्वयं एक रह जाता है । इसमें उपनिषद् का भी प्रमाण है । “आत्मा ही यह एक प्रथम था अन्य कुछ भी नहीं दीप्तता था” “हे सोम्य ! एक अद्वितीय सत् ही प्रथम था” इत्यादि । ऐसा परमेश्वर (आशिषा) अभिलाषा से अर्थात् मैं बहुत होऊँ इस प्रकार की मृष्टि करने की इच्छा से (द्रविणम्+इच्छमानः) जगद्रूप धन की इच्छा करता हुआ (अवशन्) अभिव्यक्त प्रकाशित उपाधियों में (आविवेश) प्रविष्ट हुआ । वह कैसा है (प्रथमच्छद्) अपना जो उत्कृष्ट रूप है उसको छिपाये हुए इन उपाधियों में वह प्रविष्ट हुआ, उसने कामना की कि मैं बहुत होकर उत्पन्न होऊँ । उसने तप किया तप करके यह सब घनाया और बराबर उसमें प्रविष्ट हुआ । इत्यादि श्रुति के प्रमाण से । इसका अर्थ वैदिक इतिहासार्थ-निर्णय में देखें ।

अब आप विचार सकते हैं कि यास्काचार्य ने विश्वकर्मा भौवन के सर्वमेध यज्ञ में सब प्राणियों को होमने में जो प्रमाण दिया है, इसका क्या तात्पर्य हुआ । यहा भौवन विश्वकर्मा शब्द से किसी राजा या ऋषि का ग्रहण नहीं है किन्तु ये दोनों पद ईश्वरवाचक हैं (भौवन) भुवन=समस्त लोक लोकान्तर और समस्त प्राणी उनमें जो व्यापक हो उसे “भौवन” कहते हैं । (भुवनेषु पृथिव्यादितोषेषु समस्तेषु च प्राणिजातेषु यत्तिष्ठति न भौवनः) इसी प्रकार “विश्वकर्मा=विश्व-

कर्त्ता" विश्व के कर्त्ता का नाम विश्वकर्मा है । इस भौवन विश्वकर्मा ने (सर्वमेधे) सर्वमेध नाम के यज्ञ में (सर्वाणि+भूतानि+जुह्याञ्चकार) सर्व प्राणियों का होम किया, इसका तात्पर्य यह है कि उस ईश्वर ने प्रलयकाल में सब प्राणियों का (सन्नूर्ण संसार का) संहार कर लिया है और (अन्ततः) अन्त में (सः) उस परमेश्वर ने (आत्मानम्) अपने आत्मा का भी (जुह्याञ्चकार) होम किया अर्थात् अपने को भी छिपा लिया । जब सृष्टि ही नहीं रही तो ईश्वर को कौन देखे, इस हेतु मानो ईश्वर ने अपने को ही सहित कर लिया यह इसका आशय है । अब इस यास्क के वचन से कोई यह समझले कि प्राणियों का होम करना चाहिये और अन्त में अपने को भी अग्नि में गिरकर या अन्य प्रकार से होम करवादे । तो यह दोष यास्काचार्य का नहीं है । पूर्वापर और प्रमाण दिये हुए मन्त्र के अर्थ का विचार करना चाहिये । अब द्वितीय ऋचा के अर्थ को देखो—

विश्वकर्मन् हविषा वायुधानः स्वयं यजस्व पृथिवीधृत घाम् । मुह्यन्त्वन्ये अभितः सपत्ना (जनासः *) इहास्माकं मघवा सूरिस्तु ॥ यजु० १७ । २२॥

ईश्वर के अद्भुत कर्म को देख उपासक कहता है (विश्वकर्मन्) हे विश्वकर्मन् ! विश्वकर्त्ता जगदीश्वर ! (हविषा+वायुधानः) सृष्टिरूप द्रव्य से बढ़ते हुए अर्थात् प्रशंसित होते हुए आप (स्वयम्) स्वयं (पृथिवीम्) सब से अधःस्थित लोक (उत) और (घाम्) सब से उपरिस्थित लोक अर्थात् सम्पूर्ण विश्व को (यजस्व) होमो अर्थात् सुख पदुचाओं अथवा (पृथिवीम्) पृथिवीस्थ और (घाम्) धुलौ-कस्थ सब जीवों को स्वयं आप (यजस्व) सुखस्वरूप दान प्रदान करो । आपके इस व्यापार को देखकर (अभितः) चारों तरफ स्थित (अन्ये) अन्य (जनासः) मनुष्य (मुह्यन्तु) मोहित होंवें । अथवा हे भगवन् ! आप सब को तो दान दीजिये परन्तु (अभितः) मेरे चारों तरफ जो (अन्ये) अन्य (सपत्नाः) शत्रु हैं वे (मुह्यन्तु) मोहित होंवें । आप की कृपा से मेरे शत्रु विनष्ट होंवें और (अस्माकम्) हम लोगों के मध्य रिक्तक (मघवा) ज्ञानप्रद (सूरिः) परम विद्वान् (अस्तु) होवे । इसका भी अर्थ वैदिक इतिहासार्थ नि० में देखो । यहाँ पर भी

सम्पूर्ण विश्व के ही यज्ञ करने की प्रार्थना पाई जाती है और इन दोनों ऋचाओं के प्रमाण यास्काचार्य ने दिये हैं । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वेद का कुछ अन्य ही तात्पर्य था । समय पाकर वह अर्थ विस्मृत हो गया ।

इस सर्वमेध यज्ञ की विधि शतपथ ब्राह्मण काण्ड १३ । अध्याय ७ । ब्राह्मण ६ में आई है । यथा—

ब्रह्म वै स्वयम्भु तपोऽतप्यत । तदैक्षते न वै तपस्यानन्त्यमस्ति । इन्ताहं भूतेष्व्वात्मानं जुह्वानि । भूतानि चात्मनीति । तत्सर्वेषु भूतेष्व्वात्मानं हुत्वा भूतानि चात्मानि । सर्वेषां भूतानां श्रेष्ठ्यं स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्येत् । तथैवैतद् यजमानः सर्वमेधे सर्वान् मेधान् हुत्वा सर्वाणि भूतानि श्रेष्ठ्यं स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्येति ॥

ब्रह्म परमात्मा जो स्वयम्भू है उसने सम्पूर्ण विश्व में सृष्टि करने की इच्छा से शोभ पहुचाया तब सृष्टि करने के लिये ईक्षण किया और देखा कि इस शोभ की अनन्तता नहीं है अर्थात् मैं जो सृष्टि करना चाहता हूँ वह बहुत छोटी है । अच्छा मैं सब भूतों में अपने को और अपने में सब भूतों को होमू । ऐसा विचार उसने सब प्राणियों में अपने को और अपने में सब प्राणियों को होम कर श्रेष्ठता, स्वाराज्य (सुखमय राज्य) और आधिपत्य को पाया । वैसे ही यजमान “सर्वमेध” नाम के यज्ञ में सब भूतों को और सब भूतों को होम करके श्रेष्ठ्य, स्वाराज्य और आधिपत्य को पाता है । यदि मेध शब्द का अर्थ हिंसा ही हो तो ईश्वर के पक्ष में कदापि घट ही नहीं सकता क्योंकि वह अपने आत्मा की हिंसा नहीं कर सकता । यहाँ ईश्वर के पक्ष में अर्थ विस्पष्ट है । ईश्वर सृष्टि बनाकर उसमें व्याप रहा है और यह समस्त विश्व ईश्वर के आधार पर है अपने ही आधार पर इस सृष्टि को बनाया । अब यजमान के पक्ष में यदि यह कहा जाय कि सर्वमेध में सब की हिंसा कर होम करदे तो यह भी नहीं हो सकता । क्योंकि क्या अपने अधीन मनुष्य को भी मार कर होम दे और अन्त में आप भी मरजाय । अतः इन यज्ञों का तात्पर्य कुछ अन्य ही था समय पाकर सब कुछ परिवर्तित होगया । देखो वैदिक इ० नि० ।

सूर्य । सूर्यः चक्षुः=सूर्य नेत्र है अर्थात् नेत्र का साधन वा कारण सूर्य है, इसी हेतु “चक्षोः सूर्यो अजायत” चक्षुः=नेत्र के निमित्त सूर्य की उत्पत्ति होती है

ऐसा वर्णन वेदों में पाया जाता है। प्रत्यक्ष में भी देखते हैं कि रात्रि में कोई प्राणी पदार्थ को नहीं देखता, चादनी रात्रि में जो देखता है वह भी सूर्य के ही प्रकाश-चन्द्र में गिरकर पृथिवी पर प्रतिफलित होने से नेत्र में ज्योति प्राप्त होती है और अन्य जो प्रदीप विद्युत् आदिक तैजस् पदार्थ हैं जिनकी सहायता से नेत्र में ज्योति प्राप्त होती है वे सब सूर्य शब्द के अन्तर्गत ही आ जाते हैं क्योंकि उपलक्षण से सूर्यशब्द प्रकाशवान् वस्तुमात्र का बोधक होता है। उपा का भी कारण सूर्य है अतः उपा के अनन्तर सूर्य के वृत्तों का अन्वेषण करना आवश्यक है सौर जगत् में सूर्य की और शिर में चक्षु की प्रधानता है। यहां चक्षुशब्द से सब ज्ञानेन्द्रियों का ग्रहण है क्योंकि नेत्र के अनन्तर नासिका आदि का वर्णन नहीं है। ऐसा भी देखा गया है कि जहां सूर्य की उष्णता नहीं पहुंचती है वहां नेत्र नहीं बनता है पदार्थ विद्या के अन्वेषण करनेवाले अतिगंभीर समुद्र के जल के अभ्यन्तर ऐसा स्थान बतलाते हैं। जैसे सूर्य नेत्र का सहायक वैसे ही पृथिवी प्राण का, वायु त्वचा का, जल रसना का और आकाश कर्ण का, श्रोत्र के लिये वायु भी सहायक है क्योंकि “श्रोत्राद्वायुश्च” श्रोत्र के निमित्त वायु की उत्पत्ति वेद मानता है।

वातः+प्राण=इस सम्पूर्ण समष्टि जगत् का वायु ही प्राण है। सूर्य के रहते हुए भी यदि वायु न मिले तो प्राणियों को जीवन धारण करना अति कठिन है इससे यह सूचित होता है कि बाह्य वायु ही रूपान्तर को प्राप्त होकर सब जीवों को जिला रहा है और यही वायु नेत्रादि ज्ञानेन्द्रिय और शिर को सहायता पहुंचा रहा है इसी हेतु उपनिषदों में सब इन्द्रियों का एक नाम “प्राण” आता है। इस हेतु नेत्र के अनन्तर उसका भी जो सहायक है उसका बोध होना उचित है।

वैश्वानरः+अग्नि+व्यात्तम्=वैश्वानर अग्नि ही मुख है वैश्वानर शब्द अग्नि का विशेषण है (यो विश्वान् सकलान् नरान् पदार्थान् नयति स वैश्वानरः) सब पदार्थों में अनुगत जो एक आग्नेय शक्ति जिसको विद्युत् भी कहते हैं, उसे यहां वैश्वानर कहा है पदार्थों के अध्ययन से ऐसा विदित होता है कि यह ब्रह्माण्ड आग्नेय पदार्थों का एक समूह है जो परमाणु कहे जाते हैं वे भी आग्नेय पदार्थ का भागानर्ह अंश है, कोई परमाणु आग्नेयशक्ति से विहीन नहीं। वही-शक्ति पदार्थ के अस्तित्व का भी कारण है। ईश्वर ने अद्भुत-शक्ति-सम्पन्न, इम वैश्वानर-अग्नि-

को बनाया है । पदार्थ तत्त्वविद् इसके गुण को जानते हैं । जैसे मुख की सहायता से खाद्य पदार्थ अभ्यन्तर में जा शरीर की पुष्टि का कारण होता है वैसे ही इस वैश्वानर आग्नि की सहायता से यावत्पदार्थ पुष्टि पा रहे हैं । यद्यपि इस वैश्वानर-रश्मि का नाश कदापि नहीं तथापि किसी कारणवश यह दब जाता है तब ही प्राणी की मृत्यु प्राप्त होती है । वैश्वानर सम्यन्धी वेदों में अनेक मन्त्र आये हैं वहाँ एक मन्त्र उद्धृत करते हैं जिससे अनेक भाव विद्वान् लोग निबाल सकते हैं ।

स रोचयञ्जनुषा रोदसी उभे स माशोरभवत् पुत्र ईड्यः ।

हव्यवाद्ग्निरजरध्नोहितो दूडभो विशामतिथिर्विभावसुः ॥ ऋ० ३। २। २ ॥

(सः) उस वैश्वानर ने (जनुषा) जन्म से अर्थात् उत्पन्न होने ही (उभे+रोदसी) सुलोक और पृथिवी इन दोनों को (रोचयत्) प्रकाशमान किया (सः) वह वैश्वानर (माशोः) माता पिता जो सुलोक और पृथिवी इन दोनों का (ईड्यः) प्रसूतनीय (पुत्र) पुत्र है पुनः वह अग्नि कैसा है (हव्यवाद्) पदार्थों का वाहक । पुनः (अग्निः) सब में स्थित (अजरः) जरावस्था रहित अर्थात् हास=चरहित (चनोहितः) अन्न=खाद्य पदार्थ के धारण करनेद्वारा (दूडभः) जिसकी हिंसा नहीं होसकती=अविनश्य (विशाम्) प्रजाओं का (अतिथिः) मान्य (विभावसुः) परार्थों का प्रकाशक । इससे विस्पष्टतया विदित होता है कि एक अदृश्य महान् शक्ति का नाम वैश्वानर है जो सब पदार्थों के अस्तित्व का कारण है ।

अभस्य मेघ्यस्य+संवत्सर आत्मा=इस सृष्टि का वर्ष शरीर है (आत्मा=शरीर) यहा संवत्सर शब्द सदृश कालप्रवाह का स्रोतक है । प्रत्यक्षतया देखते हैं कि एकादश मासों के पश्चात् यही समय पुनः प्राप्त होता है । प्रत्येक द्वादश मास समान ही प्रायः होता है । यहा संवत्सर शब्द केवल उपलक्षण में है । इस सृष्टि का समान प्रवाहरूप जो एक एक कल्प है वह २ शरीर है, जैसे शरीर बदलता जाता है वैसे ही इस सृष्टि का जो एक एक कल्प रूप शरीर है वह भी परिवर्तित होता रहता है ।

“घौः पृष्ठम्” अब आगे सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ को जानने के हेतु गिनाते हैं । यदि सब शब्दों पर विशेष व्याख्या की जाय तो एक २ कलिङ्का का एक २ मग्न

हो जायगा । इस हेतु कठिन शब्दों का भावार्थ कहा गया है आगे अपनी बुद्धि से श्रवियों के आशय को पुनः पुनः विचार करो ॥ (क)

द्यौः पृष्ठमन्तरिक्षमुदरं पृथिवी पाजस्यम् । दिशः पार्श्वं
अवान्तरदिशः पर्श्व ऋतवोऽङ्गानि मासाश्चार्धमासाश्च पर्वा-
ण्यहोरात्राणि प्रतिष्ठा नक्षत्राण्यस्थानि नभो मांसानि ॥
ऊवध्यं सिकताः सिन्धवो गुदा यकृच्च क्लोमानश्च पर्वता ओप-
धयश्च वनस्पतयश्च लोमान्युद्यन् पूर्वार्द्धो निम्लोचन् जघ-
नार्द्धो यद्विजृम्भते तद्विद्योतते यद्विधूनुते तत्स्तनयति यन्मे-
हति तद्वर्पति वागेवास्य वाक् ॥ १ ॥ (ख)

अनुवाद—इस विज्ञातव्य संसार की पृष्ठ—पुलोक है, उदर—अन्तरिक्ष, पादास-
नस्थान—पृथिवी, पार्श्व—दिशाएँ, पार्श्व की अस्थि—अवान्तर दिशाएँ, अङ्ग—ऋतु,
सन्धियाँ—मास और अर्धमास, पाद—अहोरात्र, अस्थि—नक्षत्र, मांस—नभस्थमेघ ।
अर्धभरिषकभोजन—वालू, नाडियाँ—नदियाँ, यकृन् और क्लोमा—पर्वत, लोम—ओपधि
और वनस्पति, पूर्वार्ध—गदित होता हुआ सूर्य, जघनार्ध—अस्त होता हुआ सूर्य,
जो विजृम्भण है—वह विद्योतन है, जो गात्रकम्पन है—वह गर्जन है । जो मूत्रा
है—वह वर्पण है, वाणी ही इसकी वाणी है ॥ १ ॥ (ख)

पदार्थ—आगे अन्य अवयवों का वर्णन करते हैं । इस जानने योग्य संसार
की (पृष्ठम्) पृष्ठभाग (द्यौः) पुलोक है (उदरम्) उदर=पेट (अन्तरिक्षम्)
अन्तरिक्ष है । पृथिवी और पुलोक के मध्यस्थान का नाम अन्तरिक्ष है (पाजस्यम्)
पादासनस्थान=पैर रखने की जगह (पृथिवी) यह भूमि है (पार्श्वं) दोनों पार्श्व
(दिशः) पूर्व पश्चिमादि दिशाएँ हैं (पर्श्वः) पार्श्व की हड्डियाँ (अवान्तरदिशः)
आग्नेय आदि अवान्तर दिशाएँ हैं । (अङ्गानि) जो अङ्ग पहले कह चुके हैं
उनको छोड़ अन्यान्य अङ्ग (ऋतवः) वसन्त ग्रीष्म आदि ऋतु हैं । (पर्वाणि)
अङ्गों की जहाँ २ सन्धियाँ हैं वे पर्व कहाते हैं संसार की सन्धियाँ (मासाः+च+
अर्धमासाः+च) चैत्र आदि मास और शुक्लपक्ष आदि अर्धमास है (प्रतिष्ठाः)

पैर (अहोरात्राणि) दिन और रात्रि है (अस्थीनि) हड्डियाँ (नक्षत्राणि) अश्विनी भरणी आदि नक्षत्र हैं । (मासानि) मास (नमः) नमस्त्व मेघ हैं (ऊरध्वम्) अर्धपरिपक्व भोजन (सिकताः) बालू है (गुदाः) गाडियाँ (सिन्धवः) नदियाँ हैं (यरुन्+च) हृदय के नीचे दक्षिणभाग में जो मासपिण्ड उसे यरुन् कहते हैं (क्लोमानः) और उत्तरभाग में जो मासपिण्ड उसे क्लोमा कहते हैं वे (पर्वताः) हिमालय आदि पर्वत हैं (लोमानि) लोम (ओपधय,+च) ओपधी (वनस्पतयः+च) वनस्पति हैं (पूर्वार्धः) नाभिप्रदेश के उपरिष्ठ भाग को पूर्वार्ध कहते हैं इस ससार का पूर्वार्ध (उद्यन्) उदितवस्था प्राप्त रूप संसार है (जघनार्धः) नाभि प्रदेश के नीचे भाग को जघनार्ध कहते हैं । इसका जघनार्ध भाग (निम्लोचन्) उतरता हुआ संसार है । जैसे इस शरीर की दो अवस्थाएँ हैं एक चढ़ती और एक उतरती अर्थात् बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था तक इसकी वृद्धि होती जाती पीछे इसमें से ह्रास होने लगता है इसी प्रकार इस संसार की भी दशा है । एक ही बार यह संसार ऋतु से नहीं हो जाता किन्तु धीरे २ यह वनता और बहुत दिनों के पीछे घटते घटते एक समय प्रलय आ जाता है । ये ही दोनों इस संसाररूप अश्य के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध है (यद्+विजृम्भते) जो विजृम्भण (शरीर के मडोड़ों के साथ मुख के विदारण का नाम विजृम्भण है) है (तद्विद्योतते) वह विद्युत् का विद्योतन है (यद्विधूनुते) जो गात्रविकम्पन है (तद्+स्तनयते) वह मेघ गर्जन है (यत्+मेहति) जो मूत्रकरण है (तद्वर्पति) वही वर्षण है (अस्य) इस संसारस्थ प्राणियों की जो (वाग्) वाणी है वही (वाग्) इसकी भी वाणी है अर्थात् जैसे शरीर में विजृम्भण आदि क्रिया होती है सद्यत् मानो विद्योतन आदि है । वाणी के लिये अन्य कल्पना इसलिये नहीं की गई कि संसार कोई भिन्नवस्तु नहीं जो जो भाषण करनेवाले हैं वे भी वो संसार ही में हैं । संसार से भिन्न नहीं जैसे वन और वनस्थ और वनस्थ वृक्ष वृक्षों के समुदाय का नाम ही वन है यदि वन से वृक्ष समुदाय पृथक् कर दिया जाय तो वह वन पुनः वन नहीं कहलावेगा । इसी प्रकार संसारस्थ प्राणियों की जो वाणी है वही संसार की वाणी है ॥ १ ॥ (स)

भाष्यम्-यैः पृष्टमिति । अस्य मेध्यस्य सम्यग् विज्ञातव्यस्याभ्यस्य संसारस्य संसाररूपस्यास्य वा पृष्ठं धौरस्ति जगत्तो यः सर्वोपरिष्ठो भागः स

द्यौशब्देन, मध्यमो भागोऽन्तरिक्षशब्देन, अवस्थः पृथिवीशब्देन व्यवह्रियते
अतो द्युलोक ऊर्ध्वत्वमाग्यात्पृष्ठम् । अत्रकाशसाम्यादन्तरिक्षमुदरम् । अधःस्थि-
तत्वसाम्यात् पृथिवी पाजस्यं पादस्थानम् । पादा अस्यन्ते स्थाप्यन्तेऽस्मिन्निति
पादस्यं पाजस्यं पादासनस्यानम् । अत्र दकारस्थाने जकार आर्षो विज्ञेयः ।
दिशः प्राग्वादयश्चतस्रः पार्श्वे कक्षाधोभागौ पार्श्वे “वाहुमूले उमे कक्षौ पा-
श्वमस्तौ तयोरधः” अत्रान्तरदिश आग्नेयाद्याः पार्श्वः पर्शुकाः “पार्श्वस्थानि
तु पर्शुका” इत्यमरः । अतवो वसन्तग्रीष्मशरदादयः अङ्गानि उक्तेभ्योऽन्ये-
ऽवयवाः । मासाश्चैत्रादयः । अर्धमासा शुक्लपक्षादयः पर्वाणि सन्धयः । अ-
होरात्राणि प्रतिष्ठाः पादाः । प्रतितिष्ठति प्राणो एतैरिति प्रतिष्ठा । नक्षत्राणि
अश्विनीमरुतीप्रभृतीनि अस्थीनि । नभो नमस्या मेघा मांसानि । सिकता वा-
लुका ऊर्ध्वम् अर्धजोर्णमशनम् । गुदा नाड्यः सिन्धवो नद्यः स्मन्दनसाम्यात् ।
यकृच्च कलोमानश्च हृदयस्याधस्यौ दक्षिणोत्तरौ मांसपिण्डौ पर्वताः कठिन्योच्छ्र-
यत्वसाम्यात् । ओषधयश्च वनस्पतयश्च लोमानि । उद्यन्तुद्गच्छन् सूर्यः पू-
र्वाधो नाभेरूर्ध्वभागः । निम्लोचन् अस्तं गच्छन् सूर्यो जघनाधो नाभेरधो-
भागः । यद्विजृम्भत इत्यादौ प्रत्ययार्थस्याविश्वचित्वमस्ति यद् विजृम्भते यद्-
विजृम्भणं गात्राणां विनामनेन मुखविदारण तद्विद्योतते विद्योतनम् । यद्विधू-
नुते गात्रविधूननमवयवकम्पनं तत्स्तनयति तत्स्तनितं गर्जनम् । यन्मेहति य-
न्मूत्रणं तद्वर्षति तद्वर्षणम् । अस्य संसारस्य प्राणिनो वा या वाग् सैवास्यापि
वाग् अत्र नान्या कल्पनास्तीत्यर्थः ॥ १ ॥ (ख)

अहर्वा अश्वमिति । संसारस्य द्वे अवस्थे भवतो व्यक्ताऽव्यक्ता च उदिता
प्रलीना वा । व्यवहारिकी व्यक्ता तदन्याऽव्यक्ता । इदानीमभितः सर्वं सूर्यं नक्षत्रं
चन्द्रं मेघं पर्वतं नदीं मनुष्यं पशुं पाक्षिमित्येवविधं पदार्थं व्यक्तं पश्यामः । इ-
यमेव दैनिकी वोदिता वा व्यक्ता वा व्यावहारिक्यवस्था । यदा सूर्यादयः सर्वे
पदार्था जलपूरप्रवेशविकीर्णाः सिकता इव न चरन्ति तदेदं जगत् प्रसुप्तमिव स-
र्वतो भास्यति इयमेव शार्वरी वा प्रलीना वाऽव्यक्ता वा अव्यवहार्यावस्था इमे
एव द्वे अवस्थे अत्राहन्त्राग्रिशब्दौ लक्ष्यतः । अहन्त्रशब्देन सृष्टेर्व्यावहारिकी रा-
त्रिशब्देन प्रालयिक्यवस्था लक्ष्यते । इमामेव सृष्टेर्महान्तौ महिमानौ । श्रीकृ-

ष्णोऽर्जुनमाह “अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । अव्यक्तानिधना-
न्येव तत्र का परिदेवना ॥ २ । २८ ॥ अहोरात्र इवोदयप्रलयं परिवर्तते ।
इममेकमेव संसारं बहुधा पश्यन्ति । “परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरो-
धाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः” योगे । “यथा—दुःखात्क्लेशः पुरुषस्य न तथा
सुखादमिलाषः । कुत्रापि कोऽपि सुखीति । तदपि दुःखशबलमिति दुःखपक्षे
निःक्षिपन्ते विवेचकाः” । सांख्ये—अतो दुःखत्रयसंश्लिष्टत्वाद्देयोऽयं संसार
इति सांख्ययोगिनः । चार्वाकास्तु—

अहः=दिन । मुख्यतया संसार की दो अवस्थाएं हैं । व्यक्त और अव्यक्त
अथवा उदिता और प्रलीना, जिस काल में सब व्यवहार हों वह व्यक्तावस्था इससे
अन्य अवक्तावस्था । इस समय अपने चारों तरफ सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, मेघ, पर्वत,
नदी, मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसृप आदि सब ही व्यक्त (प्रकट) देखते हैं इसी
का नाम दैनिकी वा उदिता वा व्यक्ता व्यावहारिक अवस्था है । कदाचित् ऐसा भी
समय आवेगा जब सूर्य आदि सब पदार्थ जैसे जलप्रवाह के प्रवेश से बालू के कण
छितरा जाते हैं वैसे ही होकर नष्ट हो जायेंगे । सब यह जगत् प्रसुप्त (सोएहुए)
के समान चारों तरफ से प्रतीत होगा । इसी अवस्था का नाम शार्चरी (रात्रि सन्ध-
न्धी) वा प्रलीना वा अव्यक्ता है । यहां इन्हीं दो अवस्थाओं को अहन् और रात्रि
शब्द लक्षित करते हैं अर्थात् अहन् शब्द से सृष्टि की व्यावहारिकी और रात्रि शब्द
से प्रालम्बिकी अवस्था सूचित होती है । ये ही दोनों अवस्थाएँ सृष्टिरूप अथ के
वा परमात्मा के महान् महिमा हैं अन्य नहीं, यहा महिमा शब्द के जो अन्य अर्थ
करते हैं सो सर्वथा त्यज्य है । श्रीकृष्ण भी अर्जुन से इन ही दो अवस्थाओं का
वर्णन करते हैं “हे अर्जुन ये सब भुवन पृथिव्यादि लोक आदि में व्यक्त, मध्य में
व्यक्त और पुनः अन्त में अव्यक्त ही रहते हैं इसमें शोक करने की क्या बात है” ।

इस एक ही संसार को अपनी २ रात्रि के अनुसार भिन्न २ देखते हैं । सांख्य
और योगी इसको दुःख मिश्रित समस्त त्याज्य बतलाते हैं और कहते हैं कि
(विवेकिनः) विवेकशील योगी की दृष्टि में (सर्वम्+दुःखमेव) निखिल विषय
सुख दुःख ही है क्योंकि (परिणामतापसंस्कारदुःखैः) परिणाम दुःख, ताप
दुःख, संसार दुःख इन तीन दुःखों से विषय सुख को मिश्रित होने से (च)

और (गुणवृत्तिविरोधात्) गुणनिष्ठ स्वाभाविक चाञ्चल्य से निरन्तर सत्त्वगुण की सुखाकार वृत्ति को अन्य विरोधी वृत्तियों से मिश्रित होने से विवेकी को निखिल ही सुख दुःखरूप भान होता है (यथा—दुःखात्+क्लेशः+पुरुषस्य) पुरुष को दुःख के निमित्त जितना क्लेश पहुँचता है (न+तथा+सुखाद्+अभिलाषः) उतना सुख से अभिलाष की पूर्ति नहीं होती है (कुत्रापि+कोपि+सुखी) जगत् में कहीं कोई एक आध सुखी है (तदपि+दुःखशत्रुत्वम्) उस सुख को भी दुःख मिश्रित होने से (दुःखपक्षे+निक्षिपन्ते+विवेचकाः) विवेकी दुःख ही समझते हैं इन कारणों से इस संसार को दुःखमय समझ कर योगी हेय कहते हैं ।

त्याज्यं सुखं विषयसंगमजन्म पुंसां, दुःखोपमृष्टमिति मूर्खविचारणैषा ।
व्रीहीन् जिहासति सितोत्तमतण्डुलाढ्यान् को नाम भोस्तुपकणोपहितान् हितार्थी ॥
इह सर्वेषामनन्दानामेकाऽमृतपल्लवी प्रमदा । इह नयनानन्दकरस्तनयः ।
इह प्रियो बन्धुः । इह सर्वं नियं मोक्ष्यम् । अमितः सुखमेव सर्वं मन्दभागिनं
कुधियञ्च दुःखाकरोतीति । एवं मन्यमान्या आदेय इति वदन्ति ।

न मे द्वेषरागौ न लोभो न मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्क्यज्ञानम् ।
न घर्मो न चाप्यो न कामो न मोक्षविदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥१॥
न पुण्यं न पापं न मौख्यं न दुःखं न मंत्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञाः ।
अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्षा विदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥२॥
न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म ।
न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यविदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ ३ ॥

इसके विरुद्ध चार्वाक इस संसार को इस प्रकार मानते हैं (दुःखोपमृष्टम्+ इति) दुःख से मिश्रित है इस हेतु (विषय-संगम-जन्म+सुखम्+त्याज्यम्) बनितादि विषय जन्य सुख को त्याग देना चाहिये (एषा) यह (पुंसाम्) मनुष्यों की (मूर्खविचारणा) मूर्खता का विचार है अर्थात् मूर्ख लोगों का ऐसा विचार हुआ करता है कि संसार दुःखमय है । इसमें बनिता आदि बहुत सुख के पदार्थ हैं (मोः) हे शिष्य ! देखो (सितोत्तमतण्डुलाढ्यान्) रवेत तण्डुलों से भरे हुए (शक्तीन्) धानों को (कः+हितार्थी+ज्ञानम्) कौन हित चाहनेवाला पुरुष

(तुषकणोपहितान्) तुष=भूसे के कणों से युक्त होने के कारण (जिहासति) त्यागना चाहता है अर्थात् जैसे शाली में ऊपर भूसा लगा रहता है उसके नीचे चावल होता है । भूसे के भय से शाली को कोई नहीं त्यागता । इसी प्रकार यदि इस ससार में भूसे के समान किञ्चित् दुःख है तो चावल के समान सुख भी बहुत है । इसको त्यागना मूर्खों का काम है । देखो ! यहाँ सब आनन्दों की एक अमृतलता प्रमदा (स्त्री) । यहा नयनानन्दर तनय । यहा प्रियरन्धु । यहा मन ही प्रियभोग्य वस्तु है । चागे ओर सब सुखगय ही पदार्थ हैं, परन्तु मन्दभागी और कुतुब्धि पुरुष को दुःख देता है । इस प्रकार चारोंर मानते हुए यह ससार मद्दलीय है ऐसा उपदेश देते हैं ॥

नयान्ति यैरान्ती लोग इसको ऐसा समझते हैं (न+भे+द्वेपरगौ०) न मुझे द्वेष, न राग, न लोभ, न मोह, न मद, न मात्सर्य, न धर्म, न अर्थ, न काम, न मोक्ष है । मैं सच्चिदानन्दस्वरूप हूँ । मैं सर्वथा कल्याणमूर्ति हूँ (१) (न+पुण्यम्०) न मुझे पुण्य, न पाप, न सुख, न दुःख, न मन्त्र, न तीर्थ, न वेद, न यज्ञ, मैं न भोजन हूँ, न भोग्य हूँ, न भोक्ता हूँ, मैं केवल सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म हूँ । मैं कल्याणरूप हूँ (न+मे+मृत्युशङ्का०) न मुझे मृत्यु की शङ्का है न मुझे जातिभेद है, न पिता है, न माता है, न जन्म है, न घन्ध है, न मित्र है, न मेरा गुरु है, न मैं शिष्य हूँ, मैं केवल सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म हूँ ॥

इत्युपरिष्ठकोपदेशं ददत आनन्दैकस्वप्नादानन्द एवेत्येके वेदान्तिनः । यथाशास्त्रं भोज्यो हेयश्चेति वेदिकाः । इथमीरयमिदानीकविधं संसारं पर्यन्ति विप्रतिपत्तारः । अतो वक्ष्यत्युपनिषद्ब्रह्म भूत्या देवानवहदित्यादि । अनेन संसारस्य परमगहनत्वं सूचितं भवति । अतः स वधानतया सूक्ष्मविचारेण च भीमांसनीयोऽयं संसार इत्युपदिश्यते ॥

इस प्रकार उपरिष्ठ उपदेश देते हुए इस ससार को आनन्दरूप होनेसे आनन्द बतलाने हैं । वैदिक लोग वेदानुसार इस ससार को भोज्य और हेय दोनों कहते हैं । इस प्रकार ईश्वर के समान ही इस ससार को भी अनेक विध देवते हैं जो लोग विविध सशय और तर्क नितर्क करनेहारे हैं, इसी हेतु भव्य उपनिषद् कहेंगी—द्वयो

भूत्वा इत्यादि । इस हेतु सावधानता से सूक्ष्म विचार के द्वारा यह संसार मीमांसनीय है यह उपदेश होता है ॥

अहर्वा अश्वं पुरस्तान्महिमाऽन्वजायत तस्य पूर्वं समुद्रे योनी रात्रिरेनं पश्चान्महिमाऽन्वजायत तस्यापरे समुद्रे योनिरेतौ वा अश्वं महिमानावभितः सम्बभूवतुः । हयो भूत्वा देवानवहद्वाजी गन्धर्वानर्वाऽसुरानश्वो मनुष्यान् समुद्र एवास्थ धन्धुः समुद्रो योनिः ॥ २ ॥

अनुवाद—निश्चय, इस संसाररूप अश्व के लक्ष्य से प्रथम उदयरूप महिमा प्रकाशित होता है, इसका कारण पूर्ण परमात्मा है । पश्चान् इसके लक्ष्य से प्रलयरूप महिमा प्रकट होता है उसका भी कारण सर्वोत्कृष्ट परमात्मा ही है । निश्चय, संसाररूपी अश्व के दोनों तरफ ये दो महिमा उत्पन्न हुए * । यह संसाररूप अश्व "भोग" होकर देवों को वहन करता है "भोग" होकर गन्धर्वों को "हिंसा" होकर असुरों को और साधारण भोजन होकर मनुष्यों को वहन कर रहा है । परमात्मा ही इसका धन्धु है । परमात्मा ही इसका कारण है ॥ २ ॥

द्वितीय अर्थ—इस संसाररूप अश्व के लक्ष्य से, निश्चय, पूर्वदिशा में दिनरूप महिमा होता है । उसका पूर्व आकाश में स्थान है इसके लक्ष्य से पश्चिम दिशा में रात्रिरूप महिमा होता है । इसका पश्चिम आकाश में स्थान है । संसाररूप अश्व के दोनों तरफ ये दो महिमा होते हैं (इसके आगे पूर्ववत्) ॥ २ ॥

पदार्थ—अब इस सृष्टि की दो अवस्थाएँ कहते हैं एक व्यक्तावस्था और दूसरी प्रलयावस्था (वै) निश्चय (पुरस्तात्) प्रथम=आगे (अश्वम्+अनु) इस संसाररूप अश्व की सृष्टि हो अर्थात् प्रकाश हो इस दृष्टि से (अहः) दिन=

* प्राचीनकाल में अथवा अब भी यह रीति वही २ पाई जाती है कि घोड़े के दोनों तरफ धूँधरू लटका देते हैं वे सोने चादी आदि के होते हैं । इसी प्रकार इस संसाररूप अश्व के दोनों ओर उदय और प्रलयरूप धूँधरू लटके हुए हैं ॥ १७॥

अर्थात् व्यक्तावस्था अर्थात् उदयरूप (महिमा) महिमा महत्त्व (अजायत) होता है अर्थात् प्रथम इस सृष्टि का उदय होता है मानो, सृष्टि के सम्बन्ध में ईश्वर का यह महिमा है । इस महिमा का कारण कौन है सो आगे कहते हैं (तस्य) इस उदयरूप महिमा का (पूर्वे) पूर्ण (सगुदे) परमात्मा (योनि) कारण है (पश्चात्) अन्तिमावस्था में (एतम्+अनु) इस संसार के उद्देश से (यत्रैः+महिमा) प्रलय-रूप महिमा (अजायत) प्रकट होता है । अर्थात् अन्त में इसका प्रलय होता है । इस प्रकार (अश्वम्+अभितः) संसाररूप अश्व के दोनों तरफ (वै) निश्चय (एतौ+महिमानौ) यह उदय-प्रलयरूप महिमा (सम्बभूवतुः) प्रकट होते हैं । अब आगे यह दिखालाते हैं कि यह एक ही संसार भिन्न २ रूप से मनुष्यों को भासित होता है । यह संसार (ह्यः+भूत्या) त्यागरूप होकर (देवान्) सन्न्यासी जनों को (अवहत्) ढो रहा है अर्थात् सन्न्यासी जन इस संसार में रहते हुए भी इसको त्याग्य समझते हैं । स्त्री, पुत्र, धन, प्रतिष्ठा अर्थात् विरक्त दृष्टि में सब त्याग ही सूक्तता है (वागी) भोगविलास होकर (गन्धर्वान्) गायक अर्थात् विलासी पुरुषों को ढोरहा है अर्थात् विलासी पुरुषों को सब पदार्थ भोग ही सूक्तता है । (अर्वा) हिंसा होकर (असुरान्) दुष्ट पुरुषों को ढोता है अर्थात् इस संसार में येन केन प्रकारेण अपने को सुखी बनाना चाहिये इसमें लोगों को कितनी ही क्षति पहुँचे कोई चिन्ता नहीं, देश का देश बरबाद होजाय, लाखों कोटियों बियां बिधवा होकर भले ही दुःख भोगें, हजारों बालक अग्नि में स्वाहा भले ही होजायें, परन्तु निज स्वार्थसिद्ध करना ही धर्म है । जगत् में देखते हैं कि बली पशु निर्बल पशुओं को खाजाते हैं इसी प्रकार हमें भी करना उचित है यही असुरजनों का सिद्धान्त रहता है, अतः इनको हिंसा ही हिंसा सूक्तता है । (अभः) साधारण भोजन होकर (मनुष्यान्) मनुष्यों को ढोता है । साधारण निर्बाह से जो जगत् में रहते हैं वे मनुष्य कहलाते हैं धर्मपूर्वक अपने जीवन को बिताना, न किसी को क्षति पहुँचानी, न राज्यादि की अभिलाषा करना, न अधिकता और न न्यूनता को चाहना ऐसे सिद्धान्तवाले पुरुष इस संसार को साधारण भोग्य वस्तु समझते हैं । अब वैराग्योत्पादन के लिये इस संसार का ईश्वर-सम्बन्ध कहते हैं (अस्य) इस संसार का (बन्धुः) बन्धु=स्नेह से बाधनेवाला (समुद्रः) परमात्मा ही है और (योनिः) कारण भी (समुद्रः) ईश्वर ही है ॥ २ ॥

द्वितीयोऽर्थः—(अश्वम्+अनु) संसाररूप अश्व के लक्ष्य से अर्थात् इस संसार में प्रकाश हो इस उद्देश से (पुरस्तात्) पूर्व दिशा में (वै) निश्चय (अ-हः+महिमा+अजायत) दिनरूप महिमा होता है (तस्य+पूर्वे+समुद्रे) उस दिनरूप महिमा का पूर्व आकाश में (योनिः) स्थान है । अर्थात् दिन पूर्वीय आकाश में होता है यह प्रत्यक्ष है (एनम्+अनु) पुनः इसके उद्देश से (रात्रिः+महिमा+अ-जायत) रात्रिरूप महिमा होता है (तस्य) उस रात्रिरूप महिमा का (अपरे+समुद्रे) पश्चिम आकाश में (योनिः) स्थान है । इस प्रकार (अश्वम्+अभितः) इस संसार रूपी अश्व के दोनों तरफ (एतौ+महिमानौ) ये दिन और रात्रिरूप महिमा (सम्बभूवतुः) होते हैं । इसके आगे अर्थ तुल्य ही जानना ॥ २ ॥

भाष्यम्—पुरस्तात् पुराऽग्रे “ग्रान्यां पुरस्तात्प्रथमे पुरार्थेऽग्रत इत्यपि” अश्वं सृष्टिरूपमश्वम् । अनु लचीकृत्य । अहर्दिनं तदुपलक्षितव्यक्तावस्था । स एव महिमा वै अजायत जायते परमात्मनो महत्त्वं प्रवटीभवतीत्यर्थः । महतो भावो महिमा “पृथ्वादिभ्य इमनिञ्चा” इतीमनिञ् ततः टेः “भस्य टेलोपः स्यादिष्टोमेयः” इति टेलोपः । अस्य महिम्नः कि कारणमित्यपेक्षायामाह । तस्य पूर्व इति । तस्य सृष्टिव्यक्त्यरूपस्य महिम्नः । पूर्वे समुद्रेः पूर्वं समुद्रः । त्रिमूर्तिव्यत्ययोऽत्र सर्वेषां सम्मतः । पूर्वं पूर्णः समुद्रः समुत्पद्य भूतानि द्रवन्ति लयं गच्छन्त्यस्मिन्निति समुद्रः, सम्यग् उद्भवन्ति उदगच्छन्ति भूतानि यस्माद्वा स समुद्रः परमात्मा । पूर्णः परमात्मैव योनिः कारणम् । परमात्मैव सृष्टिं व्यञ्जयति नान्य इत्यर्थः । यद्वा पूर्वं पूर्णं समुद्रे ब्रह्मणि योनिर्योगः सम्बन्धः । अथ प्रलयावस्थां दर्शयति प्रलयः पश्चादन्त्यायामवस्थायाम् । एनमश्वम् । अनु लचीकृत्य । रात्रिः रात्रिशब्दोपलक्षितः प्रलयः । स एव महिमा अजायत जायते । “द्वन्द्वसि लुङ्लङ्लिटः ३।४।६ ॥ घात्व-र्यानां सम्बन्धे सर्वकालेष्वेते वास्युः” ननु “विपट्वोऽपि संवर्ध्य स्वयं ह्येक्षुम-साम्प्रतम्” इति न्यायेन यस्य कर्तेश्वरस्तद्व्यन्येन केनापि विध्वंसयिष्या मवित-व्यमित्याशङ्कायामाह । तस्यापरे समुद्रे इति । तस्य प्रलयरूपस्य महिम्नोऽपि । अपरे समुद्रे योनिः, अपरः समुद्रः योनिः=न पर उत्कृष्टो विद्यते यस्मात्सोऽपरः सर्वोत्कृष्ट इत्यर्थः । समुद्रः परमात्मा । योनिः कारणम् । प्रलयस्यापीश्वर एव कारणम् । इयं सृष्टीश्वरस्य लीलैव । स एव सृजति पाति संहरतीति न पर-

मात्मनि दोषः । तथाचोक्तम्—यस्य ब्रह्म च चक्षुः च चोभे भवत ओदनम् ।
मृत्युर्यस्योपमेचनं क इत्या वेद यत्र सः ॥

अथ द्वितीयोऽर्थः—अश्वं संसारम् । अनु लचीकृत्य । पुरस्तात् पूर्वस्यां
दिशि अहर्दिनं । स एव महिमा जायते । तस्याहोरूपस्य महिम्नः । पूर्वं समुद्रे
पूर्वादिकस्ये आकाशे । योनिः स्थानम् । दिनस्योदयः पूर्वाकाशे भवतीति प्रत्य-
क्षम् । पश्चात् पश्चिमस्यां दिशि रात्रिरूपो महिमा जायते । तस्य परे समुद्रे ।
योनिः स्थानम् । पुनर्दिनं भवति । यद्वा तस्याह्नः पूर्वं समुद्रो योनिः ।
विभक्तिव्यत्ययेन । समुद्र आकाशः सप्तभिद्रवन्त्यापोऽस्मिन्निति समुद्रः ।
रात्रिरूपस्य महिम्नः । अपरः समुद्रो योनिरित्यपि ध्वन्यते । यथाऽहोरात्रः
परिवर्तते तथैव संसारस्योदय-प्रलयौ महिमानौ सदा भवत इत्यवधारणीयम् ।
इत्थं महिमानौ । अश्वमितिः सम्बभूवुः सम्भवत इत्यर्थः । संसारमनुलचीकृत्य
सहोदयप्रलयौ भवत इत्यर्थः । कथमेवासीरवरमहिमानौ ज्ञात्वा सर्वे विमुच्यन्ते ।
भिन्नरुचित्वाज्जना एकमेव संसारं यथामति विभिन्नस्वरूपं पश्यन्ति । नास्य
पापार्थं वेत्तीति मुह्यन्ति । तदेवाह हयो भूत्वेत्यादि । अयं संसारः । हयस्त्यागो
भूत्वा देवान् प्रजाजिनो जनान् । अगहत् वहति । अतो देवाः संसारे स्थिता
अपि विषयैरसंस्थाः सन्ति । वाजी भोगो भूत्वा गन्धर्वान् अवहत् । “स्त्री-
कामा वै गन्धर्वाः” अतो गन्धर्वा भोगमेव पश्यन्ति । अर्वा हिंसाभूत्वा असु-
रानवहत् । अतोऽसुराणां हिंसात्मको धर्मः । अरवोऽशनं भूत्वा मनुष्यान्वहत् ।
अतो मनुष्या साधारणभोग्येषु आसज्जन्ते । अथ वैराग्योत्पादनायेश्वरामि-
मुखीकरणाय चास्पेश्वरसम्बन्धित्वमाह । समुद्र इति । अस्याश्वस्य । समुद्रः
परमात्मैव । बन्धुर्गो प्रेम्णा बध्नाति स बन्धुः । सुहृदन्यन्य इत्यर्थः । अस्य
योनिः कारणमपि । समुद्रः परमात्मैव । “हयो हयस्त्यागः । ओहाक् त्यागे
अस्माद् घञि कृते “आतो पुरु चिण्कृतोः ७ । ३ । ६६ ॥ इति युगागमेन
शाय इति सिध्यति “परोक्षमिया हि देवा प्रत्यक्षाद्विपः” इति न्यायेन शायः
सन् हय इति प्रयुक्तः । यद्वा हय कलमे इति कविकल्पद्रुमः । क्लमो ग्लानिः
श्रम इति यावत् । अयं संसारो हयो ग्लानिग्लानिकर एव अतोऽपि त्याज्यो
नष्टा किमपि सुखम् । वाजी=वाजमसमिति व्याख्यानम् । अश्वमिति भोग्यवस्तु-
पलक्षणम् । वाजमस्मिन्विषये विद्यत इति वाजो भोग्यप्रधानो विषयः । गन्धर्वो

गायकत्वेन प्रसिद्धाः, अत्र गन्धर्वशब्दो विषयिणो लक्षयति । अयं संसारो मोग्य इति गन्धर्वाः पश्यन्ति । अर्वा=अर्बवधे इति कविकल्पद्रुमः । वधात्मको धम्मोऽसुराणामित्युक्तं पुरस्तात् । इत्या वा धित्वा वा श्रुणं कृत्वा घृतं पीत्वा वा शरीरं पोषयेदित्यसुराः पश्यन्ति । अश्वः=अश भोजनं । मनुष्याः साधारणजीविकामिच्छन्ति । अत्राश्वशब्देन सृष्टिवर्णनोपक्रान्ता अतस्तत्पर्यायैरेवाप्येऽपि उपमेया दर्शिता इति वेदितव्यम् ॥ २ ॥

भाष्याशय—अहः=अहन् शब्द का “अहः” रूप होता है । यहां दो अर्थों में, यह शब्द है । मुख्य अर्थ इसका दिन, परन्तु लक्ष्यार्थ संसार की चट्टावस्था है । इसी प्रकार रात्रि शब्द का मुख्यार्थ रात्रि है । लक्ष्यार्थ प्रलयकाल है । पुरस्तात् पूर्व दिशा, सामने, प्रथम, पूर्वकाल और आगे इत्यादि अर्थ में इसका प्रयोग होता है । “पूर्वे समुद्रे” यहां दोनों शब्दों में सप्तमी के एकवचन का प्रयोग है परन्तु शङ्कराचार्य आदि सब भाष्यकर्त्ताओं ने अर्थ करने के समय सप्तमी की जगह प्रथमा विभक्ति मानी है अर्थात् “पूर्वे समुद्रे” के स्थान में “पूर्वः समुद्रः” “शङ्कराचार्य के ये शब्द हैं” पूर्व=पूर्वः । समुद्रे=समुद्रः । ... “विभक्तिव्यत्ययेन” इस की द्विपक्षी में आनन्दगिरि कहते हैं “कथं सप्तमी प्रथमार्ये योज्यते । छन्दस्यर्थानुसारेण व्यत्ययसम्भवान्” कैसे सप्तमी विभक्ति को प्रथमा विभक्ति के अर्थ में घटाते हैं ? ऐसा प्रश्न करके उत्तर देते हैं कि वैदिक भाषा में अर्थानुसार विभक्ति का व्यत्यय=परिवर्तन हुआ करता है, इसमें कोई दोष नहीं । सुरेश्वराचार्य इसीको धार्मिक (श्लोकबद्ध) में लिखते हैं “ व्यत्ययेनावबोद्धव्या प्रथमार्ये च सप्तमी ” इतने लिखने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन वैदिक भाषा में अर्थानुसार विभक्ति बदल जाती है जो लोग प्राचीन भाषा के सत्त्व को नहीं जानते हैं वे ऐसी २ जगह में घबरा कर टीका वा भाष्यकारों को कुवाच्य कहने लगते हैं । यहां “ योनि ” शब्द का प्रयोग है इस हेतु व्यत्यय करना पड़ा है । समुद्र योनि=कारण है । समुद्र में कारण है । ऐसा प्रयोग नहीं होता । परन्तु दिन और रात्रि के पक्ष में विभक्ति व्यत्यय के बिना भी अर्थ हो सकता है । अर्थानु दिन का योनि=न्यान, पूर्व समुद्र-आकारा में है, ऐसा अर्थ करने से कोई हानि नहीं । पूर्व समुद्रे+अपरे समुद्रे=यहां सब टीकाकारों ने और अनुवादकर्त्ताओं ने “समुद्र” शब्द का अर्थ “प्रसिद्ध जल-समूह स्थान ही” किया है । परन्तु यह बड़ी भूल है । क्या दिन समुद्र से उत्पन्न

होता है ? या रात्रि समुद्र में लीन होती है ? क्या ही आश्चर्य की बात है कि विभक्ति बदलने में प्राचीन व्याकरण को काम में लाते हैं परन्तु अर्थ करने में प्राचीन कोश को काम में नहीं लाते । देखो । समुद्र नाम आकाश का है ।

अम्बरम् । विषत् । व्योम । वह्निः । धन्व । अन्तरिक्षम् । आकाशः । आपः । पृथिवी । भूः । स्वयम्भूः । अध्वा । पुष्करम् । सगरः । समुद्रः । अध्वरम् । इति षोडशान्तरिक्षनामानि ॥ निघण्टु । १ । ३ ॥

यहाँ यास्काचार्य ने “समुद्र” शब्द की अनेक व्युत्पत्तियाँ दिगलाई हैं । वेद में इसके बहुत उदाहरण आते हैं । (एकः सुपर्णः समुद्रमाविश) इत्यादि अनेक मन्त्रों में समुद्रशब्द आकाशवाची आया है । हम देखते हैं कि पूर्वोक्त आकाश की ओर दिन का उदय होता है इसी प्रकार रात्रि का पश्चिमीय आकाश में । यहाँ समुद्र शब्द का अर्थ जलराशि स्थान करना बालकपन है । आगे चलकर शङ्कराचार्य और तदनुयायियों को “समुद्र एवास्य बन्धुः समुद्रयोनिः” यहाँ समुद्र शब्द का “प्रविद्ध” अर्थ छोड़कर “वद्वा” अर्थ करना पड़ा, यथा “समुद्र एवेति परमात्मा” शङ्करः । इसके ऊपर सुरेश्वराचार्य लिखते हैं “समुद्र ईश्वरो ज्ञेयो योनिः कारणमुच्यते” नित्यानन्द मुनि “समुद्र” शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार करते हैं:—“समुत्पद्य भूतानि द्रवन्ति त्वं गच्छन्त्यस्मिन्निति समुद्रः परमात्मा” उत्पन्न होकर त्वं को प्राप्त हो जिसमें उसे समुद्र कहते हैं । अर्थात् परमात्मा इत्यादि अर्थ का अनुसन्धान करना ॥

हय=हय, बाजी, अर्थात् और अश्व ये चारों नाम छोड़े के हैं । जिस हेतु इस संसार को “अश्व” मानकर वर्णन आरम्भ हुआ है, इस हेतु यहाँ अश्ववाचक ऐसे शब्द प्रयोग किये गये हैं कि जिस का योगिकार्य संसार में घटजाय । हय=हय=त्याज्य । अथवा “हय” शब्द का अर्थ क्लम=ग्लानि दुःख है । देव लोगों को यह संसार ग्लानिकर ही विदित होता है । बाजी-बाज=अन्न । अन्न शब्द भोगों-पल्लवक है । अर्थात् अन्न शब्द से भोग अर्थ प्रतीत होता है (श्रीकामा ने गन्धर्व) ऐसा पद ब्राह्मणमन्त्रों में प्रायः आया करता है । जो मनुष्य केवल भोगी और बिलासी हो उन्हें गन्धर्व कहते हैं ऐसे पुरुषों को यह संसार भोगमय

सूक्ता है । अर्थात्—अर्ध धातु का अर्थ वष भी होता है, कविकल्पद्रुम का यह मत है । निष्कृष्ट कर्म में प्रवृत्ति वाले मनुष्यों को असुर कहते हैं । असुरों को हिंसात्म्य जगत् सूक्ता है । अथ—अश भोजने धातु से बनता है । साधारण जन का नाम यहां मनुष्य है । जो लोग धर्मपूर्वक और सन्तोष के साथ साधारण जीवन से रहते हैं ऐसे मनुष्यों का केवल धर्मपूर्वक पोषण होना चाहिये । वे अन्य पदार्थ नहीं चाहते हैं । उन्हें यह संसार साधारण भोग्य प्रतीत होता है ॥२॥

अथ द्वितीयं ब्राह्मणम् ॥

इदं द्वितीयं ब्राह्मणं जगदिदं क्षुधां प्रपीडितं परस्परं निजिगलिपदस्तीति लक्षयति । परितो निरीक्ष्यता किमिवाथर्थं प्रतिभाति, स्थावरौ वा अंगमो वा अणुतमः कीटो वा सर्वः किमप्यक्षुमिच्छति, क्षणायुरपि जीवोऽश्नमन्तरा क्षणमपि निर्वाहयितुं न शक्नोति । इयं क्षुधेयती वृद्धिं गता यत् कश्चिज्जीवो मातुरुदरे स्थित एव तदीयोदरमांसं खादितुमारभते इह हि कुलीराः प्रमाणम् । शुन्यो निजशावकान् भक्षयन्त्यो दृष्ट्वा, मत्स्या मत्स्यान् खादन्ति, किं बहुना सम्प्रत्यपि क्वचिदेशे मनुष्या मनुष्यान् भक्षयन्तीति श्रूयते । अबला बलिष्ठान् भोजनमिति तु नियम एव संसारस्य । पुत्रास्तु मातरं मातरः पुत्रान् खादन्तीत्याश्चर्यम् । अश्वत्थादिस्थावरा अपि स्वयोग्याशनमप्राप्य शृण्वन्ति । इत्थं सम्पूर्णं जगदिदमशनया गृहीतमास्ति । उपनिषदादिषु अनेकोक्तिर्भग्याऽर्थोऽयं प्रदर्शितः ।

यह द्वितीय ब्राह्मण दर्शाता है कि यह सम्पूर्ण जगत् क्षुधा से प्रपीडित है परस्पर एक दूसरे को निगलजाना चाहता है । चारों तरफ देखो, कैसा आश्चर्य कीखता है, क्या स्थावर क्या जगम क्या अणुतम कीट सबही कुछ खाना चाह रहा है जिस जीव की आयु क्षणमात्र ही है वह भी भोजन के बिना एक क्षण निर्वाह नहीं सकता । यह क्षुधा इतनी वृद्धि को प्राप्त हुई कि कोई र जीव माता के उदर में स्थित रहते ही अपने माता के उदर को ही खाना आरम्भ करता है । इसमें

कंकड़ा ✽ प्रमाण है । कुतिया अपने बच्चों को खाती हुई देखी गई है । मत्स्य मत्स्यों को खाते हैं, बहुत क्या कहें आजकल भी किमी देश के मनुष्य, मनुष्य को खाते हैं ऐसा सुनते हैं । यलियों का अबल भोजन है यह तो ससार का नियम ही थापता है । परन्तु पुत्र माता को और माताएँ पुत्रों को खाती हैं यह आश्चर्य की बात है । अश्वत्थ आदि स्थावर भी अपने भोग्य को न पाकर सूख जाते हैं । इस प्रकार यह सम्पूर्ण जगत् भूत से गृहीत है । उपनिषदादियों में अनेक प्रकार से यह अर्थ प्रदर्शित हुआ है ।

“ता एता देवताः सृष्टा अस्मिन् महत्यर्णवे प्रापतन् । तमशनापिपासा-
श्यामन्ववार्जत् । ता एनमब्रुवन्नायत नः प्रजानीहि । यस्मिन् प्रतिष्ठिता अक्षम-
दामेति । ताभ्यो गामानयत् । ता अब्रुवत् न वै नोऽयमलमिति । ताभ्योऽश्व-
मानयत् । ता अब्रुवन् न वै नोऽयमलमिति । ताभ्यः पुरुषमानयत् । ता अब्रु-
वन् सुकृतं वतेति । पुरुषो वाच सुकृतम् । ता अब्रवीत् । यथायतनं प्राविशतेति ।
अग्निर्गाम्भूत्वा मुखं प्राविशत् । वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत् । इत्यादि
देतरेयोपनिषदि, द्वितीये खण्डे । एतेन मनुष्यजातिर्महापुरुषावतीति दर्शित-
मृषिमिः ।

(ता + एता + देवता) यहा अलङ्कार रूप से वर्णन करते हैं कि जब सद्यः
अग्नि आदि देव ईश्वर से सृष्ट हो इस ससाररूप महासमुद्र में आगिरे तब परमे-

✽ यह एक जलजंतु है जमीन के ऊपर भी रहता है । बगाल अहाते में
बहुत होता है । ससृष्ट में कुलीर, कर्कट, सदशक इत्यादि कहते हैं (स्यात्कुलीरः
कर्कटक) एक साथ पचासों यच्च होते हैं । वे अपनी माता के उदर को बिदा-
कर निकलते हैं और उसके मांस को रत्ती २ खाजाते हैं । महाभारत में कहा है—
“यथा च वेणु कदली नलो वा, फलत्यभावाय न भूतयेतमन । तथैव माते परि-
रक्ष्यमाणामादास्यते कर्कटकीव गर्भम् ॥” जैसे वेणु, कदली और नलशुष्क अपने
माता के लिये ही फलता है । जैसे कर्कटकी अपने मरण के लिये ही गर्भ धारण
करती है ।

श्वर ने जीवात्मा पुरुष को भूख और प्यास से संयुक्त किया । तब सब देव मिल-
कर सृष्टिकर्ता परमात्मा से बोले कि हम लोगों के लिये स्थान कल्पित कीजिये जि-
समें प्रविष्ट हो अन्न खावें (ताभ्यः गाम्+आनयत्) उनके लिये सृष्टिकर्ता ने
एक स्थान लेकर दिखलाया कि इसमें आप लोग निवास करके अन्न खाते जायें ।
उन सब ने कहा कि यह हम लोगों के लिये पर्याप्त नहीं है । तब परमेश्वर उनके
लिये अश्वरूप स्थान रच कर ले आया इसे भी देख उन्होंने कहा कि ये भी हम
लोगों के लिये पर्याप्त नहीं है । तब उन लोगों के लिये मनुष्यजाति ले आया ।
तब वे सब प्रसन्न हो बोले कि हां यह बहुत है क्योंकि मनुष्य जाति ही सम्पूर्ण
सुकृत कर्मों का स्थान है । तब भगवान् ने उनसे कहा कि आप लोग अपने २-
स्थान में प्रवेश करें, तब अग्निदेवता बाणी होकर मुख में पड़े । वायु देवता प्राण
होकर नासिका में प्रविष्ट हुए । इत्यादि ऐतरेयोपनिषद् द्वितीय खंड में वर्णन है ।
इसका अभिप्राय विस्पष्ट है । अग्नि आदि देवता जड़ हैं । आत्मसंयोग से ही जड़-
देव भूख प्यास काम क्रोधादि उत्पन्न करते हैं । जब परमेश्वर ने इन अग्न्यादियों के
संयोग से गाय, बैल, घोड़े आदि सब पदार्थ रचे और अग्न्यादिकों को इस जीवों
में रहने के लिये, मानो, आज्ञा दी । परन्तु इन पशुओं में ही निवास करना इन्होंने
पसन्द नहीं किया क्योंकि इनके भोग्यवस्तु परिच्छिन्न हैं तब परमेश्वर ने, मानो,
सर्वोत्तम मनुष्ययोनि बनाकर सब देवों को आज्ञा दी कि इसमें प्रवेश कर यथेच्छ
भोग को सेवन करें । इस आख्यायिका से मनुष्ययोनि को बहुत भोग्यशाली होना,
इसी में पञ्चभूतों के गुणों का पूर्णरूप से प्रकाशित होना, और सुकृत वा दुष्कृत
का निवासस्थान आदि सिद्ध होता है । आगे शतपथ का प्रमाण लिखते हैं, यथाः—

‘ प्रजापतिर्इवा इदमग्र एक एवास । स ऐक्षत कथं नु प्रजायेयेति सोऽआ-
म्यस्त तपोऽतप्यत स प्रजा असृजत ता अस्य प्रजाः सृष्टाः परावभूवुस्तानी-
मानि वयांसि पुरुषो वै प्रजापतेर्नेदिष्टं द्विपाद्वा अयं पुरुषस्त्वस्माद्विपादो वयांसि
॥ १ ॥ स ऐक्षत प्रजापतिः । यया न्वैव पुरैकोऽभूवमेवमु न्वेवाप्येतर्लोक एवा-
स्मीति स द्वितीयाः समृजे ता अस्य परैव बभूवुस्तादिदं सुदं सरीसृपे
यदन्यतरपेभ्यस्तृतीयाः समृज इत्याहुस्ता अस्य परैव बभूवुस्त इमे सर्पा एता-
हन्वेव द्रयीर्याज्ञवन्क्य उवाच त्रयीरु तु पुनर्ऋचा ॥ २ ॥ सोऽर्चस्वह्याम्यन्प्र-
जापतिरीदांसके । कथं नु मे प्रजाः सृष्टाः परामवन्तीति स ऐतदेव ददर्शानि-

शनतया वै मे प्रजाः परामवन्तीति स आत्मन एवाग्रे स्तनयोःपय आप्यायया-
चक्रे स प्रजा असृजत ता अस्य प्रजाः सृष्टा स्तनावेवाभिपद्य तास्ततः सम्ब-
भूवुस्ता इमा अपराभूताः ॥ ३ ॥ शत० २ । ५ । १ ॥ - -

१० (प्रजापतिः+६) प्रथम प्रजापति ही एक था। उसने देखा कि मैं प्रजाओं को
उत्पन्न करूँ। उसने अपने ज्ञान से सकल प्रजाएँ सृजन कीं। उनकी बनाई हुई
प्रजाएँ विनष्ट होती गईं। वे ये पक्षी हैं निश्चय प्रजापति के समीपी पुरुष ही है यह
पुरुष द्विपाद है इस हेतु दो पदवाले पक्षी हैं ॥ १ ॥ (सः+ऐक्षत-प्रजापतिः०)
प्रजापति ने पुनः विचार किया कि मैं जैसा पहले एक था वैसा अब भी हूँ इस हेतु
उसने दूसरी प्रजाएँ बनाई वे भी विनष्ट सी होगईं। वे ये हैं:-जो सर्प से भिन्न
क्षुद्र सरीसृप आदिक हैं, सब प्रजापति ने तीसरी प्रजाएँ उत्पन्न कीं वे भी विनष्ट सी
होगईं वे ये सर्प आदि हैं ॥ २ ॥ तब प्रजापति ने पुनः विचार किया कि क्योंकर
मेरी सृष्ट प्रजाएँ विनष्ट होती जाती हैं। तब प्रजापति ने अपनी शक्ति से दूध की
वृद्धि की, दूध की वृद्धि करके प्रजाएँ बनाई। वे उत्पन्न हुई, प्रजाएँ दूध को पाकर
समर्थ हुई ये प्रजाएँ अपराभूत हैं। इस का भी भाव यह है कि जगत् में जन्मकाल
से ही अन्न की आवश्यकता होती है। शतपथ के द्वितीय काण्ड में इसका वर्णन
आया है।

कुतः समायातेयं पिशाची बुध्नुचा । भोजनाधीनः सर्वव्यवहारः । अधा-
मोक्षाश्चोऽपरश्चो वाऽकर्त्ता दृश्यते । मासे मासे वा वर्षे वर्षे वाऽशनमविधाय
दैनिकं क्षणिकं वा कृत्वा तद्धिना मरणञ्च योजयित्वा कमुपकारं पश्यति मग-
वान् परमेश्वर इति परामर्शं निसर्गत एवोपतिष्ठते मनोपेणा मनसि । ईश्वर एव
महानत्ता मृष्ट्वा मृष्ट्वा संहरमाण एव भतिक्षणं दृश्यते । अतस्तस्य प्रजा अपि
तादृश्यो बभूवुरित्यत्र किमाश्चर्यम् । कार्यगुणो हि कारणगुणमनुयाति । “यस्य
ब्रह्म च क्षेत्रं चोभे भवत ओदनम् । मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्या वेद यत्र सः”
इत्युक्तं कठवन्द्याम् । अतएव “अत्ता चराचरग्रहणात्” इति सूत्रं सूत्रयित्वा
ब्रह्मैव महदन्नस्तीति सूचयति बादरायणः । कृषीवलानां जीविकार्यानि क्षेत्राणी-
धेधरस्यैकैका मृष्टिः क्षेत्रमग्नीति मन्ये । अन्यथा कथं सृजति संहरति च । क्षेत्रा-
जीवोऽपि मधुमं क्षेत्रं सृजति कञ्चित्कालं रक्षति ततो लुनाति । ईदृशेव व्यवहार

ईश्वरस्य । महान् मक्षयिता हि सः । अतः चैत्रमनाद्यनन्तमस्ति तस्य । ननु अशनापिपासारहितं स उच्यते । सत्यम् । तस्यास्माकमिवाशनाभावाद् महाम-
हाशनः सन्ननशन उच्यते “परोक्षप्रिया हि देवाः प्रत्यक्षद्विपः” लोकाः खलु हास्येन वा शिष्टाचारापरोधेन वा अकिञ्चनं घनिकं, मूर्खं पण्डितमन्धं चतुष्मन्तमित्येवं प्रयोगं प्रयुज्जते । इहापि तादृशेन प्रयोगेन भाष्यम् । अन्यथा स कथमन्ता उच्येत कथम्वा तस्य च चराचरे भोजनं स्यात् । कथम्वा तस्योदरे सर्वेषां भुवनानां निवास इति वयमेत । समाधत्ते । शृणु स न यथार्थं भोक्ता । स पर्याप्तिकामः सदा वृत्तस्तिष्ठति । तस्मिन् अवृत्तत्वादिकं केवलमुपचर्यते न च स प्रजानामुपादानं वर्तते । येन कार्यगुणानुमानेन तदीयगुणो निश्चीयेत । स्वभाव एषोनादिः सृष्टेः । येन द्वन्द्वैर्युक्ता सृष्टिः । यथा पूर्वस्मिन् ब्राह्मणे ईश्वरस्य जगत्कारणत्वं दर्शितं तथास्मिन् ब्राह्मणे जगत्संहर्तृत्वमाख्यायिकापूर्वकं दर्शयिष्यति ।

यह पिशाची धुमुन्ना कहाँ से आई । भोजन के अधीन ही सर्व-व्यवहार हैं । आज का भूया कल धा परसों कुछ कार्य नहीं कर सकता । भगवान् परमेश्वर मास १२ में वा वर्ष २ में भोजन न विहित कर दैनिक वा क्षणिक भोजन बना और उसके बिना मरण का निरूपण कर किस उपकार को देखा है ऐसा विचार स्वभावतः बुद्धिमानों की बुद्धि में उपस्थित होता है । इस पर कोई कहते हैं कि ब्रह्म ही महान् भक्तक है क्योंकि वह सृष्टि को बना र कर संहार करते हुए प्रति-क्षण देखा जाता है इस हेतु उसकी सृष्ट प्रजाएं भी वैसे ही हुई इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है क्योंकि कार्यगुण-कारणगुण के अनुसरण करता है । कठवल्यु-पनिषद् में कहा गया है कि “जिस ब्रह्म के ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ओदन हैं, मृत्यु जिमका उपसेचन (घृत) है कौन उसको जानता है जहा वह है ” अतएव “अत्ता चराचरमहणात्” इस सूत्र को रचकर ब्रह्म ही महान् अत्ता है, ऐसा या-दरायण सूचित करते हैं । जैसे कृषीवल्लो (रोती करनेहारे किसानों) को जीविका के लिये क्षेत्र हैं वैसे ही एक एक सृष्टि ईश्वर का क्षेत्र है ऐसा मैं मानता हूं । ऐसा यदि न हो तो क्यों बनाता और पुनः संहार कर लेता है । कृषिवल्ल (किसान) भी प्रथम क्षेत्र बनाता है कुछ काल उसकी रक्षा करता है तब काट लेता है । ईश्वर का भी ऐसा ही व्यवहार देखते हैं । जिस हेतु वह महान् महाभक्तक है इस हेतु

इसका क्षेत्र भी अनादि अनंत है । यदि कहो कि वह तो भूत-प्यास से रहित कहा जाता है, यह सत्य है । हम लोगों के समान अशन पान, न होने से वह महा-अशनकारी है इस हेतु निन्दारूप से उसको अनशन (अशनरहित) कहते हैं । क्योंकि विद्वान् लोग प्रत्यक्ष-द्वेषी और परोक्षप्रिय होते हैं अर्थात् विद्वान् लोग छिपाकर बात कहा करते हैं । बहुत खानेवाले को कुछ नहीं खाना है ऐसा कहा है । लोक भी हास्य से वा शिष्ट व्यवहार से दरिद्र को धनिक, मूर्ख को पण्डित, अन्धे को नेत्रवाला कहते हैं । यहा भी वैसा ही प्रयोग होगा अन्यथा वह क्योंकि अज्ञात कहलाता है और क्योंकि चराचर जगत् उसका भोजन कहा जाता है । कैसे उसके चर में सब भुवनों का निवास माना है । यह तुम्हारा कथन ठीक नहीं, सुनो ! वह यथार्थ भोक्ता नहीं है । वह पर्याप्त काम सदा एत रहा करता है उसमें भोक्तृत्व का केवल उपचारमात्र होता है इस हेतु इसको यथार्थ भोक्ता मानना उचित नहीं । और वह प्रजाओं का उपादान कारण नहीं है जिससे कि कार्य के गुणों के अनुमान से उस के गुण का अनुमान होगा । सृष्टि का यह अनादि स्वभाव है जिससे कि यह सम्पूर्ण सृष्टि द्वन्द्व से युक्त है । जैसे पूर्व ब्राह्मण में ईश्वर को जगत् कारणत्व प्रदर्शित हुआ है । वैसा ही इस ब्राह्मण में आत्मायिका पूर्वक जगत् संहर्तृत्व दर्सावेंगे ।

नैवेह किञ्चनाम आसीन्मृत्युर्नैवेदमावृतमासीदशनाय-
याऽशनाया हि मृत्युस्तन्मनोऽकुरुताऽऽत्मन्वी स्यामिति ॥
सोऽर्चन्नचरत् तस्यार्चत आपोऽजायन्तार्चते वै मे कमभूदिति
तदेवार्कस्यार्कत्वम् ॥ कं ह वा अस्मै भवति य एवमेतदर्क-
स्यार्कत्वं वेद ॥ १ ॥

अनुवाद—प्रारम्भ में यहां कुछ नहीं था । बुभुक्षा-स्वरूप मृत्यु से ही यह आवृत था, क्योंकि बुभुक्षास्वरूप ही मृत्यु है । उसने वह मन किया कि मैं (सृष्टि करने के लिये) प्रयत्नवान् होऊ उसने, (प्रकृति और जीवात्मा को) मानो, सत्कार करता हुआ (प्राकृतिक परमाणुओं को) संचारित किया । सत्कार करते हुए उसके समीप कार्यभूत और व्यापक आकाश उत्पन्न हुआ । सत्कार करते हुए मेरे लिये

यह ब्रह्माण्ड हुआ' इस हेतु वही अर्क का अर्कत्व है । जो कोई इस प्रकार अर्कके इस अर्कत्व को जानता है । निश्चय, उसको सुख प्राप्त होता है ॥ १ ॥

पदार्थ—(अग्रे) सृष्टि के पहले (इह) यहां (किञ्चन) कुछ (न+एव) नहीं ही (आसीत्) था (अशनायया) बुभुक्षास्वरूप (मृत्युना) परमेश्वर से (एव) ही (इदम्) यह ब्रह्माण्ड=विद्य (आवृतम्+आसीत्) आच्छादित था (हि) क्योंकि (अशनाया) बुभुक्षास्वरूपी (मृत्युः) परमेश्वर है । उस मृत्यु-वाच्य परमेश्वर ने (तत्+मनः) सृष्टि करने में समर्थ सङ्कल्प लक्षण जो मन=विज्ञान उसको (अकुरुत) किया अर्थात् मन में विचार किया । क्या विचार किया सो कहते हैं—(आत्मन्वी) मैं प्रयत्नवान् (स्याम+इति) होऊँ । इस प्रकार विचार करके (सः) उसने (अर्चन्) प्रकृति और जीवात्मा को सत्कार करता हुआ (अचरत्) प्राकृतिक परमाणुओं को संचालित किया अर्थात् उन में गति दी । (तस्य+अर्चतः) सत्कार करते हुए उस ईश्वर के निकट (आपः) सब व्यापक कार्यरूप आकाश उत्पन्न हुआ ईश्वर कहता है (अर्चते) सत्कार करते हुए (मे) मेरे लिये (कम्+अभूत्) यह ब्रह्माण्ड हुआ (इति) इस हेतु (तद्+एव) यही (अर्कस्य+अर्कत्वम्) पूजनीय सृष्टिरूप देव का "अर्कत्व" है । आगे फल कहते हैं—(यः) जो विज्ञानी (अर्कस्य) अर्चनीय संसाररूप देव के (अर्क-त्वम्) अर्चनीयत्व को जानता है (अस्मै) इस विज्ञानी पुरुष को (ह+वै) निश्चय ही (कम्) सुख (भवति) होता है ॥ १ ॥

भाष्यम्—नैवेहेति । इदानीं परितः परिपूर्णमत्र मयं विमाति । किं शश्व-देवमेवेदं तिष्ठति, एवमेवासीद् भविष्यति चैवमेव आहोस्वित्परिणमते । अत-आह—नैवेहेति । इह दृश्यमाने सप्रपञ्चे जगति । अग्रे पुरा सृष्ट्युत्पत्तेः मार्गः किञ्चन किञ्चिदपि नैव आसीत् नैव बभूव किञ्चिदपि । "आसीदिदं तसो-भूतमेषज्ञातमलक्षण"मित्यपि स्मृतिः । तर्हि—असतः सदजायतेति सिद्धान्त-ज्ञानिः । अत आह—मृत्युनेति । इदं विरचम् । अशनायया अशनाया अशि-शिषा बुभुक्षा तथा अशनायास्तेत्यर्थः गुणगुणिनोरमेदविवक्षयोक्तिः । मृत्युना मृत्युपदवाच्येन परमात्मना । आवृतमाच्छादितमासीत् । अनेकार्थत्वान् मृत्यु-शब्दस्य स्वामीष्ठार्यं भूते । अशनाया हि मृत्युः । अयमर्थः—मरणान्मृत्युः ।

इह दृश्यते बुभुक्षितो हि सिंह इतरं पशुं मारयति । ईश्वरोऽपि बुभुक्षितः सन्
जगत्संहारतीत्युत्प्रेक्षे । इत्यपरिमितं जगत् संहारश्च न कदाचिद्विरमति संहारा-
दित्यतः स याथाव्येन अशनमूर्तिरेवेश्वरः । अत आह अशनाया हि मृत्युः ।
बुभुक्षामूर्तिरेवेश्वर इत्यर्थः । अत आह स मृत्युपदवान्य ईश्वरः । जगत्सर्जन-
क्षम यन्मनोऽस्ति तन्मन अकुरुत । मनःशब्दवान्यं सङ्कल्पादिलक्षणं विज्ञानं
कृतवान् । केनाभिप्रायेणेत्यत आह—आत्मन्वीति अहं सर्वं कर्तुं समर्थ आत्मन्वी
स्यामिति मनोऽकुरुत अहं जगत्पृथौ प्रयत्नवान् भवेयमित्यर्थः । “आत्मायत्नो
धृतिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्म चर्म च” स प्रकृतो मृत्युः । अर्चन् प्रकृतिं जीवात्मा-
नञ्च पूजयन् सत्कारयन्निव । अर्च पूजयाम् । पूजा सत्कारः । अचरद् चारयद्
परमाणुपुञ्जं संचारितवानित्यर्थः “चर गतिभक्षणयोः” अर्चतः सत्कारयत-
स्तस्य मृत्योः । आपोऽजायन्त “आप्लु व्याह्वौ” व्यापकः कार्यभूत आका-
शोऽजायत । आप इत्यन्तरिक्षनामधेयम् । यथा—“अध्वरम् । वियद् । व्योम ।
यहिः । धन्वः । अन्तरिक्षम् । आकाशम् । आपः । पृथिवी । भूः । स्वयम्भूः ।
अध्वा । पुष्करम् । सगरः । समुद्रः । अध्वरमिति षोडशान्तरिक्षनामानि ।
निषण्डु । १ + ३ ॥ “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः” इति निग-
मात्प्रथममाकाशाद्याविर्भावः । तत्रापि प्राथमिकसूक्ष्मावस्थालक्षकोऽप्यशब्दः
सर्वत्र सृष्टिप्रकरणे प्रयुज्यते आप्लुषातुर्हि तदर्थमवगमयितुं समर्थः । सम्प्रति
सृष्टेः पूज्यत्वं दर्शयितुमुपक्रमते । चै निश्चयेन । अर्चते प्रकृतिजीवात्मानौ
सत्कारयते मे मह्यं मदर्थम् । कमभूत् ब्रह्माण्डमभूत् । कमिति ब्रह्माण्डनामधे-
यम् । यतोऽर्चतः परमेश्वरस्य सकाशात् क ब्रह्माण्डमभूत् तस्मादेतौस्तदेव अर्क-
स्यार्कत्वम् अन्यथा कथं तस्यार्चनीयत्वं संभवेत् । अग्रे फलमाह—कमिति
ब्रह्मर्षः । यो विज्ञानविन्पुरुषः । अमुना प्रकारेण । अर्कस्य अर्चनीयस्य सृष्टिरू-
पस्य देवस्य । एतदर्कस्य । चेद जानाति । अस्मै विज्ञानवते ह वै । कं भवति
सुखं भवति । नामसामान्यात्कमित्युक्तम् । “अर्को देवो भवति—यदेनमर्चयन्ति ।
अर्को मन्त्रो भवति—यदेनार्चन्ति । अर्कमन्नं भवति—अर्चति भूतानि । अर्को
वृक्षो भवति—सहस्रं कद्रुकिम्ना” एवमर्कशब्दोऽनेकार्थः । “कः शिरसि, जले,
सुरे, ब्रह्मणि, विष्णौ, प्रजापतौ, दत्ते, इत्यादिषु, पुनः—कामदेवे, अग्नौ,
वायो, यमे, सूर्ये, आत्मनि, राजनि, अन्यौ, मयूरे, इति मेदिनी । मनसि,

शरीरे, काले, घने, शब्दे “इति अनेकार्थ कोशः । प्रकेशे च इति एकाक्षरकोशः । इत्थं के शब्दोपि भूरिमावप्रद्योतकः । कः कमनीयो भवति सुखो भवति क्रमणीयो वा । तद्यथा—“कः कमनो वा क्रमणो वा सुखो वा” इति निरुक्ते दैवत-
कारण्डे ४ । २२ ॥ १ ॥

माध्याशय—अभी चारों तरफ यह सम्पूर्ण विषय परिपूर्ण हो रहा है । यहाँ प्रश्न होता है क्या यह दृश्यमान ब्रह्माण्ड सर्वदा ऐसा ही रहता है, ऐसा ही था और ऐसा ही रहेगा ? अथवा इसमें कुछ परिवर्तन होता है ? इस आशङ्का की निवृत्ति के लिये आगे कहते हैं (इह) यहाँ । अर्थात् अपने चारों तरफ जो महा अद्भुत सप्रपञ्च संसार इस समय देख रहे हैं । इस में (अमे) जब सूर्य चन्द्र पृथिवी आदि सृष्टि कुछ प्रकट नहीं हुई थी इसके पहले यहाँ कुछ नहीं था । स्मृति भी कहती है कि प्रथम यह तमोमय अप्रज्ञात और अलक्षण (जिस का लक्षण वर्णन नहीं हो सकता) ऐसा था अब यहाँ शङ्का होती है कि क्या तब असत् से सत् अभाव से भाव हुआ । यदि ऐसा मानोगे तो सिद्धान्त की हानि होगी । इस हेतु आगे कहते हैं कि (मृत्युना+आवृत्तम्+आसीत्) यह संसार ईश्वर से ढका हुआ था, यहाँ इतने पद से सिद्ध होता है कि प्रकृति, जीवात्मा और ईश्वर तीनों थे । क्योंकि आवर्ता (आच्छादयिता=ढाँकनेवाला) तब ही कहलाता है जब आवरणीयवस्तु (ढाँकने की चीज) हो यदि कोई आवरणीय पदार्थ ही नहीं था तो मृत्यु ने किसको ढक रक्खा था इससे सिद्ध होता है कि आवर्ता (ढाँकनेवाला) और आवरणीय (ढाँकने योग्य पदार्थ) ये दोनों थे । आवर्ता ईश्वर और आवरणीय प्रकृति और जीव है । मृत्यु यहाँ ईश्वर का नाम है मारने के कारण मृत्यु । ईश्वर सब का संहार करता है इस हेतु वह मृत्यु है । अशनाया भोजन की इच्छा का नाम “अशनाया” है जिसको जुवा वुमुक्षा आशिशीषा और भूख आदि शब्दों से व्यवहार करते हैं । यहाँ “अशनाया” शब्द ईश्वर के विशेषण में आया है । शङ्का—ईश्वर को “अशनाया” क्यों कहा । अवतरण में इसका उत्तर देखो । जैसे भूखा सिंह अपने आहार के लिये अन्य पशु को मारता है, मानो वैसे ही भूखा ईश्वर सर्वदा सृष्टि संहार करता रहता है । इससे मालूम होता है कि ईश्वर बहुत भूखा है यदि भूखा न होता तो अपनी बनाई हुई सृष्टि को क्यों संहार करता है क्योंकि “विषवृत्तोऽपि संवर्ध् स्वयं क्षेत्तुमसाम्प्रतम्” विष वृत्त को भी बढ़ाकर स्वयं

उसको कोई नहीं काटता । इस हेतु ईश्वर बहुत भूखा है यह प्रतीत होता है । अतएव इसको “अशनाया” बुभुक्षा (भूख) स्वरूप कहा है । अर्थात् अशनाया-वान्=भूखा । अशनाया गुण है । अशनायावान् न कह कर अशनाया क्यों कहा । उत्तर—संस्कृत में ऐसे प्रयोग आते हैं यहा गुण और गुणी में अभेद मान करके ऐसा कहा है । अथवा, मानो ईश्वर बड़ा भूखा है इस हेतु इस को बुभुक्षा-स्वरूप ही कहा है । भूखा पुरुष कुछ कार्य करता तब उसे भोजन मिलता है । बुभुक्षित ईश्वर ने क्या किया सो आगे कहते हैं “आत्मन्वी” यत्न, धृति, बुद्धि, स्वभाव, ब्रह्म और शरीर इत्यादि अश्रों में “आत्मा” शब्द के प्रयोग आते हैं आत्मन् शब्द से “आत्मन्वी” “आत्मवान्” बनता है अर्थात् जैसे कृषीवल (किसान) खेत करने के लिये मन में विचारकर प्रयत्नवान होता है । वैसा ही भोज्य अन्नोत्पादन के हेतु मानो ईश्वर यत्नवान् हुआ । हमसे यह शिक्षा मिलती है कि जब तक पूर्ण प्रयत्न न किया जाय तब तक कार्य सिद्धि नहीं होती है । जब सर्व सामर्थ्य-सम्पन्न ईश्वर ही सृष्टि की रचना के लिये प्रयत्नवान् हुआ । तब हम लोगों को अपने योग्य कार्य के लिये क्यों नहीं प्रयत्नवान् होना चाहिये । जब सृष्टि के लिये प्रयत्नवान् हुए तब ईश्वर ने क्या किया सो कहते हैं (अर्बन्) प्राकृतिक परमाणु और जीवात्मा ये दोनों भी अन्नादि पदार्थ हैं इन दोनों को प्रथम आदर किया अर्थात् इन को कार्य में लाना ही इन का आदर है । मानो ईश्वर का यह परम अनुग्रह है कि इनको कार्य में लाता है । अर्च धातु का अर्थ पूजा । इस प्रकार से आदर करके (अचरन्) सम्पूर्ण परमाणुपुञ्जों में एक प्रकार की गति दी अर्थात् जैसे क्षेत्राजीव (किसान) क्षेत्र को सत्कार करते हुए हल आदि से कर्षण करते हैं । इसी प्रकार मानो प्रकृति और जीवात्मास्वरूप खेतों में गति प्रदान से ईश्वर ने एक प्रकार का लोभ पहुँचाया, जब ईश्वर ने पदार्थों में गति दी तब (आप.) सर्वव्यापक कार्यभूत आकाश नाम का एक पदार्थ बना जो सबों का आधार है । “आप” शब्द का अर्थ यहा आकाश है इस में निषण्डु का प्रमाण संस्कृत में देखो जिन्होंने “आप” शब्द का अर्थ सृष्टि पक्ष में जल किया है उन की यह भूल है क्योंकि जब “आपः” शब्द का पाठ आकाश के नामों में आया है तब ऐसे स्थलों में इस का अर्थ आकाश क्यों नहीं किया जाय । तैत्तिरीयोपनिषद् में भी श्रुति कहते हैं कि उस परमात्मा से प्रथम आकाश आविर्भूत हुआ यही सिद्धान्त सबका ।

है । “ प्रथम जल की उत्पत्ति हुई ” यह किसी शास्त्र का मिथ्यान्त नहीं । यहां “ आप ” शब्द को देख कर सब टीकाकारों ने जल अर्थ करके ऋषियों के तात्पर्य को कल्पित कर दिया है । आकाश का अर्थ यहां अवकाश नहीं है एक अत्यन्त सूक्ष्म और सर्वव्यापक पदार्थ है जिसके द्वारा सृष्टि के सब कार्य हो रहे हैं । “ आप्ल ” धातु से “ आप ” शब्द बनता है व्यति अर्थ में इस का प्रयोग होता है । अर्थात् सृष्टि की सूक्ष्म प्रथमावस्था का नाम एक प्रकार से “ आप ” है । सृष्टि प्रकरण में प्रायः इसी शब्द का प्रयोग आया है । द्वितीय पक्ष में इस का “ जल ” अर्थ है । यहां यह ध्यनि है कि जब गृहस्थ लोग स्नान को हल आदि से तय्यार कर लेते हैं तो पानी की अपेक्षा करते हैं । ईश्वरीय सृष्टि यदि न हुई तो कूप आदि से स्नान के लिये पानी उत्पन्न करके स्नान में देते हैं । वैसे ही ईश्वर संसाररूपी घटिका के बनाने के लिये प्रथम आप नाम का एक पदार्थ उत्पन्न किया ।

अर्क=सम्पूर्ण सृष्टि का नाम यहां अर्क है क्योंकि इसमें दो शब्द हैं । अर्क+क “ अर्च पूजायाम् ” अर्च धातु पूजा अर्थ में है । इस धातु से व्याकरण के अनुसार क्तिप् करने पर अर्क् सिद्ध होता है । अर्क्-पूजा करनेहार । और “ क ” शब्द का अर्थ ब्रह्माण्ड (जगत्=संसार) है । (अर्चः अर्चितुः+क=अर्कः) पूजा करनेहार का जो यह क-ब्रह्माण्ड उमे “ अर्क ” कहते हैं । मूल में कहा है कि (अर्चते) पूजा करते हुए ईश्वर के लिये (कम्) “ क ” हुआ । इस हेतु वही अर्क का अर्कत्व है अर्थात् अर्क शब्द का यही अर्थ है । इस वर्णन से प्रतीत होता है कि “ अर्क+क ” इन दो शब्दों से “ अर्क ” शब्द की सिद्धि उपनिषद्कारों ने मानी है । व्याकरण के अनुसार “ अर्क+क ” दोनों मिलकर “ अर्क ” और “ अर्क ” दोनों प्रकार के शब्द हो जाते हैं । अथवा केवल “ अर्च ” धातु से भी अर्क बनता है । परन्तु उपनिषद् का यह अभिप्राय नहीं है । इस पक्ष में “ अर्क ” नाम देव का है संस्कृत में इस का प्रमाण दिया गया है । जिस हेतु ईश्वर ने इस का सत्कार किया अतः इस संसार का नाम ही “ अर्क ” हो गया अर्थात् पूजनीय । जब ईश्वर ने ही इस का सत्कार किया तब हम लोगों को तो अवश्य ही इस का सत्कार करना उचित है । जो इस प्रकार “ अर्क ” के अर्कत्व को जानता है उस को “ क ” सुख प्राप्त होता है । यहां “ क ” शब्द के अनेक अर्थ संस्कृत भाष्य में दिखाये गये हैं । यहां “ ब्रह्माण्ड ” और “ सुख ” ये ही दो अर्थ लिये गये हैं । जो-“ क ” अर्थात्

ब्रह्माण्ड को जानता है वह “क” अर्थात् सुख को पाता है । इस में सन्देह ही क्या ? क्योंकि ब्रह्माण्ड के ज्ञान से ही ईश्वर का ज्ञान होता है और तत्पश्चात् मोक्षरूप सुख मिलता है । इस प्रकार उपनिषदादियों में शब्दों के तात्त्विक और पारमार्थिक अर्थ को न समझेंगे तब तक भ्रम में ही पड़े रहेंगे । अन्य भाष्यकारों ने इन कण्डिकाओं के अर्थ करने में बड़ा ही मोलमाल लगाया है । आस्तिक लोग भगवान् के चरित्र को देस आश्चर्यान्वित होते हैं इस सृष्टि में दो कार्य कभी घन्द नहीं होते मरना और जन्म लेना, हज़ारों मरते और उत्पन्न होते हैं । जैसे गृहस्थ हज़ारों रेत करते, काटते, फिर रेत करते और काटते हैं । यही लीला ईश्वर की है । यही ईश्वर को “मृत्यु अशनाया” कहा है इतना कहकर सृष्टि को कैसे लगाया यह ऋषि वर्णन करते हैं । इस हेतु यह सृष्टि का प्रकरण है नकि किसी विशेष अश्वमेधादि यज्ञों का ।

आपो वा अर्कस्तद्यदां शर आसीत्तत् समहन्यत । सा पृथिव्यभवत्तस्यामभ्रान्तस्य भ्रान्तस्य तप्तस्य तेजोरसो निरवर्त्तताग्निः ॥ २ ॥

अनुवाद—निश्चय, आप् अर्थात् आकाश अर्क (ब्रह्माण्ड) है । आकाश की जो शर अर्थात् उपमर्दिका शक्ति थी वह सब इकट्ठी हुई । वह पृथिवी, (यह पृथिवी नहीं) हुई । तब उस पृथिवी के होने के अनन्तर मृत्युवाच्य ईश्वर ने श्रम किया तब भ्रान्त और तप्त ईश्वर की महिमा से अग्निरूप तेजोरस उत्पन्न हुआ ॥ २ ॥

पदार्थ—पूर्व कण्डिका में कहा गया है कि आप् उत्पन्न हुआ और यही अर्क का अर्कत्व है इसमें अभिप्राय विस्पष्ट नहीं हुआ । सृष्टि हुई आप् की अतः आप् का अप्त्व कहना था सो न कहकर अर्क का अर्कत्व कहा है सो क्या घात है ? इस की विस्पष्टता के लिये आप् और अर्क की एकता को कहते हुए सृष्टि-विस्मार वर्णन करते हैं (आप् + वै + अर्क) आप ही अर्क है अर्थात् सर्वाधार आकाश का नाम आप है और ब्रह्माण्ड का नाम अर्क है सर्वाधार होने के कारण से, मानो आप=आकाश, अर्क ब्रह्माण्ड है क्योंकि वही आप उपमर्दभाव से ब्रह्माण्ड होता है इस हेतु जो आप है वही ब्रह्माण्ड है । इतना कह अब मुख्य विषय को कहते हैं ।

जब ईश्वर ने जीव-सहित प्रकृति को क्षोभ (संचालन+गति) पहुँचाया । तब आप् शब्दवाच्य सर्वाधार, सर्वव्यापक एक पदार्थ उत्पन्न हुआ जिसको विचक्षण जन आकाश कहते हैं । उनही में एक उपमर्दिका शक्ति उत्पन्न हुई । उसी को यहां शर कहा है जैसे जब बीज पृथिवी के अभ्यन्तर पड़ता है तब बीज की सम्पूर्ण शक्ति को ले और बीज को असमर्थ बना अङ्कुर होता है अर्थात् बीज का जो स्थूल भाग है वह फटकर नष्ट और सड़ गल जाता है । परन्तु उसकी एक विलक्षण शक्ति के द्वारा एक सुन्दर अङ्कुर उत्पन्न हो जाता है । इसी का नाम उपमर्दभाव है और पीछे वह क्रम से बढ़ता बढ़ता धृक् बन जाता है । इसी प्रकार (अपाम्) उस सर्वाधार आकाश नाम के पदार्थ का (यत्) जो (शरः) उपमर्दिका शक्ति (आसीन्) थी (तत्) वह (समद्वन्द्वत) इकट्ठी हुई (सा+पृथिवी+अभवत्) वह पृथिवी हुई । अर्थात् वह सामिलित शक्ति अतिराग स्थूल और व्यक्त होकर पृथिवी नाम से प्रसिद्ध हुई । यहां इस पृथिवी से अभिप्राय नहीं है । आप् से कुछ स्थूल और विस्पष्ट अवस्थान्तर विशेष का नाम पृथिवी है क्योंकि पृथिवी शब्द भी आकाश के नामों में पठित है १ । ३ ॥ निघण्टु देखो । इस हेतु सभी आकाश के उपमर्दभाव से रूपान्तर विशेष का नाम पृथिवी है इस पार्थिव अवस्था में यह सृष्टि बहुत दिनों तक स्थित रही क्योंकि पुनरपि आगे ईश्वर का भ्रम (प्रयत्न) कहा जायगा । ईश्वर का प्रयत्न सृष्टि के तुल्य प्रवाह का बोधक है । अर्थात् किञ्चित् परिवर्तन के साथ यह सृष्टि समान रूप से बहुत दिनों तक रहती है पुनः इस में एक अन्य प्रकार का परिवर्तन हो जाता है । समानावस्था में सृष्टि का रहना मानो ईश्वर का एक प्रयत्न वा भ्रम है । इस हेतु आगे भ्रम का वर्णन होने से बहुत वर्षों तक वह सृष्टि उसी-अवस्था में रही यह अतीत होता है । जैसे जलादि परिपूर्ण खेत होने पर शर्यादि रोपने के लिये किसान परिश्रम करता है वैसे ही (तस्याम्) सृष्टि की पार्थिवी-अवस्था होने पर अग्रिम उत्तरोत्तर सृष्टिवृद्धि के लिये (अश्राम्यत्) ईश्वर ने मानो पुनः भ्रम करना आरम्भ किया । यदि वह ईश्वर भ्रम नहीं करता रहता तो पूर्वावस्था को त्याग अवस्थान्तर को यह सृष्टि कैसे प्राप्त होती । तब क्या हुआ सो कहते हैं (तस्य+श्रान्तस्य+तप्तस्य) श्रान्त और तप्त उस परमात्मा की महिमा से (अग्निः) अग्निरूप (तेजोरमः) तेजोरस (निरवर्तत) उत्पन्न हुआ । यहां इस अग्नि से तात्पर्य नहीं । किन्तु प्रथम यह सम्पूर्ण जगत् सहस्र सूर्य की

प्रभा के समान एक गोलाकार होकर महान् बेग से घूमने लगा । जैसा कि भगवान् मनु कहते हैं । हजारों सूर्यों की प्रभा के समान यह अण्ड हुआ । इस हेतु मूल में “तेजोरस” पद आया है अर्थात् रस-रूपक तेज उत्पन्न हुआ अर्थात् इस संसार की दशा जलवनू कहता हुआ अग्नि के समान थी ॥ २ ॥

भाष्यम्—आप इति । अर्काशब्दयोरैवयक्यनपूर्वक-सृष्टि-विस्तारं श्रुते । आपो वै अर्क इति । अव्यवस्थितायां कण्डिकायां यौ अवर्कौ वर्णितौ तौ न भिन्नाभिप्रायामिधायिनौ या आपः स एवार्कः । आप एवोपमर्दभावेन ब्रह्माण्डरूपं प्राप्नोति । उभौ ब्रह्माण्डवाचिरावित्यर्थः । आकाशस्यापि सर्वाधारकत्वाद् ब्रह्माण्डाभिधायित्वम् । प्रकृतमभिधत्ते । यदेशो जीवात्मसहितां प्रकृतिं शोभयामास तदापूशब्दवाच्यः सर्वव्यापकः सर्वाधार एकः पदार्थोऽजायत यमाकाशमित्याचक्षते विचक्षणाः । तास्वेका उपमर्दिका शक्तिरजायत सेह शरशब्देनाभिधीयते । यथा बीजमुपमर्त बीजशक्तिं गृहीत्वा तच्चासमर्थं विधायाद्भूरो जायते । स चाद्भूरः क्रमेण वर्धमानो बृहत्त्वमापद्यते तथैव अर्का । ययः शरः उपमर्दिका शक्तिरासीत् तत्सर्वं समहन्यत संपातमापद्यते सम्मिलितमभूदित्यर्थः । सा पृथिवी अभवत् सा शक्तिः सम्मिलिता सती अतिशय-पृथुतरा व्यक्ता पृथिवीशब्दवाच्या बभूव । नेयं पृथिव्यन्नाभिधेयते । अप्सकाशात् स्थूलतरो विस्पष्टोऽवस्थान्तरविशेषः पृथिवीशब्दवाच्यः । यतः पृथिवीशब्दोऽप्याकाशनामसु पाठितः, तद्यथा—अम्बरम् । भियद् । व्योम । वहि... पृथिवी । भूः । स्वयम्भूः । इत्यादि निषण्डः १ । ३ ॥ अतस्तस्यैवाकाश-स्योपमर्दभावेन रूपान्तरविशेषं पृथिवीशब्दो श्रुते । अस्यामेवावस्थायां विरादिर्यं सृष्टिस्थात् पुनरपीश्वरअमदर्शनात् । एकैक ईश्वरभ्रमो हि सृष्टेः समानं प्रवाहं धोतयति । यथा जलादिपरिपूर्णक्षेत्रे धान्यादिसोपल्लाय क्षेत्राजीवः परि-आम्यति एवमेव तस्यां पृथिव्यां समुत्पन्नायां सोऽपि सृष्टुरआम्यदिति मन्ये अन्यथा कथं पूर्वावस्था विदायाऽवस्थान्तरमापेदे जगदिदम् । ततः किं जातमित्याह—तस्येति-तस्य आन्तस्य तप्तस्य मृत्पयोः सकाशात् तेजोरसो निरवर्तत तेज एव रसस्तेजोरसोऽजायत । कोऽसौ तेजोरस इत्यत आह—अग्निरिति । अग्निरूपस्तेजोरसोऽजायत इत्यर्थः । न हि साधारणोऽयमग्निः । किं तर्हि सम्पूर्णं

जगदिदं सहस्रसूर्यप्रभमेकं गोलाकारं भूत्वा महता वेगेन भ्रमितुमारेभे । तद्यथाह भगवान् मनुः—“तदण्डमभवद्धर्मं”—“सहस्रांशुसम्प्रभम्” ॥ २ ॥

स त्रेधाऽऽत्मानं व्यकुरुताऽऽदित्यं तृतीयं वायुं तृतीयं स एष प्राणस्त्रेधा विहितः । तस्य प्राची दिक्शरोऽसौ चासौ चेर्मौ । अथास्य प्रतीची दिक् पुच्छमसौ चासौ च सक्थ्यो दक्षिणा चोदीची च पार्श्वे द्यौः पृष्ठमन्तरिक्षमुदरमियमुरः स एषोऽप्सु प्रातिष्ठितो यत्र कश्चैति तदेव प्रतितिष्ठत्येवं विद्वान् ॥ ३ ॥

अनुवाद—उस मृत्युवाच्य परमेश्वर ने संसाररूप प्रयत्न को तीन प्रकार से विभक्त किया तृतीय आदित्य, तृतीय वायु और (तृतीय अग्नि) इस प्रकार से यह संसाररूप प्राण तीन हिस्सों में विभक्त हुआ । उस संसाररूप पुरुष का शिर—प्राची (पूर्व) दिशा, दोनों बाहु—यह और यह अर्धात् ईशानी और आग्नेय कोण, और इसका पुच्छ—प्रतीची (पश्चिम) दिशा, पृष्ठ की हड्डियाँ—यह और यह अर्धात् वायव्य और नैऋत्यकोण, इसके पार्श्व—दक्षिणा और उदीची (उत्तर) दिशाएँ, पृष्ठ-धुलोक, उदर-अन्तरिक्ष, उर—यह पृथिवी । सो यह संसार सर्वाधार आकाश में प्रविष्टित है । जो उपासक इसको इस प्रकार जानता है यह जहाँ जाता है वहाँ ही प्रविष्टित होता है ॥ ३ ॥

पदार्थ—(सः) उस मृत्युवाच्य परमात्मा ने (आत्मानम्) संसाररूप प्रयत्न को (त्रेधा) उपमर्दभाव से तीन भागों में (व्यकुरुत) विभक्त किया, यहाँ “ आत्मा शब्द प्रयत्नवाची है ” संस्कृत में प्रमाण देखो । ईश्वर का प्रयत्न यह संसार ही है । कैसे विभाग किया सो आगे कहते हैं (आदित्यम्+तृतीयम्) तीसरा आदित्य=धुलोक अर्थात् वायु और अग्नि की अपेक्षा तीसरा आदित्य अर्थात् धुलोक और इसी प्रकार आदित्य और अग्नि की अपेक्षा तृतीय वायु=अन्तरिक्ष और आदित्य और वायु की अपेक्षा तीसरा अग्नि अर्थात् पृथिवी लोक इस प्रकार से तीन विभाग किये । यहाँ प्रारम्भ में कहा है कि “तीन प्रकार से विभाग किया”

परन्तु आदित्य और वायु इन दो का ही विभाग देखते हैं तीसरे का नहीं । इस हेतु प्रतिज्ञानुसार ऊपर से “अग्नि” अर्थ किया जाता है । यहां आदित्य १, वायु २ और अग्नि ३, इन तीनों शब्दों से क्रमशः द्युलोक, अन्तरिक्षलोक और पृथिवीलोक का बोध होता है। इस से यह फलित हुआ कि तीनों लोकों को अर्थात् सम्पूर्ण संसार को बनाया क्योंकि ब्राह्मण मन्यों तथा उपनिषदादियों में द्युलोकस्थ आदित्य अन्तरिक्षस्थ वायु और पृथिवीस्थ अग्नि कहा गया है ये ही तीनों देव तीनों भुवनों के अधिष्ठाता वा स्वामी भी कहे गये हैं इस कारण शब्दसामर्थ्य से ये तीनों शब्द सम्पूर्ण जगत् को लक्षित करते हैं । इसी को पुनः उपसहाररूप से आगे कहते हैं—(सः) वह (एषः) यह (प्राणः) ससाररूप प्राण (त्रेधा+विहितः) तीन हिस्सों में बनाया गया । यहां ससार को प्राण इसलिये कहा है कि यही ससार जीवात्मा वा परमात्मा का प्रकाशक है । आगे अलङ्काररूप से पुरुषवत् इस ससार का वर्णन करते हैं—(तस्य) उस उत्पन्न ससार का (शिरः) शिर (प्राची+दिक्) पूर्व दिशा है (इमौ) इस के दोनों बाहु (असौ+च+असौ+च) यह और यह अर्थात् ईशान और आग्नेय कोण है (अय+अस्य) और इस का (पुच्छम्) पुच्छ (प्रतीची+दिक्) पश्चिमदिशा है (सकृथ्यौ) पृष्ठ की दो हड्डिया (अघौ+च, असौ+च) यह और यह अर्थात् वायव्य और नैऋत्यकोण है (पार्थे) इस के पार्थ (दक्षिणा+च, उदीची+च) दक्षिण और उत्तर दिशाएं हैं (पृष्ठम्) पृष्ठ (द्यौः) द्युलोक है (उदरम्+अन्तरिक्षम्) उदर अन्तरिक्ष है (वरः) छाती (इदम्) यह पृथिवी है । यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड किस आधार पर स्थित है सो आगे कहते हैं—(सः+एषः) सो यह ससार (अप्सु+प्रतिष्ठितः) सर्वव्यापक आकाश में प्रतिष्ठित है । यहां “आप्” शब्द का जल अर्थ करना अज्ञानता है, आगे फल कहते हैं—(एवम्+विद्वान्) जो उपासक इस प्रकार ससार के तत्त्वों को जानता है वह (यत्र+उव+च) जहां कहीं (एति) जाता है (तद्+एव) वहां ही (प्रति+तिष्ठति) प्रतिष्ठित होता है ॥ ३ ॥

भाष्यम्—स इति । स मृत्युवाच्यः परमात्मा । आत्मानं प्रयत्नं जगद्रूपं प्रयत्नं त्रेधापमर्दमात्रेण त्रिप्रकारकं व्यकुरुत व्यभजत् । अत्रात्मशब्दः प्रयत्नवाची “आत्मा यत्नो धृतिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्ध्म च” कथं त्रेधेत्यत आह—आदित्यमिति । आदित्यं तृतीयमग्निवाय्वेक्षया व्यकुरुत । तथा वायुं तृती-

यमग्न्याऽऽदित्यापेक्षया व्यकुर्वत । तयाग्निं तृतीयं वाय्वादित्यपेक्षया व्यकुर्वतेति योजनीयम् । स त्रेधाऽऽत्मानं व्यकुर्वतेत्युक्तत्वात् । अत्रादित्यवाय्वग्नि-शब्दा घुल्लोकान्तरिक्षपृथिवीलोकान् लक्षयन्ति । एतेन त्रींल्लोकान् ससर्जति फलितम् । बहुषु स्थलेषु हि घुल्लोकस्थ आदित्योऽन्तरिक्षस्थो वायुः पृथिवीस्थोऽग्निरित्येते अथ एव देवा अधिष्ठातारो वा स्वामिनो वा संसारस्योच्यन्ते । अतः सामर्थ्यात्तच्छब्दत्रयं सम्पूर्णं विश्वं लक्षयति । इत्थं स एष प्राणो जगद्रूपः प्राणः । त्रेधा त्रिप्रकारेण विहितो विभक्तो जीवात्मप्रकाशकत्वादस्य संसारस्य प्राणसंज्ञा । अथास्योत्पन्नस्य संसारात्मकस्य पुरुषस्य । प्राची दिक् शिरः । अथाहुन्यानिर्देशेनाह । असौ चासौ च ऐशानाग्नेयौ कोणौ ईर्म्मौ बाहू । अथास्य प्रतीची पश्चिमा दिक्—पुच्छम् । असौ चासौ च वायव्यनैर्ऋत्यौ कौण्यौ सक्थ्यौ सक्थिनी पृष्ठस्थितोऽक्षतास्थिनी । दक्षिणाचोदीची च दिशौ पार्वी । घौर्युलोको पृष्ठम् । अन्तरिक्षम्—उदरम् । इयं पृथिवी उरः । इयं शब्दः प्रायः पृथिवी महाहुन्या निर्देशेन । स एव संसार अप्सु सर्वाधारे आकाशे प्रतिष्ठितः स्थापितः । एतदुपासनफलमाह—यत्रेति । एवं विद्वान् इदं जगदेवं जानन् सन् यत्र क्व यत्र क्वचित् एति गच्छति । तदेव सत्रैव । प्रविष्ठिति प्रतिष्ठां लभते ॥ ३ ॥

सोऽकामयत द्वितीयो म आत्मा जायेतेति स मनसा वाचं मिथुनं समभवदशनाया मृत्युस्तद्यद्रेत आसीत्स संवत्सरोऽभवत् । न ह पुरा ततः संवत्सर आस तमेतावन्तं कालमविभः ॥ यावान् संवत्सरस्तमेतावतः कालस्य परस्ताद-सृजत । तं जातमपिव्याददात्स भाणकरोत्सैव षागभवत् ॥४॥

अनुवाद—उसने इच्छा की कि मेरा द्वितीय यत्न प्रकाशित होवे । उस अशनायावान् मृत्यु ने मन के साथ वाणी को संयोजित किया उसमें जो ज्ञान-प्रसवण है वह वाणी का सरोवर हुआ । इस के पहले वाणी-सरोवर नहीं हुआ था । जितना एक युग होता है उतने काल तक उसने उस वाणी सरोवर को अपने में ही धारण कर रक्खा था । इतने काल के पश्चात् उसको बनाया । उस उत्पन्न

वाणी सरोधररूप बालम् को फैलाया । उस कुमार ने इस पृथिवी को दीप्तिमान् और प्राणवान् किया । इस प्रकार बही वाणी हुई ॥ ४ ॥

पदार्थ—(सः) उस मृत्युनामधारी परमेश्वर ने (अकामयत्) कामना की कि (मे) मेरा (द्वितीय. + आत्मा + जायेत्) द्वितीय परिश्रम वा प्रयत्न प्रकट होवे (इति) इस प्रकार कामना कर (सः) उस (अशनाथा + मृत्युः) बुभुक्षावान् मृत्यु ने (मनमा) मन के साथ (वाचम्) वाणी को (मिथुनम्) हृन्द्वाभय (समभवत्) किया अर्थात् मन के साथ वाणी को संयोजित किया तब (तद्) उस ब्रह्म में (यद् + रेत. + आसीत्) जो ज्ञान का भ्रमना है (सः) वह (सम्बत्सरः) वाणियों का सरोवर हुआ । (तत. + पुरा) इसके पहले (सम्बत्सरः) वाणी-सरोवर (न + ह + आम्) नहीं था यह बात सुप्रसिद्ध है तो वह कहा था सो आगे कहते हैं—(एतावन्तम् + कालम्) इतने काल तक (तम्) उस वाणीरूप सरो-धर को (अविभः) अपने में ही धारण कर रक्खा था कब तक धारण कर रक्खा था सो आगे कहते हैं—(यावान् + सम्बत्सरः) जितना एक कल्प होता है (एता-वत् + कालस्य) इतने काल के (परस्तात्) पीछे (तम् + अमृजत्) उसको उत्पन्न किया (तम् + जातम्) उस उत्पन्न सम्बत्सर = वाणी-सरोवर को (अभिव्याददात्) फैलाया (सः) उसने इस जगत् को (भाण्) दीप्तिमान् और प्राणवान् (अक-रोत्) किया (सा + एव + व ग् + अभवत्) वही जगत् में वाणी हुई । शब्दोच्चारण करने वाले प्राणी हुए ॥ ४ ॥

भाष्यम्—अत्र ग्रन्थाशयस्तावत्कठिनतरोऽस्ति शब्दा अपि केचिद् द्वय-र्थाः प्राचीनारच प्रयुक्ताः । विषयश्च गूढतरः सृष्टिविवरणम् । तत्राप्यलङ्कारेण निरूपितः । अतो ग्रन्थाशयमिज्ञानाय सृष्टितत्त्वविदा परामर्शः प्रथमं वेदित-व्यः । ते आहुः—यादृशी सम्प्रतीय पृथिवी भासते तादृशेव प्रारम्भे नोत्पन्ना । शनैः शनैरियमिमामवस्था प्राप्ता । ये च हिमालय.द्वयो नगाधिपा अत्युच्छ्रिता नाना नदी-धातु द्रुमादिभिः शोभमाना दृश्यन्ते ते वरिमश्चिद युगे जलाभ्यन्तरे अशयिपतेषु, केचन पृथि युदरेऽप्ययान् पोषयन्त इवाऽऽसन् । केचन जन्मापि नाग्रहीषुः । यत्र यत्र सम्प्रति समुद्रास्तत्र तत्र सत्त्वसंकीर्णा रमणीयाः प्रदेशा वैपरीत्येन यत्र यत्र प्रदेशास्तत्र तत्र समुद्राः । अस्या अनेका दशाः परिवर्ति-

ताः । या चेपत् समानेव दशा स एकैको युगः । इयं पृथिवी सूर्यवत् वह्निज्वा-
लाभिर्बहुषु कालेषु प्रज्वलन्ती जन्तुशून्या अनिवास्यवासीत् । शनैः शनैराप-
रिष्टिकस्य भागस्याग्निज्वाला प्रशमितुमारभत । यथा यथा ज्वाला प्रशान्ता
तथा तथोद्भिज्जानामोषधीनां पादुर्भावः । चिरसमयमस्याः केवला ओद्भिज्जिकी
दशाऽऽसीत् । ततः क्षुद्रकीटाः । ततः पशवः । बहुकालादनन्तरं ततो मनु-
ष्याः । मध्ये मध्ये महत्परिवर्तनं जातम् । एतत्सर्वं पदार्थविद्ययाऽवगमनीयम् ।
अतः समासेन सृष्ट्युत्पत्तिं प्रथमं निबध्य वेदोत्पत्त्युपक्रमनिबन्धाद्योत्तरग्रन्थमा-
रभते—स मृत्युपदवाच्यः परमात्मा । अकामयतैच्छत । किमकामयतेत्यत आह—
मे द्वितीय इति । मे मम पृथिव्यादिसृष्ट्युत्पत्त्यपेक्षया द्वितीय आत्मा प्रयत्नः ।
जायेत उत्पद्येतेति कामनानन्तरं किं कृतवानित्यत आह—स इति । सः ।
अशनाया अशनायावानित्यर्थः । मृत्युः । मनसा मननवृत्तिनान्तःकरणेन ।
वाचं स्वकीयां वाणीम् । मिथुनं समभवद् द्वन्द्वभावं कृतवान् । मनसा सह
वाणीं योजितवानित्यलङ्कारेण वर्णनम् । तत्तत्र ब्रह्मणि । यद्रेतो विज्ञानस्रव-
णमासीत् स इति विधेयप्राधान्यात्पुनरुक्तम् । तद्रेतः । सत्तत्सरः वाक्मरोवरोऽ-
भूत् । अस्मिन्नर्थे प्रमाणम्—रेतः—रि रीद् स्रवणे दैवादिकः रीयते अवतीति
रेतः स्रवणम् । कस्य स्रवणम् ? ईश्वरप्रकरणान् मनसा सह वाक्मरोवरोऽपि ज्ञान-
स्यैव स्रवणमपेक्ष्यम् । नान्यदित्यर्थः । श्रुतिरपि—अमरचत्ती भूरिधारे पयस्वती
घृतं दुहाते सुकृते शुचिमेत । राजन्ती अस्य भुवनस्य रोदसी अस्मे रेतः सि-
ञ्चतं यन्मनुर्हितम् । ऋग्वेद । मण्डलम् ६ । सू० ७० । मं० २ ॥ सम्ब-
त्सरः सम्यग्विद्यते ज्ञायतेऽनेनेति संविद् ज्ञानम् संगित्सन् ‘सम्बदिन्युच्यते’ परो-
क्षप्रिया हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः, इति न्यायात् । सगति निःसरति जलं यस्मात्
सरस्वदागः । अकारान्तोऽयं शब्दो नात्रसकारान्तः । ऋदोरप् ॥ ३ । ३ ।
५७ ॥ इत्यप् । “पञ्चाकरस्वडागोऽस्त्री कापारः सरमी सरः” सकारान्तोऽत्र
सरस् शब्दः । यद्वा संवदन्ति संवदन्ते वा परस्परं सम्यग्वदन्ति अनयेति सं-
वद्वाणी तस्याः मरः प्रसारः । प्रसारणम् । संवत्सरो वाणीसरोवरस्तेन वाणी-
सरोवरसंयुक्तप्राणिनो लक्ष्यन्ते । ततस्तस्मात् कालात् । पुरा प्राग् । संवत्सरः
वाणीप्रसारः नाऽऽयनवभूव । वाणीमंयुक्तजीवानामु पचिर्नासीदित्यर्थः । हेति
प्रसिद्धम् । कासीर्हि । इतरसम्पत्सरशब्दः कालवाचो । एकयुगलक्षकः ।

यावान् यावत्कालपरिमितः सम्बत्सर एको युगो भवति एतावन्तं कालं तत्प-
रिमितं समयम् । तं सम्बत्सरम् । अभिमः मगवान् स्वात्मन्येव भूतवान् धृत-
वान् न प्रकाशयामासेत्यर्थः । एतावतः कालस्य परस्तात् पश्चादूर्ध्वम् । तम्
सम्बत्सरम् । अमृजतोदपादयत् । तं जातं चाणीप्रसारात्मकमुत्पन्नकुमारम् ।
अमिविस्तारयामास । स वाण्युपलक्षितव्यक्राव्यङ्गमापणकारी प्राणीजातः सन्नेव
इदं जगद् माण् अकरोत् भाव मासितं प्राणितश्चाकरोत् । मातीति भा । अणि-
तीति अण् । भा चाण् च इति भाण् । चाणीसंयुक्तजीवसमुदायमृष्टिः दीप्ति-
मती तथा प्राणवती च बभूवेत्यर्थः । इत्थं सैव वागभवत् । वागुपलक्षितवा-
णीविशिष्टप्राण्यभवदित्यर्थः ॥ ४ ॥

भाष्याशय—यहा प्रत्याशय ही प्रथम कठिनतर है कोई २ शब्द भी दो २
अर्थ वाले और प्राचीन प्रयुक्त हैं । विषय भी गूढ़तर सृष्टिविवरण तो भी अलङ्कार
से निरूपित है इस हेतु प्रत्याशय के विज्ञान के लिये विद्वान् पुरुषों का परामर्श
प्रथम जानना चाहिये, वे कहते हैं—आजकल यह पृथिवी जैसी भासती है वैनी ही
प्रारम्भ में उत्पन्न नहीं हुई । धीरे २ यह इस दशा को प्राप्त हुई जो हिमालय
आदि बड़े २ पर्वत आज अतिशय ऊँचे और नानाविध नदी, धातु, दुमादियों से
शोभायमान दौलत पड़ते हैं वे किसी युग में जल के अभ्यन्तर मानो सो रहे
थे । कोई पृथिवी के उदर में ही मानो अवयवों को पुष्ट कर रहे थे । किन्हीं का
जन्म ही नहीं हुआ था जहा २ अभी समुद्र है वहा २ कभी जन्तुओं—से सङ्कीर्ण
रमणीय प्रदेश थे । इसके विपरीत जहा २ आज प्रदेश हैं वहा २ कभी समुद्र थे ।
इनकी अनेक दशाएँ परिवर्तित हुई हैं जो २ कुछ समान सी दशा हुई वही २ एक २
युग कहाता है । यह पृथिवी सूर्यवत् वह्निज्वाला से जलती हुई जन्तुशून्या निवास
के अयोग्य बहुत कालों तक रही । धीरे २ ऊपर की अग्निज्वाला शान्त होने
लगी । ज्यों २ अग्निज्वाला शान्त होनी गई त्यों २ वह्निज्वाला ओषधियों का
आविर्भाव होने लगा । बहुत समय तक पृथिवी की केवल ओष्णिज्जिकी दशा ही
घनी रही । तब छुद्र २ कीट पतङ्ग पशु आदि होने लगे, तब बहुत काल के अन-
न्तर मनुष्य हुए । मध्य २ में भी बहुत परिवर्तन होता गया । यह सब वार्ता पदा-
र्थविद्या के अध्ययन से जाननी चाहिये, तब इसका भाव अच्छे प्रकार मालूम होगा
इस प्रकरण में व्यक्त वा अव्यक्त वाणी बोलनेवाले जीवों की उत्पत्ति और मनुष्य

में विस्पष्ट वाणी और विद्या कहा से आई इसको कहेंगे । इसमें भिन्न २ सिद्धांत हैं । बहुत आदमी, जैसे २ अन्य वस्तुओं की धीरे २ वृद्धि हुई वैसे २ ही वाणी और विद्या की भी वृद्धि धीरे २ हुई ऐसा मानते हैं परन्तु वैदिक सिद्धांत है कि प्रारम्भ में ईश्वर ने इस विद्या के प्रचार में सहायता दी अन्यथा वाणी और विद्या होनी कठिन थी । इसी कारण इस कण्डिका में ईश्वर का यह द्वितीय प्रयत्न कहलाता जो यह विद्या का प्रचार है क्योंकि इस के बिना मनुष्यसृष्टि भी अपूर्ण ही रहती इस हेतु अपना सम्पूर्ण कौशल दिखलाने के हेतु ईश्वर ने वेदविद्या का प्रकाश किया है । संक्षेप से सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम को बांध वेदोत्पत्ति के लिये उत्तर ग्रन्थ का आरम्भ करते हैं ।

(सः+अकामयत्) इत्यादि द्वितीय आत्मा=द्वितीय प्रयत्न=व्यक्त वा अव्यक्त वाणी भाषण करनेवाले जीवों को उत्पन्न करना भी मानो पृथिवी आदि के समान कठिन कार्य है । यद्यपि ईश्वर के लिये कुछ भी कठिन नहीं परन्तु यहाँ अलङ्कार रूप से वर्णन है इस हेतु यह सन बात कही जाती है । जब ईश्वर ने यह विचार किया कि मेरा द्वितीय प्रयत्न प्रकट होवे । द्वितीय प्रयत्न से यहाँ तात्पर्य भाषण करनेवाले जीवों से है । तब उस समय ईश्वर ने मन के साथ वाणी को मिलाया अर्थात् भविष्यत् जीव की श्रेष्ठता दिखलाने के हेतु यह कहा है कि ईश्वर ने मन के साथ वाणी को संयोजित किया । इससे यह भी सिद्ध होता है कि वाणी को उच्चारण करनेवाले ये जीव मननशक्ति-सम्पन्न हैं । किसी में किञ्चित्, किसी में विशेष मननशक्ति प्रत्यक्षतया भी दीसती है । इस प्रकार ईश्वर ने मन और वाणी को मिलाकर क्या किया सो कहते हैं—(रेतः) बहनेवाली वस्तु का नाम संस्कृत में “रेत” है, यहाँ वाणी का प्रकरण है । वाणी भी मानो जल के समान बहती है इस हेतु यहाँ वाणी का प्रस्रवण=मरना अर्थ किया है । ईश्वर में जो स्वाभाविक ज्ञान-प्रस्रवण है वह सन्वत्सर=सन्वित् से सन्वत् बना है । प्राचीन काल का एक ऐसा नियम देखते हैं कि “परोक्षप्रिया हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः” विद्वान् लोग परोक्ष के प्रिय होते और प्रत्यक्ष से द्वेष रखते हैं । इसके अनुसार बहुत से शब्द कुछ गुप्त वा अव्यक्त चलता पुलटा वा अज्ञहीन वा अधिक हैं । अपने स्वरूप में वे नहीं हैं यहाँ “सन्वित्” के स्थान में “सन्वत्” है और “सरस्” के स्थान में “सर” है । सन्वित्=ज्ञान । सर-सरोवर=तड़ाग ज्ञान का तड़ाग । ईश्वर में जो ज्ञान का

प्रसवण था, वही मानो ज्ञान का तड़ाग बन गया, यह उपलक्षक शब्द है “ज्ञानी जीव उत्पन्न हुए” यह इसका निष्कर्ष है । यद्वा (सम्यदन्ति सम्यन्दन्ते अनयेति सवत्) जिसके द्वारा अव्यक्त या व्यक्त भाषण किया जाय उसे “सवन्” कहते हैं अर्थात् वाणी । सर=तड़ाग अर्थात् वाणी का तड़ाग । यद्वा इतनी बात और दृष्टि में रखनी चाहिये कि एक २ जाति की जो एक २ वाणी है, मानो वह एक २ वाणी का तड़ाग है । शुक, वाक्, कौक्लि, सर्प, कुक्कुल, व्याघ्र, वृषभ, गर्दभ, मनुष्य ये सब एक २ भिन्न जानिया हैं । इनकी भिन्न २ बोलिया भी हैं । मानो यही एक २ तड़ाग है । आगे अलङ्काररूप से वर्णन है कि वाणीसयुक्त जीव, मानो बहुत कालतक ईश्वर के उदर में ही पुष्ट होते रहे । एक कल्प के अनन्तर भगवान् ने इनको प्रकाशित किया और पृथिवी पर विद्युत किया । “भाण अकरोत्” उस वाणीमरोवर और वाणीयुक्त जीवों ने इस जगत् को भाण किया । भा=शोभा । अणू=प्राण अर्थात् जगत् को सुशोभित और प्राणित किया इस प्रकार “वाणी” हुई अर्थात् वाणीसयुक्त जीव हुए ॥ ४ ॥

स ऐक्षत यदि वा इममभिमंस्ये कनीयोऽन्नं करिष्य इति स तथा वाचा तेनाऽऽत्मनेदं सर्वमसृजत यदिदं किञ्च-
चो यजूंषि सामानि छन्दांसि यज्ञान् प्रजाः पशून् स यद्यदे-
वासृजत तत्तदनुमाध्रियत सर्वं वा अत्तीति तददितेरदतित्वं
सर्वस्यैतस्यात्ता भवति सर्वमस्यान्नं भवति य एवमेतददिते-
रदितित्वं वेद ॥ ५ ॥

अनुवाद—उसने ईच्छा किया कि निश्चय यदि मैं इसको वध करूंगा तो “भोजन के लिये” थोड़ा अन्न करूंगा । इम हेतु उसने उस वाणी और उस प्रयत्न के साथ सब कुछ उत्पन्न किया जो कुछ है । ऋग्, यजु, साम, छन्द, यज्ञ, प्रजाप और पशु इन सबों को बनाया । उसने जो जो कुछ उत्पन्न किया उस उस को खाने को मन किया । जिस हेतु निश्चय वह सब खाता है अतः उसका नाम “अदिति” है । वही “अदिति” का अदितित्व है । जो उपासक इस प्रकार “अदिति”

के इस “आदितित्व” को अच्छे प्रकार जानना है वह इस सब का अन्त होता है । इसका सब अन्त होता है ॥ ५ ॥

पदार्थ—बुभुक्षित पुरुष मद्याभक्ष्य का विचार नहीं करता है । माता अपने पुत्र को भी खा जाती है और पुत्र माता को खा जाता है, इसके उदाहरण प्रकृति में बहुत पाये जाते हैं । पहले कह आये हैं । कर्कटकी (बेकड़ी) के बच्चे अपनी माता के मांस को बिलकुल खा जाते हैं । कुतिया अपने बच्चे को खाती हुई देखी गई हैं । आपत्ति में मनुष्य भी अपने बच्चे को खाते हुए देखे गये हैं । वृश्चिक आदि बहुतसे जन्तु ऐसे हैं कि अपने बच्चे को खालेते हैं । इस आश्चर्य को दिखाते हुए वेदों की और वेद जाननेहारे मनुष्य की तथा कर्मों और मनुष्य के सहचारी पशुओं की उत्पत्ति का वर्णन आगे करते हैं । जब क्षेत्र में कुछ फल आने लगते हैं । तब बुभुक्षित कृषीवल उनको खाना चाहते हैं, परन्तु यह विचार करके कि ये फल यदि पुष्ट होकर पकेंगे तो इनसे अधिक लाभ उठावेंगे, उनको नहीं खाते हैं अन्य प्रकार से तब तक दिन काटते हुए पाकावस्था तक क्षेत्रफल की अपेक्षा करते रहते हैं । इसी प्रकार मानो ईश्वरीय लीला है । देखो सृष्टिरूप खेत लगाता है । बीच २ में भी पके हुए को खाता रहता है । प्रलयान्त में सब को संहार कर जाता है (सः+ऐक्षत) उस मृत्युवाची ईश्वर ने देखा कि (वै) निश्चय (यदि) यदि (इमम्) इस उत्पन्न कुमार की (अर्थात् वाणी सहित जो प्रथम सृष्टि हुई मानो यही एक अभिनवोत्पन्न बालक है) (अभिमंस्थे) हिंसा करूंगा अर्थात् मारकर खाऊंगा तो मैं अपने भोजन के लिये (कनीयः) बहुत थोड़ा (अन्नम्) अन्न (करिष्ये) करूंगा । अपाकावस्था में गृहस्थ लोग यदि गेहूँ आदि अन्न काटकर खाएँ तो बहुत किञ्चित् अन्न होगा तद्वन् (इति) यह विचार कर मानो उस कुमार को ईश्वर ने नष्ट नहीं किया । तब आगे क्या किया सो कहते हैं—उससे नी उत्तम खेत लगाया वह यह है (सः) उस मृत्युवाच्य ईश्वर ने (तथा+वाचा) उस प्रशस्त वाणी के साथ (तेन+आत्मना) और उस प्रयत्न के साथ (इदम्+सर्वम्) इस सब का (अमृजत) उत्पन्न किया (यद्+इदम्+किञ्च) जो वह कुछ मनुष्यादि जाति देख पड़ती है विशेष २ का नम गिनाते हैं । मनुष्यों के लिये (ऋचः) ऋग्लक्षणयुक्त, (यजूषि) यजुर्लक्षणयुक्त, (सामानि) सामलक्षणयुक्त इन तीनों लक्षणों से संयुक्त चारों वेदों को, (छन्दांसि) गायत्री आदि छन्दों को अर्थात्

वेदविहित सकल गायत्री आदि छन्दों को तथा (यद्वात्) वेदविहित सकल शुभ-
कर्म को (प्रजा.) वेद पढ़ने हारे तथा कर्म करने हारे मनुष्यों को (पशून्)
मनुष्यों के साथ रहने हारे गौ आदि पशुओं को बनाया (सः) उसने (यद्+
अद्+धा) जिस २ को ही (अमृजन्) उत्पन्न किया (तत्+तत्) उस २ सब
वस्तु को (अत्तुम्) खाने के लिये (अध्रियत्) विचार किया । इसी हेतु परमेश्वर
का एक नाम “अदिति” है । जो सब खाय उसे अदिति कहते हैं । वह परमेश्वर
(सर्वम्+वे+अनि) सब कुछ खाता है (इति) इस हेतु वह “अदितिः” कह-
लाता है (तत्) वही (अदितेः+अदितित्वम्) अदिति का “अदितित्व ” है ।
आगे इस उपासना का फल कहते हैं—(यः) जो कोई तत्त्वविद् पुरुष (एवम्)
इस प्रकार से (अदितेः) अदिति के (एतन्+अदितित्वम्) इस अदितित्व को
(वेद) जानता है अर्थात् भगवान् का नाम “अदिति” क्योंकि हुआ इस तत्त्व
को जो कोई जानता है वह (सर्वस्य+एतस्य) इन सब वस्तुओं का (अत्ता)
भोक्ता होता है और (अस्य) इस तत्त्ववित् पुरुष का (सर्वम्+अन्नम्+भवति)
सब ही अन्न भोग्य होता है ॥ ५ ॥

भाष्यम्—स इति । बुभुक्षितः खलु मक्ष्यामर्च्यं न विचारयति स्वपुत्र-
मपि खादति माता पुत्रो मातरम् । अत्र सन्त्युदाहरणानि प्राकृते दृश्ये । कर्क-
टिकी शावकाः स्वमातरं खादन्ति । स्वार्मकं खादन्त्यः शुन्यो दृष्टः । आपदि
मनुष्या अपि स्वापत्यानि खादन्तो दृष्टाः दृष्टेचक्रादयः सन्त्यनेकशो जन्तवो
ये निजान् पृथुकान् खादन्ति । इदमाश्चर्यं दृश्यं दर्शयन् वेदानां तदुपल-
क्ष्याणां मनुष्यकर्मणां तत्सहचराणां पशूनाञ्चोत्पत्तिं कथयति । यथा बुभुक्षितः
क्षेत्राजीनः कश्चित् क्षेत्रे किञ्चिदुद्गातानि फलान्यवलोचयामकान्येव भक्षयितुमी-
हन्ते । परं परिपक्वैरेतैः फलाधिक्यं बहुकालार्थं लप्स्यामह इति भूयो २ विचार्य
तावत् कथमपि दिनानि निर्वाहयन्तः फलपरिपक्वावस्थामपेक्षन्ते । एवमेवेश्वर-
स्यापि ध्यापार इति मन्ये । उत्पाद्योत्पाद्य परिपक्वे जगति कल्पान्ते कल्पान्ते
उदरपूरणाय मंदरतीत्यारच्यम् । कथमिव स बुभुक्षित इत्येतदीश्वरव्यापारपू-
र्वकं वर्णनमिदम् । त मृत्पूरशनायावान् ऐक्षतेक्षणं कृतवान् । इमं संवत्सरं
सम्बन्धगोपलक्षितमिदानीमेव जानं वाण्योविशिष्टं प्राणिसमूहरूपं कुमारं । यद्यहम् ।
यै अभिमंस्ये हिंसिष्ये । तर्हि कभीपोऽन्नं करिष्ये स्वभोजनाय किञ्चिदेवाज्ञमु-

त्पादयिष्यामि अत्यन्तक्षुधितस्य ममेदं पर्याप्तं न भविष्यति अत इदानीमयं न
 हिंसितव्य इति विचार्य । स तथा वाचा ज्ञानलक्षणा वाण्या अथवा व्यक्ता-
 व्यक्त्या वाण्या तथा तेनात्मना तेन प्रयत्नेन सहैव । पश्चाद् इदं सर्वं वाणीस-
 हितं प्रयत्नसहितञ्च यत् किमपि मनुष्यादिप्राणिजात मुत्पाद्यमासीत् तत्सर्वं
 अमृजत प्रकाशयामास । अत्र विशेषाणां नामानि गणयन् ब्रह्मणोऽवृत्तं दर्श-
 यति । अथ अगूलक्षणां वेदान् । यजूंषि यजुर्लक्षणां । सामानि सामल-
 क्षणां । छन्दांसि वेदविहितानि गायत्र्यादीनि यज्ञान् । मनुष्यसंपाद्यानि
 अग्निष्टोमादीनि कर्माणि प्रजाः कर्मणां कर्तृन् मनुष्यान् । पशून् तत्सहायकान्
 गोमहिषादीन् पशून् असृजतेति शेषः स यद्यदेव अमृजत । तत्तत्सर्वं वस्तु
 अर्चुं भक्षयितुमधिपत तत्तत्सर्वं भक्षयितुं मनोधृतवान् । यतो मृत्युः सर्वान्
 जन्तून् मरणधर्मणो विहितवानित्यतः । यथा परिपक्वं गृहस्थोऽर्चुं लुनाति
 ब्रह्मणः सर्वमर्चयितुं दर्शयति । यतः सर्वं वस्तु । वै निश्चयेन । अति भक्ष-
 यति । अतः अदितिर्निगद्यते । तदिदमेव अदितेरदितित्वम् । फलं ब्रूते । यः
 कश्चिदुपासकस्तत्त्ववित्पुरुषः । एवमेव प्रकारेण । अदितेरेतददितित्वं वेद
 सम्यग् जानाति । सोऽपि पुरुषः । सर्वस्यैतस्य वस्तुनः । अत्ता भक्षयिता भ-
 वति । अस्योपासकस्य सर्वमन्नं योग्यमेव भवति । स सर्वपदार्थस्य तत्त्वं विदि-
 त्वा भक्ष्या-भक्ष्यस्यविवेकं लभते । यदा सर्वपदार्थतत्त्वज्ञानात् सर्वेभ्यः । स्वाभी-
 ष्टं ग्रहीतुं शक्नोति । इदमेव भोक्तृत्वम् । भहीश्वरवदयमुपासकः प्रस्तरभूर्यादि-
 भक्ष्येऽपि समर्थः । अतोऽत्रपक्षे सर्वशब्दः योग्यतापरको व्याख्येयः ॥ ५ ॥

भाष्याशय—अदिति शब्द की यद्यपि अनेक व्युत्पत्तियाँ हैं । तथापि यहाँ
 केवल “अद् भक्षणे” (खाना) धातु से इस शब्द की सिद्धि मानी गई है । ईश्वर
 सब को संहार करता है अतः वह “अदिति” कहलाता है यहाँ यह एक शंका
 होती है कि जो इस तत्त्व को जानता है वह भी सब का भक्षक होता है मूल में
 ऐसा कहा है । और “विद्” धातु का प्रयोग प्रायः मनुष्य में ही होता है क्योंकि
 जानने की शक्ति मनुष्य में है । इस हेतु यह फल मनुष्य के लिये कहा गया है
 पश्यादियों के लिये नहीं । तब क्या जो तत्त्वविद् हो वह पशु प्रभृतियों को भी खाया
 करे यह इसका भाव है वा कुछ अन्य ? समाधान—यहाँ दो बातों पर ध्यान देना
 चाहिये । ईश्वर सब को खाता है अर्थात् संहार करता है । इस हेतु वह सर्वभक्षक

है । इस हेतु उस के उपासक को भी सर्वमत्तक होना चाहिये, यहा यदि उपासक के पक्ष में ईश्वरपक्षवत् “सर्वे” शब्द का अर्थ यावत्-सर्व-पदार्थ लिये जायें तो यह पट नहीं सकता है क्या तत्त्वविद् उपासक पृथिवी पर्वत पृथु सूर्य अग्नि आदि को भी ईश्वरवत् खा सकता है ? कदापि नहीं । इस हेतु सर्व शब्द का अर्थ “योग्य-तापरक” है । जिस २ पदार्थ के खाने में मनुष्य को योग्यता है उसको खा सकता है । यह इसका गौण तात्पर्य है, मुख्य तात्पर्य यह है कि उपासक अर्थ में अत्ता शब्द का अर्थ “भोक्ता” है । अनेक प्रकार से पदार्थों का भोग होता है । भेष के सौन्दर्य को देखकर जो चित्त प्रसन्न होता वह भी एक भोग है, मधुरध्वनि सुन जो कर्ण तृप्त होता है वह भी भोग है, पुत्रादि प्रिय वस्तु को देख जो आनन्द प्राप्त होता है वह भी भोग है । इस प्रकार यावत् पदार्थ के अनुभव का नाम भोग है । विद्वान् लोग, इसमें सन्देह नहीं, ईश्वरीय बहुत वस्तुओं के तत्त्व को अनुभव करते हैं, उनसे आनन्द उठाते हैं, जैसे अर्थ जाननेश्वर को पाणिनि व्याकरण या भास्कररीम-ज्योतिःशास्त्र पाठ करने से जितना आनन्द प्राप्त होगा उसके लक्षाश भी अर्थानभिज्ञ पाठ करते हुए पुरुषों को नहीं मिलेगा यह प्रत्यक्ष विषय है । इसी प्रकार तत्त्वविद् पुरुष को पृथिवी आदि पदार्थों को देखने से जो एक अनिवेचनीय आनन्द प्राप्त होता है वह कदापि अतत्त्वविन् पुरुष को नहीं और यथार्थ में ईश्वरीय पदार्थ का ज्ञान होना यह सब भोगों में सर्वश्रेष्ठ भोग है । विद्वान् लोग इस भोग को महाभोग मानते हैं इससे जीवात्मा पुष्ट होता और अत्रादिक से केवल सणभङ्गुर शरीरमात्र पुष्ट होता है । अतः विद्वान् को सब का अत्ता (भोक्ता) कहा है न कि पशु आदि मारकर खाने से तात्पर्य है ॥ ५ ॥

सोऽकामयत भूयसा यज्ञेन भूयो यजेयेति । सोऽश्राम्यत्स तपोऽतप्यत तस्य आन्तस्य तप्तस्य यशो वीर्यमुदक्रामत् प्राणा वै यशो वीर्यं तत्प्राणेषूत्क्रान्तेषु शरीरं श्वयितु मधियत तस्य शरीर एव मन आसीत् ॥ ६ ॥

अनुराद् — उसने ईक्ष्णु भिया कि मैं पुनरपि बहुत यज्ञ से यजन करूँ । सोने इस कार्य के लिये उसने प्रयत्नरूप अम और ज्ञानरूप तप किया उसको

आन्त और तप्त होने पर यश और वीर्य्य उन्नति को प्राप्त हो सर्वत्र विस्तीर्ण हुआ । निश्चय, प्राण (प्राणी) ही यशोवीर्य्य हैं उन प्राणों को उन्नत हो सर्वत्र प्रकीर्ण होने पर पृथिव्यादि-लोक-स्वरूप शरीर जीवों की शोभा से बढ़ना आरम्भ हुआ उस मृत्यु का मन पृथिव्यादिस्वरूप शरीर में था ॥ ६ ॥

पदार्थ—जैसे यहां विधिवत् शुभकर्मों के अनुष्ठान से ही कीर्ति और ब्रह्म-चर्य्य व्यायामादि के रक्षण से बल शनैः २ सञ्चय करता है उससे यशस्वी तेजस्वी और बलवान् होता है । मानो, ईश्वर भी वैसे ही सृष्टि-रचनारूप महाकर्म को करके ही यशस्वी और वीर्यवान् हुआ, अन्यथा कौन किस उपाय से उसको जान सकता, उसका यश और वीर्य्य कैसे लोगों को मालूम होता इस हेतु विविध प्रकार की सम्पूर्ण सृष्टि बना वह निरपेक्ष और उदासीन हो किसी गह्वर में नहीं सो गया किन्तु अद्यावधि विविधलीला दिखला रहा है । यदि वह आज भी कर्म करता ही हुआ अनुमित होता है तब क्यों नहीं ये जीव प्रयत्न लक्षण कर्म में प्रतिक्षण सन्नद्ध रहते, इसी अर्थ को दिखलाते हुए इस संसार के “अध” और “अधमेध” कैसे नाम हुए इसको कहते हुए सृष्टि की परिपूर्णता का वर्णन करते हैं । यह सृष्टिरचना भी एक महायज्ञ है इस सृष्टि में समान कल्प, मानो एक २ यज्ञ है । ये प्रधान-क्षया चार हैं । १—पृथिवी आदि जड़ वस्तु की उत्पादनरूप प्रथम यज्ञ, २—उनमें भी चन्द्रिज से लेकर क्षुद्र जन्तु की उत्पत्ति तक द्वितीय यज्ञ, ३—वानर तक पशुओं की उत्पत्ति तृतीय यज्ञ, ४—मनुष्योत्पत्ति चतुर्थ यज्ञ, इसके अवान्तर यज्ञ-भेद तो बहुत होंगे, वर्णन सौकर्य्यार्थ ये चार कहे गये हैं, ये चार यज्ञ ईश्वर से पहले ही विहित हुए । अब पञ्चम यज्ञ का आरम्भ करते हैं । पञ्चम यज्ञ कौन है ? उत्पादित का पालन करना ही पञ्चम यज्ञ है जैसे खेतों में शस्यों के उत्पन्न होने पर भी यदि क्षुद्र घासें न उत्पादित हों तो शस्य की सम्पन्नता न होगी वैसे ही स्वभाव से ही उत्पन्न होनेहारे विघ्नों को यदि ईश्वर दूर न करे तो इस जगत् की स्थिति नहीं हो सकती इस हेतु मूल में कहा है कि (स.+अकामयत्) उस मृत्युनामधारी ईश्वर ने कामना की कि (भूयसा) बहुत (यज्ञेन) प्रयत्नरूप यज्ञ से (भूयः) फिर भी (यजेय) यज्ञ करूं (इति) ऐसी कामना की । केवल कामना से कुछ नहीं होता “प्रयत्नेन हि सिद्ध-यन्ति कार्याणि न मनोरथैः” इस हेतु आगे कहते हैं कि (स.+अश्राम्यत्) मानो उसने परिश्रम किया और (तपः+अतप्यत्),

ज्ञानरूप तपस्या की, यहा मनुष्य की कर्तव्यता दिखलाने के हेतु “श्रम” और “तप” कहे गये हैं । मनुष्य को उचित है कि जब किसी कार्य को करने के लिये स्थिर करले तब पूरा परिश्रम और उसके लिये विविध व्रत धारण करे, तपस्या के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता । तब (तम्य+आन्तरस्य) उसके परिश्रम और (त-स्य) ज्ञानरूप तपस्या करने पर मानो (यश.+वीर्यम्) यशोवीर्य (उदात्तात्मन्) व्रतति को प्राप्त होते लगा “यशोवीर्यम्” इतने शब्द का क्या अर्थ है इसको स्वयं ऋषि कहते हैं—(प्राणा+वे+यशोवीर्यम्) निश्चय प्राण ही यशोवीर्य है । प्राण=इन्द्रिय=अर्थात् इन्द्रिययुक्त प्राणी से यहां सात्पर्य है जब तक इन्द्रिय न होवे तब तक “प्राणी” नहीं कहलाता प्रस्तरादिक में भोग करने के इन्द्रिय नहीं हैं, अतः वे प्राणी नहीं । वृक्षादिकों में भी भोग के इन्द्रिय विस्पष्ट नहीं प्रतीत होते अतः वे भी प्राणी नहीं कहलाते जिनमें विस्पष्ट इन्द्रियशक्ति है वे प्राणी हैं और इन्द्रिय केवल पृथक् भी नहीं रह सकते जहा इन्द्रिय वहा इन्द्रियवान् जीव होगा इस हेतु यहां प्राण , इन्द्रिय) शब्द से प्राणवत् प्राणियों का ग्रहण है (तत्प्राणेषु+उत्क्रान्तेषु) उन प्राणियों को उन्नत हो सर्वत्र फैलने पर (शरीरम्) पृथिव्यादि लोकरूप शरीर (अयितुम्+अभियत) बढ़ना आरम्भ हुआ (तस्य) उस ईश्वर का (मनः) मन (शरीर+एव) पृथिवी आदि लोकरूप शरीर में ही (आसीत्) लगा रहा है । भाव इसका यह है कि ईश्वर के प्रयत्न से मानो जब सृष्टि में क्षुद्र जन्तु से लेकर मनुष्य पर्यन्त की उत्पत्ति हुई तब इस पृथिव्यादि लोक की शोभा बहुत बढ़ने लगी इस हेतु मूल में कहा है कि “शरीरम्+अयितुम्+अभियत” शरीर शब्द से यहा पृथिवी, अप्, तेज, वायु, आकाश का ग्रहण है । इन ही पञ्चभूतों से जीवों का शरीर बना हुआ है । पृथिवी, चन्द्र, नक्षत्र आदि जितने लोक लोकान्तर हैं वे सब जीवों के एक समष्टि शरीर हैं क्योंकि यदि शरीर के अतिरिक्त ये पृथिवी, वायु, सूर्य, चन्द्र आदि पदार्थ न होवें तो क्या यह क्षुद्र शरीर रह सकता है ? कदापि नहीं । इस हेतु सब जीवों का पृथिवी आदि एक ही महाशरीर है । और दूसरा प्रत्येक जीव का एक २ निज क्षुद्रशरीर है इस हेतु “शरीर” शब्द से पृथिव्यादि लोक अपेक्षित हैं । जब प्राणियों की व्रतति इस पृथिवी पर हुई तब मानो यह पृथिवीरूप शरीर (अयितुम्+अभियत) बढ़ना आरम्भ हुआ । यद्यपि पृथिवी पहिले ही बनी हुई थी अब शोभा करके इसकी वृद्धि हुई । जैसे अलङ्कारों

से युवती की वृद्धि होती है । अब जब चारों तरफ पृथिवी के ऊपर जीव फैल गये तो मानो ईश्वर को बड़ी चिन्ता लगी कि ये जीव अन्न खानेद्वारे बनाये हैं । अन्न पृथिवी से उत्पन्न होते हैं । अतः पृथिवी आदि के ही अर्घान इनका जीवन है । यदि ये पृथिवी आदि समाष्टि शरीर उचितरूप से स्थिर न हुए वा न धनं तो ये जीव, जो मेरे पूर्ण भोजन हैं, नष्ट होजायेंगे, इस हेतु जीव के फैलने पर ईश्वर का मन पृथिवी आदि समाष्टि शरीर के ऊपर ही लग रहा । अतः “तस्य शरीरे एव मन आसीद् ” यह मूल में कहा है जैसे फल लगने पर कृपको का मन खेत में ही लगा रहता है ॥ ६ ॥

भाष्यम्—यथेह लोकाः शुमानि कर्माणि विधिवदनुष्ठानायैव कीर्तिं, ब्रह्म-
चर्यं, व्यायामादिपालनेन बलञ्च शनैः शनैः संचिन्वन्ति यशस्विनस्तेजस्विनो
बलवन्तरच तेन भवन्तीति मन्ये । एवमेवेश्वरोऽपि सृष्टिरचनारूपं महत्कर्म
विधायैव यशस्वी वीर्यवान् बभूव अन्यथा कः खलु केनोपायेन तं विधात् ।
अतो विमृष्टिं सर्वां सृष्ट्वा नायमीश्वरो निरपेक्ष उदासीनरच भूत्वा क्वचिद्
गदरे शिरये परमिदानीमपि निविधां लीलां दर्शयन्नेवास्ते । यदि च स इदा-
नीमपि कर्म कुर्वन्नेवानुमीयते तर्हि कथं न जीवाः प्रयत्नलक्षणे कर्मणि प्रति-
क्षणं सन्नद्धास्तिष्ठेयुरित्येवमर्थं दर्शयन् संसारस्यान्वाश्वमेध नाम्नोः कारणञ्च
निर्बुवन् सृष्टेः परिपूर्णतां विप्रोति सोऽकामयतेति । स मृत्युरशनायावान्
परमेश्वरः । अकामयतैवत । भूयसा बहुलेन । यज्ञेन प्रयत्नलक्षणेन कर्मणा ।
भूयः पुनरपि । यजेय इति । पृथिव्यादिजडवस्तूत्यादनस्वरूप एको यज्ञः,
तत्रोद्भिज्जादिलुद्रजन्तूत्पादो द्वितीयः, वानरान्तपशुजन्मा तृतीयः, मनुष्योत्प-
त्तिश्चतुर्थो यज्ञः । एतेषामत्रान्तरयज्ञमेवा बहवो भविष्यन्ति, इमे चत्वारस्तावद्
वर्णनसौकर्यार्थं मुक्ताः । इमे चत्वारो यज्ञास्त्वीश्वरेण पूर्वं विहिताः सम्प्रति
पञ्चमो यज्ञ उपक्रम्यते । कोऽयं पञ्चमो यज्ञः ? उत्पादितस्य पालनम् ।
ययोत्पन्नेष्वपि शस्येषु यदि लुद्रघाता नोत्पादयेन् न तर्हि शस्यसम्पन्नता
तथैव यदि निसर्गत एवोत्पत्त्यमानान् विघ्नान् न निराकुर्यात्तर्ह्यस्य दुःस्थि-
तिरेव अतो मूले भूयो यज्ञकरणं विहितम् । सोऽश्राम्यत् । यशो वीर्यमुद-
क्रामत् यशोवीर्ययोरर्थं स्वयमेवाभिधत्ते प्राणा वै यशोवीर्यम् प्राणाः प्राणिनः
प्राणवन्तो जीवाः । विशेषतया ब्रह्मणो यशोवीर्यं प्राणवन्तो जीवा एव दर्शयन्ति

अतस्ते यशोवीर्यशब्दाभ्यामभिधीयन्ते । ते प्राणिनः शनैः शनैः सर्वेषु
लोकेषु पृथिवीप्रभृतिषु उदक्रामन् उन्नतिं प्राप्य प्रकीर्णा बभूवुः । उच्छब्द
उन्नतिप्रोत्कः तत्प्राणेषु उत्क्रान्तेषु सर्वत्र उन्नतिं प्राप्य प्रकीर्णेषु सत्सु ।
शरीरं पृथिव्यादिलोकस्वरूपं शरीरम् । श्रयितुं प्राणिनां शोभया वर्द्धितुम् अ-
धियत प्रारमत । दुःश्रोश्चि गतिवृद्धोः । तस्य मृत्योः परमात्मनः । शरीरे
पृथिव्यादिस्वरूपे एव मन आसीत् तदधीनत्वान्जीवनं प्राणिनाम् । जीमास्तु
सर्वत्र प्रकीर्णाः सम्प्रति यदधीनमेतेषां पोषणं ते पृथिव्यादि लोकाः सम्यग्
रक्षणीया इति हेतोस्तस्य शरीर एव मन आसीदित्युक्तम् ॥ ६ ॥

सोऽकामयत मेध्यं म इदं स्यादात्मन्व्यनेन स्यामिति ।
ततोऽश्वः समभवद्यदश्वत्तन्मेध्यमभूदिति तदेवाश्वमेधस्या-
श्वमेधत्वम् । एष ह वा अश्वमेधं वेद य एनमेवं वेद । तमन-
वरुद्धेयवामन्यत । तं संवत्सरस्य परस्तादात्मन आलभत ॥
पशून्देवताभ्यः प्रत्यौहत् ॥ तस्मात्सर्वदेवत्वं प्रोक्षितं प्राजाप-
त्यमालभन्ते ॥ ७ ॥ (क)

अनुवाद—मेघ उत्पन्न किया हुआ जीवों का शरीरभूत यह पृथिव्यादि लोक
पवित्र वा अशुद्धे प्रकार जानने योग्य होवे इस हेतु इसके साथ मैं प्रयत्नवान् होऊँ
ऐसी कामना मृत्यु (ईश्वर) ने की इस कामना के अनन्तर यह अश्व (जगत्)
पवित्र हुआ । अथवा तब अश्व हुआ अर्थात् यह संसार यथार्थरूप से सर्वगुण स-
म्पन्न हो गया । जिस हेतु प्राणियों की शोभा से और ईश्वर के प्रयत्न से यह बहुत
वृद्धि को प्राप्त हुआ इस हेतु इस संसार का नाम “अश्व” हुआ । इसी हेतु यह
“मेध्य” भी हुआ । वही “अश्वमेध” का “अश्वमेधत्व” है । जो अश्ववाच्य इस
संसार को इस प्रकार जानता है निश्चय वही “अश्वमेध” को जानता है उस संसार
को परमेष्ठर ने निष्कार ही रक्ता एक कल्प के अनन्तर इस (संसार) को अ-
पने लिये क्षेत्र के समान काटता है । विद्वानों को उसने विज्ञानरूप भोजन दिये
इसी हेतु वैज्ञानिक लोग सर्वदेवत्व प्रोक्षित और इस प्राजापत्य संसार को अपने
काम में लाते हैं ॥ (क)

पदार्थ—(स+अकामयत्) उम ईश्वर ने कामना की । कौनसी कामना की ? सो आगे कहते हैं—(मे) मेरा अथान् मुझ से उत्पन्न किया हुआ (इदम्) पृथिवी आदि लोकरूप जो जीवों का समाष्टि शरीर है वह (मेध्यम्+स्यान्) पवित्र होवे अथवा अच्छे प्रकार जानने योग्य होवे, इस हेतु (अनेन) इस पृथिव्यादि-स्वरूप शरीर के साथ (आत्मन्वी+स्याम्+शति) प्रयत्नवान होऊँ ऐसी कामना ईश्वर ने की । आत्मा=प्रयत्न । यहा आत्मा शब्द का प्रयत्न अर्थ है यह कई एक स्थलों में कहा गया । जब ईश्वर ने ऐसा सङ्कल्प किया तब क्या हुआ सो आगे कहते हैं—(ततः+अश्वः+समभवन्) तब यह अश्व अर्थात् संसार हुआ सृष्टि का होना तो प्रथम ही कह चुके अब यह क्या ? प्रथम की अपेक्षा से ईश्वर सङ्कल्प द्वारा अब यह ब्रह्माण्ड यथार्थरूप से सर्व गुणसम्पन्न हुआ यह इसका तात्पर्य है । अथवा (अश्व+समभवन्) तब यह अश्व=संसार । मेध्य=पवित्र (सम-भवत्) हुआ । यहां मेध्य शब्द का अध्याहार करना पड़ेगा क्योंकि ईश्वर का सङ्कल्प है कि “यह मेध्य” होवे सो यदि यह “मेध्य” न होवे तो निःसन्देह ईश्वर का सङ्कल्प नष्ट होगा इस हेतु ईश्वर के सङ्कल्प के अनुरोध से यह संसार मेध्य=पवित्र हुआ यह अर्थ करना पड़ेगा । प्रसंगवश “अश्व” शब्द की व्युत्पत्ति भी स्वयं श्रुति कहते हैं (यद्) जिस हेतु (अश्वद्) प्राणियों की उत्पत्ति से और ईश्वर के प्रयत्न से यह बहुत बढ़ गया इस हेतु इसको “अश्व” कहते हैं । “शिव” धातु का अर्थ गति और बढ़ना है इसी से “अश्व” बनाया ऐसा इसका अभि-प्राय है (तन्+मेध्यम्+अभूत्) जिस हेतु ईश्वर के प्रयत्न से बढ़ा इस हेतु यह संसार पवित्र वा जानने योग्य भी हुआ (तद्+एव) वही (अश्वमेधस्य+अश्व-मेधत्वम्) अश्वमेध का अश्वमेधत्व है । अश्व=संसार । मेध=पवित्रता । संसार की पवित्रता । यहा अश्व=संसार । मेध=संगम-सन्नान । संसार का परमज्ञान । यहा अश्व=संसार । मेध=संगम । सृष्टि के साथ ईश्वर का संगम अथवा पवित्र संसार इत्यादि भाव जानना, इस उपासना का फल कहते हैं—(यः) जो, तत्त्वविन् उपासक (एनम्) इस अश्ववाच्य संसार को (एवम्) इस प्रकार (वेद) जानता है (वे) निश्चय (एषः) यही (अश्वमेधम्) अश्वमेध को (वेद) जानता है । इस संसार को जिस आधार पर रक्खा सो कहते हैं (तम्) इस संसाररूप अश्व को (अनवरुध्य+इव+अमन्यत) न बाध करके ही माना अर्थात् इसको किसी

रस्सी से किसी में नहीं बाधा, भाव यह है कि निराधार ही इसको छोड़ रखता, इस शब्द से यह प्रतीत होता है कि सर्वथा यह निराधार नहीं किन्तु सम्पूर्ण का एक आधार ईश्वर ही है। प्रथम कहा गया है कि अति वुमुक्षित मृत्यु ने इसको अपनी जीविका के लिये रचा तब यह भी कहना उचित है कि इसको वह कब काटता है। अर्थात् इसका प्रलय होता या नहीं, इस आशङ्का पर आगे कहते हैं—(तम्) उस ससार को (सवत्सरस्य) एक वर्ष के (परस्तात्) पीछे (आत्मने) अपने लिये (आलभत) ग्रहण कर लेता है अर्थात् इसका सहार कर लेता है। क्या वह अपने जनों वा भक्तों को भी कुछ देता या नहीं इस पर कहते हैं कि (देवताभ्यः) इन्द्रियरूप देवताओं के लिये (पशून्) सर्व प्राणी (प्रत्यौहत्) समर्पण किया (तस्मात्) इसी हेतु (सर्वदेवत्यम्) जिसमें सन सूर्य आदि देव हों अथवा सप्त इन्द्रियों के हितकर (प्रेक्षितम्) उपवनादि के समान स्वयं ईश्वर से सिक्त अर्थात् लगाया हुआ (प्राजापत्यम्) प्रजापति=ईश्वर की सन्तान समान जो यह ससार उसको (आलभन्ते) अपने २ लिये यथा भाग ग्रहण करते हैं ॥ ७ ॥ (क)

भाष्यम् --स इति । मे मपोत्पादितमिदं पृथिव्यादि-लोकस्वरूपं जीवानां शरीरम् । मेध्यं सगमनीयं सम्यग् द्वातव्यं पवित्रम्वा स्याद्भवेत् । “पूतं पवित्रं मेध्यञ्चेत्यमरः” । तन्मम प्रयत्नेन विना न भविष्यतीति अहमेनेन सह । आत्मन्वी प्रयत्नवान् । स्या भवेयम् । इति स परमेश्वरोऽकामयत । ततोऽस्य कामनानन्तरम् । ईश्वरप्रयत्नेन सम्पूर्णं जगदिदं । अथः ममभवत् । अश्वः संसारः यथार्थरूपेण सर्वगुणसम्पन्नः ससारोऽभूत् पूर्वापेक्षयेत्यर्थः । यद्वा अथः संसारः मेध्योऽभूदीश्वरमङ्गल्येन अत्र मेध्यशब्दोऽयाहार्य ईश्वर संकल्पान्तरो-धात् । ईश्वरसङ्कल्पस्तु अयं मेध्यः स्यादिति । स यदि मेध्यो न भवेत्तर्हि सङ्कल्पहानिः । प्रसङ्गात् स्वयमेव अश्वशब्दस्य व्युत्पत्तिं दर्शयति । यद्यस्मात्कारणात् प्राणिनां शोभया ईश्वरमङ्गल्येनायं संसारः । अथदश्वयद् अवधिष्ट परम-वृद्धिगतः । अतः सोऽश्वो निगद्यते । तत्तस्मादेवकारणात् । मेध्यं पवित्रं संगमनीयम्वा अभूत् । तदिदमेव—अथमेधस्याश्वमेधत्वं विज्ञातव्यम् । अधुनापासन-फलं कथयति । यो हि उपासकः । एनं जगद्रूपमश्वम् । एवमुपनिषदुक्तिप्रकारेण । वेद सम्यग् जानानि । एष ह वै स एवैव पुरुषः । अथमेधं वेद इति प्रसिद्धम् । नेतरेषोपायेनाश्वमेधस्य वैतृत्वं ममवति । इमां सम्पूर्णां विसृष्टिं विरचय्य क-

स्मिन्नाधारे स्थापयामासेत्याकाङ्क्षायामाह—तमनवरुध्य इति । तं जगद्रूपमश्वम् । अनवरुध्यैव अश्वैव कश्चिदधिदाधारे अस्थापयित्वैव । अमन्यतेश्वरः कस्यचिदाधारस्योपर्यस्य स्थापनमुचितं न मेने । उच्छृङ्खलं तुरङ्गमिवेमं जगद्रूपमश्वं कृतवान् परमेश्वरः । अश्वनायावान् मृत्युः खलु स्वभोजनायेदं जगत्सृजाते कृषीवलः क्षेत्रमिवेत्युक्तं पुरस्तात् । तत् कदा परिपक्वमिदं तुनातीत्यपि वक्तव्यमित्यत आह । इह संतत्सरशब्द एकप्रलयवाचीति दर्शितं पुरस्तात् । सम्बत्सरस्य एकप्रलयस्य परस्ताद्धर्मम् । तं जगद्रूपमश्वम् । आत्मने आत्मार्थं सौंदर्यपरिपूरणायैव । आलभत आलम्भनं कृतवान् आत्ममात् कृतवानित्यर्थः । कल्पे कल्पे जगदिदं स्वान्मपोषायेन संहरतीति मन्ये । अन्येभ्यः स्वजनेभ्यो महेभ्यो वा स किमपि ददाति नवति शङ्कायामाह—पशूनिति । देवनाभ्य इन्द्रि-
येभ्यः । पशून् सर्वान् पशून् । प्रत्याहन् प्रायच्छत् । ऐतरेयोपनिषद्वाक्यैः प्रदर्शितमिदं यत् सृष्टाभ्यो देवताभ्यो गवादीन् पशून् नयत् । ततोऽनुष्ठास्ता मनुष्यमवलोक्य सन्तुष्टाः बभूवुः । एतेन पशवोभोगयोनय इति वदति । अथवा देवताभ्यो विद्वद्भ्यः “विद्वामो वै देवा” इति मसिद्धम् । पशून् छन्दांसि वेद-
ज्ञानानि प्रत्याहत् प्रायच्छत् समर्पितवान् । एतैरछन्दोभिरेव स्वजीविकां पूषं कुरुतेत्यशयः । छन्दोऽर्थे प्रमाणम्—पशवो वै देवानां छन्दांसि । तद्यप्येदं पशवोयुक्ता मनुष्येभ्यो वहन्त्येवं छन्दांसि युक्तानि देवेभ्यो यज्ञं वहन्ति तद्यत्र छन्दांसि देवाः समर्पयन् । तदतस्तत्प्रागभूद् यच्छन्दांसि युक्तानि देवेभ्यो यज्ञमवाचुर्यदेनान् समतीवृषन् ॥ शत० कां० ४ । ४ । ५ । १ ॥ यस्मात् सर्वासां प्रजानां पतिर्भगवान् मृत्युः कल्पे कल्पे सर्वं संहन्ति तस्मादेव कारणा-
दिदानीमपि तच्चविदोवैज्ञानिका इमं प्राजापत्यं प्रजापतेः परमेश्वरस्य अप-
त्यभूतमिममस्याभिधेयम् । संसारम् आलम्बन्ते उपयुञ्जन्ति स्वनिर्वाहाय जगत्पदा-
र्यान् आददत इत्यर्थः ॥ ७ ॥ (क)

भाष्याशय—मेध्यम्—पूत, पवित्र और मेध्य ये तीन नाम पवित्र के हैं ॥ ईश्वर ने चाहा कि यह जगत् पवित्र होवे इस हेतु यह पवित्र हुआ । इसी हेतु “अश्व-
मेध” ऐसा भी नाम इस संसार का है । मेध्य=पवित्र । अश्व=संसार । पवित्र जो संसार उसे “अश्वमेध” कहते हैं । यहां “मेध्याश्व” शब्द होना चाहिये परन्तु पा-
णिनि के “पृथोदरादीनि ययोपदिष्टम्” इस सूत्र के अनुसार “अश्वमेध” शब्द हो

जाता है । इसके अनेक अर्थ हैं पदार्थ में देखो । देवता—देव और देवता एकार्थक हैं अर्थात् जो अर्थ देव शब्द का है वही अर्थ देवता शब्द का है । ऐसे २ स्थलों में देव या देवता इन्द्रिया को कहते हैं यह बात प्रामाण्य ही है । ऐतरेयोपनिषद् के ब्रह्महरण से पूर्व में दिखला चुका है कि इन्द्रियों के लिये परमात्मा, प्रथम गौ आदि पशु ले आए, उनसे इनकी वृत्ति न हुई पश्चान् मनुष्य को देव वे अतिप्रसन्न हुए इत्यादि । देखो (पशु+प्रत्यौहन्) उन इन्द्रियों के भोग के लिये पशु दिये गये अर्थात् पशुयोनि भोग के लिये हैं अथवा देव=विद्वान् और पशु=छन्द । इस शब्द के ऊपर कुछ विशेष प्रसक्त है । प्रवरणानुकूल अर्थ गौ महिष, सिंह, व्याघ्रादिक हैं, परन्तु देवताओं के प्रकाश में इसका अन्य अर्थ भी होता । इसमें सप्त ब्राह्मणग्रन्थों के प्रमाण हैं । शतपथ (वै) निश्चय ही (देवानाम्) देवताओं का (पशवः) पशु (छन्दामि) छन्द है (तद्+यथा) और जैसे (इदम्) ये (पशवः) गौ, माहप, अज आदि पशु (युक्ताः) दल शकट आदि में युक्त होने पर (मनुष्येभ्यः) मनुष्यों के हित के लिये (वहन्ति) वहते हैं (एषम्) इसी प्रकार (छन्दामि) छन्द=वेद=समारजान (युक्तानि) जन नर्म वा कार्य में प्रयुक्त होते हैं तत्र (देवेभ्यः) देवों अथान् विद्वाना को (यज्ञम्) कर्मजनित विविध इन्द्रियों को पहुँचाते हैं । तद्+यत्र) उस हेतु (छन्दामि) वेदों ने (देवान्) देवों को (समतर्पयन्) अच्छे प्रकार तृप्त किया । (अथ) और (देवाः) देवों ने (छन्दामि) वेदों को (समतर्पयन्) तृप्त किया । इस प्रकार परस्पर एक दूसरे को तृप्त करनेहारे हुए । इसी हेतु ये छन्द (वेद) ही देवों के पशु हैं । यहाँ पर एक शङ्का यह होगी कि 'देव' और 'मनुष्य' ये दोनों पदों के आने से ये भिन्न प्रतीत होते हैं ।

समाधान—इयं वा इदं न नृतीयमस्ति । सत्यञ्चैवानृतञ्च सत्यमेव देवाः । अनृत मनुष्याः । इदमहमनृतात्मस्यसृष्टमेति तन्मनुष्येभ्यो देवानुपैति ॥ शत० १ । १ । ४ ॥

इस जगत् में दो वस्तु हैं तोमरी नहीं । सत्य और असत्य (अनृत) सत्य तो देव हैं और असत्य मनुष्य हैं वे मनुष्य जब असत्य से पृथक् हो सत्य को ही धारण करते हैं । वे हो तब मनुष्य से देव होत हैं । भाव यह है कि जब मनुष्य

की गति सत्य की ओर होती है प्रत्येक वस्तु की सत्यता को समझना आरम्भ करता है तब उसी मनुष्य की सज्ञा देव होना आरम्भ होता है जब पूर्ण सत्यता आ जाती है तब वह पूर्ण देव बन जाता है । जैसे जिस समय से व्याकरण पढ़ना आरम्भ करता है उसी समय से 'वैयाकरण' सज्ञा उसे मिल जाती है परन्तु व्याकरण पूर्ण होने पर ही पूर्ण वैयाकरण कहलाता है ।

सर्वदेवत्वम्—यह ससार सब विज्ञानी पुरुषों का हित करने द्वारा है क्योंकि इसको जानकर ईश्वर की महिमा को जानते हैं तदनन्तर मुक्तिभागी होते हैं ।
प्रोक्षितम्—प्र+अक्षेत् । "उक्त सेचनं" उक्त=सींचना । जो अच्छे प्रकार सिक्त (सींचा हुआ) हो उसे 'प्रोक्षित' कहते हैं अर्थात् यह ससाररूप बाटिका साक्षात् ईश्वर से ही लगाया हुआ है ।
प्राजारत्यम्—प्रजा+पति । प्रजाओं का भरण पोषण करनेद्वारा ईश्वर ही है, उसका यह जगत् सत्तान के समान है अतः इसको 'प्राजापत्य' कहते हैं ॥ ७ ॥ (क)

एष ह वा अश्वमेधो य एष तपाति तस्य संवत्सर आत्माऽयमग्निरर्कस्तस्येमे लोका आत्मानस्तावेतावर्काश्चमेधौ । सो पुनरेकैव देवता भवति मृत्युरेवाप पुनर्मृत्युञ्जयति नैनं मृत्युरामोति मृत्युरस्याऽऽत्मा भवत्येतासां देवतानामेको भवति ॥ ७ ॥ (ख)

अनुवाद—यही अश्वमेध है जो यह (ससार) तप्त हो रहा है अर्थात् यह ससार ही अश्वमेध है । उसका एक प्रलय शरीर है । यह सब का जो नेता है वही अर्क है । उसके ये लोक प्रयत्नस्वरूप हैं वा शरीर हैं । जो यह मृत्यु (परमेश्वर) है वही एक प्रधान देवता है । जो विज्ञानी उपासक इस प्रकार जानता है वह मृत्यु (मरण) को अच्छे प्रकार जीतलेता, इसको मृत्यु नहीं प्राप्त होता, मृत्यु इसका शरीर समान हो जाता । यह इन पृथिव्यादि देवताओं वा विद्वानों के मध्य प्रधान होता है ॥ ७ ॥

पदार्थ—अश्वमेध शब्द का अर्थ यहां प्रसंगवश स्वयं कर देते हैं जिससे लोगों को भ्रम न हो (एषः+वै) यही (अश्वमेधः) अश्वमेध है (य + एषः +

तपति) जो यह तप्त हो रहा है । ईश्वर की परम महिमा से यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड तप्त अर्थात् ऐश्वर्यवान् हो रहा है इसी का नाम अश्वमेध है अन्य कोई अश्वमेध नहीं । 'तप ऐश्वर्ये' ऐश्वर्य अर्थ में तप धातु है (तस्य) उस अश्वमेध नामधारी ससार का (सम्यत्सारः) एक २ प्रलय (आत्मा) शरीर है । एक प्रलय तक ही यह ससार रहता है इस हेतु मानो यही इसका शरीर है जैसे हम लोगों का शरीर मानो शतवर्ष है क्योंकि उतने ही काल यह शरीर रहता, इसी प्रकार एक प्रलय मानो इस ससार का शरीर है (अयम्+अग्निः) ससाररूप स्वमहिमा से प्रत्यक्ष-वत् भासमान और सनका अमणी (आगे २ चलनेहार) जो ईश्वर है वही (अर्कः) अर्क है मूर्त्यादिक अर्क नहीं । इस प्रकरण में अर्क शब्द से ईश्वर का ही प्रहण है अन्य का नहीं इस हेतु यह वर्णन किया गया है ईश्वर को अर्क क्यों कहते हैं ? सनका यह पूज्य है इस हेतु, यद्वा क=ब्रह्माण्ड उसको जो आदर करे । पूर्व में दिखलाया गया है कि ईश्वर इस ब्रह्माण्ड को बहुत आदर करता है । अथवा ब्रह्माण्ड ही पूजा करनेहार है जिसको, इत्यादि कारण से ईश्वर का नाम अर्क है (तस्य) उस अर्कवान् परमात्मा के (इमे+जोवा.) पृथिवी आदि ये लोक (आत्मानः) प्रयत्न हैं अर्थात् ये जो कुछ पृथिवी आदि लोक हरण हैं वे ईश्वर के प्रयत्न कहलाते हैं क्योंकि उनके प्रयत्न से हुए हैं (तौ+एतौ+अर्क-श्वमेधौ) वे ये दोनों अर्क=ईश्वर, अश्वमेध=ससार । जानने योग्य हैं । आगे दिखलाते हैं कि इस ससार में एक ईश्वर ही उपास्यदेव है (मृत्यु.+एव) जो मृत्युपद वाच्य ईश्वर है (सा+एव+पुनः) वही (एका+देवता) एक=प्रधान उपास्यदेव है अन्य नहीं है । आगे पल कहते हैं—जो विज्ञानी उपासक इस मृत्यु को और इस मृत्यु के क्षेत्र को जानता है वह (मृत्युम्+पुनः) इस मृत्यु (मरण) को (अपजयति) जीत लेता है (एनम्) इस विज्ञानी को (मृत्यु.) मरण (न+आप्नोति) नहीं प्राप्त होता है (अस्य) इस तत्त्ववित् पुरुष का (मृत्युः+आत्मा) मृत्यु शरीर होता है वह (एतासाम्+देवतानाम्) इन पृथिवी आदि देवों के मध्य अथवा विद्वानों के मध्य (एकः) प्रधान (भवति) होता है ॥ ७ ॥

भाष्यम्—अश्वमेधशब्दस्यार्थं स्वभमेयवक्ति-हवै निरचयार्थेकौ । एषोऽश्वमेधो य एव तपति । कस्तपति ? सम्पूर्णोऽयं संसारः । ईश्वरपरममहिम्नायं परमैश्वर्यवान् भवति । "तप ऐश्वर्ये च" । छन्दसि सर्वे विधयो वैकल्पिकाः । तस्य संसारस्य ।

सम्बत्सर एकप्रलयावधिःकालः । आत्मा शरीरम्, तावत्कालस्थितिमत्त्वादि-
त्यर्थः । अस्य जीवात्मनः शतवर्षशरीरवत् । संसाररूपस्त्रिमहिम्ना प्रत्यक्षवद्
भासमान आग्निरग्रणीः सर्वेषां नेता योऽसौ परमात्मास्ति स एवार्कः, अर्कपद-
वाच्यः । अर्चनहेतुत्वादर्कः पूज्यः, कं ब्रह्माण्डं योऽर्चते सोऽर्को वा । अर्कः=अ-
र्चयितुं कं ब्रह्माण्डं यस्य स वा । यं परमात्मानं सम्पूर्णं ब्रह्माण्डमर्चयति ।
सूर्यादिनिवृत्त्यर्थेयमुक्तिः । अस्मिन् प्रकाशेऽर्कशब्देनेश्वर एव ग्राह्यो नान्यः ।
तस्यार्कवाच्यस्य परमेश्वरस्य इमे लोका भूरादयः । आत्मानः प्रयत्नस्वरूपाः ।
तौ एतौ अर्काश्चमेधौ वेदितव्यौ । ईश्वर एवाग्निभूतास्य इति विष्पष्टयति-यः
खलु मृत्युः परमेश्वरोऽस्ति । सैव पुनः एका मुख्यः देवता भवति नान्येत्यर्थः ।
मृत्युपदवाच्या एकैव देवताऽस्माकमाराध्या । फलमाह-यो वा उपासको मृत्युं
मृत्युक्षेत्रञ्च वेद स पुनः मृत्युं मरणमजयति । अपेत्यस्य व्यवहितेन जयतिना
सम्बन्धः । पुनरिदमेव द्रष्टव्यम् । एनमुपासकम् । मृत्युर्मरणम् । नैवाऽऽप्नाति ।
मृत्युरस्याऽऽप्ना भवति । एतासां पृथिव्यादीनां देवतानां मध्ये । एकः प्रधानो
भवति अथवा विदुषां मध्ये एको भवति ॥ ७ ॥

इति प्रथमाध्याये द्वितीयं ब्राह्मणम्

अथ तृतीयं ब्राह्मणम् ॥

ईश्वरेण मृत्युनेयं विसृष्टिः परिश्रमेण विज्ञानेन च प्रकटीकृता महाद्भुतम् ।
अस्यां सर्वः सर्वं खादितुं धावति, सबलो दुर्बलं हन्ति । मनुष्यवर्जं नात्र विवेकः
क्वापि लभ्यते । इहापि सत्यधिके बले कः खलु विवेकी विरमति परधनहर-
णाद् । येन केनापि प्रकारेण सर्वः सर्वस्य स्वं जिहीर्षति । इतरेतरं स्वायत्ती-
कर्तुं जगच्चेष्टमानं दृश्यते । अतोऽयं समारः सांप्रगीनः कृत इति मन्ये । अहो,
साम्प्रायिकपारायणता केवलस्वार्थोत्थापिताऽज्ञानप्रचुरा महामहोदरी अनादि-
कालप्रवृत्ता शाश्वती सर्वदेव जाज्वल्यमाना । अस्याः कदाचिदपि समुच्छिन्ति-

मैविष्यतीत्यपि सम्भावयितुमशक्या । मृत्युना कृतेय सृष्टिभित्तेतरस्याः प्राणा
 नेवाऽऽहर्तुं सर्वदा सन्नद्धा । नद्यस्या आपनेः कस्यापि त्राणम् । एतन्मुखे सर्वोऽपि
 निपतिनोऽस्ति । एतन्मृत्युमुखनिपातान्महामयङ्कुरादतलस्पर्शविरहितान्महा-
 न्धतममाकीर्णाद् यथात्मानं रक्षितुमीहमे । तर्हीतरोमृत्युोवाश्रयितव्यः । येनेय
 प्रकाशीकृताऽसंख्येष्वपृथिव्यादिलोकशृङ्खला । निसर्गत एव मनुष्यस्यभावोऽभो-
 गामी । ईश्वरसन्निध्यमपि न कपटेन नाऽऽगच्छति । केचित्तु केवल कैतव-
 मेवविधातुं धर्मचिह्नानि गृहीत्वा ईश्वरभक्तिभाजनमात्मानं दर्शयन्ति । अदो
 धर्मनाम्ना परःशताव्याजाः स्तब्धन्दं निष्कण्टकं राज्यं भुञ्जन्ति । बहवो वाह्यतः
 साधवः । अभ्यन्तरतः कपटमिच्छवः । ईदृशां निपातः कदाचिदपि भवत्येव ।
 निरञ्जलमात्रेण य ईश्वरमुपतिष्ठते स कन्याणभाग् स पुनर्देवत्वं प्राप्नोति । अय-
 मेवाश्रयस्तृतीयब्राह्मणस्य । इदं ब्राह्मणमन्य न्यपि बहूनि वस्तूनि शिञ्चेत् ।
 अस्माकं शरीर एव मित्राण्यमित्रा निवसन्ति । अहरहः पश्यात्,—कदाचित् शुभे
 कर्मणि प्रवर्तमाने कदाचिदशुभे । कः प्रवर्तयति ? स्वमात्रादृते कः प्रवर्तयिता ।
 स द्विधास्ति विवेकविवेकी च । वेदादिशास्त्राभ्य सज्जनितो विवेकी स्वमानः
 स इह देवशब्देनोच्यते दिव्यकल्याणकरगुणविशिष्टत्वात् । अविमृश्यकारीनरः
 स इहासुरशब्देन व्यवह्रियते अमङ्गलकारिगुणवत्त्वाद् अन्येषामसुहरणप्रवृत्ति-
 रत्तत्वाच्च । इमौ द्वौ स्वमात्राविन्द्रियाणां वर्तेते । तानि चन्द्रियाणि तु जीवात्मनः
 संयोगादेव स्वस्वविषय ग्राहकाणि भवन्ति । अत एते जीवत्वनः सन्ताना
 निगद्यन्ते । जीवात्मा प्रजापतिशब्देनोच्यते मजानामिन्द्रियाणां पोषकत्वात् ।
 इमा द्विविधा इन्द्रियवृत्तय इतरेतरविषयानपहर्तुं भवितव्यं यतन्ते । अयमेव
 सौमनुष्यमानोऽनादिकालप्रवृत्तो देवासुरमग्रामः । अयं संग्रामो विनाशवि-
 तव्यः । यदाऽऽसुरी प्रवृत्तिर्वर्द्धते तदा महती हानिः । देवी तु शान्तिप्रदानाय
 जगतः । इमासासुरी प्रवृत्तिमिन्द्रियाणां दूरीकर्तुं जलादिव्यवहारान् हित्वा पर-
 मात्मा सन्निधातव्यः ॥

मृत्युवाच्य ईश्वर ने इन विविध सृष्टियों को परिश्रम और विज्ञान के साथ
 महाद्भुत प्रकट किया है । सब सबको साने के लिये दौड़ रहा है । बलवान् दुर्बल
 को मार रहा है, मनुष्य को छोड़ यहाँ कहीं भी बिबेक नहीं देखते इस समुदाय में
 भी अधिक बल रहने पर कौन विवेकी परधनहरण से विराम लेता है । जिस

किसी उपाय से सब सबके धन को हरण करना चाहता है, परस्पर एक दूसरे को अपने अधीन करने के लिये जगत् चेष्टमान दीप्तता है । इससे विदित होता है कि यह ससार महायुद्ध का स्थल बनाया गया है । अहो, किस प्रकार की युद्धपरायणता दीप्त पड़ती है । जो केवल स्वार्थ से उत्थापित है, जिसमें अज्ञान बहुत है, जिसका उदर बहुत ही बड़ा है, जो अनादि काल से चली आती है, सर्वदा एक [स में रहनेहारी है, सर्वदा महाप्रलय की ज्वाला के समान जाज्वल्यमान हो रही है । इस युद्ध-परायणता का कर्म कदापि भी विनाश होगा ? ऐसी संभावना भी जिसके विषय में नहीं हो सकती । मृत्यु की सृष्टि को मृत्यु ही बारम्बार स्मरण आता है । एक दूसरे के प्राणहरण में यह सृष्टि सन्नद्ध है, इस आपत्ति से किसी का प्राण नहीं, क्योंकि इसके मुख में सब ही गिरा हुआ है । महामयङ्कर तलस्पर्शविरहित, महान्धकार से परिपूर्ण जो यह मृत्यु-मुख में निपात अर्थात् गिरना है उससे यदि अपने आत्मा को बचाना चाहते हो तो ईश्वररूप मृत्यु के आश्रय में आओ । जिसने असंख्येय पृथिव्यादि लोक रूप शृङ्खला को प्रकाशित किया है । स्वभाव से ही मनुष्य का स्वभाव अधोगामी है क्योंकि ईश्वर के निकट भी लोग कपट से आते हैं । कोई तो केवल कपट करने के लिये ही धर्मचिह्न ग्रहण करके अपने को ईश्वरभक्त प्रकट करते हैं । कैसे आश्चर्य की बात है सैकड़ों धूर्तताएँ स्वच्छन्द निष्कण्टक राज्य भोग रही हैं । बहुत लोग बाहर से साधु और अभ्यन्तर से कपटभिन्नु बने हुए हैं । इसमें सन्देह नहीं कि ऐसों का निपात अवश्य कभी न कभी होगा । निश्चल भाव से जो ईश्वर के निकट उपस्थित होता वही कल्याण-भागी होता है । यही तृतीय ब्राह्मण का आशय है । यह ब्राह्मण अन्य भी बहुत वस्तुओं की शिक्षा देता है । हम लोगों के शरीर में मित्र और अमित्र दोनों हैं । रात्रिनिद्रा देखते हैं कि कभी हम लोगों की प्रवृत्ति शुभ कर्मों में होती और कभी अशुभ में । कौन प्रवृत्ति करनेहारा है ? स्वभाव को छोड़ दूसरा कौन प्रवर्तयिता हो सकता । वह स्वभाव दो प्रकार के हैं एक विवेकी दूसरा अविवेकी । वेदादिशास्त्राभ्यास-जनित स्वभाव को विवेकी कहते हैं । इस विवेकी स्वभाव को यहां “ देव ” कहते हैं क्योंकि इसमें दिव्य और कल्याणकर गुण रहते हैं । विना विचार से जो करता है उसको अविवेकी स्वभाव कहते हैं । इसका यहां “ असुर ” शब्द से व्य-
वहार होता है क्योंकि इसमें अमङ्गलकारी गुण हैं और दूसरों के प्राणहरण करने

की प्रवृत्ति में मदा रत रहता है, ये दोनों ही इन्द्रियों के स्वभाव हैं । वे इन्द्रिय जीवात्मा के संयोग से ही स्व स्व विषय के ग्राहक होते हैं इस हेतु ये जीवात्मा के सन्तान कहलाते हैं । जीवात्मा को यद्वा “प्रजापति” कहते हैं क्योंकि यह प्रजाएं जो इन्द्रिय उनको पोषण करता है । ये जो दो प्रकार की इन्द्रिय-प्रवृत्तियां हैं वे परस्पर एक दूसरों के विषयों को हरण करने के लिये यत्न कर रही हैं । यही प्रतिशरीर में सब से अनुभूयमान अनादि काल से प्रवृत्त “देवासुरसंग्राम” है । इस संग्राम को विनाश करना चाहिये क्योंकि जब २ आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती है तब २ बड़ी हानि होती और देवीप्रवृत्ति जगत् को शान्तिप्रदान के लिये है । इस आसुरी प्रवृत्ति को दूर करने के लिये ब्रह्मादि व्यापार को छोड़ परमेश्वरही आश्रयितव्य है ॥

**ब्रह्मा ह प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च । ततः कानीयसा एव देवा ज्यायसा असुरास्त एषु लोकेष्वस्पर्द्धन्त ते ह देवा ऊर्ध्व-
हन्ताऽसुगन्धज्ञ उन्नीथेनात्ययामेति ॥ १ ॥**

अनुवाद—प्रजापति के सन्तान दो प्रकार के हैं । एक देव और दूसरे असुर । उनमें से देव थोड़े अथवा छोटे हैं और असुर बहुत अथवा बड़े हैं । वे दोनों इन ब्राह्मणादि स्थावरान्त शरीररूप लोकों की प्राप्ति निमित्त परस्पर एक दूसरे से स्पर्धा करने लगे । देवों ने परस्पर विचार कर स्थिर किया कि यज्ञ में उद्गीथ की सहायता से असुरों के ऊपर आतिश्रमण करते जायें यदि सक्ती सम्मति हो । इति (इस प्रकार की एक आर्यायिका बहुत दिनों से चली आरही है यह चार्ता अन्यत्र भी प्रसिद्ध है ऐसा ग्रन्थकार का आशय है) ॥ १ ॥ ❧

पदार्थ—(ह) यह आर्यायिका अन्यत्र भी प्रसिद्ध है इसको सूचित करने के लिये “ ह ” शब्द का प्रयोग है । प्रायः इतिहास और प्रसिद्ध अर्थ में “ ह ” शब्द के उदाहरण बहुत हैं । देवों और असुरों की आर्यायिका का यद्वा आरम्भ

❧ देवासुरा ह वै यत्र संयतिरे उभये प्राजापत्याः । तद्धदेवा उद्गीथ-
साजहुरनेनैनभिभविष्याम इति ॥ छान्दोग्योपनिषद् । अध्याय १ । खण्ड २ ।
प्रश्नाक १ ॥

हैं (प्राजापत्याः) प्रजापति=जीवात्मा उनके पुत्र (द्रयाः) दो प्रकार के हैं (देवा.+च) एक दिव्य गुणवाले देव और दूसरे (असुरा.+च) दुष्ट गुण वाले असुर हैं इन्द्रियों की अच्छी प्रवृत्ति का नाम देव और दुष्ट प्रवृत्ति का नाम असुर है । (ततः) उन देव असुरों में से (देवा.+एव) देव ही अर्थात् इन्द्रियों की अच्छी प्रवृत्तियाँ ही (कानीयसा) थोड़ी अथवा छोटी हैं (असुरा.) इन्द्रिय की दुष्ट प्रवृत्तिरूप असुरगण (ज्यायमाः) बहुत वा बड़े हैं । (ते) वे दोनों देव और असुर (एषु+लोकेषु+अस्पर्धन्त) ब्राह्मण के शरीर से लेकर स्थावर शरीर पर्यन्त जो एक २ भोग करने का लोक है उसकी प्राप्ति निमित्त स्पर्धा करने लगे अर्थात् एक दूसरे को विजय करने के लिये उद्यत हुए । तत्पश्चात् मानो देवों ने एक अपनी सभा स्थापित की और उसमें (ते+ह) वे प्रसिद्ध (देवाः) देवगण (ऊचुः) परस्पर मीमासा करके बोले कि (हन्त) यदि सब की अनुमति हो तो (यज्ञे) ज्योतिष्टोम नाम के यज्ञ में (उद्गीथेन #) उद्गीथ की सहायता

उद्गीथ—लोकेषु पञ्चविधं सामोपासीत । पृथिवी हिङ्गारः । अग्निः प्रस्तावः । अन्तरिक्षमुद्गीथः । आदित्यः प्रतिहारः । द्यौर्निधनमित्यूर्ध्वेषु ॥ छान्दो० २ । २ । १ ॥

छान्दोग्योपनिषद् में हिङ्गार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार और निधन ये पाँच प्रकार के साम गान कहे गए हैं । ये पाँच विभक्तियाँ कहलाती हैं । इनमें से जब उद्गीथ विभक्ति आती है तो इसको ओम् शब्द से आरम्भ करते हैं । इसमें अधिकतर ईश्वर की ही प्रार्थना रहती है । यदि उद्गीथ की पूर्णता अच्छे प्रकार हो तो मानो यज्ञ की समाप्ति भी अच्छी होगी । इसी हेतु देवगण विचारते हैं कि प्रबल शत्रुओं के विजयार्थ प्रबलतर आश्रय लेने चाहिये । उद्गीथ से बढ़कर उत्तम आश्रय क्या हो सकता है । इस हेतु अपने शत्रु के विजय के लिये यज्ञसम्बन्धी उद्गीथ की शरण में आये, परन्तु जब तक निःस्वार्थ और निर्दोष होकर ईश्वर की शरण में नहीं आता है तब तक उसका विजय कठिन होता है । यह चार्ता इस उद्गीथ प्रकरण में अच्छे प्रकार दिसलाई जायगी ॥

से (असुरान्) असुरों के ऊपर (अत्ययाम्) आक्रमण करें (शते) ऐमा विचार किया ॥ १ ॥

भाष्यम्—द्वया हेति । हेतिशब्द इतिहामथोक्तः । द्वया द्विप्रकाराः । किल । प्राजापत्याः प्रजापतेर्जीवात्मन इन्द्रियाणि सन्तानाः सन्ति । तेन प्रजानामिन्द्रियाणां पतिः प्रजापतिः प्रजापतेरपत्यानि प्राजापत्याः । “दित्यदित्यदित्यपत्युत्तरपदापयः” इति एय प्रत्ययः । जीवात्मप्रज्वलितत्वे सति स्वप्नसत्ता-चक्षादिन्द्रियाणि जीवात्मनोऽपत्यानि निगद्यन्ते । ते के द्विप्रकारा इत्यत आह— देवा इति । देवाश्चासुराश्च । शास्त्रपननाभ्यामपरिमला ईश्वरीयविभूतिद्योतनात्मिका इन्द्रियप्रवृत्तयो देवाः । अविमृश्यकारिण्योऽज्ञानबहुला अन्येषामसुहरण-रताः स्वायैकसाधिका इन्द्रियप्रवृत्तयोऽसुराः । इमे द्विविधाः प्रजापतेः सन्तानाः । ततस्तेषु देवाः कानीयसाः कनीयाम एव कानीयसाः अन्पीयासः । विवेकजनितप्रवृत्तेरत्यन्तकनीयस्त्वात् । असुरा ज्यायसाः ज्यायांस एव ज्यायसा बहु-तराः । अविवेकप्रवृत्तिबाहुल्यात् । ते देवा असुराश्च । एषु लोकेषु प्रजादिस्था-परान्तेषु विवेकाविवेकविशिष्टेषु लोकेषु निमिचभूतेषु सत्सु अस्पर्धन्त स्पर्धां परस्परमिभवेच्छां कृतवन्तः । ब्रह्मादिस्थावरान्तानि यान्यसंख्येयानि इन्द्रियाणां भोग्यानि शरीराणि सन्ति तान्यस्माकमस्माकं भवन्तु अस्माद्धेतोरुभये प्राजापत्या योद्धुमारेभिरे । ततोऽसुराणां बलाधिक्यमवलोक्य ते ह देवाः क-चित्समवेता भूत्वा परस्परमूचुः । हन्त यदि सर्वेषामत्रसम्मतिः स्यात्तर्हि यज्ञे सर्वसम्मत्या प्रारिप्स्यमाने ज्योतिष्टोमाख्ये यज्ञे उद्गीथेनोद्गीथकर्माश्रयेण असुरान् अस्माद्विरुद्धान् दुष्टप्रवृत्तीन् सहोदरानेव अत्ययामातिगच्छाम । दुष्टस्व-भाव विहाय स्व देवस्वमार्यं प्रतिपद्यामहे इत्युक्तवन्तः । अयमाश्रयः—हे आतरः ! कोपि महान् यज्ञः प्रारब्धव्यः । तत्र सर्वगुणसम्पन्नः कोप्युद्गाता नियोजयि-तव्यः । सोऽस्माकं कल्याणं गायति । तेन वयं विजयिनो भविष्यामः । अन्यथाऽस्माकं विपदा वर्धिष्यन्ते । स्वयं गृहीत्वाऽस्मान् निष्कासयिष्यन्ति । वित्पत्तौ पत्स्यामः । अतो नोदासीनैर्भाष्यमिदानीम् ॥ १ ॥

भाष्याशय—प्राजापत्य=प्रजापति शब्द से यहा जीवात्मा का ग्रहण है । चक्षु, श्रोत्र, घ्राण आदि इन्द्रिय जीवात्मा के आश्रय से ही निज २ विषय ग्रहण करने

में समर्थ होते हैं । इस हेतु जीवात्मा के पुत्रवत् होने से ये प्राजापत्य कहलाते हैं । इस बात को एक साधारण पुरुष भी जानता है कि उत्तम और निरुष्ट दो प्रकार के इन्द्रिय गुण हैं वही इन्द्रिय किसी काल में उत्तम और किसी काल में निरुष्ट नीच अधम बन जाता है । जो कुछ जगत् में प्रवृत्ति होती है वह इन्द्रिय की परीक्षा से ही होती है । कुकर्म वा सुकर्म, कुपथ वा सुपथ में लेजानेहारा इन्द्रिय ही है । इस जीवन में देखा गया कि जो प्रथम बहुत कुपथगामी था वह कालान्तर में सुपथगामी हो जाता और जो बड़ा धर्मात्मा था वह कालान्तर में जाकर महापापी बन जाता । इन दोनों मार्गों पर ले जानेवाला कौन है ? इन्द्रिय । अतः मूल में कहा गया है कि प्रजापति के पुत्र इन्द्रियगण दो प्रकार के हैं एक असुर, दूसरे देव, अतः ये दोनों परस्पर “सहोदर भ्राता” हैं आश्चर्य की बात यह है कि सहोदर भ्राता ही परस्पर के विरोधी बन गये और इस प्रकार दोनों उद्धत हुए कि एक दूसरे को जड़मूल से उखाड़ देने को प्रयत्न कर रहे हैं इसी सम्बन्ध को देख ऋषियों ने “शत्रुता” का नाम “भ्रातृव्य” रखता है । कानीयसाः जयायसाः—जगत् में यह भी देखते हैं कि दुष्ट मनुष्यों की संख्या अधिक और शिष्टों की न्यून है । क्योंकि विवेकी पुरुष स्वभावतः न्यून होते हैं विवेकोत्पात्ति के लिये वेद शास्त्रों का अध्ययन, धर्म के अनुष्ठान में परायणता, आप्त पुरुषों के वचन का निरन्तर मनन और एकान्त देश में रहकर वारम्बार पदार्थों को विचारना और जातीय, सामाजिक, दैशिक, राजकीय आदि अनेकविध कुसंस्कारों से पृथक् होना इत्यादि अनेक सामग्री-संभार की परम आवश्यकता होती है । तब कहीं सहस्रों में एक आध विवेकी होता है । और दुष्टता के लिये उतनी सामग्री की आवश्यकता नहीं । इस कार्य के लिये अपेक्षित सामग्रिया भी सुलभ और सर्वत्र प्राप्त हो जाती हैं । इस हेतु असुरों की संख्या अधिक और देवों की संख्या न्यून कही गई ।

लोकेषु—पृथिवीलोक, चन्द्रलोक, सूर्यलोक इत्यादि अनेक लोक हैं, परन्तु यहां ब्राह्मण-शरीर से लेकर क्षुद्र से क्षुद्र स्यावर-शरीर पर्यन्त जितने शरीर हैं वे एक २ लोक हैं क्योंकि इन्द्रिय इन ही शरीरों में रहकर अपने भोग को भोगते हैं । असुर और देव इन्द्रिय अपना २ अधिकार जमाना चाहते हैं और इसी हेतु इन दोनों में अनादिकाल से युद्ध होता रहता है । यज्ञे—यहा अन्य ग्रन्थानुसार “ज्योतिष्टोम” यज्ञ माना गया “ज्योतिष्-स्तोम” इन दो शब्दों से “ज्योतिष्टोम” शब्द

वनता है । ज्योतिष्=प्रकाश । स्तोम=स्तोत्र । यज्ञ समूह इत्यादि (स्तोमः स्तोत्रेऽधरे वृन्दे, अमरः) “ज्योतिरायुषःस्तोमः” इस सूत्र से “य” होकर “ज्योतिष्टोम” शब्द सिद्ध होता है विवेकरूप जो प्रकाश तत्सम्बन्धी जो यज्ञ उसे “ज्योतिष्टोम” यहा कहा है । विवेकरूप ज्योति के प्रकाश होने से ही तो अज्ञानान्धकाररूप असुरों का नाश हो सकता । अतः यहा “ज्योतिष्टोम” नामक यज्ञ कहा है ॥ १ ॥

ते ह वाचमूचुस्त्वन्न उदगायेति तथेति तेभ्यो वागुदगायत् । यो वाचि भोगस्तं देवेभ्य आगायद् यत् कल्याणं वदति तदात्मने । ते विदुरनेन वै न उद्गात्राऽत्येप्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मनाऽविध्यन्तस यः स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं वदति स एव स पाप्मा ॥ २ ॥

अनुवाद—वे देव (साधु इन्द्रिय प्रयुक्तिया) वाग्देवी से प्रार्थना कर बोले हे वाग्देवते । हम लोगों के हित के लिये आप इस यज्ञ में उद्गात्री बनकर उद्गान करें, इति । वाग्देवता ने एवमस्तु कहकर उनके लिये उद्गान करना आरम्भ किया । जो वाणी में भोग है उस (भोग) को देवों के लिये गान किया और जो वाग्देवता मंगलविधायक भाषण करती है उसको अपने लिये गाया । वे असुर जान गये कि इस उद्गाता की सहायता से ये देवगण हम लोगों के ऊपर अतिक्रमण (चढ़ाई) करेंगे । इस हेतु वाणीरूप उद्गाता के ऊपर आक्रमण कर उस उद्गाता को पापरूप अस्त्र से वेध दिया । वह यही पाप है जिससे युक्त हो वाणी जो यह अनुचित भाषण कहती है । वही सो पाप है (अन्य नहीं) ॥ २ ॥

पदार्थ—इस प्रकार मानो सभा में स्थिर करके (तेनह) वे देवगण (वाचम्) वाग्देवी से प्रार्थना करके (ऊचुः) बोले कि हे वाग्देवते । आप से बढ़ कर उद्गीथ गानेहारी कौन है इस हेतु (नः) हम सब के कल्याण और शत्रुओं के पराभव के लिये इस ज्योतिष्टोम यज्ञ में “उद्गात्री” बनकर (त्वम्) आप (उद्गाय) उद्गीथ विधि को पूर्ण करें । देवों की इस प्रार्थना को सुनकर वाग्देवी कहती है कि (तथा+दति) एवमस्तु आप लोगों का कार्य्य करूंगी । इस प्रकार

(वाग्) वाग्देवता देवों की प्रार्थना सुनकर (तेभ्यः) उनके हित के लिये (उद्गायन्) उद्गीथ का गान करने लगी । अब आगे वाणी की स्वार्थता और उससे हानि कहते हैं—(वाचि) वाग्देवता में (यः) जो (भोगः) भोग अर्थात् सुख विशेष है (तम्) उसको (देवेभ्यः) देवों के हित के लिये (आगायत्) अच्छे प्रकार गान किया और स्वयं वाग्देवता (यद्+कल्याणम्) जो मंगलविधायक वचन (वदति) बोलती है (तद्) उसको (आत्मने) अपने लिये गाया, यही वाग्देवता की स्वार्थता और अपरिशुद्धता वा कपटिता है । इसके पश्चात् क्या हुआ सो कहते हैं (ते+विदुः) उन असुरों ने (दुष्ट इन्द्रियप्रवृत्तियों ने) जान लिया कि ये देव ज्योतिष्टोम यज्ञ रच और इसमें वाग्देवता का उद्गात्री बना हम लोगों के नाश का उपाय सोच रहे हैं । हे भाई असुरो ! , वै) निश्चय (अनेन+उद्गात्रा) इस वाणीरूप उद्गाता की सहायता से ये देवगण (नः) हम लोगों के ऊपर (अत्येप्यन्ति+इति) आक्रमण करेंगे । अब इसमें क्या करना चाहिये, स्थिर हुआ कि इस उद्गाता को नष्ट कर देना ही अच्छा है (तम्) इस हेतु उसे= वाणीरूप उद्गाता के ऊपर (अभिदुत्य) आक्रमण कर (पाप्मना) पापरूप महा शस्त्र से (अविध्यन्) वाग्देवता की छाती पर वेध किया अर्थात् वाग्देवता में स्वार्थसाधनरूप पाप प्रविष्ट हो गया यह कैसे प्रतीत होता है कि वाग्देवता को पाप ने पकड़ लिया और इस हेतु वह देवों के कार्य को सिद्ध न कर सकी, यह अनुमान से प्रतीत होता है सो आगे कहते हैं (सः+यः) असुरों से जो पाप वाणी में फँका गया (सः+पाप्मा) मानो सो यह पाप अनुमान से प्रतीत होता है यह कौन पाप है सो कहते हैं । जिस पाप से युक्त होकर यह वाग्देवता (यद्+एव) जो ही (इदम्+अप्रतिरूपम्+वदति) यह अनुचित भाषण करती है (सः+एव) वही (सः+पाप्मा) वह पाप है यदि ऐसा न होता तो वाग्देवता अनुचित भाषण क्यों करती । इससे मालूम होता है कि असुरों ने अपने ससर्ग से वाणी को पापिष्ठ बना दिया ॥ २ ॥

भाष्यम्—ते ह वाचमिति । कस्मिंश्चिन्महति कार्ये निःस्वार्थो, दीर्घदर्शी, निखिलगुणसम्पन्नो नायको नियोक्त्व्यस्तदैव कार्यसिद्धिः । ज्योतिष्टोमो यज्ञो देवैः प्रारिप्स्यते । तत्रोद्गीथेनासुरान् जिगीषन्ति । श्रेष्ठमाप्तमुद्गातारमन्तरा न तत्कर्म सम्पादयितुं शक्यम् । अतः कोऽप्युद्गाता तादृशो नियोक्त्व्य इति हेतोः

प्रथमं देवाः स्वेषां मध्ये सर्वगुणालङ्कृतां वाग्देवीमुद्गात्रीं कर्तुं मीमांसां चक्रिरे । तस्यां हि स्वाभाविकी गीति शक्तिः । एवं गीमांसित्वा च ते ह देवाः शास्त्रोद्भासितेन्द्रियप्रवृत्तयः । वाचं वाग्देवीम् । प्राध्योऽनुः । हे वाग्देवि ! त्वमास्मिन् प्रारिप्स्यमाने यज्ञे उद्गात्री भूत्वा उद्गीथकर्मविधिना । नोऽस्माकं कल्याणाय शत्रुपरिभवाय च उद्गायोद्गानं कुरु । यथास्माकं कल्याणं स्यात्तथा त्वमीश्वरं प्रार्थयस्व इति वयं त्वां प्रार्थयामहे । इयं देवैः प्रार्थिता सा वाग्देवी तथेत्युक्त्वा तेभ्यो देवेभ्यो देवहितार्थम् । उद्गायन्नुद्गातुं प्रारभत । अयाग्रं वाग्देवतायाः स्वार्थित्वं तेन हानिष प्रदर्श्यते । वाचि वाण्याम् यो भोगः सुखविशेषः तं देवेभ्योऽगायत् । यच्च वाग्देवता कल्याणं शोभनं मङ्गलसाधकं हितकरं वदति यथाशास्त्रं वाणीमाविष्करोति तदात्मने आत्महितार्थं तदगायत् । नहि वाग्देवता सर्वं स्वार्थं परिहाय प्रार्थितां कल्याणाय गीतवती । अपरिष्कृता क्षलादिसंश्लिष्टा सत्यासत्योभयपरिगृहीता वाणी न कार्याय क्षमा । अतो न तादृशी वाणी नियोज्यया । हानिं दर्शयति-एवं वाग्देवतायाः कल्याणवदनरूपासाधारणविषयाभिप्लवणं रन्ध्रं स्वावसरं प्रतिलभ्य तेऽसुरा दुष्टेन्द्रियप्रवृत्तयः विदुर्ज्ञातवन्तः । अनेन वाग्देवतारूपेणोद्गात्रा इमे देवाः । नोऽस्मान् अन्येभ्यन्ति अतिक्रमिष्यन्ति अतिक्रम्यचास्मान् स्वाधिकाराभिष्कासयिष्यन्ति । अतः कोऽपि प्रत्युद्यमः कर्तव्य इति विचार्य वाग्देवताया व्यापारञ्च विदित्वा तं वाग्देवतारूपमुद्गातारम् अभिद्रुष्य वेगेनातिक्रम्य तद्वक्ष्यि । पाप्मना पापेन महास्त्रेण अविध्यन् तादितवन्तः । तस्यामननुरूपमापणविरूपं महास्त्रं निचरन्नुत्सिर्यः । कथं ज्ञायते इयं वाणी पाप्मनाऽसुरैस्तादितास्ति ? असुरप्रक्षिप्तपाप्मविद्वत्त्वादेवेयं सत्यमनृतं च वदति । अनृतमापणं पापिनो लक्षणम् । एष प्रत्यक्षोऽपि विषयस्तथापि विस्पष्टार्थमाह स यः इति । स यो हि पाप्माऽसुरैर्वाचि निक्षिप्तः । स पाप्माऽनुमानेन प्रत्यक्षो मरति । कोऽसौ पाप्मा ? येन संयुक्ता वाग्देवी । यदेव इदमप्रातिरूपमननुरूपमनुचितमनृतमिति यावत् । वदति वर्णानुच्चारयति । यदेवानृतादि वदति स एव स पाप्मा । येन पाप्मना सा विद्धा । अन्यथा कथं सा मिथ्यादि भ्रूयाद् । अतः प्रजास्वननुरूपमापणं यद्दृश्यते तेनानुमीयते यदिह वाणी दूषितास्ति । अतोऽनया न कार्यसिद्धिः । एतेनेदमुपदिशति-याचा परमात्मनो नामधेयमहर्निशं बाहुल्येन रटतु, वेदादिशास्त्राणा-

मपि पारायणं प्रत्यहं करोतु, तुलसीरुद्राक्षवैजयन्तीप्रभृतिमालया मन्त्रं साक्षा-
द्वेदमन्त्रम्वा जपतु एवं सर्वाणि वा शुभानि कर्माण्यनुतिष्ठतु । यद्यनृतं वदति,
वाण्या मिथ्याक्षेपं करोति, स्तुत्यान्निन्दति, निन्थान् प्रशंसति, रवोदरपूरणाय
वाग्भिर्मुग्धान् मोहयित्वा वंचयति । इत्येवं विधान्यमंगलानि वाचिकानि
कर्मणि करोति । तदान कदापि स पापेन मुक्तो भवितुमर्हतीति शिञ्चते ॥२॥

भाष्याशय—किसी महान् कार्य में नि.स्वार्थी, दीर्घदर्शी, निखिलगुणसम्पन्न
नायक को नियुक्त करना चाहिये । तब ही कार्यसिद्धि होती है । देव ज्योतिष्टोम
यज्ञ प्रारम्भ कर और उसमें उद्गीथ कर्म के द्वारा असुरों को जीतना चाहते हैं ।
वह कर्म, श्रेष्ठ, आप उद्गाता के बिना सम्पादित होना अशक्य है । इस हेतु
कोई वैसा उद्गाता नियोक्तव्य है । अतः प्रथम देवों ने अपने में से सर्वगुणाल-
ङ्कृता वाग्देवी को “उद्गात्री” बनाने के लिये मीमांसा की क्योंकि उसमें गीति
शक्ति स्वाभाविकी है । इस प्रकार की मीमांसा कर वाग्देवी को उद्गात्री बनाया,
परन्तु वाग्देवी अपने सामर्थ्य और स्वभाव की परीक्षा न कर देवों की प्रार्थना पर
उद्गीथ विधि करने लगी । यज्ञ में असद् व्यवहार त्यागने पड़ते हैं परन्तु वाग्दे-
वी ने अननुरूप अनुचित भाषण का त्याग नहीं किया अर्थात् मनुष्यों का मिथ्या
अनुचित भाषण करना एक प्रकार से स्वाभाविक धर्म मानो हो गया है । जब
शुभ कर्म में अनुचित भाषण को वाग्देवी ने नहीं त्यागा तो असुरों का विजय
होना ही था । पाप ने आकर इसे दवा लिया । इस प्रकार देवों का कार्य विनष्ट
हो गया ।

शिञ्चा—इससे यह शिञ्चा देते हैं कि वाणी से परमात्मा के नाम को अहर्निश
कितने ही रटें । वेदादि शास्त्रों का भी पारायण प्रतिदिन कितने ही करें, तुलसी,
रुद्राक्ष, वैजयन्ती आदि माला से मन्त्रों अथवा सा. ग्रात् वेदमन्त्रों का रात दिन कितने
ही जप करते रहें । इस प्रकार सब ही शुभकर्मों का अनुष्ठान भले ही किया करें,
परन्तु यदि वह अनृत बोलता, वाणी से मिथ्या आक्षेप करता, स्तुत्य की निन्दा
और निन्ध की स्तुति करता, सोदरपूरणार्थ अपने वागाडम्बरों से मुग्ध पुरुषों को
मोहित कर उनकी वंचित करता है । इस प्रकार के अमङ्गल वाचिक कर्मों में रत है
तो वह कदापि पाप से मुक्त नहीं होगा । इस पाप से मुक्त होने के लिये शुभकर्म
के अनुष्ठान के साथ ही मिथ्यादि व्यवहार को त्याग शुद्ध आचरण बनावे ॥ २ ॥

अथ ह प्राणमूचुस्त्वन्न उद्गायेति तथेति तेभ्यः प्राण उद्गायः प्राणे भोगस्तन्देवेभ्य आगायद् यत् कल्याणञ्जिघ्रति तदात्मने । ते विदुरनेन वै न उद्गात्राऽत्येष्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मनाऽविध्यन्तस यः स पाप्मा यदेवेदमप्रातिरूपञ्जिघ्रति स एव स पाप्मा ॥ ३ ॥ ❀

अनुवाद—वे देव (साधु इन्द्रियप्रवृत्तिया) तदनन्तर प्राण देव से बोले कि हे प्राण देव ! आप हम लोगों के हित के लिये (यज्ञ में उद्गाता बनकर) उद्गीथ का गान करे । प्राण “तथास्तु” कहकर उनके लिये गान करने लगे । जो प्राणदेवता में भोग है उसको तो देवताओं के लिये गया और जो प्राणदेव मंगलविधायक वस्तु को सूघते हैं उसको अपने लिये गान किया । वे असुर जान गये कि इस उद्गाता की सहायता से ये देवगण, निश्चय ही हम लोगों के ऊपर अतिक्रमण (चढ़ाई) करेंगे । इस हेतु प्राणदेवस्वरूप उद्गाता के ऊपर आक्रमण कर उसको पापरूप महाऽश्व से वेध दिया सो जो पाप (असुरों ने प्राणदेवता में फेंक दिया) वही पाप (प्राणदेवता में) है जिससे युक्त होकर यह प्राणदेव अनुचित वस्तु को सूघते हैं वही पाप है ॥ ३ ॥

पदार्थ—(अथ+ह) वाग्देवता को पाप से विद्ध होने के अनन्तर वे देवगण (प्राणम्) प्राणदेव से प्रार्थना करके (उचुः) बोले कि हे प्राणदेव ! इस यज्ञ में (त्वम्) आप उद्गाता बनकर (उद्गाय) उद्गीथ का गान करें जिससे हम लोग असुरों से विजयी होवे (इति) यह वचन सुन प्राणदेव बोले कि (तथा+इति) “तथास्तु” और (तेभ्यः) उनके लिये (आगायत्) अच्छे प्रकार गाने लगे । अब आगे प्राणदेव की स्वार्थता और उसमें हानि दिखलाते हैं—(प्राणे) प्राणम् प्राणदेव में (यः) जो (भोगः) भोग है (तम्) उसको (देवेभ्यः) देवों के लिये (आगायत्) अच्छे प्रकार गया और (यन्+कल्याणम्) जो प्राण-

❀ ते ह नामिक्य प्राणमुद्गीथमुपामाञ्चक्रेत्त ह्यसुराः पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोभय जिघ्रति सुरभि च दुर्गन्धि च पाप्मना ह्येष विद्धः ॥ ब्रा० उ० १ । २ । २॥

देव मंगलविधायक वस्तु (जिघ्रति) संप्रते हैं अर्थात् उसमें विशेष कर मंगल-
विधायक शक्ति है (तद्+आत्मने) उसको अपने लिये गाया । यही घ्राणदेव की
स्वार्थता और अपरिशुद्धता है । इसके पश्चात् क्या हुआ सो आगे कहते हैं—(ते+
विदुः) उन अमुरों ने जानलिया कि ये देव घ्राणदेव को ज्योतिष्टोम यज्ञ में उद्-
गाता बनाकर हम लोगों के नष्ट का उपाय सोच रहे हैं । हे भाई अमुरो ! (वै)
निश्चय (अनेन+उद्गात्रा) इस घ्राणरूप उद्गाता की सहायता से ये देवगण
(नः) हम लोगों के ऊपर (अत्येप्यन्ति+इति) आक्रमण करेंगे । अब इसमें
क्या करना चाहिये, तब स्थिर करके (तम्+अभिदुत्य) उस उद्गाता के ऊपर
आक्रमण करके (पाप्मना) पापरूप महाऽस्त्र से (आविध्यन्) उसको बेध दिया
अर्थात् घ्राणदेव में भी स्वार्थसाधनरूप पाप प्रविष्ट हो गया । वह कौन पाप है सो
कहते हैं (सः+यः) सो जो पाप इसमें प्रविष्ट हुआ (सः) वह वही (पाप्मा)
पाप है (यद्+एव) जिससे युक्त होकर यह देव (इदम्+अप्रतिरूपम्) इस अनु-
चित दुर्गन्धि को (जिघ्रति) संप्रते है (सः+एव) वही (सः+पाप्मा) वह अमुर-
संसर्गजनित पाप है ॥ ३ ॥

माध्यम्—अथहेति । वाग्देवतायाः पापसंसर्गविज्ञानात्तेन च कार्य-
क्षतेरनन्तरम् । ते ह देवाः । प्राणं घ्राणस्यप्राणं वायु घ्राणदेवतामित्यर्थः ।
प्राथ्योत्तुरित्यादि पूर्ववत् । सा च घ्राणदेवता कल्याण जिघ्रति । येन सुग-
न्धिना सर्वेषां देवानां कल्याणं भवेत् । तदात्मने साऽणापत् । अप्रतिरूपमन-
नुरूपं स्वासदृशमित्यर्थः । शेषं पूर्ववत् । केचन नामाग्रे परमात्मानं ध्यायन्ति
तेनैव कल्याणं मन्यन्ते । केचन घ्राणाग्रे स्वावियसङ्कल्पमाहात्म्येन दिव्यान्
गन्धान् जिघ्राम इति जानन्ति केचन शतक्रोगस्थितानामपि कुसुमादीनामामो-
दमनुमयाम इत्यादिसिद्धिं प्रदर्शयन्ति । तत्तर्कं मिथ्या वेदितव्यम् । दुर्जन-
तोषन्यायेन स्वीकृतायामपि तत्तदघ्राणसिद्धावनप्राप्ते घ्राणदेवतावत् तेषामधः-
पतनं पापसंसर्गादित्यनुशास्ति ॥ ३ ॥

माध्याशय—कौई नासाग्र के ऊपर परमात्मा का ध्यान करता है, उसीमे क-
ल्याण मानता है । कौई घ्राण के अग्र के ऊपर अपनी मूर्ध्नि के सङ्कल्प के माहा-
त्म्य से दिव्य गन्धों को संप्रते हैं अतः हम मित्र हैं ऐसा जानते हैं । कौई शत-

क्रोश स्थित भी वृमुमादियों के आसोद को अनुमन करते हैं इत्यादि नासिकासम्बन्धी सिद्धि दिखलाते हैं, परन्तु इस सबको मिथ्या जानना चाहिये । “दुर्जनतोष” न्याय से तत्तत् प्राणसम्बन्धी सिद्धि स्वीकार भी करली जाय तब भी अन्त में पाप के संसर्ग से इनका अधःपतन होता है । यह शिला इमसे मिलती है ॥ ३ ॥

अथ ह चक्षु रूचुस्त्वन्न उद्गायेति तथेति तेभ्यश्चक्षुरु-
दगायत् । यच्चक्षुपि भोगस्तन्देवेभ्य आगायद्यत्कल्याणं
पश्यति तदात्मने । ते विदुरनेन वै न उद्गात्राऽत्येज्यन्तीति
तमभिदुत्य पाप्मनाऽविध्यन्त यः स पाप्मा यदेवेदमप्रति-
रूपम्पश्यति स एव स पाप्मा ॥ ४ ॥ ❀

अनुवाद—ये देव (साधु-इन्द्रिय-प्रवृत्तिया) तदनन्तर चक्षुदेव से बोले कि हे चक्षुदेव । आप हम लोगों के हित के लिये (यज्ञ में उद्गाता बनकर) उद्गीथ का गान करें (इति) चक्षुदेव “तथास्तु” कहकर उनके लिये गान करने लगे । जो चक्षुदेव में भोग है उसको तो देवताओं के लिये और जो चक्षुदेव मंगलविधायक वस्तु को देखने हैं उसको अपने लिये गान किया । ये असुर जान गये कि इस उद्गाता की सहायता से ये देवगण निश्चय ही हम लोगों के उपर अतिक्रमण (चढाई) करेंगे । इस हेतु चक्षुदेवस्वरूप उद्गाता के ऊपर आक्रमण कर उसको पाप्मन्य महाऽस्त्र से वेध दिया । सो जो पाप (असुरों ने प्राणदेवता में फेंक दिया) वही पाप (प्राण देवता में) है जिसमें युक्त होकर यह प्राणदेव अनुचित वस्तु को सूघता है वही यह पाप है ॥ ४ ॥

पदार्थ—(अथ+ह) प्राणदेवता को पाप से विद्ध होने के अनन्तर ये देव-
गण (चक्षु) चक्षुदेव से प्रार्थना करके (ऊचुः) बोले कि हे चक्षुदेव । इस यज्ञ में (त्वम्) आप उद्गाता बनकर (उद्गाय) उद्गीथ का गान करें जिससे हम लोग असुरों के विजयी हों (इति) यह वचन सुन चक्षुदेव बोले कि (तथा+

❀ अथ चक्षुरुद्गीथमुपासाश्चाक्रिरे तद्भासुरा पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोभय पश्यति दर्शनीयं चादर्शनीयं च पाप्मना खेदद्विद्धम् ॥ द्वा० ७० १ । २ । ४ ॥

इति) “तथास्तु” और (तेभ्यः) उनके लिये (आगायत्) अच्छे प्रकार गाने लगे । अब आगे चक्षुदेव की स्वार्थता और उससे हानि दिखलाते हैं—(चक्षुषि) चक्षुदेव में (यः) जो (भोगः) भोग है (तम्) उस को (देवेभ्यः) देवों के लिये (आगायत्) अच्छे प्रकार गाया और (यत्+कल्याणम्) जो चक्षुदेव मङ्गलविधायक वस्तु (पश्यति) देखते हैं अर्थात् जो उसमें विशेष कर मङ्गलविधायक शक्ति है (तद्+आत्मने) उसको अपने लिये गाया । यही चक्षुदेव की स्वार्थता और अपरिशुद्धता है । इसके पश्चात् क्या हुआ सो आगे कहते हैं—(ते+विदुः) उन असुरों ने जान लिया कि ये देव चक्षुदेव की ज्योतिष्टोम यज्ञ में उद्गाता बनाकर हम लोगों के नाश का उपाय सोच रहे हैं, हे भाई असुरो ! (वै) निश्चय (अनेन+उद्गात्रा) इस चक्षुरूप उद्गाता की सहायता से ये देवगण (न.) हम लोगों के ऊपर (अत्येप्यन्ति+इति) आक्रमण करेंगे । अब इसमें क्या करना चाहिये, तत्र स्थिर करके (तम्+अभिद्रुत्य) हम उद्गाता के ऊपर आक्रमण करके (पाप्मना) पापरूप महाअछ से (अविध्यन्) उसको वेन दिया अर्थात् चक्षुदेव में भी स्वार्थसाधनरूप पाप प्रविष्ट हो गया । वह कौन पाप है सो कहते हैं—(सः+यः) सो जो पाप इसमें प्रविष्ट हुआ (सः) वह यही (पाप्मा) पाप है (यद्+एव) जिससे युक्त होकर यह देव (इदम्+अप्रतिरूपम्) इस अनुचित वस्तु को (पश्यति) देखता है (सः+एव) वही (सः+पाप्मा) वह असुर-ससर्गजनित पाप है ॥ ४ ॥

भाष्यम्—अथहेति । घ्राणेन्द्रियस्य स्वार्थतामशुद्धिञ्च विज्ञाय ते ह देवाः । चक्षुर्देवतामृचुरित्यादिसमानम् । केचन शारीरिकविद्यानभिज्ञाश्चक्षुषि कृष्णतारकामेव सर्वफलप्रदमुपास्यदेवं मत्वा ध्यायन्ति । केचन भगवतो विश्वोदरस्य दारुमर्यां स्वर्णमयीम्वा मृण्मयीम्वा चित्रार्पिताम्वा मूर्तिं कृत्वा तामेव प्रतिक्षणं चक्षुषा पश्यन्त आत्मानं कृतकृत्यं मन्यन्ते । एतेन सर्वचक्षुःसिद्धयो निषिद्धयन्ते चक्षुष्यप्पासुरदैवमाया वर्तेते । यावदासुरमायो न निःसरेत् तावत्केवलेनावलोकनेन न किमपि फलं सेत्स्यतीति बोद्धव्यम् ॥ ४ ॥

भाष्याशयः—कोई शारीरिक विद्या के न जाननेहारे नेत्रगत कृष्णतारका को ही कोई अद्भुतदेवी समझ अथवा नेत्रगत छाया पुरुष को ही सर्वफलप्रद उपास्य

देव मान ध्यान करते हैं । कोई विश्वोदर भगवान् की मूर्ति दारुमयी वा स्वर्णमयी वा मृण्मयी बनाकर वा चित्र में लिखकर उसी को प्रतिक्षण देखते हुए अपने को कृतकृत्य समझते हैं । सहस्रो मोश स्थित वस्तुओं को देखने का व्याज करना, इत्यादि नयन सम्बन्धी जितनी सिद्धियाँ माली जाती हैं, उम सबका निषेध करते हैं । नेत्र में भी आसुर और दैनभाव है । जबतक आसुरभाव न निकलजाय तब तक केवल अवलोकन से कुछ फल नहीं सिद्ध हो सकता, ऐसा जानना चाहिये॥४॥

अथ ह श्रोत्र मूचुस्त्वन उद्गायेति तथेति तेभ्यः श्रोत्र-
मुदगायद् यः श्रोत्रे भोगस्तन्देवेभ्य आगायद्यत्कल्याणं शृ-
णोति तदात्मने । ते विदुर्मेन वै न उद्गात्राऽत्येप्यन्तीति
तमभिद्रुत्य पाप्मनाऽविध्यन्तस यः स पाप्मा यदेवेदमप्रति-
रूपं शृणोति स एव स पाप्मा ॥ ५ ॥ ✽

अनुवाद—हे देव (माधु इन्द्रिय प्रवृत्तियाँ) तदनन्तर श्रोत्रदेव से बोले कि हे श्रोत्रदेव ! आप हम लोगों के हित के लिये (यज्ञ में उद्गाता बनकर) उद्गीथ का गान करें । श्रोत्रदेव “तथास्तु” कहकर उनके लिये गान करने लगे । जो श्रोत्र-देव में भोग है उसका तो देवताओं के लिये गाया और जो श्रोत्रदेव भगलविधायक वस्तु को सुनते हैं उसको अपने लिये गान किया । ये असुर जान गये कि हम उद्गाता की सहायता से (देवगण) निश्चय ही हम लोगों के ऊपर अनिष्टमण (चढ़ाई) करेंगे । इस हेतु श्रोत्रदेवस्वरूप उद्गाता के ऊपर आक्रमण कर उसको पापरूप महाऽस्त्र से वेध दिया । सो जो पाप (असुरों ने श्रोत्रदेवता से फेंक दिया) वही पाप (श्रोत्रदेवता में) है जिससे युक्त होकर श्रोत्रदेव अनुचित वस्तु को सुनते हैं । वही पाप है ॥ ५ ॥

पदार्थ—(अथ+ह) चतु देवता को पाप में विद्ध होने के अनन्तर वे देव-गण (श्रोत्रम्) श्रोत्रदेव से प्रार्थना करके (उचुः) बोले कि हे श्रोत्रदेव ! इस

✽ अथ ह श्रोत्रमुद्गीथमुपासान्चत्रिरे तद्धामुताः पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनो-
भय शृणोति श्रवणीयञ्चाश्रवणीयञ्च पाप्मना ह्येतद्विद्धम् ॥ छा० उ० १ । २ । ५ ॥

यज्ञ में (त्वम्) आप उद्गाता बनाकर (उद्गाथ) उद्गीथ का गान करें जिससे हम लोग असुरों से विजयी हों (इति) यह वचन सुन श्रोत्रदेव बोले कि (तथा + इति) “ तथास्तु ” और (तेभ्यः) उनके लिये (उद्गायन्) अच्छे प्रकार गाने लगे । अब आगे घ्राणदेव की स्वार्थता और उससे हानि दिखलाते हैं— (श्रोत्रे) श्रोत्रदेव में (यः) जो (भोग) भोग है (तम्) उसको (देवेभ्यः) देवों के लिये (आगायन्) अच्छे प्रकार गाया और (यत् + मृत्याणम्) जो घ्राणदेव मंगलविधायक वस्तु (शृणोति) सुनते हैं अर्थात् जो उसमें मंगलविधायक शक्ति है (तद् + आत्मने) उसको अपने लिये गाया । यही श्रोत्रदेव की स्वार्थता और अपरिशुद्धता है । इसके पश्चात् क्या हुआ सो आगे कहते हैं— (ते + विदुः) उन असुरों ने जान लिया कि ये देव श्रोत्रदेव को ज्योतिष्टोम यज्ञ में उद्गाता बनाकर हम लोगों के नारा का उपाय सोच रहे हैं हे भाई असुरो । (वै) निश्चय (अनेन + उद्गात्रा) इस श्रोत्ररूप उद्गाता की सहायता से ये देवगण (नः) हम लोगों के ऊपर (अत्येप्यन्ति + इति) आक्रमण करेंगे । अब इसमें क्या करना चाहिये । सब स्थिर करके (तम् + अभिदृत्य) उस उद्गाता के ऊपर आक्रमण करके (पाप्मना) पापरूप महाअस्त्र से (आविध्यन्) उसको घेर दिया अर्थात् श्रोत्रदेव में स्वार्थसाधनरूप पाप प्रविष्ट हो गया । यह कौन पाप है सो कहते हैं (सः + यः) सो जो पाप इसमें प्रविष्ट हुआ (सः) यह यही (पाप्मा) पाप है (यद् + एव) जिससे युक्त होकर यह देव (इदम् + अप्रतिरूपम्) इस अनुचित पदार्थ को (शृणोति) सुनते हैं (सः + एव) वही (सः + पाप्मा) यह असुर-ससर्गजनित पाप है ॥ ५ ॥

भाष्यम्—अथहेति । श्रोत्रद्वारापि सन्त्यनेके कुसंस्काराः प्रचलिता विदुषां मध्येऽपि । तस्मिन्नुत्पद्यमानं शब्दमेव परमात्मवाणीं जानन्ति केचन । अत्रत्य-शब्दोपासनमेव महत्कार्यं योगिकर्तव्यं मन्यन्ते । तेन मुक्तिरपि स्वीक्रियते बालिशैः । अहो जाह्नवं भारतवासिनाम् । एतेन श्रोत्रसिद्धयो निषिद्धाः ॥ ५ ॥

भाष्याशय—श्रोत्र के द्वारा भी बहुत से कुसंस्कार विद्वानों में प्रचलित हैं । इस श्रोत्र में उत्पद्यमान शब्द को ही ईश्वर की वाणी कोई २ जानते हैं । इसके शब्द की उपासना को ही बड़ा कार्य और योगिकर्तव्य मानते हैं । कतिपय अनभिज्ञ

बालक इससे मुक्ति भी मन्ते हैं । अहो भारतवासियों में कैसी जडता आ गई है । इससे श्रोत्रसम्बन्धी सब सिद्धियों को निषेध करते हैं ॥ ५ ॥

अथ ह मन ऊचुस्त्वन्न उद्गायेति तथेति तेभ्यो मन उद्गायद्यो मनसि भोगस्तन्देवेभ्य आगायद्यत् कल्याणं सङ्कल्पयति तदात्मने । ते विदुरनेन वै न उद्गाऽत्रात्येव्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मनाऽविध्यन्त्स यः स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं सङ्कल्पयति स एव स पाप्मैवमु खल्वेता देवताः पाप्मभि रूपास्तृजज्ञेवमेनाः पाप्मनाऽविध्यन् ॥ ६ ॥

अनुवाद—वे देव (साधु-इन्द्रिय-प्रवृत्तिया) तदनन्तर मनोदेव से बोले कि हे मनोदेव ! आप हम लोगों के हित के लिये (यज्ञ में उद्गाता बनकर) उद्गीथ का गान करें (इति) मनोदेव “तथास्तु” कहकर उनके लिये गान करने लगे जो मनोदेवता में भोग है उसको तो देवताओं के लिये गाया और जो मनोदेव मंगल-विधायक वस्तु को संकल्प करते हैं, उसको अपने लिये गान किया । वे असुर जान गये कि इस उद्गाता की सहायता से (ये देवगण) निश्चय ही हम लोगों के ऊपर अतिक्रमण (चढाई) करेंगे इस हेतु मनोदेवस्वरूप उद्गाता के ऊपर आक्रमण कर उसको पापरूप महाअस्त्र से वेध दिया । सो जो पाप (असुरों ने मनोदेवता में फेंक दिया) वही पाप (मनोदेवता में) है जिसमें युक्त होकर यह मनोदेव अनुचित वस्तु को संकल्प करते हैं वही पाप है, निश्चय ये देव सब इस प्रकार पापों से उपसृष्ट हुए (भूए गये) इस प्रकार इनको पापरूप महाअस्त्र में वेध किया ॥ ६ ॥

पदार्थ—(अथ+ह) श्रोत्रदेवता को पाप से विद्ध होने के अनन्तर वे देव-गण (मनः) मनोदेव से प्रार्थना कर (ऊचुः) बोले कि हे मनोदेव ! इस यज्ञ में (त्वम्) आप उद्गाता बनकर (उद्गाय) उद्गीथ का गान करें जिसमें हम लोग असुरों के विजयी हों (इति) यह वचन सुन मनोदेव बोले कि (तथा+इति) “तथास्तु” और (तेभ्यः) उनके लिये (उद्गायत्) अच्छे प्रकार गाने लगे अथ आगे मनोदेव की स्वार्थता और उससे हानि दिखलाते हैं—(मनसि) मनोदेव में (यः)

जो (भोगः) भोग है (तम्) उसको (देवेभ्यः) देवों के लिये (आगोयत्) अच्छे प्रकार गाया और (यन्+कल्याणम्) जो मनोदेव में मंगलविधायक वस्तु (सङ्कल्पयति) संकल्प करते हैं अर्थात् जो उसमें विशेषकर मंगलविधायक शक्ति है (तद्+आत्मने) उसको अपने लिये गाया । यही मनोदेव की स्वार्थता और अपरिशुद्धता है । इसके पश्चात् क्या हुआ सो आगे कहते हैं—(तै+विदुः) उन असुरों ने जान लिया कि ये देव मनोदेव की ज्योतिष्टोम यज्ञ में उद्गाता बनाकर हम लोगों के नाश का उपाय सोच रहे हैं हे भाई असुरो ! (वै) निश्चय (अनेन+उद्गात्रा) इस मनोदेवरूप उद्गाता की सहायता से ये देवगण (नः) हम लोगों के ऊपर (अत्येध्यान्ति+इति) आक्रमण करेंगे । अब इसमें क्या करना चाहिये । तब स्थिर करके (तम्+अभिदुत्य) उस उद्गाता के ऊपर आक्रमण करें—(पाप्मना) पापरूप महाअस्र से (अविध्यन्) उसको वेध दिया अर्थात् मनोदेव में भी स्वार्थसाधनरूप पाप प्रविष्ट हो गया । वह कौन पाप है सो कहते हैं—(सः+यः) सो जो पाप इसमें प्रविष्ट हुआ (सः) वह यही (पाप्मा) पाप है (यद्+एव) जिससे युक्त होकर यह देव (इदम्+अप्रतिरूपम्) इस अनुचित वस्तु को (सङ्कल्पयति) सङ्कल्प करते हैं (सः+एव) वही (सः+पाप्मा) वह असुरसंसर्गजनित पाप है (एवम्) इस प्रकार वाग्देवतादिक के समान ही (एताः+देवताः) ये अन्य अनुक्त त्वगादि देवता (पाप्माभिः) निज २ इन्द्रियजन्य पापों से (उपासृजन्) छूट गये (एवम्) इस प्रकार (एनाः) इन त्वचादेवादिकों को भी वाग्गादि देववत् ही (पाप्मना) पापरूप अस्र से (अविध्यन्) वेध किया ॥ ६ ॥

भाष्यम्—अयमिति । ज्ञानेन्द्रियाणि परीक्षितानि । उभयात्मकं मन इन्द्रियं परीक्षितुमारभते । पाप्मेत्यन्तो ग्रन्थ उक्तार्थप्रायः । अन्येष्वप्यवशिष्टेष्विन्द्रिय-देवेषु कल्पाणाकन्याणोभयगुणदर्शनात् पाप्मा क्षिप्त इत्यनुमीयत इत्यत आह—
एवमिति । एवमेव वाग्देवतादिवदेव खलु । एता अनुक्तास्त्वगादिदेवता अपि । पाप्माभिः पापैः स्वैः स्वैरिन्द्रियासङ्गैः । उपासृजन्मसुराः । संसर्गं कृतवन्तः । एवमेव वागादिवदेव । एना उक्ताभ्योऽन्यास्त्वगादिदेवताः पाप्मना पापेन अविध्यन्तादितवन्तः । इत्थं प्रजापतैः सर्वे सन्तानाः पापविद्धा बभूवुः स्वार्थ-दोषदूषितत्वादित्यर्थः ॥ ६ ॥

अथ हेम मासन्यं प्राणमूचुस्त्वन्न उद्गायोति तथेति तेभ्य एष प्राण उद्गायते विदुग्नेन वै न उद्गाऽत्रात्येप्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मनाऽविव्यत्सन् स यथाऽश्मानमृत्वालेष्टो विध्वंसेतेवं ह्येव विध्वंसमाना विष्वञ्चो विनेशुस्ततो देवा अभवन् पराऽसुरा भवत्यात्मना पराऽस्य द्विपन् भ्रातृव्यो भवति य एवं वेद ॥ ७ ॥

अनुवाद—तदनन्तर देव इस आसन्य (मुखस्थ) प्राण से प्रार्थना कर धौले कि हे आसन्य प्राण ! आप हम लोगों के कल्याण के हेतु “इस यज्ञ में उद्गाता बन” उद्गीथ का गान करें, इति । यह प्राणदेव “तथास्तु” कहकर उनके लिये गान करने लगे । तब उन असुरों ने जान लिया कि इस प्राणरूप उद्गाता से हम लोगों के ऊपर ये देवगण आक्रमण करेंगे । इस हेतु उन असुरों ने उस उद्गाता के ऊपर भी आक्रमण कर पापरूप महाऽस्त्र से वेध करने की इच्छा की । परन्तु वे असुर नानागति और छिन्न भिन्न हो ऐसे बिनष्ट हो गये कि जैसे पाशुपिण्ड (धौले का ढेला) फेंके जाने पर प्रस्तर के ऊपर गिर कर धूर्ण २ हो छिन्न भिन्न हो जाता है । तदनन्तर वे देव विजयी हुए और असुरगण परास्त हुए । जो उपासक इसको जानता है वह अपने आत्मा की सहायता से विजयी होता है । और इसका द्वेषी शत्रु परास्त होजाता है ॥ ७ ॥

पदार्थ—(अथ+इ) जब वाग्देवी, घ्राणदेव, नेत्रदेव, श्रोत्रदेव और मनोदेव परास्त हो गये । इनसे देवों का कार्य सिद्ध न हुआ, तब वे सब मिलकर (इमम्) इस (आसन्यम्) मुख के अभ्यन्तर में रहनेवाले (प्राणम्) प्राण से प्रार्थना करके (ऊचुः) बोले हैं मुख्य प्राणदेव ! (न.) हम लोगों के कल्याण के लिये (त्वम्) आप इस महान् ज्योतिष्टोत्र यज्ञ में उद्गाता बनकर (उद्गाय+इति) गाइये अर्थान् उद्गीथ विधि को यथाशास्त्र पूर्ण कीजिये, तब हम लोगों का कार्य सिद्ध होगा । देवों की प्रार्थना सुन मुरख प्राणदेव बोले कि (तथा+इति) “एवमस्तु” (एष+प्राण.) यह प्राण “तथास्तु” कहकर (तेभ्यः) उनके लिये (उद्गायत)

गान करने लगे (ते) वे असुरपूर्ववत् (विदुः) जान गये कि (अनेन+उद्गात्रा) इस मुख्य प्राणरूप उद्गाता के आश्रय से (नः) हम लोगों के ऊपर (वै) नि-
श्चय (अत्येष्यन्ति+इति) ये देवगण आक्रमण करेंगे (इति) इस हेतु उन असुरों
ने-पूर्व अभ्यास के कारण (तम्+अभिदुत्य) उस मुख्य प्राणदेव के ऊपर भी
आक्रमण कर (पाप्मना) पापरूप महाऽस्र से (अविव्यत्सन्) वेब करना चाहा,
परन्तु (यथा) जैसे (सः) उन दृष्टान्त के समान अर्थात् (लोष्टः) मट्टी का
ढेंला (अश्मानम्+श्रुत्वा) प्रस्तर के ऊपर गिरकर (विध्वंसेत) चूर्ण २ हो जाय
(एवम्+ह+एव) वैसे ही वे असुर जब मुख्य प्राणदेव के ऊपर चढ़ गये
तब (विश्वञ्चः) नानागति वाले अर्थात् द्विद्विर विद्विर और (विध्वंसमानाः)
विध्वस्त हो (विनेशुः) नष्ट होगये । (ततः) तब वे देव (अभवन्) विजयी
हुए और (असुराः) असुरगण (पराऽभवन्) परास्त हुए । अब आगे इस विज्ञान
का फल कहते हैं—(यः) जो उपासक (एवम्+वेद) ऐसा जानता है वह (आ-
त्मना) अपने आत्मा की सहायता से या प्रयत्न से विजयी होता है और (अस्य)
इस उपासक के (द्विप्) द्वेप करनेवाले (भ्रातृव्य) शत्रु (परा+भवति) परास्त
हो जाते हैं ॥ ७ ॥

माध्यम्—अयं हेति । यः खलु निरंतरं परानुग्रहे सन्नद्धः स्वार्थमारोद्ध-
हनाऽरिलष्टकन्धरः प्रतिष्ठागार्ह्याऽक्लेशितान्तःकरणः । स कल्याणोद्गाता न
कदाप्यनवहितः सन् क्षुत्रमपि कृतं प्रतिहन्ति कुतः सार्वजनीन सामाजिकम् ।
ईदृश एव पुरुषः शुद्धोऽभाषविद्धो भवति । अतो देवा वाग्देवतादीनामशुद्धिं
पाप्माविद्वत्त्वञ्च विज्ञाय सर्वगुणसम्पन्नं मुख्यं प्राणमुद्गातारं कृतवन्तस्तेन
प्राप्तविजया अभूवन्निति दर्शयितुमुच्यते ग्रन्थ आरम्भ्यते । अध्यानन्तरम् तं देवा
असिद्धकार्याः सन्तः । आसन्धम् आस्ये मुत्वे भव आसन्धः मुखोऽन्तर्विलस्यः
तं मुख्यं प्राणम् ऊचुः । त्वन्न उद्गायेत्यादिरस्येष्वन्त्यन्तो ग्रन्थो व्याख्यातार्थः ।
ततस्तेऽसुराः पूर्वाभ्यासवशात् तं मुख्यं प्राणमभिदुत्य पाप्मना पापेन अवि-
व्यत्सन् वेधितुमिच्छां कृतवन्तः । ततस्तेषामसुराणां किं जातमिति सदृष्टान्त-
माह-सयपेति । स प्रमिद्धो दृष्टान्तोऽयमस्ति—यथा येन प्रकारेण लोके
प्रस्तरचूर्णनाम प्रचिप्तो लोष्टः पाशुपिण्डः । अश्मानं प्रस्तरम् । श्रुत्वा प्राप्य ।
विध्वंसेत स्वयं विध्वस्तश्चूर्णकृतो भवेत् । एवं ह्येव एवमेव । तेऽसुरा मुख्यं-

प्राणं प्राप्य विध्वंसमाना विशीर्यमाणः । विध्वञ्चो विविधगतयः सन्तः ।
 विनेशुर्विनेष्टाः । ततस्तस्मादसुरविनाशाद् देवत्वप्रतिबन्धकपाप्मभ्यो वियोगात्
 मुख्य प्राणोऽभ्यवशात् । देवा धागादयो वक्ष्यमाणस्वस्वरूपेणाऽन्याधात्मक-
 त्वेनाभवन् । असुराः पराभूता अभवन्तित्यनुपगः न पुनः प्रारोहकति-
 यावत् । इत्याऽऽख्यायिकाक्रमेण दत्तमानावस्थमजापतिरदन्योऽध्याधानकस्त-
 सप्राप्तिकामोऽप्युपासीतेति सफलामुपासनां विदवन्ति-भवतीति । एवं ययोः
 वक्ष्यमाणदूर्नामादिगुणं च प्राण यो वेद जानाति । स श्चान्मना आत्मगुणेन
 सम्पन्नः स्वप्रयत्नेन विजयी भवति । अस्योपासकस्य यो द्विषन् द्वेष्टा भ्रातृभ्यः
 शत्रुर्मवति । स शत्रुः पराभवति । लोष्टवद् विध्वस्तो भवतीत्यर्थः । मुख्ये
 प्राणे उद्गतातरि सति देवानां विजयस्य असुराणां पराभवस्य किमपि कारणं
 नोक्तम् । तद्वच्च्यमास्ति । चाग्देवतादयोऽप्रतिरूपमाचरन्त्यतस्तेषु पाप्मवेधनम-
 स्तीत्यनुमानं चेत्तर्हि भक्ष्यामक्ष्य सर्वं भक्षयन् मुख्यः प्राणः कथन्त तादृश
 इति । सत्यम् । अयं तु न किमपि स्वार्थं वहति । यत् किमपि यस्तु खाद्य-
 मखाद्यन्वाज्यमक्षि तत्सर्वं परेषा कल्याणार्थैव । मुखे प्रक्षिप्तमन्नमयं प्राणः
 मुखविलान्तर्गतः सम्यक् स्वादयित्वा गुणमगुणञ्च परीक्ष्य कल्याणं चेन्निग-
 लति । अमङ्गलं चेत्तर्हि उद्गिरति मुखात्प्रक्षिपति । तस्यैवान्नस्य रसेन सर्वा-
 णीन्द्रियाणीतराणि जीवन्ति । मुखे किमपि न तिष्ठति । अयं प्राण इयानुपकारी
 स्वार्थविहीनोऽस्ति यन्नामापि नेच्छति । नास्येतरेन्द्रियवत्सत्त्वापि प्रतीयते ।
 दृश्यताम् । यथा-चक्षुरादीनां पृथक् पृथक् नाम स्थानं प्रत्यक्षतया गुणश्च
 दृश्यते । इदं चक्षुः, अयं कर्णः, इयं नासिका, इत्यादि । न तथाऽयं मुख्यः
 प्राण इति व्यपदेशो भवति । न चास्य किमपि पृथक्त्वेन नामधेयमस्ति ।
 परमनेपां जीवनमस्यैवाधीनम् । ईदृशोऽयं निःस्वार्थी । यः खलु परस्परमक्षे-
 षस्मिन् जगति परार्थमेवाचरति । तस्य सहायकोऽदृश्यमूर्तिर्भगवान् वर्तते ।
 लोकेऽपि पक्षग्राहिणोभवन्त्यनेके अतो न तस्य विनिपातः । मनुष्यसमाजोऽपि
 य ईदृशमाचरति । तेनैवैकेन विजयी भवति समाज इति शिखने ॥ ७ ॥

भाष्याशयः—जो निरन्तर पर के अनुग्रह करने में सन्नद्ध है । जिसकी
 कान्धरा (कान्ध) स्वारूप भार के बहन से पृथक् है । प्रतिष्ठा की लालसा से
 जिसका अन्तःकरण कोशित नहीं किया गया है । वही कल्याणोद्गाता हो सकता है ।

वह कभी अपने कार्य में अनवहित नहीं होता । और इस हेतु तुरन्त कार्य को भी नष्ट नहीं होने देता । सर्वजनीन सामाजिक कार्य की बात ही क्या; ऐसा ही पुरुष शुद्ध और अपापविद्ध होता है । ऐसा देवों में एक मुख्य प्राण ही है, अतएव वाग्देवतादिकों की अशुद्धि और पापविद्धत्व जान सर्वगुणसम्पन्न मुख्य प्राण को उद्गाता बनाया । जिससे वे विजयी हुए इसी को दिखलाने के लिये उत्तर ग्रन्थ का आरम्भ करते हैं ।

आमन्य—वक्तृ १, आस्य २, वदन ३, तुण्ड ४, आनन ५, लपन ६, मुख ७, ये सात नाम मुख के हैं । आस्य शब्द से “आसन्य” बनता है अर्थात् मुख में जो होवे उसे “आसन्य” कहते हैं । द्विपन्—द्विपन् और भ्रातृव्य ये दोनों शब्द शत्रु के अर्थ में हैं यथा—रिपो वैरि सपत्नारि—द्विपद्द्वेपण दुर्दृदः । द्विद् विपदा हितामित्र दस्युशात्रव शत्रवः । (अमर) रिपु १, वैरि २, सपत्न ३, अरि ४, द्विपन् ५, द्वेपण ६, दुर्दृद ७, द्विद् ८, विपदा ९, अहित १०, अमित्र ११, दस्यु १२, शात्रव १३, शत्रु १४, इत्यादि शत्रु के अर्थ में आते हैं । इसमें पाणिनि सूत्र भी है—“द्विपो मित्रे ३ । २ । १३१ ॥ द्विपन् शत्रुः व्यन् सपत्ने ४ । १ । १४५ ॥ भ्रातृव्येन स्यादपत्ये प्रकृतिप्रत्ययसमुदायेन शत्रौ वाच्ये । भ्रातृव्यः शत्रुः पाप्मना भ्रातृव्येणैतितृषचारात् ।” इत्यादि प्रमाण से सिद्ध है कि ये दोनों शब्द “शत्रु” अर्थ में आते हैं । अब शङ्का होती है कि तब एकार्थक दो शब्द के पाठ करने की क्या आवश्यकता । उत्तर—“भ्रातृव्यञ्च ४ । १ । १४४ ” इस सूत्र के अनुसार भाई के पुत्र के अर्थ में भी “भ्रातृव्य” शब्द आता है । पूर्व में कहा गया है कि “देव और असुर” दोनों भाई हैं । असुरों की जो बुरी चेष्टाएं हैं वे ही मानो असुरों के पुत्र हैं । अतः देवों के ये भ्रातृव्य (भतीजे) हैं उन्हें “द्विपन् भ्रातृव्य” कहते हैं । इस शरीर में दोनों इन्द्रियगण परस्पर युद्ध किया करते हैं और यह युद्ध भ्रातृव्यों के साथ है और अनादिकाल से चला आता है इस हेतु “भ्रातृव्य” शब्द का अच्छा अर्थ होने पर भी “शत्रु” अर्थ हो गया । अब जहां आपस की लड़ाई दिखलानी हो वहां “भ्रातृव्य” शब्द का प्रयोग बहुधा होता है ॥

यहां यह शङ्का उपस्थित होती है जब देवों के कल्याण और विजय के लिये मुख्य प्राण उद्गाता हुए तब इनका विजय हुआ और असुरों का पराभव, परन्तु

इसमें कोई कारण नहीं कहा गया कहना उचित था । यदि यह कहो कि वाग्देवता आदि सब ही अप्रतिरूप (अनुचित) आचरण करने में प्रतीत होता है कि ये सब ही पाप से वेधित हैं और इस मुख्य प्राण में कोई अनुचित व्यवहार नहीं देखते हैं सो यह कहना उचित नहीं क्योंकि यह मुख्य प्राण भी तो भक्ष्य अभक्ष्य दोनों के ग्रहण करने से वैमा ही है । फिर मुख्य प्राण को उद्गाता होने से देवों का विजय क्यों ? । उत्तर—सत्य है । परन्तु यह मुख्य प्राण अपना स्वार्थ कुछ भी नहीं रखता जो कुछ खाद्य वा अखाद्य यह खाता है वह सब दूसरा के कल्याण के लिये ही है । यह मुख्य प्राण मुख में प्रक्षिप्त अन्न को अच्छे प्रकार स्वाद ले उसके गुण अवगुण की परीक्षा कर यदि वह अन्न कल्याणदायक रहता है तो खा जाता है । यदि वह अमंगलकर रहता है तो उगल दता है । यद्यपि यह सार्वत्रिक नियम नहीं परन्तु प्रायः दत्ता जाता है । उन्हीं अन्न के रस से सब अन्य इन्द्रिय जीते हैं । मुख में कुछ नहीं रह जाता अर्थात् मुख्य प्राण अपने लिये कुछ भी नहीं रखता । और यह प्राण उतना उपकारी और स्वार्थविहीन है कि जो अपना पृथक् नाम भी नहीं खाहता और न अन्य इन्द्रिय के समान इसकी सत्ता ही प्रतीत होती है । देवों जैसे नेत्र आदि के पृथक् २ नाम हैं और इनके लिये एक २ पृथक् स्थान बने हुए हैं और प्रत्यक्ष में इनकी क्रिया भी प्रतीत होती है । लोक आदि देख कहते हैं कि यह “नेत्र” है । यह इसका स्थान है । यह कान है । यह नासिका है । इस प्रकार से यह “मुख्य प्राण” है ऐसा मुख को देखकर कोई भी नहीं कहता है । अर्थात् यह प्राण गुप्त सा है । परन्तु इसीके अधीन इन इन्द्रियों का जीवन है । ऐसा यह नि स्वार्थी है । इस परस्पर भक्षक जगत् में जो केवल परार्थ का ही आचरण करता है । उसका सहायक अदृश्यमूर्ति भगवान् होते हैं । लोक में भी अनेक मनुष्य उसके पक्ष को लेने लगते हैं । इस हेतु उनका विनिपात नहीं होता । मनुष्य समान में भी जो ऐसा आचरण करता है । उन्हीं एक से समाज विजयी होता है ऐसी शिक्षा इससे देते हैं ॥ ७ ॥

ते होचुः क तु सोऽमृदयो न इत्थमसक्तेत्ययमास्येऽ-
न्तरिति सोऽयास्य आहिरसोऽहानां हि रसः ॥ ८ ॥

अनुवाद—वे देव (परस्पर विचारकर) बोले कि वे कहाँ थे जिन्होंने हम लोगों की रक्षा की । वे तो इसी मुख के अभ्यन्तर में रहते हैं । इसी हेतु यह “अयास्य” और “आङ्गिरस” कहलाते हैं । क्योंकि अङ्गों का ही यह रस है ॥ ८ ॥

पदार्थ—अब आख्यायिका के द्वारा ही प्राण के अनेक गुणों के वर्णन करने के लिये आगे का प्रकरण आरम्भ करते हैं । जब असुर हार गये तब (ते-) वे विजयी देव परस्पर बोले कि (क्व+नु) कहा (स.) वे (अभूत्) थे (यः) जिन्होंने (इत्थम्) इस प्रकार (नः) हम लोगों की (असक्त) रक्षा की अथवा देवत्व को प्राप्त करवाया । जिसकी सहायता से आज हम लोग विजयी हुए हैं । वे हम लोगों के हितकारी और कल्याण गायक कहा रहते हैं ? अभी तक इनको हम लोग नहीं जानते थे । इस पर उनमें से ही कोई कहता है (अयम्) ये (आम्ने-) मुख में जो आकाश है उसके (अन्तः+इति) अभ्यन्तर में निवास करते हैं । तब उन देवों ने उन्हें जाना । अथ आगे इस संवाद से विस प्राणसम्बन्धी गुण का वर्णन हुआ सो कहते हैं—जिस हेतु देवों ने कहा कि ये मुख्याभ्यन्तर में रहते हैं इस हेतु (सः+अयास्यः) वह मुख्यप्राण “अयास्य” कहाते हैं और (हि) जिस हेतु (अङ्गानाम्+रसः) सम्पूर्ण अवयवों का रस है अतः (आङ्गिरसः) “आङ्गिरस” कहलाते हैं । अयास्य=“अयम्+आस्य” ये दोनों पद मिलकर “अयास्य” हो गया । यह भार्गव प्रयोग है । यह “प्राण” “आस्य” मुख में रहता है इस हेतु “अयास्य” । आङ्गिरस—अङ्गिराऋषि के पुत्र को भी “आङ्गिरस” कहते हैं । परन्तु यहाँ अङ्गों को रस पहुचाने के कारण मुख्य प्राण का ही नाम “आङ्गिरस” है ॥ ८ ॥

माध्यम्—ते हेति । इदानीं पुनरपि आख्यायिकयैव प्राणस्य गुणानुपवर्णयितुं प्रकरणमिदमारभ्यते । पराभूनेष्वसुषु ते हि विजयिनो देवाः परस्परमृचुः । नु ननु वितर्के । क कस्मिन् स्याने सोऽभूत् । यः । नोऽस्मान् । इत्थमनेन प्रकारेण असक्त अरचदनेकार्थत्वाद्वातेनाम् । यद्वा असक्त असज्जयते स्वस्वमावं संयोजितवान् देवत्वं प्रापयामासेत्यर्थः । योऽस्मान् रक्षितवान् सोऽद्यावधि क्वावामीदङ्गत्तः सन् । तेषां मध्ये केऽपि कथयन्ति । अयम् आस्ये मुखे य आकाशस्तस्मिन्नन्तरे सदा तिष्ठति । अनेन सम्वादेन प्राणस्य के

गुणा दर्शिता इत्याह—स इति । ते होचुर्यमास्ये तिष्ठतीति हेतोर्निवासाच्च
अयं प्राणः अयास्यः कथ्यते अयमास्ये वर्तत इत्यास्य इति व्युत्पत्तिः ।
तथाहि यतः अङ्गानां सर्वावयवानां हि रसोऽस्ति । अतएवायमाङ्गिरसोऽप्या-
ख्यायते ॥ ८ ॥

सा वा एषा देवता दूर्नाम दूरं ह्यस्या मृत्युर्दूरं ह वा
अस्मान्मृत्युर्भवति य एवं वेद ॥ ९ ॥

अनुवाद—निश्चय, सो यह देवता “दूर” नामवाली है क्योंकि इससे
“मृत्यु” दूर रहता है । जो ऐसा जानता है उस उपासक से भी मृत्यु दूर रहता
है ॥ ९ ॥

वदार्थ—यद्यपि प्राण स्वतः पवित्र और पापरूप मृत्यु से अविद्ध है, तथापि
“संसर्ग से दोष और गुण होते हैं” इस नियम के अनुसार पापविद्ध इन्द्रियों के
संसर्ग में रहनेद्वारा यह मुर्य प्राण भी कदाचित् वैसा हो । इस शङ्का के निवारणार्थ
प्राण के पापविद्धत्व को दिखलाते हैं—(वै) निश्चय (सा+एषा+देवता) जिसके
निकट जा अमुर ध्वस्त हो गये और जो मुर्य में रहता है सो यह प्राणस्वरूप
परमा देवता (दूर्नाम) “दूर” ऐसा नाम वाली है अर्थात् उसका नाम “दूर” है ।
(हि) जिस हेतु (अस्या.) इस प्राणरूप देवता से (मृत्युः) पापरूप मृत्यु
(दूरम्) दूर रहता है इस हेतु इसका योगिक नाम ही “दूर” हो गया । आगे
फल कहते हैं (य+एवम्+वेद जो कोई प्राणदेवता को इस प्रकार जानता है
(अस्मात्) उस उपासक से भी (मृत्यु+दूरम्) मृत्यु दूर (भवति) रहता है
✓ (इ+वै) यह निश्चय है ॥ ९ ॥

भाष्यम्—सा वा इति । यद्यपि प्राणः स्वतः पूतः पाप्मना मृत्युनाऽ
विद्धश्च तथापि “संसर्गजा दोषगुणा भवन्ति” इति नियमेन पापविद्धानामि-
न्द्रियाणां संसर्गादयमपि कदाचित्पादक् स्यादिति शङ्का निराकर्तुमस्याविद्धत्वं
दर्शयति—अमुराः खलु या मृत्वा विष्वक्चो विनेशुर्या चास्ये निवसति । सा
व्रा एषा प्राणस्वरूपा परमा देवता । दूर्नाम दूरित्येवं व्याख्यायते अस्या “दूर”

इति नाम धेयम् । कथमस्या दूर्नामत्प्रमित्यत आह—दूरं हीति । अस्या देव-
तायाः सकाशात् मृत्युरासद्बलक्षयः पाप्मा । दूरं बहु दूरे वर्तते । न पाप्मा
अस्याः समीपमप्यागन्तुमर्हति । एवगुणविशिष्टप्राणविदः फलमाह—य एवं
वेद । अस्माद् विज्ञानिनः । दूरं दूरे मृत्युः पाप्मलक्षणो भवति । इ वै निपातौ
निश्चयं द्योतयतः । उपासकोऽपि तादृश एव भवतीति निश्चयः ॥ ६ ॥

सा वा एषा देवतैतासां देवतानां पाप्मानं मृत्युमपहत्य
यत्राऽऽसां दिशामन्तस्तद्गमयाञ्चकार तदाशां पाप्मनो
विन्यदधात्तस्मान्न जनमियान्नान्तमियान्नेत्पाप्मानं मृत्युमन्व-
वायानीति ॥ १० ॥

अनुवाद—निश्चय, सो यह प्राणस्वरूपा देवता इन देवताओं के पापरूप मृत्यु
को हननकर जहां इन दिशाओं का अन्त है वहां ले गई । और वहां इनके पापों
को स्थापित कर दिया । इस हेतु न जन के निकट और न उस दिशा के अन्त में
किसी को जाना चाहिये ऐसा न हो कि उस ओर जाने से पापरूप मृत्यु को मैं प्राप्त
हो जाऊ, इति ॥ १० ॥

पदार्थ—(सा+वै+एषा+देवता) निश्चय, सो यह प्राणरूपा देवता (एता-
साम्+देवतानाम्) इन इन्द्रियरूप देवताओं के (पाप्मानम्) पापस्वरूप (मृत्युम्)
मृत्यु को (अपहत्य) हनन कर (यत्र) जहां (आसाम्) इन (दिशाम्) दिशाओं
का (अन्तः) अन्त है (तत्) वहां (गमयाञ्चकार) ले गई और (तद्) वहां
ही (आसाम्) इन देवताओं के (पाप्मनः) पापों को (विन्यदधान्) स्थापित
कर दिया (तस्मान्) उस हेतु (जनम्) उस जन के निकट (न+इयात्) न
जाय और (अन्तम्) उस दिशा के अन्त (न+इयान्) न जाय (नेत्) ऐसा
न हो कि यदि मैं उस ओर जाऊंगा तो (पाप्मानम्+मृत्युम्) पापस्वरूप मृत्यु को
(अन्ववायानि) पालूंगा (इति) ॥ १० ॥

भाष्यम्—शुद्धतमोजन इतरानपि शनैः शनैः स्वसंसर्गेण स्वसदृशानेव
कर्तुं चेष्टते । अन्ततः कस्योत्पत्तिः । इमेवार्थं निश्चययति सा वा एषा देवतेति ।

अत्र विवेकोदय-सुसंस्कृत-पवित्रशुद्धजनाध्यासितदेशादतिरिक्तो देशो दिशान्त-
शब्देनोच्यते । यत्र सर्वदा पापिनो निवसन्ति न एव दिशामन्त इत्यर्थः । तत्रापि
दिक्शब्देन दिक्स्थः पुरुष उच्यते । यत्र यस्मिन् देशे । आमां दिशामन्तोऽस्ति
अर्थाच्चत्र पापिष्ठस्तिष्ठति । सा वा एषा देवता प्राणस्वरूपा । एतासां देवतानां
प्राजापत्यानामिन्द्रियस्वरूपाणाम् । पाप्मानं मृत्युम् पापाकृतिं मृत्युम् । अपहृत्य
विनाश्य । तत्तत्र दिशामन्ते तत्संस्थे जने । गमयाञ्चकार स्थापितवती । तत्तत्रैव
दिक्स्थे जने । आसां देवतानां पाप्मनः पापानि । विन्यदधान् निचखान् ।
प्राणस्य संसर्गेण सर्वा निष्पापा बभूवुस्तिथ्यर्थः । पापिसंसर्गनिवारणायाहयस्मात्
पापं पापिनि तिष्ठति । तस्माद्धतोः जनं निचिह्नपापं जनं प्रति । न कोऽपि इ-
यात् गच्छेत् । तं दिशानामन्तमपि यत्र पापी तिष्ठति नेयात् न गच्छेत् ।
कथम् ? नेदिति परिभयार्थं निपातः । यद्यहं गच्छेयं पाप्मानं मृत्युम् । अन्य-
वयानि अन्यवाप्स्यामीति भीत्या न गच्छेदित्यर्थः ॥ १० ॥

भाष्याशय—शुद्धों में भी जो शुद्धतम जन है वह अपने ससर्ग से धीरे धीरे
अन्यों को भी अपने समान करने को चेष्टा करता है अन्त में वैसे ही मना भी
देता है इसी अर्थ के दिखलाने के हेतु आगे का प्रकरण कहते हैं । दिशा का अन्त ।
जहा विवेकी पुरुष रहते हैं उसे मध्य देश कहते हैं उससे अतिरिक्त जो देश उस-
को दिशा का अन्त कहते हैं । अर्थात् “पापिष्ठ मनुष्य का” नाम यहा “दिशा का
अन्त” है, मानो प्राणदेव अन्यान्य देवों के सथ पाप लेकर पापिष्ठजनों के निकट
ले गये और उन्हीं पापियों में स्थापित करदिया । इस हेतु ऋषि कहते हैं कि (यत्र
दिशामन्-अन्तः) जहा दिशा का अन्त है अर्थात् जहा पापी जनों का निवास है
वहा ले गये और वहा के मनुष्यों के बीच देवों के सथ पापों को स्थापित करदिया,
इस हेतु जिस २ आदमी में मानो प्राणदेव पाप रखते हैं उस २ जन के निकट
(न+इयात्) न जाय और न उस वासस्थान में जाय क्योंकि पापियों के ससर्ग से
अवश्य पाप पकड़लेता है । यदि वह धर्म में पूर्ण दृढ़ न हो तो उसकी बड़ी क्षति
होती है । अतः पापिष्ठ पुरुष का ससर्ग न करे ॥ १० ॥

सा वा एषा देवतेतासां देवतानां पाप्मानं मृत्युमपह-
त्यार्थेना मृत्युमत्यवहत् ॥ ११ ॥

अनुवाद—निश्चय, सो यह देवता इन देवताओं के पापरूप मृत्यु को विनष्ट कर पश्चात् इन देवताओं को मृत्यु से परे ले गई ॥ ११ ॥

पदार्थ—सम्प्रति कैसे वे इन्द्रिय देवत्व को प्राप्त हुए इसको कहने के लिये आगे का प्रकरण कहते हैं (सा+चै+एपा+देवता) निश्चय, सो यह प्राणस्वरूपा देवता (एतासाम्-देवतानाम्) इन वागादि देवताओं के (पाप्मानम्) पापस्वरूप (मृत्युम्) मृत्यु को (अपहृत्य) विनष्ट करके (अथ) पश्चात् (एनाः) इन वागादि देवताओं को (मृत्युम्+अत्यवहत्) मृत्यु से दूर ले गई ॥ ११ ॥

भाष्यम्—विस्पष्टार्थत्वात् कृतं संस्कृतभाष्यम् ॥ ११ ॥

स वै वाचमेव प्रथमामत्यवहत्सा यदा मृत्युमत्यमु-
च्यत सोऽग्निरभवत्सोऽयमग्निः परेण मृत्युमतिक्रान्तो दी-
प्यते ॥ १२ ॥

अनुवाद—निश्चय, सो यह प्राणदेव सर्वप्रधाना अथवा आद्या वाग्देवता को ही प्रथम मृत्यु से परे ले गये ॥ सो यह वाग्देवता जब मृत्यु से अतिमुक्त हुई तब वही अग्नि हुई । सो यह अग्नि पाप से अतिक्रान्त हो मृत्यु के परे दीप्यमान हो रहा है ॥ १२ ॥

पदार्थ—अब प्रत्येक इन्द्रिय की शुद्धि को कहते हैं—(वै) निश्चय (सः) वह प्राणदेव (प्रथमाम्) सबों में श्रेष्ठ प्रधान अथवा पहली (वाचमेव) वाग्देवता को ही (अत्यवहत्) मृत्यु से परे ले गये (सा) वह वाग्देवता (यदा) जब (मृत्युम्) मृत्यु को (अत्यमुच्यत) अतिक्रमण करके स्वयं मुक्त हो गई तब (सः) वही वाणी (अग्निः+अभवत्) अग्नि हो गई (सः+अयम्+अग्निः) सो यह अग्नि (अतिक्रान्तः) पाप से निकलकर (मृत्युम्+परेण) मृत्यु से परे (दीप्यते) दीप्यमान हो रहा है ॥ १२ ॥

भाष्यम्—सम्प्रति प्रत्येकं शुद्धिमाह—स वै प्राणोदेवः । प्रथमां सर्वासु देवतासु प्रधानभूतामाद्यां वा । वाचं वाग्देवीमेव । मृत्योः पारम् । अत्यवहत्

नीतवान् । अथ सा वाग्देवता । यदा यस्मिन्काले । मृत्युं पाप्मानं मृत्युं ।
अत्यमुच्यत अतीत्यामुच्यत स्वयं मोचिता । तदा सा वागेव । स प्रसिद्धोऽग्नि-
रभवत् । यतोऽग्नेर्वागित्याम्नायः । सोऽयमग्निः प्रसिद्धो लोकाग्निः पापान्नि-
ष्क्रान्तः सन् । परेण मृत्योः मृत्योः परस्तात् दीप्यते प्रकाशते । प्राणिष्वग्ने-
यशङ्कया वाणी वर्धते अग्नेरेवांशो वाणीत्यर्थः । सा च वाणी पापविद्धा ।
नायमग्निः । तत्कथमंशाशिनोर्भेदः । भेदस्तु शरीरसम्बन्धात् । यदा सैववाणी
विशुद्धा भवति तदाग्निवद् दीप्यत इत्यर्थः ॥ १२ ॥

भाष्याशय—भाव इसका यह है कि प्राणियों में आग्नेय शक्ति से ही वाणी
बढ़ती है अर्थात् अग्नि का ही अंश वाणी है । परन्तु वाणी तो पाप से विद्ध और
यह प्रसिद्ध अग्नि नहीं । अंश अंश में यह भेद कैसे हुआ ? । उत्तर—शरीर के
सम्बन्ध से भेद है । जन्म वही वाणी विशुद्ध होजाती है तब अपना पिता अग्नि के
समान प्रकाशित होती रहती है ॥ १२ ॥

अथ ह प्राणमत्यवहत्स यदा मृत्युमत्यमुच्यत स वायु-
रभवत्सोऽयं वायुः परेण मृत्युमतिक्रान्तः पवते ॥ १३ ॥

अनुवाद—अनन्तर यह प्राणदेव (घ्राणेन्द्रिय को मृत्यु से परे ले गये । सो
वह घ्राणदेव जन्म मृत्यु से अतिमुक्त हुआ तब वायु होगया । सो यह वायु पाप से
अतिक्रान्त होकर मृत्यु के परे यह रहा है ॥ १३ ॥

पदार्थ—(अथ) पश्चात् वह प्राणदेव (घ्राणम्) घ्राणेन्द्रिय देव को (अ-
त्यवहत्) मृत्यु से परे ले गये (स.+यदा) यह जन्म (मृत्युम्+अत्यमुच्यत)
मृत्यु को अतिप्रमाण करके मुक्त हो गया तब (स.+वायुः+अभवत्) वह वायुवत्
होगया (स.+अयम्+वायुः) सो यह वायु (मृत्युम्+परेण) मृत्यु के परे (अति-
क्रान्तः) पाप से निर्मुक्त हो (पवते) बहरहा है घ्राणस्थ वायु को वायु वायु से
सहायता मिलती है इसी का वह अंश है ॥ १३ ॥

भाष्यम्—अथेति । अथ वाग्देवताया मृत्योरतिक्रमणानन्तरम् । प्राणम्
घ्राणेन्द्रियान्तः संचारिणं प्राणमित्यर्थः । पवते वाति । शेषमतिरोहितार्थम् ॥ १३ ॥

अथ ह चक्षुरत्यवहत् तद्यदा मृत्युमत्यमुच्यत स आदि-
त्योऽभवत्सोऽसावादित्यः परेण मृत्युमतिक्रान्तस्तपति ॥ १४ ॥

अनुवाद—अनन्तर वह प्राणदेव चक्षुरिन्द्रिय देव को मृत्यु से परे ले गये । वह मृत्यु से अतिमुक्त हुआ तब वह आदित्य हुआ । सो वह आदित्य पाप से अति-
क्रान्त हो मृत्यु से परे प्रकाशित हो रहा है ॥ १४ ॥

पदार्थ—अनन्तर वह प्राणदेव (चक्षुः) चक्षुरिन्द्रियदेव को (अत्यवहत्)
मृत्यु से परे ले गये (तद्+यदा) वह जब (मृत्युम्+अत्यमुच्यत) मृत्यु को अति-
क्रमण करके मुक्त होगया तब (सः+आदित्यः+अभवत्) वह सूर्यवत् हो गया
(सः+असौ+आदित्यः) सो यह आदित्य (मृत्युम्+परेण) मृत्यु के परे (अति-
क्रान्तः) पाप से विनिर्मुक्त हो (तपति) प्रकाशित होता है ॥ १४ ॥

भाष्यम्—अथेति । स वै प्राणोदेवः । चक्षुरिन्द्रियदेवमत्यवहत् । इत्यादि
समानम् । तपति प्रकाशते ॥ १४ ॥

अथ ह श्रोत्रमत्यवहत्तद्यदा मृत्युमत्यमुच्यत ता दिशो-
भवं स्ता इमा दिशः परेण मृत्युमतिक्रान्ताः ॥ १५ ॥

अनुवाद—वह प्राणदेव श्रोत्र देवता को मृत्यु से परे ले गये । जब वह मृत्यु
से अतिमुक्त हुई तब वे दिशाएं हो गईं । सो वे दिशाएं मृत्यु पाप से विनिर्मुक्त
हो गईं ॥ १५ ॥

पदार्थ—(अथ) पश्चान् वह प्राणदेव (श्रोत्रम्) कर्णोन्द्रिय देवता को (अ-
त्यवहत्) मृत्यु से परे ले गये (तद्+यदा) वह जब (मृत्युम्+अत्यमुच्यत) मृत्यु
से अतिक्रमण करके मुक्त हो गई तब (ताः+दिशः+अभवन्) वे दिशाएं हुईं
(ताः+इमाः+दिशः) सो वे दिशाएं (मृत्युम्+परेण) मृत्यु के परे (अतिक्रान्ताः)
पाप से विनिर्मुक्त हो गईं ॥ १५ ॥

भाष्यम्—अथेति । अनन्तरम् । श्रोत्रं कर्णोन्द्रियदेवताम् । दिशः प्राच्या-
दयः । तत्सम्बन्धात् श्रोत्रस्य । शेषं समानम् ॥ १५ ॥

अथ मनोऽत्यवहत्तद्यदा मृत्युमत्यमुच्यत स चन्द्रमा
अभवत्सोऽसौ चन्द्रः परेण मृत्युमतिक्रान्तो भात्येवं ह वा
एनमेपा देवता मृत्युमतिवहति य एवं वेद ॥ १६ ॥

अनुवाद—अनन्तर प्राणदेव मनोदेवता को मृत्यु के परे लेगये । जब वह
मनोदेवता मृत्यु से अतिमुक्त हुई तब वह चन्द्रमा हुई । सो यह चन्द्रमा पाप से
निष्क्रान्त होकर मृत्यु से परे शोभित होता है । जो कोई ऐसा जानता है उसको
भी इसी प्रकार से यह प्राणस्वरूपा देवता मृत्यु से परे लेजाती है ॥ १६ ॥

पदार्थ—(अथ) अनन्तर वह प्राणदेव (मनः+अत्यवहत्) मनोरूप देव-
ता को मृत्यु से परे लेगये (यदा) जब (तत्) वह मनोरूप देव (मृत्युम्+अ-
त्यमुच्यत) मृत्यु से छूट गया तब (स+चन्द्रमः+अभवत्) वह चन्द्रमा हुआ
(सः) वह (असौ) यह चन्द्रमा (अतिक्रान्तः) पाप से निक्लकर (मृत्युम्+
परेण) मृत्यु से परे (भाति) शोभित होरहा है । आगे फल कहते हैं—(यः)
जो उपासक (एवम्+वेद) ऐसा जानता है (एनम्) इस विज्ञानी पुरुष को
(एवम्+ह+वै) पूर्वोक्त प्रकार से ही (एपा+देवता) ये प्राणस्वरूपा देवता (मृ-
त्युम्+अतिवहति) मृत्यु के पार पहुचाती है ॥ १६ ॥

भाष्यम्—अथेति । भाति विराजने । फलं निर्दिशति । यो हि उपासकः
एवं वेद । एनमपि विज्ञानिनमुपासकम् । एवं ह वै अनेनैव प्रकारेण । एपा-
प्राणस्वरूपा देवता मृत्युमतिवहति मृत्युमतिक्रमय्य कल्याणपदं वहति प्रापयति ।
अन्यद्विसृष्टम् ॥ १६ ॥

अथाऽऽत्मनेऽन्नाद्यमागायद्यद्धि किञ्चान्नमद्यतेऽनेनैव
तदद्यत इह प्रतितिष्ठति ॥ १७ ॥

अनुवाद—अनन्तर उस प्राण ने अपने लिये भोग्यान्न को गाया । क्योंकि
जो कुछ अन्न खाया जाता है वह प्राण से ही खाया जाता है इस प्राण में अन्न
प्रतिष्ठित है ॥ १७ ॥

पदार्थ—(अथ) अनन्तर उस प्राण ने (आत्मने) अपने लिये (अन्ना-
द्यम्) अन्न+आद्य=खाने योग्य अन्न को (आगायन्) अच्छे प्रकार गाया (हि)
क्योंकि प्राणीमात्र से (यत्+किञ्च) जो कुछ (अन्नम्) अन्न (अद्यते) खाया
जाता है (तत्) वह (अनेन+एव) प्राण से ही (अद्यते) खाया जाता है (इह)
इस अन्न में प्राण (प्रतितिष्ठति) प्रतिष्ठित है ॥ १७ ॥

भाष्यम्—नियोजवृणामर्थं सम्यक् साधयित्वा केषांचिदप्यपकृतिमकृत्वा
सर्वभूतानुद्वेगेन यदि कोऽपि स्वार्थमपीदृते तद्धि न दोषाय । इममर्थमनया क-
ण्डिकया परिशोधयति । प्राणो ह्युद्गाता स्वशुद्धिशक्तिसम्पन्नेन अनेनऽऽजानेन
सर्वा देवताः पाप्मनोमृत्योरतिक्रमय्य स्वदेवस्वभाव प्रापयामास । इदमेवाऽऽ-
सीद् देवतानां महत्कार्यं तदनुष्ठितम् । सम्प्रति आत्मार्थाऽऽजानं प्राणस्य द-
र्शयति । अयानन्तरम् । स प्राणः । आत्मने आत्मार्थम् । अन्नाद्यमागायन्
अन्नं भोक्तुं योग्यम् आद्यम् “अहलोपर्यत्” इत्युद्देश्यत् । अन्नञ्च तदाद्य-
मिति—अन्नाद्यंभोज्यान्नमित्यर्थः । आगायदागानं कृतवान् । न केवलं प्रजा-
पतिशरीरे प्राणस्यान्नस्वीकारे धृतिरेव मानं किन्तु प्राणिष्वन्नस्वीकारदर्शनात्
कारणेऽपि तदनुमेयमित्यामिषेत्याह—यद्धीति । हि यतः । प्राणिभिः । यत्किञ्च
यत्किञ्चित् । अन्नं सामान्यतोऽन्नमात्रम् । अद्यते भक्ष्यते तदन्नमात्रं । अनेनैव
प्राणेन अद्यते भक्ष्यते तस्मात्स्वार्थमेतदागानम् । नन्वेतदवधारणं कथं प्राण-
चंदवागादीनामप्यन्नकृतोपकारदर्शनादित्यत आह—इहेति । इहास्मिन् प्राणे
अन्नं प्रतिष्ठितम् । अतो वागादीनां प्राणद्वारक एवान्नकृतोपकारको न तु स्वा-
तन्त्र्येणेत्यर्थः । ननु तर्हि प्राणस्यापि वागादिवत्स्वार्थागानादासङ्गपापवेधः स्या-
दित्याशङ्कयामाह—इहान्ने देहाकारपरिणते प्राणः प्रतितिष्ठति । तदनुमारिणश्च
वागादयः स्थितिभाज इति प्राणान्नस्य स्वपरस्थित्यर्थत्वान्न पापवेधः प्राण-
स्येत्यर्थः ॥ १७ ॥

ते देवा अनुवन्तेतावद्वा इदं सर्वं यदन्नं तदात्मन आगा-
सीरन् नोऽस्मिन्नन्न आभजस्वेति ते वै माभिसंविशतेति
तथेति तं समन्तं परिण्यविशन्त । तस्माद्यदनेनान्नमस्ति तेनै-

तास्तृप्यन्त्येवं ह वा एनं स्वा अभिसंविशन्ति भर्ता स्वानां
श्रेष्ठः पुर एता भवत्यन्नादोऽधिपतिर्य एवं वेद य उ हैवं-
विदं स्वेषु प्रति प्रतिवुभूपति न हैवालं भार्येभ्यो भवत्यथ
य एवैतमनु भवति यो वैतमनु भार्यान् वुभूर्पति स हैवालं
भार्येभ्यो भवति ॥ १८ ॥

अनुवाद—उन्होंने प्राण से कहा कि हे प्राण ' निःसन्देह, जो अन्न है वह
सब इतना ही है जिसको आप ने अपने लिये आगान किया है । इस हेतु पश्चात्
इस अन्न में हम लोगों को भी भाग दीजिये । तब प्राण ने कहा आप सब कोई
मुझ में चारों ओर से पैठ जायें । वे देव भी "तथास्तु" कहकर चारों ओर से
उसमें पैठ गये । इस हेतु प्राणीमान जो अन्न इस प्राण से ग्यता है वसी से वे
वागादि तृप्त रहते हैं जो ऐसा जानता है इसमें भी निश्चय वैसे ही उसके ज्ञाति
प्रविष्ट होते हैं अर्थात् उसकी शरण में आने हैं । अपने ज्ञातियों का भर्ता (पालक)
होता है, पूज्य होता है, आगे चलनेवाला होता है, अन्नाद (अन्न पानेवाला)
अर्थात् व्याधिरहित और अधिपति होता है और ऐसे जाननेहारों के, ज्ञातियों में से
जो कोई प्रतिकूल होकर ईर्ष्या करनेहारा होता है वह अपने पोषणीय पुरुषों के
पालन में कदापि समर्थ नहीं होता । परन्तु जो कोई इसके अनुकूल है और जो
कोई इसके अनुकूल होकर अपने पोषणीय पुरुषों को पालन करना चाहता है । वह
अपने भरणार्थ पुरुषों के लिये निश्चय ही समर्थ होता है ॥ १८ ॥

पदार्थ—पुनः प्राण के गुणों को दिखलाने के हेतु आगे का प्रकरण कहते
हैं । अब प्राण ने अपने लिये अन्न गान किया तब (ते+देवाः) वे वागादिक देव
प्राणकी इस चेष्टा को देख (अद्भुत) बोले । हे प्राणदेव ' (यद्+अन्नम्) जो अन्न
प्राणीमात्र की स्थिति का कारण है (ददम्+सर्वम्) यह सब अन्न (एतावद्)
इतना ही है (वै) इसमें सन्देह नहीं अर्थात् जिसना अन्न आपने गानशक्ति से
उपार्जित किया है उससे अधिक जगत् में अन्न नहीं है । हे प्राणदेव ' परन्तु (तद्)
इस अन्न को आपने (आत्मने+आगासीः) अपने लिये गाया है जितने प्रकार के

स्वाद्य पदार्थ हैं वे सब आपने अपने लिये कर लिये अब हम लोग क्या साकर जीवेंगे इस हेतु (अनु) पश्चात् अपने भोग के पश्चात् (अस्मिन्+अन्ने) इस उपार्जित अन्न में (नः) हम लोगों को भी (आभाजस्व) भाग दीजिये तब ही आपकी निःस्वार्थता सिद्ध होगी (इति) इस प्रकार सब देवों के वचन सुन प्राण बोले (ते) वे भाग लेनेहारे आप सब (वै) निश्चय करके (मा) मुझ में (अभि+सं+विशत+इति) चारों तरफ से अच्छे प्रकार पैठजायँ उसी से आप सब को भाग मिल जायगा । यह सुन वे वागादि देव (तथा+इति) “ तथास्तु ” कह कर (तम्+समन्तम्+परिण्यविशन्त) उस प्राण में पैठ गये जिस हेतु सब वागादिदेव प्राण में पैठ गये (तस्मात्) उस कारण सब प्राणी (यद्+अन्नम्) जिस अन्न को (अनेन) इस प्राण के द्वारा (अत्ति) खाते हैं (तेन) उसी प्राणभक्षित अन्न से (एता.+तृप्यन्ति) ये वागादि देवठाएं (तृप्यन्ति) तृप्त रहती हैं । आगे फल कहते हैं—(एवम्+ह+वै) निश्चय ही, इसी प्रकार अर्थात् जैसे कि मुख्य प्राण के आश्रय से अन्य इन्द्रिय जीवित रहती हैं वैसे ही (एनम्) इस प्राणवित् पुरुष में भी (स्वाः) उसके ज्ञाति (अभिसंविशन्ति) पैठे जाते हैं अर्थात् प्राणवित् पुरुष के आश्रय से जीते हैं (स्वानाम्+भर्ता) और प्राणवन् ही वह उपासक अपने ज्ञातियों का भरण पोषण करनेहारा होता है । (श्रेष्ठः) पूज्य होता है (पुरः+एता) अप्र-गामी (भवति) होता है (अन्नादः) अन्न+अदः=अन्न के खानेहारा अर्थात् व्या-धिगृहीत नीरोग सदा रहता है और (अधिपतिः) सब के ऊपर पालन करने हारा होता है । किसका यह फल कहा गया सो आगे कहते हैं—(यः+एवम्+येद) जो सत्त्ववित् पुरुष प्राण को पूर्वोक्त वर्णन रूप से जानता है । अब आगे प्राणवित् पुरुष के विद्वेपी का दोष कहते हैं (उ+ह) आश्चर्य की बात है कि (स्वेषु) अपने सम्बन्धिक ज्ञाति बन्धु बान्धवों में से (यः) जो कोई (एवविदम्+प्रति) इस प्रकार से जाननेहारे उपासक के (प्रतिः) प्रतिकूल होकर (बुभूषति) उस का शत्रु बनना चाहता है । जैसे असुर देवों के शत्रु बने थे तो यह पुरुष (माय्ये-भ्यः) अपने भरण पोषण करने योग्य ज्ञातियों के भरणार्थ (न+एव) कदापि भी नहीं (अलम्+भवति) समर्थ होता है (ह) निश्चय है । अब आगे अनुकूल का लाभ कहते हैं—(अथ) और (यः) जो कोई वागादि देववन् (एतम्+एव) इसी प्राणनेता पुरुष के (अनु) अनुकूल (भवति) होता है (वा) अथवा

(य०) जो कोई (एतम्+अनु) इसी प्राणवित् पुरुष के अनुसरण करता हुआ (भार्यान्) अपने भरणीय पुरुषों को (द्युमूर्पति) भरण करने की इच्छा करता है (सः+ह) वही (भार्य्येभ्यः) अपने भरणीय पुरुषों के लिये (अलम्+भवति) समर्थ होता है ॥ १८ ॥

भाष्यम्—पुनरपि प्राणस्यैव गुणान्तराणि वर्णयति । आत्मार्थमन्नं गी-
तवति प्राणे सति । ते देवा इतराणि इन्द्रियाणि अमुवन्नोचन् । हे प्राण ।
वै निश्चयः । यदन्नं सर्वेषां प्राणिनां प्राणस्थितिकारणं विद्यते । तत्सर्वमन्न-
मेतावदेव अतोऽधिकं नास्ति । तत्सर्वमन्नं पुनस्तम् । आत्मने स्वस्मै नास्म-
भ्यमित्यर्थः । आगासीः उद्गीथागानेनाऽऽत्मसात् कृतवानसि । इति तव स्वा-
र्थता इत्येव । अन्नं विना कथं वयं जीविष्यामः । अस्मात्कारणात् हे प्राणदेव ।
सर्वकल्याणगायक । अनु पश्चात् । अस्मिन्नन्ने नोऽस्मानपि मागवतः कुरु ।
तदैव तव निःस्वार्थता सेत्स्यति इति देवताभिः प्रार्थितः प्राण आह । ते सर्वे
यूयम् । वै निश्चयेन । मा माम् । अमिसंविशत अमितः सम्यग् प्रविशत । सर्वे
यूयं मय्येव स्थितिं कुरुत पालयिष्यामि नः । एवमनुज्ञातास्ते देवास्तथेत्युक्त्वा ।
तं प्राणम् । समन्तं समन्तात् । परिण्यविशन्त परितो वेष्टयित्वा निश्चयेन
अविशन् । यस्मात्कारणात् प्राणं परिवेष्ट्य सर्वे निवेष्टवन्तः । तस्माद्धेतोः ।
प्राणी । यदन्नम् । अनेन प्राणेन प्राणस्य साहाय्येन । अन्ति भक्षयति । तेनैव
प्राणमचित्तेनैवाऽन्नेन । एतां वागादयो देवताः । तृप्यन्ति वृक्षा मयन्ति । न
स्वातन्त्र्येण भक्षयित्वा तृप्यन्त इत्यर्थः । अग्रे एतत्प्राणगुणोपासकस्य फलं
कथयति । यः खलु तत्त्वविद् । एवंवेद सर्वा वागादयो देवताः प्राणाश्रिताः
सन्तीति जानाति । एनम् इममुपासकम् । एवं ह वै यथा प्राणं वागादयस्तथैव
स्या ज्ञानयः । अभिसंविशन्ति । स्थानां ज्ञातीनामभिनिविष्टानाम् । प्राण इव
गर्ता पोषको भवति । अन्नादोऽन्नभोज्या व्याधिरहितः सन्दीप्ताग्निर्भवति ।
अधिपति रधिष्ठाय पालयिता भवति । प्राणवदेव वागादीनामिति प्रत्येक
बोध्यम् ॥

इदानीं तदुपासकविद्वेषिणो दोषमाह—उ आश्रय्ये । ह निश्चयेन । स्वेषु
ज्ञातीनां मध्ये यः कश्चित्पुरुषः । एवंविद् प्राणविदमुपासकं प्रति । प्रतिः प्र-

तिकूलः सन् । बुभूषति भवितुमिच्छति बुभूषति प्रतिस्पर्धी भवितुमिच्छति । स प्राणविद्विद्वेषी । प्राणस्य स्पर्धिनोऽसुरा इव । मार्ग्येभ्यो भरणीयेभ्यः स्वेभ्यः स्वभरणीयपुरुषेभ्यः । न हैवालं भवति । हेति प्रसिद्धम् । अथ प्राणविदनुकूलस्य लाभं दर्शयति । अथ यः कश्चित् ज्ञातिः । एतमेव प्राणविदमेव । अनु अनुगतः अनुकूलो मति । यो वा पुरुषः । एतं प्राणविदम् । अनु एव अनुसरन्नेव । भार्यान् भरणीयान् स्वान् । बुभूषति भवितुमिच्छति । स हैव मार्ग्येभ्यो भरणीयेभ्यः । अलं पर्याप्तो भवति ॥ १८ ॥

सोऽयास्य आह्निरसोऽङ्गानां हि रसः प्राणो वा अङ्गानां रसः प्राणो हि वा अङ्गानां रसस्तस्माद्यस्मात्कस्माच्चाङ्गात्प्राण उत्क्रामति तदेव तच्छुष्यत्येष हि वा अङ्गानां रसः ॥ १९ ॥

अनुवाद—सो यह अयास्य (मुख्य) प्राण आह्निरस कहलाता है क्योंकि वह अङ्गों का ही रस है, निश्चय प्राण ही अङ्गों का रस है, हां प्राण ही अङ्गों का रस है । इस हेतु जिस किसी अङ्ग से प्राण निकल जाता है वहां ही वह अङ्ग शुष्क हो जाता है क्योंकि यह प्राण ही अङ्गों का रस है ॥ १९ ॥

पदार्थ—पुनः प्राण का ही वर्णन करते हैं—(सः+अयास्यः) वह अयास्य अर्थात् मुख में रहनेवाला प्राण (आह्निरसः) आह्निरस कहलाता है । आह्निरस क्यों कहलाता है इसमें कारण कहते हैं (हि) क्योंकि वह प्राण (अङ्गानाम्+रसः) अङ्गों का रस है (वै) निश्चय (प्राणः+अङ्गानाम्+रसः) प्राण अङ्गों का रस है (हि+वै) इसमें कुछ भी सन्देह नहीं (प्राणः+अङ्गानाम्+रसः) मुख्य प्राण अङ्गों का रस है (तस्मात्) उसी कारण (यस्मात्+कस्मान्+च) जिस किसी (अङ्गान्) अङ्ग से (प्राणः+उत्क्रामति) प्राण निकल जाता है (तद्+एव) वहां ही (तद्) वह अङ्ग (शुष्यति) सूख जाता है (हि) क्योंकि (एषः+अङ्गानाम्+रसः) यह अङ्गों का रस है ॥ १९ ॥

भाष्यम्—स इति । स एष प्राणः । यस्मात्कस्माच्चाभिर्घोरितात् शरीरावपवाद् । उत्क्रामति तं तमवयवं त्यक्तोद्गच्छति । तदेव तत्रैव । तदेवाङ्गम् ।

शुक्लं भवति । एतेन ज्ञायते । एष हि प्राणोऽज्ञानां रसः । अतिरोहि-
तार्थं शेषम् ॥ १६ ॥

एष उ एव बृहस्पतिर्वाग् वै बृहती तस्या एष पतिस्त-
स्मादु बृहस्पतिः ॥ २० ॥

अनुवाद—यह प्राण ही “बृहस्पति” कहलाता है क्योंकि निश्चय वादेवी ही
“बृहती” है उसका यह पति है इस हेतु यह “बृहस्पति” भी है ॥ २० ॥

पदार्थ—(एष + प्राण) यह प्राण (बृहस्पति) बृहस्पति (उ) भी कह-
लाता है, क्योंकि (वाग्+वै) वाणी ही (बृहती) बृहती कहलाती है । अर्थात्
वाणी का नाम बृहती है (तस्या) उस वाणी का (एष.+पतिः) यह प्राण पा-
लक है (तस्मात्) उसी कारण (बृहस्पति.+उ) बृहस्पति भी कहलाता है ॥ २० ॥

भाष्यम्—एष इति । वरुण्यर्थः । एष प्राण एव बृहस्पतिरपि । वै निश्च-
येन । वाग्वाणी बृहती बृहच्छब्दवाच्या । तस्या वाचः । एष प्राणः पतिः पा-
लकः । तस्मादेव । बृहस्पतिरपि । अत्र यथाऽन्नं प्राणेनाद्यते । एवमेव वेदा
अपि प्राणेनैवोच्चार्यन्ते अधीयन्ते विचार्यन्ते इत्यादिक्रियाया निवर्तकः स
एवास्ति । अत एव वेदानामपि गणया बृहत्याऽस्याधिपतित्वं धनयति । तत्र
प्रथमस्य ऋगात्मन्त्वम् । यथा । “वाग्वा अनुष्टुप्” सा द्वात्रिंशदक्षरा । बृहती
च षट्त्रिंशदक्षरा । तेन बृहत्यामनुष्टुमोऽन्तर्भावः । साऽनुष्टुप्पदैदमुपलक्षयति ।
वाग्वा ऋग् । इत्यपि ब्राह्मणम् ॥ २० ॥

एष उ एव ब्रह्मणस्पतिर्वाग् वै ब्रह्म तस्या एष पतिस्त-
स्मादु ब्रह्मणस्पतिः ॥ २१ ॥

अनुवाद—यही ब्रह्मणस्पति भी कहलाता है । वाणी ही “ब्रह्म” है उसका
यह पति है उसी हेतु ब्रह्मणस्पति भी कहलाता है ॥ २१ ॥

पदार्थ—(एष + ऋग्) यही प्राण (ब्रह्मणस्पति) ब्रह्मणस्पति (उ) भी
कहलाता है । कैसे ? सो कहते हैं—(वाग्+वै+ब्रह्म) वाणी का नाम ब्रह्म है, क्योंकि

ब्रह्मशब्द के अनेक अर्थ होते हैं (तस्याः+एषः+पतिः) उसका यह पति है (तस्मात्) उस हेतु (ब्रह्मणस्पतिः+उ) ब्रह्मणस्पति भी कहलाता है ॥ २१ ॥

भाष्यम्—एष इति । एष प्राण एव ब्रह्मणस्पतिरपि । कथम् । वाग् वै ब्रह्म निगद्यते । वाचो हि ब्रह्मनामधेयमनेकार्थत्वात् । तस्या एष पतिः । ब्रह्मणो यदुर्वेदस्य वा एष पतिरिति ध्वन्यते ॥ २१ ॥

एष उ एव साम वाग् वै सामैष सा चामश्चेति तत्साम्नः सामत्वम् । यद्वेव समः प्लुपिणा समो मशकेन समो नागेन सम एभिस्त्रिभिर्लोकैः समोऽनेन सर्वेण तस्माद्वेव सामाश्नुते साम्नः सायुज्यं सलोकतां य एवमेतत्साम वेद ॥ २२ ॥

अनुवाद—यह प्राण ही साम भी कहलाता है । कैसे ? “सा” का अर्थ “वाग्” है और “अम” का अर्थ “प्राण” है । “सा+अम” दोनों मिलकर “साम” बनता है, यहाँ यही साम का सामत्व है । अथवा यह प्राण पुच्छिका-शरीर के सम (तुल्य) है । मशक शरीर के सम है । गज शरीर के सम है । इन तीनों लोक के सम है । इस सब वस्तु के शरीर के सम है । उसी कारण प्राण को साम कहते हैं—जो कोई इस प्रकार इस साम (प्राण) को जानता है । यह साम की सायुज्य और सलोकता को प्राप्त होता है अर्थात् प्राण के सर्व गुणों के जानने में समर्थ होता है ॥ २२ ॥

पदार्थ—अब गौण लक्षण से प्राण ही सामवेद है इसको कहते हैं । क्योंकि प्राण की ही सहायता से सामवेद का उच्चारण होता है (एषः+उ+एवं+साम) यह प्राण ही “साम” भी कहलाता है । कैसे ? सो आगे कहते हैं—“सा+अम” इन दो शब्द से “साम” बनता है । “तत्” शब्द के खीलिङ्ग में “सा” होता है । और “अम.” शब्द पुलिङ्ग माना है । यद्यपि “सामन्” शब्द नपुंसक और नकारान्त है । तथापि पृथक् २ रहने पर वैसा आकार माना गया है । इसमें कोई दोष नहीं । इस हेतु कहते हैं—(वाग्+वै+सा) वाणी ही “सा” है । क्योंकि वे दोनों

शब्द स्त्रीलिङ्ग हैं (एषः+अमः) यह प्राण अम है (सा+च+अम.+च+इति) सा और अम मिलकर 'साम' होता है । प्रथम कहा गया है कि वाणी का पति यह प्राण है । अतः सा=वाणी । अम=गण । दोनों=साम । अब अन्य प्रकार से भी प्राण को 'माम' कहना चाँहत है सो दिखाते हैं—(उ) अधवा (यद्+एव) जिस कारण (प्लुषिणा) अणु कीट का नाम "प्लुषि" है । उस अणु कीट के शरीर के (सम.) तुल्य यह प्राण है क्योंकि उस शरीर में भी प्राण है । आगे भी ऐसा ही जानता (मशकेन+सम) यह प्राण मशक शरीर के समान है । (नागेन+सम.) हाथी के शरीर के समान है (एभिः+त्रिभिः+लोकैः+समः) इन तीनों लोकों के समान है क्योंकि जो वाहवायु है सो तीनों लोकों में किसी न किसी स्वरूप से विद्यमान है । और यही वाहवायु शरीर में रहने से प्राण कहलाता है । (अनेन+सर्वेण) सत्त्व में जितनी वस्तु है उस सत्त्व के सम हैं अथवा इस सब जगत् के सम है । (तस्माद्+उ+एव+साम) उसी कारण से यह प्राण साम कहलाता है । यद्वा इतना और जान लेना चाहिये कि "साम और सम" एकार्थक मान लिया गया है तब ही यह व्यवस्था होगी । अब आगे फल कहते हैं—(य.) जो चामक (एवम्) इस प्रकार मे (एतन्+साम) इस सामवेद सट्श प्राण को (वेद) जानता है (साम्न.+सायुज्यम्) वह साम अर्थात् प्राण की (सायुज्यम्) समानता को और (सलोकताम्) समान लोकता को (अश्नुते) प्राप्त होता है । प्राण की समानता वा सलोकता यही है कि प्राण के स्वरूप अर्थात् तत्त्व को अन्धे प्रकार जानता । जो जिसको जानता है वह तद्रूप कहलाता है ॥ २२ ॥

भाष्यम्—एष इति । प्राणस्य गौणसामत्वमाह—एष च एव साम । कथम् । सा+अम इति पदद्वयं विभक्त्यर्थः क्रियते । चाग्नौ सा । स्त्रीलिङ्ग-शब्द वाच्यवस्तुमात्रविषयः साशब्दः । अतः सा पदेन चागृह्यते । पुंलिङ्गशब्दाभिधेयवस्तुमात्रविषयोऽमशब्दः । अत आह—“अमैष” एष प्राणः अमः सा च अमश्चेति साम इत्यार्षण्युत्पत्तिः । तत्साम्नः सामत्वम् । प्रकृतान्तरेण सामत्वं साधयति । यद्+उ+एव इति पदच्छेदः । उ शब्दो विकल्पार्थः । यद्यस्माद्धेतोः अर्थं प्राणः सूत्रात्मा । प्लुषिणा पुच्छिकाशरीरेण समः तच्छरीरव्यापकत्वाद् । मशकशरीरेण गजशरीरेण च समः । एभिस्त्रिभिर्लोकैस्तुल्यः । वाहस्य प्राणस्य सर्वत्र व्यापकत्वात् । यत्किञ्चन दृश्यते तेन सर्वेणानेन वस्तु-

नाऽस्य समत्वं । तस्मादेव उ साम । समसामशब्दयोस्तुल्यार्थग्रहणात् । फल-
माह—य एवमेतत्सामवेद । स सामविद् । सामरूपस्य प्राणस्य । सायुज्यं स-
लोकताम् । अरनुवे प्राणस्य सर्वतत्त्वं सम्यग्ज्ञानतीत्यर्थः ॥ २२ ॥

एष उ वा उद्गीथः प्राणो वा उत्प्राणेन हीदं सर्वमुत्तव्यं
वागेव गीथोच्च गीथा चेति स उद्गीथः ॥ २३ ॥

अनुवाद—यह प्राण ही उद्गीथ भी है, निश्चय प्राण ‘उत्’ है क्योंकि
प्राण से ही यह प्रथित है । वाग् ही ‘गीथा’ है । ‘उन्’ और ‘गीथा’ मिलकर
‘उद्गीथ’ हुआ है ॥ २३ ॥

पदार्थ—प्राण का उद्गीथत्व नायते हैं (एष.+वै) निश्चय यह प्राण ही
(उद्गीथः.+उ) उद्गीथ भी कहलाता है (वै) निश्चय (प्राणः.+उन्) उन् शब्द
का अर्थ प्राण है (हि) क्योंकि (प्राणेन) प्राण से ही (इदम्.+सर्वम्) यह सब
वस्तुमात्र (उत्तव्यम्) प्रथित है । और (वाग्.+एव) वाणी ही (गीथा) गीथा
है अर्थात् गीथा शब्द का अर्थ वाणी है । (उन्.+च.+गीथा.+च) ‘उन्’ और
‘गीथा’ ये दोनों शब्द मिलकर (इति.+स.+उद्गीथ.) वह ‘उद्गीथ’ शब्द
बनता है । पूर्व में कहा गया है कि ‘उद्गीथ’ नाम एक विधि का है । इस में
गान किया जाता है । प्राण से ही गान भी होता है । इस हेतु मानो उद्गीथ भी
प्राण ही है । यह प्राण की स्तुति है ॥ २३ ॥

भाष्यम्—एष इति । प्राणस्योद्गीथत्वं साधयति । प्राणेनैवोद्गीथस्य
सम्पाद्यत्वात् सम्पाद्यसम्पादकयोरभेदविवक्षया । एष उ वा उद्गीथः । प्रक्रिया-
माह—प्राणो वा उत् उच्चब्दमिधेयः प्राणः । यतः प्राणेनैवेदं सर्वम् । उत्तव्य-
मस्ति प्रथितमस्ति । तथा वागेव गीथा गीथाशब्दवाच्या वाग् । तेन उच्च गीथा
चेति व्युत्पत्त्या उद्गीथशब्दसिद्धिः ॥ २३ ॥

तद्धापि ब्रह्मदत्तश्चैकितानेयो राजानं भक्षयन्नुवाचायं
त्यस्य राजा मूर्द्धानं विपातयताद्यदितोऽयास्य आङ्गिरसो-

ऽन्येनोदगायदिति वाचा च ह्येव स प्राणेन चोदगाय-
दिति ॥ २४ ॥

अनुवाद— इसमें यह (आत्मायिका) भी है । चैकितानेय ब्रह्मदत्तऋषि सोम को पीते हुए बोले कि इस अयास्य आङ्गिरस उद्गाता ने यदि इस प्राण को छोड़ अन्य की सहायता से उद्गान किया हो तो उसके मूर्धा को सोमराजा गिरा देवे क्योंकि उसने वाणी और प्राण से ही गाया है ॥ २४ ॥

पदार्थ—प्राण ही उद्गीथ है । इसको पहले कह आये हैं । इसी विषय को आत्मायिका के द्वारा विस्पष्ट करते हैं (तत्) इस विषय में (ह+अपि) एक आत्मायिका भी है (चैकितानेयः) चैकितानि ऋषि के पुत्र (ब्रह्मदत्तः) ब्रह्मदत्त ऋषि एक समय (राजानम्) सोमरस को (भक्षयन्) पीते हुए (उवाच) बोले अपने को ही निर्देश करते हुए बोले (अयास्य + आङ्गिरसः) अयास्य आङ्गिरस प्राण अर्थात् प्राण तत्त्वयेत्ता मैंने (यद्) यदि (इतः + अन्येन) इस प्राण को छोड़ कर अन्य इन्द्रिय की सहायता से (उद्गायत् + इति) उद्गान अर्थात् उद्गीथ का गान किया हो तो (त्वस्य) उस मेरे (मूर्धानम्) मूर्धा को (अयम् + राजा) यह सोमराजा (विपातयतान्) अच्छे प्रकार गिरा देवे । ऐसी प्रतिज्ञा उस ब्रह्मदत्त ने क्यों की ? तो आगे कहते हैं—(हि) क्योंकि (सः) उस ब्रह्मदत्त ने (वाचा + च) वाणी से (प्राणेन + च) और प्राण की सहायता से ही (उद्गायत् + इति) उद्गान किया था ॥ २४ ॥

भाष्यम्—एष प्राण एवोद्गीथदेवता न चागादिरित्युक्तार्थदृढीकरणायाः ऽऽख्यायिकामाह—तदिति । तत्तन्मिन्नर्थे । इ एषाऽऽख्यायिकापि प्रवृत्ता । का सा । चिकित्तानस्यापत्यं चैकितानिः । तस्यापत्यं शुभा चैकितानेयः । ब्रह्मदत्तो नामतो ब्रह्मदत्तः । विश्वसृजाष्टपीणा सत्रे । राजानं राजशब्दभिधेयं सोमं से मोऽपि राजा । राज्ञु दीप्तौ । सोमपानेन दीप्तिमान् भवति लोकोऽनः स राजोच्यते । त सोमम् । भक्षयन् पिबन् सन् । उवाच । किमुवाच । आत्मानं निर्दिशन्नाह । एषोऽयास्य आङ्गिरसः प्राणः, अर्थात् प्राणस्वरूप उद्गाता । यद्यदि । इतोऽस्मात्प्राणात्पूर्वोक्तादन्येन देवान्तरेण । उद्गायद् उद्गानमुद्गीथ

विधिं निर्वर्तितवानिति । तर्हि । त्वस्य तस्योद्गातुर्मूर्दानम् । अयं राजा सोमः । विषातयतात् शिरसो मूर्धानं भूमौ विस्पष्टं पातयतु । कथं स ईदृशीं प्रतिज्ञां कृतवानिति ब्रूते । हि यतः । स उद्गाता । वाचा च प्राणप्रधानया प्राणेन चैव । उद्गायदिति । प्राणेनैवोद्गायद् नान्येद्वैरित्यर्थः ॥ २४ ॥

भाष्याशय—मान इसका यह है कि प्राण से ही गान करना चाहिये । जब प्राण बरा में रहता है तब इन्द्रिय भी अपने २ कार्य में तत्पर रहते हैं । पढ़ने वाला पढ़ रहा है परन्तु उसका मन कहीं अन्यत्र है । उद्गीथ गान कर रहा है परन्तु मन कहीं अन्यत्र लगा है । जब प्राण बरा में रहता है यह अव्यवस्था नहीं होती वाणी से जो वचन निकलता है इसमें प्राण ही मुख्य कारण है । वाणी तो एक यंत्रवन् ही है । इस हेतु “वाचा” पद कहने से कोई क्षति नहीं ॥ २४ ॥

तस्य हैतस्य साम्नो यः स्वं वेद भवति हास्य स्वं तस्य वै श्वर एव स्वं तस्मादार्त्विज्यं करिष्यन् वाचि स्वरमिच्छेत तया वाचा स्वरसम्पन्नयाऽऽर्त्विज्यं कुर्यात्तस्माद्यज्ञे श्वरवन्तं दिदृक्षन्त एव । अधो यस्य स्वम्भवति भवति हास्य स्वं य एवमेतत्साम्नः स्वं वेद ॥ २५ ॥

अनुवाद—जो उपासक उस इस सुप्रसिद्ध सामवाची प्राण के धन को जानता है । इसको भी धन होता है । निश्चय उसका स्वर ही धन है । इस हेतु कर्म करनेहारे ऋत्विक् को चाहिये कि वाणी में स्वर की इच्छा करे । तब उस स्वरसम्पन्न वाणी से ऋत्विक् कर्म करे । जैसे जिसको धन होता है उसको (साधारण जन) देखते हैं । वैसे ही यज्ञ में अच्छे स्वरवाले ऋत्विक् को सब कोई देखना चाहते ही हैं । जो उपासक इस प्रकार साम (प्राण) के धन को जानता है इसको धन होता है ॥ २५ ॥

पदार्थ—प्राण ही उद्गीथ भी है यह निर्णय कर प्राण के स्व, सुवर्ण और प्रतिष्ठा इन तीन गुणों के विधान के लिये तीन कण्डिकाओं का आरम्भ करते हैं । प्रथम “स्व” गुरु कहते हैं (तस्य) पापरूप मृत्यु से रहित (एतस्य) बृहस्पति

आदि नामों से निरूपित (ह) प्रसिद्ध जो (साम्न.) साम नाम से विख्यात मुख्य प्राण है । उसके (स्वम्) धनको (यः) जो (वेद) जानता है (अस्य-ह) इस विज्ञानी पुरुष को (स्वम्) धन (भवति) होता है । (वै) निश्चय (तस्य) उसका (स्वर+एव) स्वर ही=कण्ठ की मधुरता ही (स्वम्) धन=भूषण है (तस्मात्) उस हेतु (आर्त्विज्यम्+करिष्यन्) जो ऋत्विक् कर्म करने वाला है वह (वाचि) वचन में (स्वरम्+इच्छेत्) स्वर को चाहे अर्थात् अपनी वाणी को मधुर बनावे तब (तथा) उस (स्वरसम्पन्नया) उत्तम स्वरसयुक्त (वाचा) वाणी से (आर्त्विज्यम्+कुर्यात्) ऋत्विक् का कर्म करे । यदि स्वर अच्छा न हो तो ऋत्विक् कर्म न करे । यह फलितार्थ है । इसमें दृष्टान्त देते हैं (अथो) जैसे (यस्य) जिस पुरुष को इस लोक में (स्वम्+भवति) धन होता है उस धनवाण पुरुष को देखना चाहते हैं (तस्मात्) वैसे ही (यज्ञे) यज्ञ में (स्वरपन्तम्) अच्छे मधुरस्वरवाले ऋत्विक् को (दिदृक्षन्ते+एव) लोक देखना ही चाहते हैं । इस हेतु प्रथम प्राण के धन को आदमी ग्रहण करे अर्थात् मधुरभाषी बने । आगे इसी गुण का उपसंहार करते हैं (य +साम्न +एतत्+स्व+वेद) जो सामवाच्य प्राण के इस धन को जानता है (ह+अस्य+स्वम्+भवति) उस इस विज्ञानी को धन होता है ॥ २५ ॥

भाष्यम्—प्राणोद्गीथत्वमवधार्य स्वसुधर्षप्रतिष्ठागुणत्रयविधानार्थमुत्तरकण्ठिकात्रयमाह—प्रथमं स्वगुणं ब्रूने । यः कश्चिदुपासकः । तस्य पाप्म-मृ+पुप्रपञ्चराहितस्य । इतस्य बृहस्पत्यादिगुणवत्तया निरूपितस्य । साम्नः सामाभिधेयस्य प्राणस्य । स्वं धनं । वेद जानाति तस्यास्य वेत्तुः । स्वं धनं भवति । एवं गुणफलेन प्रलोभ्यामिमुखीकृतं शुश्रूषुं प्रत्याह—वै निश्चयेन तस्य प्राणस्य सामवाच्यस्य । स्वर एव कण्ठादिमाधुर्यमेव स्वं भूषणम् । तस्माद्धेतोः आर्त्विज्यमृत्तिकर्म । करिष्यन् सन्तुद्गाता । वाचि वाण्यां स्वरं माधुर्यादिगुणसम्पन्नं स्वरम् । इच्छेत् यत्नेन सम्पादयेत् । एवं तथैव स्वरसम्पन्नया वाचा । आर्त्विज्यं कुर्यात् । सौख्यस्य सामभूषणत्वे गमके सदृष्टान्तमाह—तस्माच्छब्दस्तथार्थः । अथो शब्दो यथार्थः । तथा च यथा यस्य स्वं धनं भवति तं लौकिका दिदृक्षन्ते । तथा यज्ञेपि स्वरवन्तं मधुरस्वरसम्पन्नमुद्गाताम् । दिदृक्षन्त एव द्रष्टुमिच्छन्त्येव जना इत्यन्वयार्थः । एव सिद्धं

सफलं गुणविद्वानमुपसंहरति-भवतिहास्य स्वं य एवमेतत्साम्नः स्वं वेदेति ।
उक्तार्थम् । एतच्च कण्ठनिष्ठं माधुर्यं वाह्यं धनं सौस्वर्यस्य ध्वनिगतत्वा-
दित्यर्थः ॥ २५ ॥

तस्य हैतस्य साम्नो यः सुवर्ण वेद भवति हास्य सु-
वर्णं तस्य वै स्वर एव सुवर्णं भवति हास्य सुवर्णं य एवमे-
तत्साम्नः सुवर्णं वेद ॥ २६ ॥

अनुवाद—जो उपासक उस इस प्रसिद्ध सामाभिधेय प्राण के “सुवर्ण” को
जानता है । उसको भी सुवर्ण (कनक) होता है । निश्चय उसका स्वर ही सुवर्ण
(कनकवद्भूषण) है । जो साम (प्राण) के इस सुवर्ण को इस प्रकार जानता
है । इसको निश्चय सुवर्ण होता है ॥ २६ ॥

: पदार्थ—अथ प्राण के “सुवर्ण” गुण को कहते हैं । यह गुण भी स्वर की
मधुरता ही है परन्तु इतना विशेष है, वह यह है—पूर्व जो धन कहा गया वह कंठ-
गत माधुर्य है और यहां सुवर्णशब्द लाक्षणिक है अर्थात् इसका कण्ठ से, इसका
दन्त से, इसका ओष्ठ से उच्चारण होता है इस प्रकार के ज्ञान से तात्पर्य है
(तस्य+ह+एतस्य) पाप्मादिगृहित बृहस्पति आदिनाम सहित (साम्नः) प्राण के
(सुवर्णम्) सुवर्ण को अर्थात् प्रत्येक वर्ण के उच्चारण को यथावत् (यः) जो
(वेद) जानता है (अस्य+ह) इस प्राण सुवर्णवेत्ता को (सुवर्णम्+भवति)
सुवर्ण=कनक सोना होता है (तस्य) उस प्राण का (वै) निश्चय (स्वरः+एव+
सुवर्णम्) स्वर ही सुवर्ण=कनकवत् भूषण है । पुनः उपसंहार करते हैं (यः) जो
(एवम्) इस प्रकार (साम्नः+एतत्+सुवर्णम्+वेद) सामाभिधेय प्राण के इस
सुवर्ण को जानता है (अस्य+ह+सुवर्णम्+भवति) इस उपासक को सुवर्ण
होता है ॥ २६ ॥

भाष्यम्—विस्पष्टार्थेयं कण्ठिका ॥ २६ ॥

तस्य हैतस्य साम्नो यः प्रतिष्ठां वेद प्रति ह तिष्ठति

तस्य वै वागेव प्रतिष्ठा वाचि हि खल्वेव एतत्प्राणः प्रतिष्ठितो
गीयतेऽन्न इत्यु हैक आहुः ॥ २७ ॥

अनुवाद—जो उपासक उस इस सामाभिधेय प्राण की प्रतिष्ठा को जानता है वह, निश्चय प्रतिष्ठित होता है । निश्चय उसकी वाणी ही प्रतिष्ठा है क्योंकि यह प्राण वाणी में ही प्रतिष्ठित होकर गान को प्राप्त होता है अर्थात् गाता है । कोई कहते हैं कि अन्न में ही प्रतिष्ठित होकर गान को प्राप्त होता है ॥ २७ ॥

पदार्थ—अब प्राण की प्रतिष्ठा को कहते हैं । जिसमें प्रतिष्ठित हो वह प्रतिष्ठा अर्थात् आश्रय (य) जो उपासक (तस्य+ह+एतस्य+साम्नः) उस इस सामाभिधेय प्राण की (प्रतिष्ठाम्) आश्रय को (वेद) जानता है वह (प्रति+ह+तिष्ठति) वाणी में प्रतिष्ठित होता है (तस्य+वै+वाग्+एव+प्रतिष्ठा) उसकी वाणी ही प्रतिष्ठा है । यहा जिह्वामूलीय आदि स्थान का नाम वाग् है । किस वर्ण का कौन स्थान है । किस प्रकार इसका शुद्ध उच्चारण होता है । कहा पर किस वर्ण का उच्चस्वर से वा धीरे स्वर से उच्चारण होगा इत्यादि विचार का नाम यहा “वाक्” है । ऐसी वाणी ही यहा प्राण का आश्रय है । क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं (हि) क्योंकि (एव+प्राणः) यह प्राण (वाचि) जिह्वामूलीय आदि स्थानों में यथाविधि (प्रतिष्ठितः) प्रतिष्ठित होने पर (खलु) निश्चय (एतत्) इस गानशास्त्र को (गीयते) प्राप्त होता है अर्थात् जय व्याकरणशास्त्र वा गीतिशास्त्र की शिक्षा के अनुसार अक्षर और पद अच्छे प्रकार उच्चरित होते हैं । तब ही वह प्राण, मानो उत्तम गानस्वरूप को धारण करता है । यदि स्थान ठीक नहीं हुए तो निन्द्य हो जाता है । आगे मतान्तर कहते हैं—(ह+एके+आहुः) कोई आचार्य कहते हैं कि (अन्ने+इति) अन्न में जय यह प्राण प्रतिष्ठित होता है तब यह गानस्वरूप को प्राप्त होता है अर्थात् प्राण की प्रतिष्ठा अन्न ही है । अन्न को खाकर वलिष्ठ हो अच्छे प्रकार गा सकता है । स्वर अच्छा रहने पर भी निर्वल उद्गाता अच्छे प्रकार गा नहीं सकता है । अतः अन्नोपाजित बल ही इसकी प्रतिष्ठा है ॥ २७ ॥

भाष्यम्—प्राणस्य प्रतिष्ठागुणमाह—य उपासकः । तस्य हैतस्य साम्नः सामाभिधेयस्य प्राणस्य । प्रतिष्ठा वेद प्रतितिष्ठत्यस्या सा प्रतिष्ठा आश्रयः ।

स प्रतिष्ठाविद् । प्रति ह तिष्ठति प्रतितिष्ठति ह । वाचि प्रतिष्ठां प्राप्नोति । हेति प्रसिद्धम् । कास्य प्रतिष्ठेत्यत आह । तस्य प्राणस्य । वागेव वाण्येव प्रतिष्ठा । वागिति जिह्वामूलीयादीनामष्टानां स्यान्नानामाख्या कथं सा प्रतिष्ठा । हि यस्मात् । एष प्राणः । वाचि हि जिह्वामूलीयादिषु प्रतिष्ठितः सन्नेव । खलु निश्चितम् । एतद् गानम् । गीयते गीतिभावमापद्यते । वाचि प्रतिष्ठितः सन्नेवैष प्राणो गीतिं गायति । तस्माद् वागेव प्रतिष्ठेति सम्बन्धः । मतान्तरमाह—अन्नेऽन्नपरिणामे देहे प्रतिष्ठितः सन्नेव गायति । इत्येके उह खल्वाहुः । अयमागयः । प्राणस्यान्नमेव प्रतिष्ठा । अन्ने हि प्रतिष्ठितः सन् गायति । अतो वाचं विहाय प्राणस्यान्नं प्रतिष्ठा ज्ञातव्येत्येके ॥ २७ ॥

अथातः पवमानानामेवाभ्यारोहः स वै खलु प्रस्तोता साम प्रस्तोति स यत्र प्रस्तुयात्तदेतानि जपेत् । “असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माऽमृतं गमयेति ” स यदाहासतो मा सद्गमयेति मृत्युर्वा असत्सदमृतं मृत्योर्माऽमृतं गमयामृतं मा कुर्वित्येवैतदाह तमसो मा ज्योतिर्गमयेति मृत्युर्वैतमो ज्योतिरमृतं मृत्योर्माऽमृतं गमयामृतं मा कुर्वित्येवैतदाह मृत्योर्माऽमृतं गमयेति नात्र तिरोहितमिवास्ति । अथ यानीतराणिस्तोत्राणि तेष्यात्मनेऽन्नाद्यमागायेत्तस्मादु तेषु वरं वृणीत यं कामं कामयेत तं स एष एवं विदुद्गाताऽऽत्मने वा यजमानाय वा यं कामं कामयते तमागायति तद्धेतल्लोकजिदेव न हैवालोक्यताया आशास्ति य एवमेतत् सामवेद ॥ २८ ॥

अनुवाद—अब यहा से पवमान मन्त्रों का अभ्यारोह (जपविधि) कहा जाता है । निश्चय, वह प्रस्तोता नाम अत्यिक् साम के प्रस्ताव का आरम्भ करता है । जब वह प्रस्तोता प्रस्ताव का आरम्भ करे तब इन वाक्यों को जपे—“ असतो

मा सद् गमय" १ (असत् से मुझ को सत् की ओर ले चलो), "तमसो मा ज्योतिर्गमय" २ (अन्धकार से मुझ को ज्योति की ओर ले चलो), "मृत्योर्माऽमृत गमय" ३ इति (मृत्यु से मुझ को अमृत की ओर ले चलो) । इन तीनों कण्डिकाओं का अर्थ कहते हैं । वह मन्त्र जो यह कहता है कि "असत् से मुझ को सत् की ओर ले चलो" इसका अर्थ यह होता है मृत्यु ही असत् है और अमृत ही सत् है मृत्यु से मुझ को अमृत की ओर ले चलो अर्थात् मुझ को अमृत (अमर) करो यही कहता है ॥ १ ॥ और जो यह कहता है कि "अन्धकार से मुझ को ज्योति की ओर ले चलो" मृत्यु ही अन्धकार है और अमृत ही ज्योति है मृत्यु से मुझ को अमृत की ओर ले चलो अर्थात् मुझ को अमृत (अमर) करो यही कहता है ॥ २ ॥ और जब यह कहता है कि "मृत्यु से मुझ को अमृत की ओर ले चलो" इसमें कुछ क्षिपा हुआ नहीं है अर्थात् इसका अर्थ विस्पष्ट ही है ॥ ३ ॥ अब जो अन्यान्य मन्त्र हैं उनमें उद्गाता अपने लिये भोज्यान्न को गाये । इसलिये उनमें वर मागे सो यह ऐसे जागने वाला उद्गाता अपने लिये वा यज्ञमान के लिये जो २ कामना चाहता है उस उस कामना को गाता है अर्थात् गान करने से उस कामना की पूर्ति करता है । निश्चय सो यह विज्ञान लोक के जीतने वाला ही है जो इस प्रकार इस सम को जानता है उसको यह आशा (डर) नहीं है कि वह लोक के योग्य नहीं होगा ॥ २८ ॥

पदार्थ-अत्र आगे प्राणोपासक के लिये मन्त्र अपने की विधि कहते हैं—(अथ+अतः) अत्र यहा से (पचमानानाम्+एव) पचमान नाम के स्तोत्रों का ही (अ-भ्यारोह) जपविधि कहा जाता है (वै+खलु) निश्चय इसमें सदेह नहीं कि (स +प्रस्तोता) वह प्रस्तोता । प्रस्तोता नाम का ऋत्विक् (साम+प्रस्तौति) साम गान का आरम्भ करता है (यज्ञ) जिस समय (स +प्रस्तुयात्) सामगान की प्रस्तावविधि का आरम्भ करे । (तद्) उस समय (एतानि+जपेत्) इन वाक्यों को जपे । ये तीन वाक्य हैं (असत्.) असत् से (मा) मुझ को (सद्) सत् की ओर (गमय) ले चलो (तमस.) तम=अन्धकार से (मा) मुझ को (ज्योति.) ज्योति की ओर (गमय) ले चलो (मृत्यो.) मृत्यु से (मा) मुझ को (अमृतम्) अमृत की ओर (गमय+इति) ले चलो । ये ही तीन वाक्य हैं । आगे इन तीनों का स्वयं अर्थ करते हैं—(सः) वह मन्त्र (यद्+आह) जो यह कहता

है कि “अमतो मा सद्गमय” इसमें (मृत्यु+नै+असन्) मृत्यु ही असन् है अर्थात् असत् शब्द का अर्थ मृत्यु है (सत्+अमृतम्) सन् शब्द का अर्थ “अमृत” है । तब इस वाक्य का यह अर्थ हुआ कि (मृत्योः+मा) मृत्यु से मुक्त को (अमृतम्) अमृत की ओर (गमय) ले चलो । अर्थात् (अमृतम्+मा+कुरु) मुक्त को अमृत=अमर करो (इति+एव+एतद्+आह) यही कहता है (तमसः+मा+ज्योतिः+गमय+इति) इत्यादि पदों का भी पूर्ववत् ही भाव है (मृत्योः+मा+अमृतम्+गमय) यह जो वाक्य है (अत्र) इस वाक्य में (तिरोहितम्+इव+न+अस्ति) कोई अर्थ तिरोहित सा=छिपा हुआ सा नहीं है । यह विस्पष्ट ही है । ये तीन मन्त्र वा वाक्य हो गये (अथ) अत्र (यानि+इतराणि) जो अन्यान्य (स्तोत्राणि) स्तोत्र हैं (तेषु) उन स्तोत्रों में उद्गाता (आत्मने) अपने लिये (अभ्रायम्) खाने योग्य अन्न को (आगायत्) अच्छे प्रकार गावे (तस्माद्+उ) इस हेतु (तेषु) उन मन्त्रों में (वरम्+वृणीत) वर मागे (यम्+कामम्+कामयेत+तम्) जिस जिस कामता को चाहे उस उसको मागे (सः+एषः) सो यह (एवविद्) ऐसा जानने-हार (उद्गाता) उद्गाता नाम का श्रुत्विक् (आत्मने+वा) अपने लिये अथवा (यजमाना-य+वा) यजमान के लिये (यम्+कामम्+कामयते) जो जो कामता चाहता है (तम्+आगायति) उस उस कामता को उद्गान से पूर्ण करता है । आगे इस विद्याविज्ञान की प्रशंसा करते हैं—(तत्+ह+एतन्) सो यह विज्ञान (लोकजिद्+एव) लोकजिन् ही है अर्थात् इस विज्ञान से सब लोक का विजय होता है । आगे फल कहते हैं—(यः+एवम्) जो उपासक इस प्रकार (एतत्+साम+वेद) इस साम को जानता है उसको (अलोक्यतायै) अलोक्यता के लिये (आशा+न+ह+वै+अस्ति) आशा कदापि भी नहीं है, किन्तु लोक्त्यता ही की आशा है अर्थात् ऐसे उपासक को यह डर नहीं है कि मुक्त को कोई लोक नहीं मिलेगा ॥ २८ ॥

भाष्यम्—सयमृषिणा व्याख्यातेयं कण्डिकाऽत्रैव ॥ २८ ॥

इति तृतीयं ब्राह्मणम् ॥

अथ चतुर्थं ब्राह्मणम्

जीवात्मविचार अत्यन्त कठिन है । इसको आंखों से देखते नहीं ॥ मरण समय चारों तरफ परिजन, पुरजन, कलत्र, पुत्र, मित्र आदि सब ही बैठकर देखते जाते हैं कि यह मर रहा है, परन्तु यह जीवात्मा कैसे कहाँ से निकला, वैसा इसका आकार है, शरीर से निकलता हुआ देखा नहीं गया । गृह चारों तरफ से बन्द है । किस छिद्र से बाहर चला गया इस प्रकार मरणकाल में भी इस आत्मा का साक्षात् दर्शन नहीं होता । पुनः शङ्का होती है कि यह जीव अणु है । अथवा मध्यमपरिमाण है अर्थात् जब हाथी के शरीर में जाता तब हाथी के देह के धरा-वर और जब मशकदेह में आता तब उसके देह के तुल्य होता । अथवा विभु है अर्थात् जितना बड़ा यह ब्रह्माण्ड है उनना बड़ा एक २ जीवात्मा है । पुनः प्रत्येक शरीर में एक ही जीव है अथवा भिन्न जीव हैं अर्थात् जीवात्मा की सख्या एक ही है अथवा अनेक । अथवा जीव नाम का कोई वस्तु ही नहीं । क्योंकि इस शरीर से पृथक् होके कभी जीवात्मा न देखा गया और न सुना गया है । किसी अति-कष्टावस्था में देह से निकल बाहर क्यों न आजाता ? क्या देह के किसी देश में यह बँधा हुआ है जो ऐसी दुरवस्था में भी निकल के भाग नहीं सकता । जब कोई इस के शरीर में आग लगावे अथवा धाटे अथवा किसी प्रकार से हानि पहुँचावे तो देह से बाहर निकल आकाश में लड़ा हो के क्यों न बोलता, इससे भी प्रतीत होता है कि जीवात्मा इस शरीर से कोई पृथक् वस्तु नहीं ॥

पुनः यदि बाह्य जगत् में वायु, जल, प्रकाश आदिक पदार्थ न हों और इसके भरण पोषण के प्रबन्ध न किये जायें तो भी यह आत्मा नहीं होता । इस देह से यदि वायु निकाल दिया जाय तो यह उसी काल में मर जाता है शोणित ही यदि इस देह से निकाल दिया जाय तो भी यह मर जायगा फिर यह आत्मा है क्या वस्तु ? लोग कहते हैं कि यह आत्मा बोलता है ? यदि ऐसा हो तो देह छोड़कर क्यों न बोलता । जिस पुत्र, पत्न, मित्र के साथ इतना स्नेह रहता । मरने के पश्चात् उनसे दो एक बात भी क्यों न करलेवा । पुनः कोटियों, अनन्तों जीव इस

पृथिवी पर ही दीखते । वे मरकर कहां रहते कहां जाते । कोई यह भी कहते हैं कि यह आत्मा अनादि नहीं । ईश्वर इसको बनाकर देहों में भेजा करता है । किसी का यह मन्तव्य है कि केवल मनुष्यशरीर में जीवात्मा है पशु पक्षी आदिक शरीरों में नहीं । किसी का यह सिद्धान्त है कि संसार में जितने पृथिवी, अग्नि, ईश, पत्थर, सूर्य, चन्द्र आदि वस्तु देखते हैं वे सब ही चेतनों के समूह हैं अर्थात् एक २ परमाणु चेतन है । कोई कहते हैं कि यह सनही जड़ है । जड़ ही मिलकर देह बन जाते, बोलने लगते, खाने पीने लगते, पुनः समयान्तर में एक क्रिया नष्ट होकर दूसरी क्रिया उत्पन्न हो जाती, इसी का नाम मरण जीवन है । न इसका कोई बना-नेहार, न कोई शासनकर्त्ता है । अनादि काल से ऐसी ही दशा चली आती है और चली जायगी । अज्ञानी पुरुषों का मानना है कि यह स्वर्गादिकों में जाता आता है । कोई यह भी कहते हैं कि इसका पुनर्जन्म नहीं होता । इत्यादि शतशः विचार केवल इस जीवात्मा के विषय में विद्यमान हैं शास्त्रों और धर्म-ग्रन्थों में विविधवर्क, वितर्क, उत्तर प्रत्युत्तर विस्तार से निरूपित हैं । इसमें अणुमात्र सन्देह नहीं कि यह अतिगंभीर, अतिदुर्गम, अतिदुर्बोध और अतिमीमांसनीय विषय है । गीता में कहा गया कि—“आश्चर्य्यवत्परयति कश्चिदेन माश्चर्य्यवद् वदति तयैव चान्यः । आश्चर्य्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं न वेद कश्चित्” स्वयं वेद भी इस के दुर्बोध का वर्णन करते हैं । यथा—य ई चकार न सो अस्य वेद य ई ददर्श हिरुगिन्नु तस्मात् । स मातुर्योना परिपीतो अन्तर्वहुप्रजा निर्श्चरति मा विवेश ॥ इत्यादि अनेक प्रमाणों से सिद्ध है कि यह विषय अतिकठिन है ।

इस अतिगूढ़ विषय में न जाकर मनुष्य अपने कर्त्तव्य कर्म पर पूरा ध्यान देवे । हम मनुष्य हैं । हम में विवेक शक्ति है । हमारे चारों तरफ मनुष्य भरे हुए हैं । अपने स्वजन, परिजन, पुरजन भी बहुत हैं । इनके साथ हमारे क्या कर्त्तव्यकर्त्तव्य हैं । विवेकशक्ति विराट्प्रमाणशक्ति हम मनुष्यों में क्यों उत्पन्न हुई है इससे कौनसा कार्य लेना उचित है । इस पृथिवी पर हम सब कैसे सुखी रह सकते हैं । इत्यादि परम कल्याण की बातों की जिज्ञासा और पूर्ति होनी चाहिये । पश्चात् जो आत्मजिज्ञासा भी करना चाहें वो कर सकते हैं । इसके लिये अनेकानेक प्राचीन और आधुनिक ग्रन्थ भी देखा करें । इस ब्राह्मण में प्रथम आत्मस्वरूप और सृष्टि का वर्णन आता है । प्रथम मूलार्थ दिखला कर पुनः इस पर विचार किया जायगा ।

आत्मैवेदमग्र आसीत् पुरुषविधः सोऽनुवीक्ष्य नान्यदा-
त्मनोऽपश्यत् सोऽहमस्मीत्यग्रे व्याहरत् ततोऽहं नामाभवत्
तस्मादप्येतर्ह्यामन्त्रितोऽहमयमित्येवाग्र उक्त्वाऽथान्यन्नाम
प्रव्रूते यदस्य भवति स यत्पूर्वोऽस्मात्सर्वस्मात्सर्वान् पाप्मान
औपत् तस्मात्पुरुष ओपति ह वै स तं योऽस्मात्पूर्वो बुभूषति
य एवं वेद ॥ १ ॥

अनुवाद—आत्मा ही यह प्रथम था यह पुरुषसमान था उसने अपने
चारों तरफ देखा अपने से अन्य किसी को नहीं देखा । “ मैं हूँ ” ऐसा वह पहले
बोला तब उसका “ मैं ” यह नाम हुआ । इस कारण आज कल भी कोई पुकारे
जाने पर प्रथम यह “ मैं ” हूँ ऐसा कह कर तब अन्य नाम कहता जो इसका रहता
है, सो यह इस सत्य से पूर्व अर्थात् श्रेष्ठ हो के इन सत्य पापों को दग्ध किए हुए
है । अतः यह “ पुरुष ” (पुर+उष) कहाता है । सो जो कोई (उपासक) ऐसा
जानता है वह उसको जला देता है जो इस (उपासक) से प्रथम होना चाहता
है ॥ १ ॥

पदार्थ—(आत्मा+एव+इदम्+अग्रे+आसीत्) आत्मा ही यह प्रथम था
(पुरुषविधः) वह आत्मा पुरुष के समान था (सः+अनु+वीक्ष्य) उसने अपने
चारों तरफ देखकर (आत्मनः+अन्यद्+न+अपश्यत्) अपने से भिन्न किसी को न
देखा तब (अहम्+अस्मि+इति+अग्रे+सः+व्याहरत्) “ मैं हूँ ” ऐसा उसने प्रथम
कहा (ततः+अहम्+नाम+अभवत्) इस कारण “ मैं ” यह नाम उसका हुआ ।
जिस कारण उसने सत्य से प्रथम “ अहमस्मि ” ऐसा कहा (तस्माद्+अपि+एतर्हि)
इसी कारण आज कल भी (आमन्त्रितः) कोई पुकारे जाने पर (अहम्+अयम्+
इति+एव+अग्रे+उक्त्वा) “ मैं यह हूँ ” ऐसा ही प्रथम कहकर (अथ+अन्यत्+
नाम+प्रव्रूते) तब अन्य नाम कहता है (यद्+अस्य+भवति) जो इसका नाम
माता पिता से धरा गया है (सः+अस्मात्+सर्वस्मात्+पूर्वः) उस जीवात्माने इस
सत्य पदार्थ से पूर्व अर्थात् मुख्य, श्रेष्ठ होकर (सर्वान्+पाप्मानः) सत्य पापों को
(यद्) जिस कारण (औपद्) जला रक्ता है (तस्मात्+पुरुषः) इस कारण यह

पुरुष (पुर=प्रथम, उप=दग्ध करना) कहलाता है । आगे फल कहते हैं—(यः+ एषम्+वेद) जो उपासक पेसा जानता है (ह+वै) निश्चय (सः+तम्+ओपति) वह उसको दग्ध कर देता है (यः+अस्मान्+पूर्वः+नुभूपति) जो कोई इस तत्त्व-विद् पुरुष से पूर्व अर्थान् प्रथम वा श्रेष्ठ होता चाहता है ॥ १ ॥

भाष्यम्—भावगाम्भीर्यात्कण्डिकैव तावद् दुरवगाह्य । पुनः संस्कृतव्या-
कृता कठिनतरा भवतीति प्रचलितमाशयामेव व्याख्यायते ।

आशय—पुरुषविध—इससे सिद्ध है कि यह जीवात्मा इस शरीर से पृथक्
वस्तु है और जैसे हम शरीर के आश्रित होके देखता, सुनता, सोचता, विचारता
है । वैसे ही शरीर से पृथक् होके भी देखना आदि क्रियाएं करता है । नवीन वेदा-
न्तियों का भी सिद्धान्त इससे निराकृत होजाता । इस व्यक्तावस्था के प्रथम भी
जीवात्मा था । अहंनाम—मनुष्य, पशु, पक्षी, आदिक देहों में आने से इस जीव
का वही २ नाम हो जाता है । यह मनुष्य है यह पशु है इत्यादि निर्देश शरीर-
सहित जीव का ही होता है परन्तु इस प्रपञ्च के पहिले इसका कौनसा नाम था ?
अहम् अर्थात् मैं यही नाम था । यह गुणवाचक है । इसी कारण प्राणी में अहं-
भाव आज तक देखा जाता है । इसमें सन्देह नहीं कि अहंभाव ही प्राणी के
अस्तित्व का मुख्य कारण है । जिसमें जितना ही अंश अधिक वा न्यून है वह
उतना ही बलिष्ठ वा दुर्बल है । अथवा उतना ही जीवन है । मनुष्य-समाज में भी
सात्त्विक अहंभाव वाले ही जीवित हैं और सदा रहेंगे । पुरुष इस शब्द की व्यु-
त्पत्तियां कई एक हैं । यहां ऋषि कहते हैं कि पुर-उप इन दो शब्दों से बना है ।
पुर=प्रथम । उप दाहे=दग्ध करने, जलाने, भस्म करने अर्थ में उप धातु आता है ।
जो सबसे पहिले अपने पापों को ज्ञान विज्ञानरूप अग्निद्वारा भस्म कर देता है
वही पुरुष है । तृतीय ब्राह्मण में दिखलाया गया है कि यज्ञ में निःस्वार्थी प्राण
सब तरह से सब को पवित्र किया करता है इस प्रकार जीवात्मा जब शुद्ध अपा-
पविद्ध परम पवित्र होता है तब ही यह पुरुष कहलाने योग्य और सामर्थ्यानु-
रूप सृष्टि करने में भी समर्थ होता है, यही भाव इस कण्डिका में सूचित हुआ
है ॥ १ ॥

सोऽविभेत् तस्मादेकाकी विभेति सहायमीक्षां चक्रे
यन्मदन्यन्नास्ति कस्मान्नु विभेमीति तत् एवास्य भयं वीयाय
कस्माच्च भेष्यद् द्वितीयाद्वै भयं भवति ॥ २ ॥

अनुवाद—वह डरने लगा इसी हेतु अकेला डरता है । वह विचारने लगा कि यहाँ मैं ही हूँ दूसरा कोई नहीं है । सब क्योंकर मैं डर रहा हूँ । तब ही इस का भय निःशेषरूप से चला गया । वह क्यों डरता ? क्योंकि निश्चय द्वितीय से भय होता है ॥ २ ॥

पदार्थ—यद्यपि यह जीवात्मा एक्का ही था तथापि (सः+अविभेत्) वह डरने लगा (तस्मात्+एकाकी+विभेति) इसी हेतु आज कल भी एक्के रहने से आदमी डर जाता करता है । जब वह इस प्रकार डरने लगा तब (सः+अयम्+ह) सो यह भयभीत जीवात्मा (ईक्षा+चक्रे) ईक्षण अर्थात् विचारने लगा (यद्+मत्+अन्यत्+नास्ति) कि मुझ से अन्य दूसरा कोई यहाँ नहीं है (कस्मात्+नु+विभेमि+इति) फिर मैं क्यों डर रहा हूँ । इस प्रकार जब उसने विचारा (ततः+एव+अस्य+भयम्+वीयाय) तब ही इसका भय चला गया । अब भय का निराकरण करते हैं कि (द्वितीयाद्+वै+भयम्+भवति) दूसरे आदमी से भय होता है परन्तु दूसरा वहाँ कोई नहीं था तब (कस्मात्+हि+अभेष्यत्) सब क्योंकर वह डरता होगा अतः परमार्थरूप से उसमें भय है ही नहीं किन्तु अज्ञानकृत ही भय है ॥ २ ॥

भाष्यम्—अपिः खलु सम्प्रति दर्शयति प्रकृतिं जीवस्य । शुद्धोऽप्यपाप-
विद्धोऽपि सर्वान् पाप्मनो भस्मसात्कृत्वा पुरुषशब्देनाभिहितोऽप्येष न पापं
जिहासति कदापि । मयन्तु महत्पापमस्ति । तच्चानादिकालादस्मिन्नासकमिति
विज्ञायते । वीरा योगिनो महात्मानश्चापि विभ्यतो दृष्टाः । द्वितीयाद्वै भयं भवति ।
नास्ति द्वितीयः कश्चिज्जीवादन्यः । कथं स स्वस्मादेव विभीषात् । “तत्र को
मोहः कः शोक एकत्व मनुपरयतः” ॥ २ ॥

भाष्याशय—कमशः जीवात्मा के स्वभाव का निरूपण करते हैं । यद्यपि
जीवात्मा को पुरुष इस कारण कहते हैं कि वह सब पापों को भस्मकर विद्यमान है

और प्राण के संसर्ग से निष्पाप भी हो चुका है । तथापि यह जीवात्मा बारंबार पाप पट्ट में फँसता ही रहता है । भय एक महापाप है । वह इसमें अनादिकाल से चला आता है । इस पृथिवी पर वीर, योगी, महात्मा सब ही भयभीत होते हुए देखे गए हैं । परन्तु दूसरे से भय होता है जीवाऽऽत्मा सब एक ही है पुनः इस को क्योंकर डरना चाहिये । “तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः” यथार्थ में अज्ञानकृत ही भय है ॥ २ ॥

स वै नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीयमैच्छत् । स हैतावानास यथा स्त्रीपुमांसौ संपरिष्वक्तौ स इममेवाऽऽत्मानं द्वेधाऽपातयत् ततः पतिश्च पत्नीचाभवतां तस्मादिदमर्धवृगलमिव स्व इति ह स्माऽऽह याज्ञवल्क्यस्तस्मादयमाकाशः स्त्रिया पूर्यत एव तां समभवत् ततो मनुष्या अजायन्त ॥ ३ ॥

अनुवाद—निश्चय, वह आनन्दित नहीं था । इसी कारण एकाकी आनन्दित नहीं रहता । उसने दूसरे की इच्छा की । निश्चय वह इतना था जितने स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर होते हैं । उसने इसी आत्मा को दो प्रकार से गिराया तब उससे पति और पत्नी दो हुए । याज्ञवल्क्य कहते हैं कि इसी कारण जीवात्मा का यह शरीर अर्धवृगल अर्थात् आधा दाल अथवा आधी सीप के समान है अतएव पुरुष के शरीर का रिक्तस्थान स्त्री से ही पूर्ण किया जाता है । उस स्त्री के साथ वह सम्मिलित हुआ । तब मनुष्य उत्पन्न हुए ।

पदार्थ—(स.+वै+न+एव+रेमे) वह पुरुषविध जीवात्मा, निश्चय ही, आनन्दित नहीं हुआ क्योंकि वह अकेला था अतः उसे आनन्द प्राप्त नहीं हुआ । (तस्मात्+एकाकी+न+रमते) इसी हेतु आजकल भी एकाकी पुरुष प्रसन्न नहीं रहता अतएव (स.+द्वितीयम्+ऐच्छत्) उसने द्वितीय की इच्छा की । (स.+ह+एतावान्+आस) वह इतना था कि (यथा+स्त्रीपुमांसौ+संपरिष्वक्तौ) जितने स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर होते हैं अर्थात् आदि में एकही प्रकारता थी स्त्री और

पुरुष का भेद नहीं था । जीवमात्र में उभय गुण हैं । वही शरीर पाके कभी स्त्री और कभी पुरुष होता है यह शास्त्र सिद्धान्त है । अतएव कहा गया है कि न तो यह स्त्री, न पुरुष, न कुमार, न युवा, न वृद्ध है इत्यादि । पुनः आगे क्या हुआ सो कहते हैं—(स०+इमम्+एव+आत्मानम्) उसने इसी आत्मा को (द्वेधा+अपातयत्) दो प्रकार से गिराया अर्थात् दो भागों में विभक्त किया (ततः+पतिः+च+पत्नी+अभवताम्) तब पति और पत्नी दो हुए (तस्मात्) इसी कारण (स्वः) आत्मा का (इदम्+अर्धवृणलम्+इव) यह शरीर आधा दाल वा आधी सीप के समान है । (इति+याज्ञवल्क्यः+आह+स्म+ह) ऐसा याज्ञवल्क्य अपि ने कहा है । यह पुरुष और स्त्री दोनों आधे २ हैं इसमें पुनः कारण कहते हैं—(तस्मात्+अयम्+आकाशः) जिस हेतु पुरुष का शरीर आधा ही है अतएव पुरुष का देहरूप रिक्त स्थान (खिया+पूर्यत+एव) स्त्री से ही पूर्ण होता है । इस प्रकार जब स्त्री और पुरुष दोनों विभक्त हुए तब (ताम्+समभवन्) वह पुरुष उस स्त्री के साथ सामिलित हुआ । (ततः+मनुष्याः+अजायन्त) तब बहुतसे मनुष्य उत्पन्न हुए ॥३॥

भाष्यम्—सर्वेषां प्राणिजातानामेषाश्चरितरिति । यद्द्वितीयं चिन्ता नैव तिष्ठति । अणीयान् कीदृशपि सहधर्मिणीं कामयते । आधुनिकवैज्ञानिकैः खलु वृक्षादिष्वपि स्त्रीपुमांसौ भवत इति निश्चीयते । अहो विचित्रेयं ब्रह्मणो विमृष्टिः । मिथुनावन्तरा कथमस्या विवृद्धिः स्यादिति सर्वं जगदिदं स्त्रीपुमांसमयं कृतवान् जगदीश्वरः । एतेनास्य परमं प्रेमप्रकाशितं भवति । नेदं जगदिदं तेन दुःखमयस्यापि कृतं किन्त्वानन्दमयमेव । सर्वं वस्तुवानन्दमयमेवास्ति । परस्परमानन्दं वयं दद्व आददमश्च । सर्वे परस्परं सहायकाः । तत्रापि सर्वासु जातिषु स्त्रीपुमांसान्यान्यमानन्दकारणम् । एतयोः परस्परसाहाय्येनैवास्याविवृद्धिः । यद्यत्रावित्रैकच्छाया नामविष्यत्तर्हिदं जगन्महानन्दप्रदमविष्यत् । अतो विविधापानन्दमयीं सृष्टिं दर्शयतुं “स वै नैव रेमे” इत्यादि कण्डिका आरभते ॥ ३ ॥

भाष्याशय—देखते हैं कि इस पृथिवी पर कोई प्राणी अकेला रहकर जीवन बिताना नहीं चाहता । अणुतम कीट पतङ्ग भी पत्नी के साथ मीठा करता है । इनमें भी किसी अश तक अवश्य प्रेम संचरित है । आजकल के वैज्ञानिक लोग

यहातक वर्णन करते हैं कि इन वृक्षादिकों में भी स्त्री और पुरुष विद्यमान हैं ।
अहो ! कैसी विचित्र परमात्मा की यह सृष्टि है । जोड़ी के बिना किस प्रकार इस
की बहुत वृद्धि होती अतएव उसने इस जगत् को स्त्री-पुरुषमय बनाया है । इमसे
उसका परमप्रेम प्रकाशित होता है । इसने इसको दुःखमय नहीं किन्तु आनन्दमय
बनाया । प्रत्येक पदार्थ आनन्दस्वरूप है । हम आनन्द लेते और देते हैं परस्पर
एक दूसरे के सहायक हैं । इसमें भी प्रत्येक जाति में परस्पर स्त्री पुरुष आनन्द के
कारण होते हैं और इनकी परस्पर की सहायता से इस आनन्दमय सृष्टि की वृद्धि
हो रही है । यदि इसमें आविवेक की छाया न आती तो निश्चय यह जगत् बड़ा
ही सुखदायक होता । ऐसी सृष्टि का दिखलाने के लिये आगे की कण्डिकाएं
आरम्भ करते हैं ॥ ३ ॥

सो हेयमीचां चक्रे कथं नु मांऽऽत्मन एव जनयित्वा
संभवति । हन्त तिरोऽसानीति । सा गौरभवद्वपभ इतरः ।
तां समेवाभवत् ततो गावोऽजायन्त । वड्वेतराऽभवदश्व-
वृष इतरो गर्दभीतरा गर्दभ इतरः । तां समेवाभवत् तत
एकशफमजायत । अजेतराऽभवद्वस्त इतरोऽविरितरा भेष
इतरः । तां समेवाभवत् ततोऽजावयोऽजायन्त । एवमेव
यदिदं किञ्च मिथुनमा पिपीलिकाभ्यस्तत्सर्वमसृजत ॥ ४ ॥

अनुवाद—सो यह विचारने लगी कि यह मुझको अपने में से ही उत्पन्न कर
मेरे साथ कैसे सहवास करता है । अतः मैं छिप जाती हूँ । वह गौ हो गई । दू-
सरा (पुरुष) सांड हो गया । उसने इसने सहवाम किया । तब गोजाविया उत्पन्न
हुई । वह बड्वा हुई । दूसरा अश्व हुआ । यह गर्दही होगई दूसरा गर्दहा हुआ ।
उससे इसने सहवास किया । तब एक सुरुवाले पशु उत्पन्न हुए । वह बकरी हो
गई दूसरा बकरा हुआ वह भेड़ी हो गई दूसरा भेड़ हुआ उससे इसने सहवास
किया । तब बकरे और भेड़ उत्पन्न हुए । पिपीलिकाओं से लेकर जो कुछ यह
जोड़ी दीखती है उस सब को इसी प्रकार इसने सिरजा ॥ ४ ॥

पदार्थ—(सा+इयम्+उ+ह+ईक्षाम्+चक्रे) सो यह स्त्री विचार करने लगी कि यह पुरुष (आत्मनः+एव) अपने में से ही (मा+जनयित्वा) मुझको उत्पन्न करके (कथम्+नु+सम्भवति) कैसे मेरे साथ सम्भोग करता है । (इन्त+तिरोऽ-सानि+इति) इस कारण मैं छिप जाती हूँ ऐसा विचार कर (सा+गौ.+अभवत्) वह गाय हो गई (इतरः+शृपभः) और दूसरा पुरुष साड़ हो गया । (ताम्+एव+सम्+अभवत्) तब उसी गौ के साथ वह सम्भोग करने लगा (ततः+गावः+अजायन्त) तब गोजातिया उत्पन्न हुई । (इतरा+वड्वा+अभवत्) पुनः वह स्त्री घोड़ी वा सख्खरी हो गई और (अश्वशृपभः+इतरः) दूसरा घोड़ा वा सख्खर हो गया (इतरा+गर्दभी+इतरः+गर्दभः) पुनः एक गदही और दूसरा गदहा हो गया (ताम्+एव+सम्+अभवत्) उसी के साथ वह सम्भोग करने लगा (ततः+एकशफम्+अजायत) तब एक खुरवाली पशुजातिया उत्पन्न हुई (इतरा+अजा+अभवत्+इतरः+धस्तः) वह बकरी हो गई और दूसरा बकरा (इतरा+अविः+इतरः+मेघः) वह भेड़ी बन गई और दूसरा भेड़ बन गया (ताम्+एव+सम्+अभवत्) उसी के साथ वह सम्भोग करने लगा (ततः+अजावयः+अजायन्त) तब बकरों और भेड़ों की जातिया उत्पन्न हुई (एवम्+एव) इसी प्रकार (आ+विषीलिकाभ्यः) धींटी से लेकर ब्रह्माण्डपर्यन्त जितने (यद्+इदम्+किञ्च+मिश्रुतम्) ये जीव एक २ जोड़ी के साथ रहनेवाले हैं (तत्+सर्वम्+असृजत) उस सब की सृष्टि की । इसी प्रकार अन्यान्य वृक्ष आदि सहस्रों पदार्थों को सृष्ट कर इस पृथिवी को सुभूषित किया है ॥ ४ ॥

भाष्यम्—नास्ति परमार्थताऽख्यायिकायाः । अल्पज्ञानां सुबोधायाऽऽख्यायिकाव्याजेन जीवात्मगुणानेवोत्कीर्णयति । एष हि अहंभाप्रयुक्तत्वादहं नामास्ति । अपापविद्धत्वात्पुरुषः । अस्मिन्ननादिकालागता भीतिरस्ति । एकाकी नैव स्मते । स द्वितीयां सहधर्मचारिणीं कामयते । पतिः पत्नीं विना पत्नी पतिं विना न स्थातुमिच्छति । इत्येवंविधा अस्य गुणा एवोच्यन्ते । नात्रमृष्टिवर्णने किमपि तात्पर्यम् । पूर्वकपिडकायां मनुष्यसंभवं कथयित्वाऽस्यां मनुष्यसहचारिणां परमोपकारिणां पशूनां सम्भवं कतिपयपशुनामधेयपुरस्सरं विवृणोति । नात्र संशयितव्यं यज्जन्मग्रहणे जीवः स्वातन्त्र्यं भजते । कर्मैव

प्रशास्तु । तदेवेतस्ततो नेयति । यच्चात्र पितृदुहितृभोगप्रदर्शनपूर्वकवर्णनमान-
सस्ति तदपि न वास्तविकम् ॥ ४ ॥

भाष्याशय—यहां सृष्टि के वर्णन से तात्पर्य नहीं है किन्तु जीवात्मा के ही गुण बहे जाते हैं । इसमें अहभाव है अतः यह “अहनामा” है । यह पापों को दग्ध किये हुये है अतः पुरुष कहलाता । अनादि काल से इसमें भय सन्निविष्ट है । यह द्वितीया पत्नी के बिना नहीं रह सकता । पत्नी पति के बिना नहीं रह सकती इत्यादि आत्मगुण ही दिखलाए जा रहे हैं । पूर्व कण्डिका में मनुष्य सभव कहकर इसमें मनुष्य सहचारी और मनुष्य को परमोपकारी पशुओं को उत्पात्ति कहते हैं । गौ, बैल, घोडा, घोडी, बकरा, बकरी, भेड़, भेडी इत्यादि पशुओं के बिना मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता । यहां पर यह संशय करना उचित नहीं कि यह जीव जन्मग्रहण करने में स्वतन्त्र है । कर्म ही प्रेरक है यही इधर वधर जीव को ले जाता है और यहां जो पितृभाव और दुहितृभाव दिखला के पुनः दोनों का सगम दिखलाया गया है यह भी वास्तविक बात नहीं है । अजानी जनों के सुनोधार्थ यह आख्यायिका कही गई है । यह कल्पनामात्र है । ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रायः सारी कथाएँ कल्पित होती हैं । “वैदिक इतिहासार्थ” नाम ग्रन्थ को देखिये इसमें विस्तारपूर्वक यह विषय उक्त है । शतपथ ब्राह्मण का यह उपनिषद् एक भाग है । अतः इस में भी वैसी कथा आती है । यहां आनन्दमय जगन् दिखलाने के हेतु ही पुरुष की क्रीडा और उससे उत्पात्ति दिखलाई गई है ॥ ४ ॥

सोऽवेदहं वाच सृष्टिरस्म्यहं हीदं सर्वमसृचीति ततः
सृष्टिरभवत् सृष्ट्यां हास्यैतस्यां भवति य एवं वेद ॥ ५ ॥

अनुवाद—उमने जाना कि, निश्चय मैं ही सृष्टि हूं क्योंकि मैंने ही यह सब सृजन किया है । अतः वह सृष्टि हुआ । सो जो कोई (उपासक) ऐसा जानता है वह भी इसकी इस सृष्टि में निश्चय, सष्टा होता है ॥ ५ ॥

पदार्थ—(सः+अवेद्) उस पुरुषविध जीवात्मा ने सम्पूर्ण सृष्टि रचकर मन में यह जान लिया कि (अहम्+याव+सृष्टि+अस्मि) मैं ही यह सृष्टि हूं । (हि)

क्योंकि (अहम्+इदम्+सर्वम्+असृष्टि+इति) मैंने ही यह सब घनाया है । जिस कारण इसने कहा कि मैं ही सृष्टि हूँ अतः (ततः+सृष्टिः+अभवत्) वही पुरुष सृष्टिरूप हुआ । अब आगे फल कहते हैं—(यः+एवम्+वेद) जो उपासक इस प्रकार जानता है वह (अस्य+एतस्याम्+सृष्ट्याम्) इस जीवात्मा की इस सृष्टि में (भवति) सृष्टिकर्ता होता है ॥ ५ ॥

भाष्यम्—सोऽपेदिति । स पुरुषविधोर्जीवः सर्ववृक्तप्रकारेण जनयित्वा स्वकीयामेव परमां विभूतिमवगम्येदं विज्ञातवान् । यदहमेव प्रधानतया सृष्टिरस्मि । अहमेव सर्वमिदं सृष्टयानस्मि । अतएव स सृष्टिरुगोऽभवत् । यः कश्चिदुपासक एवं वेद सोऽपि । अस्य जीवात्मनः । एतस्यां सृष्ट्याम् । सृष्टा भवति नात्र संदेहोऽस्ति सर्वत्र जीवस्यैव परमा विभूतिः । यद्येव न स्यात्तर्हि कः पश्येत् । कोऽस्य तत्त्वं विजानीयात् । विज्ञाय च कः खलु प्रभोः परमात्मनः परममैश्वर्यं परस्परं वर्णयेत् । चेतनं जीवं विना जड़ानां विमृष्टिरेव निष्प्रयोजनेव भवेत् । उत्पन्नमानां वनस्पतीनां किं प्रयोजनं स्याद्यदि एतेषां भवको न स्यात् । इत्येवंविधां सर्वां स्वशक्तिं विज्ञाय चेतनो जीवात्माह—अहमेव सृष्टिरस्मीत्यादि ॥ ५ ॥

भाष्याशयः—यहाँ पर भी जीवात्मगुण कथन है । इस पृथिवी पर देखते हैं कि यदि चेतन जीव न हो तो यह विचित्र सृष्टि ही निष्प्रयोजन सी प्रतीत हो । क्योंकि परमात्मा को परम विभूतियों को कौन देखे, कौन गावे, कौन सुने सुनावे ईश्वर है या नहीं, यह कैसा है इत्यादि विचार भी कौन करे करवावे । चेतन जीव के बिना जड़ पदार्थों की सृष्टि का भी कौन सा प्रयोजन हो सकता । जो ये सहस्रों वनस्पति आदि जड़ पदार्थ हैं । यदि इनका भक्तक इनको कार्य में लानेहारा इन के वास्तविक गुणों को जानने द्वारा न हो तो इनसे कौनसा अभिप्राय सिद्ध होगा ?—यदि मोर न हो तो मेघ को देख कौन नृत्य करे । यदि मनुष्य न हो तो सूर्य, चन्द्र, पृथिवी, समुद्र, पर्वत और सम्पूर्ण नक्षत्राण्डों की शोभा, गुण, तत्त्व, महिमा इत्यादि जानकर कौन वर्णन करे । यदि ये विहगगण न हों तो प्रकृति देवों को मधुरध्वनि से गान कौन सुनावे, यदि भ्रमर न हों तो कुसुमों की सुगन्धि की ओर कौन दौड़े और इनके रसों को लेकर मधुनिर्माण कौन करे । इस प्रकार चेतन के

बिना जड़ सृष्टि निष्प्रयोजन ही सिद्ध होती है । इसमें भी यदि मनुष्य सृष्टि न हो तौ भी सर्व प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सम्पूर्ण पदार्थों का वास्तविकरूप ज्ञान ईश्वर की परम विभूति की स्तुति करनेहारा केवल मनुष्य ही है । जिस ओर देखो उसी ओर इस सृष्टि में इसी की विभूति दीखती है । यह सबका इतिहास लिखता है । यह सब को काम में लाता है । ये प्रासाद, ये भवन, ये ग्रन्थ, ये महाराजपथ, ये रेल तार आदि मनुष्य के ही कार्य हैं । यही मनुष्य जाति ईश्वर के भी महिमा को जानती, जनवाती, गाती, गवाती । अन्यथा इनको भी कौन जानता । अतः प्रथम इस मानव सृष्टि का पूर्ण अध्ययन करना चाहिये । मैं पूर्व में कह चुका हू कि जिज्ञासा के लिये ही मानवसृष्टि है । यहां विस्पष्टरूप से दिखलाया जाता है कि यह मानव जीव कहाँ तक कार्य करने में समर्थ हो सकता है । यह कहता है कि “ मैंने सब रचा ” “ मैं ही सृष्टि हूँ ” निःसन्देह यह बात बहुत ही ठीक है । परमात्मा ने सम्पूर्ण वस्तुओं को रचकर इस पृथिवी पर स्थापित कर दिया । और इनके साथ २ विज्ञानी विवेकी मनुष्य जीव को भी यहां रख दिया । अब यदि मनुष्य इनसे काम न लेता तो इनकी शोभा कदापि न बढ़ती । जंगलों में गौ, भैंस, बकरा, भेड़ आदि पशु रहते थे । वनों में ये आम्र, कटहल, गेहूँ, जौ, मालवी, कमल, बेली, चमेली आदि पदार्थ थे, मनुष्य के द्वारा काम में लाने पर इनके गुण प्रकट होने लगे । इस प्रकार यदि आप विचार करते जायेंगे तो ज्ञात होगा कि इस पृथिवी पर तो मनुष्य जीव ही सर्वश्रेष्ठ है । यही इस प्रकार की सृष्टिकर्त्ता है अतः यह कहता है कि मैंने यह रचा है । मैं ही सृष्टि हूँ इत्यादि । ऐसा कथन करना भी जीवात्मा का स्वभाव है ॥ ५ ॥

अथेत्यभ्यमन्यत् स मुखाच्च योनेर्हस्ताभ्यां चाग्निमसृ-
जत तस्मादेतदुभयमलोमकमन्तरतोऽलोमका हि योनिरन्त-
रतः । तद्यदिदमाहु रमुं यजामुं यजेत्येकैकं देव मेतस्यैव सा
विसृष्टिरेष उह्येव सर्वे देवाः । अथ यत्किञ्चेदमार्द्रं तद्रेतसो-
ऽसृजत तदु सोम एतावद्वा इदं सर्वमन्नं चैवान्नादश्च सोम
एवान्नमग्निरन्नादः सैषा ब्रह्मणोऽतिसृष्टिः । यच्छ्रेयसो देवान-

सृजताथ यन्मर्त्यः सन्नमृतानसृजत तस्मादतिसृष्टिरतिसृष्ट्यां
हास्येतस्यां भवति य एवं वेद ॥ ६ ॥

अनुवाद—पश्चात् इसने सघर्षण (रमइ) से अग्नि उत्पन्न किया । इसने
मुखरूपस्थान के लिये और दोनों हाथों के लिये अग्नि बनाया । इसी कारण ये दोनों मुख
और हाथ अभ्यन्तर से लोपग्रहित हैं । क्योंकि अग्नि का स्थान भित्ति से लोपग्रहित
होता है । और जब लोग कहते हैं कि इस एकदेव का यजन करो और उस एक देव का
यजन करो तब ये यह नहीं जानते हैं कि उसी एक देव का यह सब बिकारा है । निश्चय,
यही एक देव सब देव है । पश्चात् इसने बलवीर्य के लिये उस सब को सृजन किया जो यह
आर्द्र प्रतीत होता है । निश्चय, यह यह सोम है । निश्चय, यह सम्पूर्ण जगत् इतना
ही है जितना अन्न और अन्नाद है । सोम ही अन्न है और अग्नि अन्नाद है । यही
परमात्मा की महती सृष्टि है । और जिस हेतु इसने परमकल्याण के लिये देवों को
बनाया और जिस कारण यह मर्त्य हो के असृज्य पदार्थों को सृजन किया । इस हेतु
यह महती सृष्टि है जो कोई उपासक ऐसा जानता है वह भी इस प्रजापति की इस
महती सृष्टि में सष्टा बनता है ॥ ६ ॥

पदार्थ—(अय+इति+अभ्यमन्थन्) पश्चात् उसने अग्निमन्थन किया (स,+
मुखात्+च+योने) उसने मुखरूप स्थान के लिये (हस्ताभ्याम्+च) और हाथों
के लिये (अग्निम्+अमृजत) अग्नि सृजन किया (तस्माद्+उभयम्+अन्तरत् +
अलोमम्) इस कारण यह मुख और हाथ दोनों अन्दर से अलोमक अर्थात्
रोमरहित हैं (हि) क्योंकि (योनि +अन्तरत्+अलोमम्) अग्निस्थान अन्तर
से रोम रहित है । (तद्+यद्+इदम्+आहु) इस कारण कोई २ जो यह कहते हैं
कि (अमुम्+एकम्+यज) इस एक २ देव का यजन कर (अमुम्=यज)
इस एक २ देव का यजन कर । वे यह नहीं जानते हैं कि (एतस्य+एव+सा+
विमृष्टिः) इसी एक की यह नाना सृष्टि है (एषः+उ+हि+एव+सर्वे+देवाः) नि-
श्चय यही एक सब देव है । (अय+यत्+भिञ्ज+इदम्+आर्द्रम्) पश्चात् जो कुछ
यद् आर्द्र=मीणा दृष्ट्या पदार्थ है (तद्+रेतसः+अमृजत) उसको इसने बलवीर्य
के लिये सृजन किया (तद्+उ+सोमः) वह सोम है (एतावद्+वै+इदम्+सर्वम्)
यह सम्पूर्ण जगत् इतना ही है (अन्नम्+अन्नाद +च) जितना अन्न और अन्न

भोक्ता है । अर्थात्, यहां एक तो अन्न है और दूसरा अन्न को खानेहारा है ये ही दो हैं अतः यह ससार ही इतना है (सोमः+एव+अन्नः+अग्निः+अन्नादः) सोम ही अन्न है और अग्नि ही अन्नाद अर्थात् अन्न का भोक्ता है (सा+एपा+ब्राह्मणः+अतिसृष्टिः) यही परमात्मा की महती सृष्टि है । (यद्+श्रेयसः+देवान्+असृजत) जिस कारण परम कल्याण के लिये देवों को इसने सृजन किया (अयं+यद्+मर्त्यः+मनू+अमृतान्+असृजत) और जिस कारण मर्त्य हो के इसने अमृत पदार्थों को सृजन किया है (तस्माद्+अतिसृष्टिः) इसी हेतु यह महान् सृष्टि है (यः+एवम्+वेद) जो कोई उपासक इस प्रकार जानता है (अस्य+ह+एत-स्याम्+अतिसृष्ट्याम्) इस प्रजापति के इस महान् सृष्टि में (भवति) वह सृष्टि-कृत्ता होता है ॥ ६ ॥

भाष्यम्—अत्रापि जीवगुणा एवोच्यन्ते । नाऽस्त्यस्य निर्वाहोऽग्निं विना । मुखं सर्वदैव परिषक्तमेव वस्तु जिघ्रित्सति । हस्तावपि किमपि कर्तुमेव यतेते । शीतलौभूत्वा तु किमपि कर्तुं न समर्थौ । तस्मादेव कारणात् । मुखान्च योनिः योनिः स्थानवाची, निमित्तार्थेऽत्र पञ्चमी । मुखरूपस्य स्थानस्य निमित्ताय अग्निमसृजत । एवमेव हस्ताभ्यां हस्तयोर्निमित्तायाग्निसृष्टिः । रेतसो वीर्यस्य निमित्ताय । श्रेयसः परमकल्याणाय । सर्वत्रैवैषु स्थानेषु निमित्तार्थे पञ्चमी । देवानमृजत=एष जीवो मनुष्यशरीरं प्राप्याग्निं वायुं सूर्यं चन्द्रमस मन्यांश्च विद्युदादीन् देवान् तत्त्वतो विदित्वा स्वकार्ये नियोजितवान् तेन तेन देवेन कार्यविनियुक्तेन, स्वकार्यं साधिकानित्येव देवानां सृष्टिः । नास्ति वास्तविक सृष्टौ श्रुतेस्तावपर्यम् । अन्यानि पदानि विस्तरेण प्रचलितभाषया व्याकृतानीति न व्याख्यायन्ते ॥ ६ ॥

भाष्याशय—यह भी आत्म-गुण का ही वर्णन है । यहां चार वस्तुओं का वर्णन है । १-एक अग्नि की उत्पत्ति का, २-दूसरा देवताओं के यजन का, ३-तीसरा सोम के सृजन का और ४-चौथा मर्त्य के द्वारा-अमृतों का प्रकाशित होने का । १-जैसे रेतती और अन्यान्य कार्य के निर्वाह के लिये गौ, बैल, घोड़ा, गदहा, बकरा, भेड़ आदि पशु मनुष्य जीवन के परम सहायक होते हैं वैसे ही इसी पदार्थ और उन पदार्थों के पकानेहारे अग्नि के बिना इसका कोई कार्य सिद्ध

नहीं हो सकता । अब यह प्रश्न होता है कि मनुष्य जाति ने अग्नि और खाद्य पदार्थों को कैसे जाना । इसमें कोई ऐसी सामग्री है जिसके द्वारा इन दोनों का पूरा २ बोध हो । अग्नि कहते हैं कि मुख और हाथ ये दो पदार्थ हैं । मुख कच्चे पदार्थ को खाना नहीं चाहता और हाथ शीतल हो जाने पर काम करना नहीं चाहता, अतः सृष्टि की श्रुद्धि के साथ २ मुख और हाथ के हेतु अग्नि को इस पुरुषजीव ने कार्य में लाया । इससे केवल यह ही नहीं किया करते थे किन्तु रक्षा के विविध साधन अस्त्र और शस्त्र भी बनाया करते थे ॥

हाथ और मुख दोनों लोमरहित हैं—लोम शब्द यहाँ आलस्य और अक-
र्तव्यता सूचक है । जिस मार्ग से चलना बन्द हो जाता है उसमें घाम उत्पन्न हो मार्ग का चिह्न भी कुछ दिन में मिट जाता है । जिस रेत में हल न चलाया जाय वह वनस्पतियों से आच्छादित हो कृषियोग्य नहीं रहता । भाव यह है कि जहाँ कार्य होते रहते हैं वहाँ आलस्यरूप रोगों की उत्पत्ति नहीं होती । अग्नि शब्द—कार्यसूचक है । प्रत्यक्ष अग्नि जहाँ रहेगा वहाँ अवश्य अपना कार्य करता ही रहेगा । मुख और हाथ में प्रत्यक्ष क्रिया सदा होती रहती है । क्योंकि हाथ से कमाना और मुख से खाना ये दो काम लगे ही रहते हैं, अतः अग्नि कहते हैं कि मानो इसी कारण इन दोनों में आलस्यरूप रोग नहीं है । इसी प्रकार जो सदा कार्य करता रहेगा उसके आलस्य न होगा और अन्न के लिये वह कभी पराधीन न रहेगा ॥

२-अमुं यज, अमुं यज इत्यादि—इसमें सिद्ध है कि एक महान् शक्ति सब में व्यापक है उसी की यह सम्पूर्ण रचना है अतः इस परम देवता को छोड़ जो अन्याय देवों की उपासना में लगने हैं वे बड़े अज्ञानी हैं । ३—तीसरा सोम की उत्पत्ति का निरूपण है । मैं प्रथम भी कह चुका हू कि यहाँ सृष्टि की उत्पत्ति से तात्पर्य नहीं । किन्तु जीवन में मनुष्योपयोगी वस्तुओं को केवल दिखलाना है । यहाँ सकल खाद्य पदार्थ का नाम सोम है । यद्यपि खाद्य पदार्थ भी अनेक हैं परन्तु जो आर्द्र अर्थात् रसयुक्त पदार्थ हैं जिन रसों से मनुष्यों को बहुत कुछ लाभ पहुँच सकता है । ऐसे ही पदार्थों का नाम सोम है । (रेतसः+असृजत) यल वीर्य के लिये उस सोम को इसने आविष्कृत किया । अब आगे

कहते हैं—भक्ष्य और भक्षक ये ही दो पदार्थ हैं, यथार्थ में अग्नि ही खानेहारा है (अग्निः+अन्नादः) अत्युत्त में देखते हैं कि अग्नि सब पदार्थ को भस्म कर देता है । अतः अग्नि ही महान् भक्षक है । जिस पुरुष में वह आग्नेयशक्ति विद्यमान है वही पदार्थों का भोक्ता होता है । (सैषा+ब्रह्मणोऽतिसृष्टिः) इसमें सन्देह नहीं कि यह भक्ष्य और भक्षक की उत्पत्ति करना महान् कौशल की बात है । इति सन्नेपतः ॥

४—देवान्+अमृतम्—चौथी बात यह है कि यह मनुष्य मर्त्य होकर अमृत जो न मरनेहारे देवगण उनको बनाता है । इसका भी भाव विस्पष्ट है । यह जीव उत्पन्न हो पुरुषाकृति में आ अग्नि, सूर्य, वायु, पृथिवी आदि देवों के वास्तविक गुण जान इनको अपने काम में प्रत्युक्त करने लगा । यही देवों को सृजन करता है । (इति सन्नेपतः) ॥ ६ ॥

तद्धेदं तर्ह्यव्याकृत मासीत्तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियताऽसौ नामाऽयमिदंरूप इति । तदिदमन्येतर्हि नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियतेऽसौनामाऽयमिदंरूप इति । स एष इह प्रविष्टः । आनखाग्नेभ्यो यथा क्षुरः क्षुरधानेऽवहितः स्याद्विश्वम्भरो वा विश्वम्भरकुलाये तं न पश्यन्ति । अकृत्स्नो हि सः प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति वदन् वाक् पश्यंश्चक्षुः शृण्वन् श्रोत्रं मन्वानो मनस्तान्यस्यैतानि कर्मनामान्येव । स योऽत एकैक मुपास्ते न स वेदाऽकृत्स्नोऽह्येषोऽत एकैकेन भवत्यात्मेत्येवोपासति । तदेतत्पदनीय मस्य सर्वस्य यदयमात्माऽनेन ह्येतत्सर्वं वेद । यथा ह वै पदेनानुविन्देदेवं कीर्ति श्लोकं विन्दते य एवं वेद ॥ ७ ॥

अनुवाद—पहले यह सन अव्याकृत अर्थात् वृद्धि को प्राप्त नहीं था । नाम और रूप से ही इसकी वृद्धि हुई, इस कारण इसका यह नाम है, इसका यह रूप है, ऐसा व्यवहार चला । अतएव आज कल भी नाम और रूप से ही इसका व्यवहार वा व्याख्यान किया जाता है । कहा जाता है कि इसका अमुक नाम है और अमुक रूप है । सो यह आत्मा इसमें प्रविष्ट है नरों के अग्रभाग से लेकर शिर तक प्रविष्ट है, जैसे लुरधान में लुर रहता है अथवा जैसे अग्नि अग्निस्थान में रहता, उस आत्मा को लोग नहीं देखते हैं । क्योंकि इस प्रकार से यह अपूर्ण है । क्योंकि प्राणवृत्ति के कारण यह प्राण कहाता, बोलने के कारण वाक्, देखने के कारण चक्षु, सुनने के कारण श्रोत्र और मनन के कारण मन कहाता है इसको ये सन कर्म नाम हैं । अतः जो कोई प्राण, मुख, चक्षु आदि एक एक की उपासना करता है वह नहीं जानता । क्योंकि इस प्रकार यह आत्मा अपूर्ण ही रहता । एक एक अवयव से अपूर्ण ही है, अतः उचित यह है कि आत्मा ऐसा मान उपासना करे क्योंकि इसी में सब एक हो जते हैं । सो यह अवश्य अन्वेषणीय है । इस सन का स्वामी जो आत्मा है वह अन्वेषण योग्य है इसी विज्ञान से यह उपासक सन जानता है । जैसे इस लोक में किसी चिह्न से नष्ट वस्तु को पाते हैं । सो जो कोई उपासक ऐसा जानता है वह कीर्ति और प्रशम्भा को प्राप्त करता है ॥ ७ ॥

पदार्थ—यह पुरुषविध ब्राह्मण कहलाता है । यह दिखला रहा है कि क्रमशः २ इसकी उत्पत्ति हुई है । सृष्टि के आदि में किस पदार्थ को किस नाम से और ये जो भिन्न २ रूप हैं इनको भी किस २ नाम से पुकारें यह बोध नहीं था और बिना नाम रूप के ज्ञान के व्यवहार सिद्ध नहीं होता, अतः इस बाण्डका का आरम्भ करते हैं (तद्+इ+इदम्+तर्हि+अव्याकृतम्+आसीत्) आरम्भ में यह सन वस्तु तब अव्याकृत थी । तब (नामरूपाभ्याम्+एव+यात्रियत्) नाम और रूप से ही यह व्याकृत हुआ (असौनामा+अयम्+इदरूपः+इति) इसका यह नाम है और इसका यह रूप है । (तद्+इदम्+अपि+एतर्हि) इस कारण आज भी यह जगत् (नामरूपाभ्याम्+एव) नाम और रूप से ही (व्यात्रियते) व्याकृत होता है (असौनामा+अयम्+इदरूपः+इति) अमुक नाम का यह पुरुष है इसका अमुक

रूप अर्थात् आकार है । (सः+एष+इह+प्रविष्टः+आनराप्रैभ्यः) सो यह जीवात्मा नखों के अग्रभाग से लेकर शिर के केश तक इस शरीर में प्रविष्ट है, इसमें दृष्टान्त देते हैं—(क्षुरधाने+यथा+क्षुरः+अहितः) नापित जिसमें कैची, छसुरा आदि केश काटने की सामग्री रखता है उसे क्षुरधान कहते हैं । उस क्षुरधान में जैसे छुरी प्रविष्ट रहती (स्याद्+वा) अथवा (विश्वम्भरः) यह अग्नि (विश्वम्भरकुलाये) अपने स्थान में अर्थात् जैमे प्रत्येक पदार्थ में व्यापक है इसी प्रकार यह जीवा-
ऽऽत्मा भी इस शरीर में प्रविष्ट है । (तम्+न+परयन्ति) उस जीवात्मा को कोई देखते नहीं (अकृत्स्नः+हि+सः) आदमी एक एक अंग को देखता है उस में इस को खोज करता है परन्तु एक एक अंग में वह अपूर्ण है किन्तु सम्पूर्ण अङ्ग में पूर्ण है जो सम्पूर्ण में खोज करेगा उसी को मिलेगा । आगे इसी अपूर्णता को दिखलाते हैं—(सः+प्राणन्+एव) जब यह जीव आस प्रश्नाम लेता है (प्राणः+नाम+भवति) तब यह प्राण नाम से पुकारा जाता है । (यश्च+वाक्) जब यह बोलता है तब वाक् नाम से (परयन्+चक्षुः) जब देखता तब चक्षु नाम से (शृण्वन्+श्रोत्रम्) जब सुनता तब श्रोत्र नाम से (मन्वानः+मनः) जब मनन करता तब मन नाम से पुकारा जाता है । इस प्रकार इसी एक के अनेक नाम हैं, परन्तु (अस्य+तानि+उतानि+कर्मनामानि+एव) इसके ये सब कर्म नाम हैं । क्रिया के कारण ये सब नाम होते हैं और अज्ञानी पुरुष इसी एक एक को लेकर उपासना करते हैं । इसी विषय को आगे दिखलाते हैं—(अतः+सः+यः+एकैकम्+उगन्ते) इस कारण सो जो कोई एक एक को आत्मा जानता है (न+सः+वेद) वह नहीं जानता है (हि) क्योंकि (अतः) इस कारण (एव+एकैकेन+अकृत्स्नः+भवति) यह जीव एक एक में अपूर्ण ही रहता है । (आत्मा+शति+एव+उपासीत) “ आत्मा ” ऐसा ही मानकर सब को एक ही जाने (अत्र+हि) क्योंकि इसी में (एवे+पर्वे+एकम्+भवन्ति) ये सब एक हो जाते हैं (तद्+एतद्+वदनीयम्) इस कारण यह जीवात्मह्वर वस्तु अवश्यमेव खोज करने योग्य है (अस्य+सर्वस्य+यद्+अयम्+आत्मा) इस सब वस्तु में जो यह आत्मा विद्यमान है, क्योंकि (अनेन+हि+एतन्+मवर्म्+वेद) इसी आत्मविज्ञान में इस सब को जान लेता है (यथा+ह+य+पदेन+अनुविन्देत) जैसे किसी विह्व विशेष से नष्ट वस्तु को प्राप्त करता है (य+एवम्+वेद) जो उपासक इस प्रकार जानता है (कीर्तिम्+श्लोकम्+विन्दते) वह कीर्ति और चरा को पाता है ॥ ७ ॥

भाष्यम्—तद्वेदमिति । इदमपि जीवगुणानामेव वर्णनम् । कथम् ? । क्रमशः क्रमशोऽप्यजगतो वृद्धिः । प्रारम्भे केन नाम्नाऽयं पदार्थो यद्व्यवस्थाकारकं ज्ञानं नासीत् । व्यवहाराय तु तज्ज्ञानमपेक्षितव्यम् । अतः शनैः शनैः सर्वेषां नामान्यपि कृतानि । एषापि जीवशक्तिरेव । पुनर्नोवात्तमविषयोऽपि मार्गितः । नेदं चतुर्जीवः । नेदं त्र्योत्रं जीवः । नेदं मनो जीवः । किन्तु तेषां तस्य सर्वाणि साधनानि । जीवस्त्वन्य एतेभ्यः । इत्थं विविच्य जीवाऽऽभाष्यप्रभृतः । कण्डिकावर्धस्तु प्रचलितनाम्ना द्रष्टव्यः ॥ ७ ॥

भाष्याशय—अव्याकृत=अव्यक्त, अव्याख्यात अर्थान् निमग्न निरूपण जिस का वर्णन अव्यक्ते प्रकार नहीं हो सकना उसे अव्याकृत कहते हैं जब तक नाम और रूप न जाने जायें तब तक पदार्थों की दशा अव्याकृत ही जाननी चाहिये । प्रारम्भ से पदार्थों के नाम नहीं थे । धीरे २ समय के नाम भी रखे गये । नामकरण करनेद्वारा यह पुरुष जीव ही था । अतः यह भी जीव के गुणों का ही वर्णन है ॥ ७ ॥

तदेतत्प्रेयः पुत्रात् प्रेयोवित्तात् प्रेयोऽन्यस्मात् सर्वस्मादन्तरतरं यदयमात्मा । स योऽन्यमात्मनः प्रियं द्रुवाणं ब्रूयात् प्रियं रोत्स्यतीतीश्वरो ह तथैव स्यादात्मानमेव प्रियमुपासीत स य आत्मानमेव प्रियमुपास्ते न हास्य प्रियं प्रमायुकं भवति ॥ ८ ॥

अनुवाद—सो यह वस्तु पुत्र से भी प्रियतम है, वित्त से भी प्रियतम है । सन ही अन्य वस्तु से प्रियतम है जो यह अनिनिर्कटस्य आत्मस्वरूप वस्तु है । जो कोई इस आत्मा को छोड़ अन्य ही वस्तु को प्रिय समझता है उस अज्ञानी को यह ज्ञानी बड़े कि यह तेरा विचार मिथ्या है । ऐसा मानने से तेरा प्रिय पदार्थ नष्ट हो जायगा । क्योंकि ऐसा कहने के लिये वह उपासक योग्य है । इस कारण आत्मा को ही प्रिय मानकर उपासना करे । सो जो कोई आत्मा को ही प्रिय मानकर उपासना करता है । उसका प्रिय पदार्थ नष्ट नहीं होता ॥ ८ ॥

पदार्थ—(तत्+एतत्) सो यह वस्तु (पुत्रात्+प्रेय.) पुत्र से भी प्रियतर है (वित्तान्+प्रेय.) धन से भी प्रियतर है (अन्यस्मात्+सर्वस्मात्) अन्य सब वस्तु से प्रियतर है । वह कौन वस्तु है सो आगे कहते हैं—(अन्तरतरम्) अति-निकटस्थ (यद्+अयम्+आत्मा) जो यह आत्मा है । वह सब से प्रियतम है । जो कोई इसको ऐसा नहीं समझता है उसकी क्षति दिखलाई जाती है । (आत्मनः+अन्यम्+प्रियम्+शुवाणम्) सो जो कोई आत्मा से अन्य वस्तु को प्रिय मान रहा है उससे (मः+य+भूयत्) सो जो ज्ञानी आत्मनस्त्वग्निद् कहे कि तेरा यह सिद्धान्त भ्रान्तियुक्त है उसे त्याग दे अन्यथा (प्रियम्+रोत्स्यनि+इति) तेरा प्रिय पदार्थ नष्ट होजायगा ऐसा कहने का अधिकार इस ज्ञानी को क्योंकि है इस पर कहते हैं कि (तथैव+ईश्वरः+स्यात्) वह ज्ञानी ऐसे उपदेश करने को समर्थ है अतः वह ऐसा कह सकता है, दूसरा नहीं । अतः (आत्मानम्+एव+प्रियम्+उपासीत) आत्मा को ही प्रिय जान कर इसकी उपासना करे अर्थात् आत्मतत्त्व को अच्छे प्रकार जानें । (सः+य.+आत्मानम्+एव+प्रियम्+उपास्ते) सो जो कोई उपासक आत्मा को ही प्रिय जानकर उपासना करता है (अस्य+प्रियम्) इसका प्रिय पदार्थ (न+इ+प्रमाण्युक्त्वा+भवति) प्रमाणशील अर्थात् भरण योग्य नहीं होता ॥ ८ ॥

भाष्यम्—एष आत्मैव पुत्राद् रिचात् सर्वस्माद् वस्तुनः प्रियतरोऽस्ति । अयमतिमन्निहितोऽस्ति । स यः कश्चिद् ज्ञानी आत्मानं विहायान्यद्वस्तु प्रियं मन्यते तदेवोपास्ते च । तस्य प्रियं विनष्टं भवति । अनः आत्मानमेव प्रियतरत्वेनोपासीत । प्रेयः प्रियतरः । प्रमाण्युक्तं प्रमाणशीलम् । शेषं निस्पष्टार्थम् ॥ ८ ॥

तदाहुर्यद् ब्रह्मविद्यया सर्वं भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते । किमु तद् ब्रह्मावेद् यस्मात् तत्सर्वमभवदिति ॥ ६ ॥

अनुवाद—यहा ज्ञानी जन कहते हैं कि “मनुष्य ऐसा मान रहे है कि ब्रह्म-विद्या से हम सब वस्तु को प्राप्त होंगे । “क्या कोई ज्ञानी ऐसा है जिमने उस ब्रह्म को जाना हो । और जिससे यह सर्व वस्तु हुई हो ॥ ६ ॥

पदार्थ—(तद्+आहु०) यहा कोई ज्ञानी कहते हैं (यद्+ब्रह्मविद्या) कि ब्रह्मविद्या से हम (सर्वम्+भविष्यन्तः) सब वस्तु को प्राप्त करेंगे ऐसा (मनुष्या+मन्यन्ते) मनुष्य मानते हैं । अब यहा प्रश्न करते हैं कि (विम्+उ) क्या कोई ऐसा ज्ञानी कहीं हुआ अथवा है जिसने (तद्+ब्रह्म+अवेत्) हम ब्रह्मको जान लिया हो और (यस्मान्+सर्वम्+अभजद्वन्+इति) जिस ज्ञान से सब वस्तु हुई हो ? ॥ ६ ॥

भाष्यम्—आत्मज्ञानं विधाय ब्रह्मविद्या सर्वं भवतीति दर्शयितुं कण्डिका द्वयमारभते । तदाहः केचन ब्रह्मविदः । यद् ब्रह्मविद्या सर्वं वस्तु भविष्यन्तः प्राप्स्यन्तः सन्तः । भू प्राप्ता । एवं मनुष्या मन्यन्ते । अत्र पृच्छन्ति । किमु कश्चिदीदृक् पुरुष आसीदस्ति वा । यः । तद्ब्रह्म अवेद् विदितवान् । यस्माद् ब्रह्मविदः सर्वमभजदिति । अग्रे समाधास्यति ॥ ६ ॥

ब्रह्म वा इदमग्र आसीत् तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति तस्मात् तत्सर्वमभवद् । तयो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत् तथार्पिणां तथा मनुष्याणां तद्धैतत्पश्यन्तृपिर्वानदेवः प्रतिपेदे “अहं मनुरभयं सूर्यश्च” इति । तदिदमप्येतर्हि य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति स इदं सर्वं भवति । तस्य ह न देवाश्चनाभूत्या ईशते । आत्माह्येषां स भवति । अथ योऽन्यां देवतामुपास्तेऽन्योऽस्मा वन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेवं स देवानाम् । यथा ह वै वहवः पशवो मनुष्यं भुज्युरेवमेकैकः पुरुषो देवान् भुनक्ति । एकस्मिन्नेव पशावादीयमानेऽप्रियं भवति किमु बहुषु तस्मादेपां तन्न प्रियं यदेतन्मनुष्या विद्युः ॥ १० ॥

अनुवाद—निश्चय, प्रारम्भ म यह ब्रह्म ही था उसने अपने आत्मा को जाना कि मैं पशु वृक्ष इत्यादि से उससे सब हुआ । अतएव देवों के मध्य जो २ ब्रह्म

बोध के लिये जागृत हुआ उस बोझाने भी उस ब्रह्म को पाया । वैसे ही ऋषियों और मनुष्यों में भी जो प्रति बुद्ध हुआ वह भी ब्रह्म को प्राप्त हुआ । इस उसको देखता हुआ ऋषि वामदेव ने कहा कि "मैं ही मनु हुआ हूँ, मैं ही सूर्य्य हुआ हूँ" सो जो कोई ऐसा जानता है कि मैं ब्रह्म अर्थात् सर्व समर्थ हूँ । वह इस सत्य को आज कल भी पाता है उस ज्ञानी के क्षति पहुचाने के लिये देवगण भी समर्थ नहीं होते, क्योंकि यह ज्ञानी इन देवों का आत्मा बन जाता है, यह अन्य है, मैं इससे भिन्न हूँ । ऐसा जानकर जो अन्य देवता की उपासना करता है वह नहीं जानता वह देवों के लिये पशुमत् है । जैसे बहुत से पशु मनुष्य को पोषण करते हैं ऐसे ही एक २ अज्ञानी पुरुष देवों को पोषण करता है जब एक पशु को लेलेने से अप्रिय होता तब यदि सब पशु लेलिये जाय तो इसकी क्या ही क्या ? इस कारण इन देवों को यह प्रिय नहीं लगता है कि मनुष्य इसको जान जाय ॥ १० ॥

पदार्थ—(वै+अमे+ब्रह्म+इदम्+आसीत्) निश्चय, पहले एक ब्रह्म ही यह था (तद्+आत्मानम्+एव+अवेद्) उसने अपने को ही जाना कि (अहम्+ब्रह्म+अस्मि+इति) मैं ब्रह्म हूँ (तस्मात्+तत्+सर्वम्+अभवद्) उससे यह सब हुआ । (तद्+यः+यः+देवानाम्+प्रत्यबुध्यत) इस प्रकार देवों के मध्य में जो २ कोई ब्रह्म-ज्ञान के लिये जाग उठे (सः+एव) वह वह (तद्+अभवत्) उस ब्रह्म को प्राप्त हुए (तथा+ऋषीणाम्+तथा+मनुष्याणाम्) इसी प्रकार ऋषियों में और मनुष्यों में जो २ जागे उस २ ने उस ब्रह्म को पाया (तद्+ह+एतद्+पश्यन्) इस सुप्रसिद्ध विज्ञान को जानते हुए (वामदेव+प्रतिपेदे) वामदेव ने कहा कि (अहम्+मनुः+अभवम्+सूर्य्य+च+इति) मैं मनु हुआ और मैं सूर्य्य हुआ । (एतर्हि+ऋषि) आज कल भी (तद्+इदम्) उस इस सुप्रसिद्ध विज्ञान को (एवम्+वेद) ऐसा जानता है कि (अहम्+ब्रह्म+अस्मि) मैं सर्वसमर्थ हूँ (सः+इदम्+सर्वम्+भवति) वह इस सबको पाता है (तस्य+अभूत्यै+देवाः+चन+न+ह+ईशते) उस विज्ञानी के अकल्याण के लिये कोई देव भी समर्थ नहीं होते अर्थात् उसको कोई इन्द्रिय अब क्षति नहीं पहुंचा सकते । (अथ) अथ (अन्य+असौ+अन्य+अहम्+अस्मि+इति) यह दूसरा है मैं इससे अन्य हूँ ऐसा जान (यः+अन्याम्+देवताम्+उपास्ते) जो कोई अन्य देवता की उपासना करता है (न+सः+वेद) वह नहीं जानता है (सः+देवानाम्+तथा+पशुः+एव) वह

अज्ञानी देवों के लिये पशुयन् ही है । (यथा+द्व+वै+ग्रहवः+पशवः) जैसे गौ, घोड़ा, भेड़, बकरी, ऊट, हाथी इत्यादि बहुत से पशु (मनुष्यम्+मुञ्ज्युः) एक मनुष्य को पोषण करते हैं अर्थात् मनुष्य इन को कार्य में लगा कर अनेक लाभ उठाते हैं (एवम्+एकैक+पुरुषः) इसी प्रकार एक एक अज्ञानी पुरुष (देवान्+मुनक्ति) देवों को पोसता है (एकस्मिन्+एव+शौ+आदीयमाने) यदि किसी पुरुष का एक ही पशु ले लिया जाय चुआय या नष्ट हो जाय तो उतना ही (अप्रियन्+नरति) उनको बड़ा अप्रिय होना (बहुषु+किम्+उ) यदि बहुत पशु नष्ट होजायें तो दुःख की क्या दशा कही जाय (तस्मान्) इस कारण (एवाम्+तत्+न+प्रियन्) इन देवों को यह प्रिय नहीं लगता है (यद्+मनुष्याः+स्तद्+विशु.) कि मनुष्य इस परमात्मा को जान जायें ॥ १० ॥

वामदेव सवन्धी यार्ता वैदिक-इतिहासार्थनिर्णय में विस्तार से वर्णित है वहाँ देखिये ।

ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव तदेकं सन्न व्यभवत् ।
तच्छ्रेयोरूपमत्यसृजत क्षत्रं यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो
वरुणः सोमो रुद्रः पर्जन्यो यमो मृत्युरीशान इति ॥११॥ (क)

अनुवाद—निश्चय, आरम्भ में केवल एक ब्राह्मण वर्ण ही था वह एक होता हुआ समर्थ नहीं हुआ । इस हेतु उसने एक उत्तम सृष्टि रची जो (जगत् में) क्षत्रिय वा क्षत्र कहलाता है । देवों में ये क्षत्रिय हैं—इन्द्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु, ईशान ॥ ११ ॥ (क)

पदार्थ—(वै) निश्चय (अत्रे) क्षत्रियादि वर्ण विभाग के पहले (इदम्) यह समस्त मनुष्य समूह (एकम्) एक (ब्रह्म+एव) ब्राह्मण ही (आसीत्) था । अर्थात् सृष्टि के आरम्भ में केवल एक ब्राह्मणवर्ण था, मनुष्यों में क्षत्रियादि विभाग नहीं था । तत्र (तद्) वह ब्राह्मणवर्ण (एकम्+सन्) एक ही होने के कारण (न+व्यभवत्) विशेष शक्ति को प्राप्त न हो सका । इस हेतु (तद्) उस ब्राह्मण वर्ण ने (श्रेयोरूपम्) एक उत्तम वर्ण को (अत्यसृजत) अतिपरिश्रम वा अतिचातुर्य वा अतिशय शुद्धिमत्ता के साथ बनाया वह कौन वर्ण है सो आगे

कहते हैं—(चतुष्टयम्) जो जगत् में चतुष्टय नाम से सुप्रसिद्ध है । ब्राह्मणों ने जो यह विभाग किया सो प्रकृति के बीच में कोई लक्षण देखकर अथवा ईश्वर के नियम को काटनेवाली अपनी स्वतन्त्रता से, इस पर कहते हैं कि (देवत्रा) प्राकृतिक पदार्थों में (यानि+एतानि+चतुष्टयम्) जो ये चतुष्टय रक्षक विद्यमान हैं । इन ही चतुष्टयों को देखकर अपने में भी चतुष्टय बनाया । वे कौन हैं सो कहते हैं—(इन्द्रः+वरुणः+सोमः+रुद्रः+पर्जन्यः+यमः+मृत्युः+ईशानः ॥ ११ ॥ (क)

भाष्यम्—ब्रह्मेति । वै निश्चयार्थे । अग्रे प्राक् चतुष्टयादिवर्णविभागाद् । इदं चतुष्टयादिवर्णभेदजातम् । एकं ब्रह्मवासीदित्यत्र न सन्देहः । ब्रह्मशब्दो ब्राह्मणवार्त्ता । यथा “वेदस्तत् त्वं तपो ब्रह्म ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः” पुरा ब्राह्मण एवैक आसीन्न चतुष्टयादिभेद इत्यर्थः । श्रूयते द्वाद्यानां गनुष्याणां प्रवृत्तिः सारिणी । अतो न पारस्परिकं वैरम् । न चौर्यादिभीतिश्च । अतो निष्प्रयोजनत्वाद् चतुष्टयादिवर्णभेदो नासीत् । निष्प्रयोजनता मन्दानामपि न प्रवृत्तिः । गच्छन्सु बहुषु कालेषु समुपस्थितेऽन्योन्यसापत्न्ये । तद्ब्रह्मैकं सत् । न व्यसन्नत्वं न विभूतिमद् बभूव स्वात्मरक्षणपरानिराकरणादि व्यवहारचतुरेण मनुष्यसमुदायेन विरहितं ब्रह्मैकं दुष्टशत्रुनिवारणेऽशक्तमभूदित्यर्थः । ततः किं कृतवत् । तद्ब्रह्म । श्रेयोरूपं प्रशस्तरूपं । अत्यसृजत । अतिशयेन सृष्टवत् । किं तत् । यत् चतुष्टयं जगति प्रसिद्धम् । अतो विहतांस्त्रायत इति चतुष्टयम् । अतो द्विनाशाद्वा त्रायते । श्रेयोरूपं चतुष्टयमसृजदित्यर्थः । योऽयं विभागः कृतः स किं प्रकृतिमध्ये लक्षणमवलोक्य उत स्वातन्त्र्येण । अत्राह—देवत्रेति । देवत्रा देवेषु प्राकृतपदार्थेष्वपि यान्येतानि चतुष्टयाणि रक्षकाणि सन्ति । तान्यवलोक्यैव विभागः कृतः । कानि तानि चतुष्टयाणि नामतो गणयन्ति । इन्द्रोवरुणः सोमो रुद्रः पर्जन्यो यमोमृत्युरीशान इति । एतान्यष्टौ चतुष्टयाणि ॥ ११ ॥ (क)

तस्मात्क्षत्रात्परं नास्ति तस्माद्ब्राह्मणः चतुष्टयमधस्तादुपास्ते राजसूये क्षत्र एव तद्यशो दधाति सैषा क्षत्रस्य योनिर्यद्वह्म । तस्माद्यद्यपि राजा परमतां गच्छति ब्रह्मेवा-

न्तत उपनिश्रयति स्वां योनिं य उ एनं हिनस्ति स्वां स
योनिमृच्छति स पापीयान् भवति यथा श्रेयांसं हिसित्वा
॥ ११ ॥ (ख)

अनुवाद—इस हेतु क्षत्र (क्षत्रिय) से बढकर अन्य वर्ण उत्कृष्ट नहीं है ।
इस हेतु राजसूय यज्ञ में ब्राह्मण क्षत्रिय से नीचे बैठता है । क्योंकि क्षत्रिय में ही
उस यश को ब्राह्मण स्थापित करता है । परन्तु सो यह क्षत्रका योनि (उत्पत्ति-
स्थान) है जो यह ब्राह्मण है यद्यपि राजा (राजसूय यज्ञ में ब्राह्मण की अपेक्षा)
श्रेष्ठता को (उच्चपदवी को) प्राप्त होता है । परन्तु अन्त में ब्राह्मण के ही आश्रय
में आता है जो उसका कारण है । जो राजा इस (ब्राह्मण) की हिंसा करता है ।
वह अपने कारण की हिंसा करता है । यह “पापीयान्” ❀ होता है । जैसा जो
अपने से “श्रेय” † पुरुष को हिंसा करता है यह पापिष्ठ बनता है ॥ ११ ॥ (ख)

पदार्थ—(तस्मान्) जिस कारण ब्राह्मण ने क्षत्रिय को उत्कृष्ट बनाया इस
हेतु (क्षत्रात्) क्षत्रिय से (परम्) उत्कृष्ट (नास्ति) अन्य वर्ण नहीं है (तस्मा-
त्) इसी कारण (राजसूये) राजसूय यज्ञ में (ब्राह्मणः) क्षत्रिय के कारणभूत
ब्राह्मण (अधस्तान्) क्षत्रिय से नीचे बैठकर (क्षत्रियम्) उच्चसिंहासनस्थित
क्षत्रिय की (उपास्ते) परिचर्या=मेवा करता है । अथवा (क्षत्रम्+अधस्तान्)
क्षत्रिय के नीचे (उपास्ते) बैठता है । क्योंकि ब्राह्मण (तद्+यशः) उस प्रसिद्ध
अपने यश को (क्षत्रे+एव+वधाति) क्षत्रिय में ही स्थापित करता है । शङ्का होती
है कि अपने यश को क्षत्रिय में रख कर क्या ब्राह्मण निरुष्ट होगया इस पर कहते
हैं कि—(मा+एषा) सो यह (क्षत्रिय+योनिः) क्षत्रियों का उत्पत्ति कारण है ।
(यद्+त्रह्य) जो यह ब्राह्मण है नीचे बैठने पर भी यह क्षत्रिय का कारण बना
ही रहा (तस्मान्) इस कारण (यद्यपि) यद्यपि (राजा) राजा राजसूय यज्ञ में
(परमताम्) उत्कृष्टता को (गच्छति) प्राप्त होता है परन्तु (अन्ततः) अन्त में

❀ पापीयान्, अधिक पापी । पापी से “पापीयान्” बनता है ॥

† श्रेय=प्रशस्यतर=अधिक प्रशसनीय । प्रशस्य से “श्रेय” बन जाता है ॥

यज्ञ की समाप्ति होने पर (ब्रह्म+एव) ब्राह्मण अर्थात् पुरोहितादि के (उपनिश्र-
यति) समीप नीचे बैठता है (स्वाम्+योनिम्) जो अपनी उत्पत्ति का स्थान है
उसी के आश्रय में आता है । आगे ब्राह्मण के निरादर का निषेध करते हैं—(यः+
उ) जो कोई क्षत्रिय (एनम्) इस ब्राह्मण की (हिनस्ति) हिंसा करता है अर्थात्
निरादर करता है (सः) वह मानो (स्वाम्+योनिम्) अपनी योनि की (अपने
कारण की) (अच्यति) हिंसा करता है (सः+पापीयान्) वह अधिक पापी होता
है (यथा) जैसे (श्रेयांसम्) अपने श्रेष्ठ को (हिसित्वा) मारकर मनुष्य अति-
शय पापी होता है । तद्वन् ॥ ११ ॥ (ख)

माध्यम्—तस्मादिति । तच्छ्रेयोरुपमत्यस्तजत” इत्युक्तं प्राग् । तेन ब्राह्मणः
स्वेभ्यो द्वातिभ्य एव कतिपयान् पुरुषान् रक्षायर्थः गृहीत्वोत्कृष्टान् क्षत्रियान्
विरचितवानिति प्रतीयते । क्षत्रियाणां उच्चासने स्थापनं त्वमस्मानभितोरधे-
न्याद्यधिकाराधिपत्यप्रदानमेवोत्कृष्टत्वम् । यस्मात्तत्क्षत्र स्वस्मादप्येव पशस्यतरं
कृतम् । तस्माद्वेतोः । चत्रात्परम् । क्षत्रियादुत्कृष्टमन्यत् किमपि नास्ति ।
तस्मादेव कारणात् । राजसूये राजसूयाख्ये यागे । ब्राह्मणः क्षत्रियस्य कारण-
भूतोऽपि । अधस्तात् क्षत्रियमभिषिच्यमानमघोनीचासनं गृहीत्वोपरिस्थितम्
क्षत्रियम् । उपास्ते परिचरति शुश्रूषते । यतो ब्राह्मणस्तदात्मीय पशः । चत्रे एव
दधाति स्थापयति । राजंस्त्वं ब्रह्मासीत्येवं स्तुत्वा स्थापयति । नन्वेवं राजानि
स्वकीयं यशो ददतो ब्राह्मणस्यापकृष्टत्वं स्यादत आह—सैपेति । यद्ब्रह्म यो हि
ब्राह्मणवर्णः । सैषा क्षत्रियस्य योनिरुत्पत्तिस्थानम् । अतो न तस्मान्गूढत्वं
ब्राह्मणस्य । न हि पुत्रातिपतुर्न्यूनत्वं कदापि । तस्माद्राजसूये राजा । परमता-
मुत्कृष्टताम् । गच्छति प्राप्नोति । तथापि । अन्ततोऽन्ते यज्ञसमाप्तौ । स्वां योनिं
स्वोपत्तिकारणभूतम् । ब्रह्मैव पुरोहितादिब्राह्मणमेव उपनिश्रयति आश्रयति ।
समाप्तिं गते यज्ञे राजोच्चासनं विहाय ब्रह्माधस्तादुपविशति । एतेन ब्राह्मणे
क्षत्रियोत्पत्तिकारणत्वमुक्त्वा विस्मरणीयमिति शिञ्जते । य उ यः कश्चिद्
क्षत्रियोवत्ताभिमानात् प्रमादाद्वा । एनं स्वयोनिभूतं ब्राह्मणं हिनस्ति हन्ति
निराद्रियते । स पुरुषः । स्वां योनिम् । अच्यति हन्ति । तदनुचितं कर्म ।
अत आह—स पापीयान् भवति हिंसादिकूरकर्मनियुक्तत्वात्पापी तु स सदैव

पुनरपि स्वां योनिं हिंसित्वाधिकतरः पापी जायत इत्यर्थः । अत्र दृष्टान्तः ।
यथा लोके कोऽपि स्वस्मात् । अयांसं प्रशस्यतरं हिंसित्वाऽनादृत्य पापीयान्
भवति तद्वदित्यर्थः ॥ ११ ॥

स नैव व्यभवत् स विशमसृजत यान्येतानि देवजातानि
गणश आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुत
इति ॥ १२ ॥

अनुवाद—पुनरपि वह ब्राह्मणवर्ण विशेषरूप से वृद्धि को प्राप्त न हुआ ।
तब उसने वैश्य वर्ण की सृष्टि रची । जो ये देवताओं में हैं । जो एक एक गण के
नाम से प्रसिद्ध हैं । वे ये हैं—वसुगण, रुद्रगण, आदित्यगण, विश्वेदेवगण और
मरुद्गण ॥ १२ ॥

पदार्थ—अपने में से कतिपय मनुष्यों को क्षत्रिय बनाने पर भी धनोपार्जक
संचायक और वर्द्धक के अभाव में (यः+न+एव+व्यभवत्) वह ब्राह्मणवर्ण विशेष-
रूप से कर्म करने के लिये विभूतिमान् धनवान् न हो सका, अतएव अपने में से
पुनः एक वर्ण (विशम्) वैश्य (असृजत) बनाया । क्या ईश्वरीय जगत् में भी
कोई वैश्यवर्ण स्वभावतः सृष्ट है ? । इस शङ्का पर कहने हैं—(यानि+एतानि)
जो ये (देवजातानि) देव (गणश.) गण करके (आख्यायन्ते) कहे जाते
हैं वे वैश्य हैं । (वसवः) वसुगण (रुद्राः) रुद्रगण (आदित्याः) आदित्यगण
(विश्वेदेवाः) विश्वेदेवगण (मरुतः) मरुद्गण (इति) इस प्रकार के अन्य भी
जानने ॥ १२ ॥

भाष्यम्—स इति । क्षत्रे सृष्टेऽपि धनानामुपार्जयितुः संचेतुर्वर्द्धयितुश्चामा-
धात् । स ब्राह्मणवर्णः क्षत्रं सृष्ट्वापि नैव व्यभवत् सर्वकर्माण्ये सम्यक् समापयितुं
समर्थो नैव बभूव । अतस्तदर्थम् । विशमसृजत । किं सृष्टावपि निसर्गतो वैश्य-
वर्णाः सृष्टाः सन्ति यानवलोक्य विभागोऽयं कृत इत्याशङ्क्यामाह—यान्ये-
तानि देवजातानि गणश आख्यायन्ते गणं गणं कृत्वा कथ्यन्ते । ते एते
वैश्याः । के ते ? वसवः । रुद्राः । आदित्याः । विश्वेदेवाः । मरुतः । इति-

शब्दः प्रकारार्थः । इत्येवंविधा अन्येऽप्युदाः । गणारूपानेन, गणशोगणशो मिलित्वा वायिज्यकर्तव्यतादृशति । प्रायेण संहिता हि वित्तोपार्जने समर्था नैकैकशः ॥ १२ ॥

स नैव व्यभवत् स शौद्रं वर्णमसृजत पूषणमिह वै पूषेयं हीदं सर्वं पुष्यति यदिदं किञ्च ॥ १३ ॥

अनुवाद—पुनरपि वह ब्राह्मणवर्ण वृद्धि को नहीं प्राप्त हुआ । तब उसने शूद्र वर्ण की सृष्टि रची । जो यह पूषण है । यही (पृथिवी ही) पूषा है, क्योंकि जो यह कुट्ट (प्राणी आदि) दीरता है । इस सब को पुष्टि करनेवाली यह पृथिवी ही है ॥ १३ ॥

पदार्थ—पुनरपि सेवा करनेवाले के अभाव से (सः) वह पूर्वोक्त ब्राह्मण-वर्ण (नैव+व्यभवत्) विशेषरूप में वृद्धि को प्राप्त नहीं हुआ तब (शौद्रम्+वर्ण-म्+असृजत) शूद्रवर्ण की सृष्टि रची । पदार्थों में शूद्र कौन है सो कहते हैं—(पूष-णम्) पूषण शूद्र है जो पोषण करे उसे “पूषण” कहते हैं उस पूषण को शूद्र देख शूद्रवर्ण की सृष्टि रची । पूषण कौन है ? (इयम्) यह पृथिवी (वै) निश्चय (पूषा) पूषा अर्थात् पूषण है (हि) क्योंकि (यद्+इदम्+किञ्च) इस पृथिवी पर जो यह कुट्ट प्राणी और आपाधि समूह हैं (इदम्+सर्वम्) उन सबों का (इदम्) यह पृथिवी ही (पुष्यति) पोषण करती है ॥ १३ ॥

भाष्यम्—स इति । को भूमिं कृष्यात् । हलं चालयेत् । स्थाने स्थाने कृषादिकं खनेत् । नदीनां सेतुं वध्नीयात् । स्थानात्स्थानमन्नादिकस्य भारं वहेदित्यादिकार्यं कोऽनुतिष्ठेत् । ब्रह्म स्तौति । ब्रह्मं युध्यते । विदुपार्जते । अतः प्रागुक्तकर्मणा मनुष्ठातुर्वर्णस्याभावम् । पुनरपि । स नैव व्यभवत् । सः । शौद्रं शूद्रं कर्षणादिक्रियात्मनं वर्णमसृजत । शूद्र एव शौद्रः स्वार्थे प्रत्ययः । कः पुनरसौ शूद्रोवर्णो योज्यं ब्रह्मणा सृष्टः । पूषणम् पुष्यतीति पूषा तं पूषणम् । पूषणं शूद्रवृत्तिमवलोक्यामृजतेत्यन्वयः । विशेषमाह—इयमिति । इयं वै पृथिवी पूषा । कथमित्यपेक्षायां स्वयं निर्भूते इयंहीति । हि अतः इयं पृथिवी एव ।

यदिदं किञ्च यदिदं निश्चितम् । प्राणिजातमोषधिसमूहञ्च तदिदं सर्वम् ।
पुष्पति पुष्पाति । यथैव भूमिः सर्वं पुष्पति तथैव सर्वपोषकः शुद्धो वर्णो
सृष्टः ॥ १३ ॥

स नैव व्यभवत्तच्छेयोरूपमत्यस्तृजत धर्मं तदेतत् चत्र-
स्य क्षत्रं यद्धर्मस्तस्माद्धर्मात्परं नास्त्यथो अवलीयान् बलीयां-
समाशंसते धर्मेण यथा राज्ञैवं यो वै स धर्मः सत्यं वै तत्तस्मात्
सत्यं वदन्तमाहुर्धर्मं वदतीति धर्मं वा वदन्तं सत्यं वदती-
त्येतद्व्येवैतदुभयं भवति ॥ १४ ॥

अनुवाद—यह ब्राह्मण वर्ण पुनरपि वृद्धि को प्राप्त न हो सका । तब उसने
श्रेयोरूप धर्म की सृष्टि अनिपरिश्रम से रची । यह चत्र का चत्र है जो यह धर्म
है । इस हेतु धर्म में बढ़कर अन्य वस्तु नहीं । क्योंकि जैसे राजा के आश्रय से
दुर्बल भी प्रबल मनुष्य को जीतने की इच्छा करता है । वैसे ही धर्मयुक्त अधिक
दुर्बल भी पुरुष अपने से अधिक बल वाले को जीतने की इच्छा रखता है । निश्चय,
जो यह धर्म है सो धर्म, निश्चय सत्य ही यह है । इस हेतु जो सत्यभाषण करता
है उसको लोक कहते हैं कि यह धर्मभाषण कर रहा है और जो धर्मभाषण करता
है हमसे लोक यह कहते हैं कि यह सत्यभाषण करता है, क्योंकि ये दोनों ही सत्य
और धर्म एक ही हैं ॥ १४ ॥

पदार्थ—स्वभाव से ही मानवी जाति कुटिल गतिवाली है उसमें भी प्रतिदिन
शूरकर्म के साधन से ये क्षत्रिय अतिकूर उग्र और प्रजा के उद्वेजक बन गये । इस
हेतु चारों वर्णों की रचना होने पर भी धर्मव्यवस्था न होने से उद्धत क्षत्रियों को
नियम में रखनेवाले के अमात्र से देश में मगल नहीं हुआ । इस हेतु आगे धर्म
की व्यवस्था का वर्णन करते हैं—(स नन+एव+व्यभवत्) वह ब्राह्मणवर्ण चारों
वर्णों को पृथक् २ विभक्त करने पर भी विशेषरूप से वृद्धि को प्राप्त नहीं हुआ ।
इस हेतु (तन्) यह विभाग करनेवाला ब्राह्मणवर्ण (श्रेयोरूपम्+धर्मम्) कल्या-
णस्वरूप धर्म की (अत्यमृजत) अतिशय परिश्रम या अतिशय-बिज्ञान से सृष्टि

रची (तन्+एतद्) सो यह धर्मस्वरूप श्रेयोरूप वस्तु (क्षत्रम्य+क्षत्रम्) क्षत्र का भी क्षत्र है अर्थात् शासन करनेवाले क्षत्रियों का भी शासक है (यद्+धर्मः) जो यह धर्म है । अर्थात् उग्र से भी उग्र है (तस्मान्) इस हेतु (धर्मात्) धर्मसे (परम्) बढ़कर कोई भी वस्तु उत्कृष्ट नहीं है इसी हेतु (यथा+राज्ञा) जैसे राजा के द्वारा अर्थात् राजा के आश्रय से (एवम्) वैसे ही (धर्मेण) धर्म के द्वारा (अवलीयान्+अथो) अधिक दुर्बल पुरुष भी (वलीयासम्) अपने से अधिक बल वाले पुरुष को जीतने की (आशसते) इच्छा करता है । वह कौन धर्म है सो आगे कहते हैं—(वै) निश्चय (यः+म.+धर्मः) सो जो यह धर्म है (तन्+सत्यम्) वह सत्य है (वै) इसमें सन्देह नहीं अर्थात् सत्य ही धर्म है । सत्य और धर्म में कोई भी भेद नहीं इसमें लोक ही प्रमाण है । सो आगे दिखलाते हैं—(तस्मात्) जिस हेतु सत्य और धर्म एक वस्तु है इस हेतु (सत्यम्+वदन्तम्) सत्य को कहते हुए पुरुष को देखकर (आहुः) सत्य और धर्म के तत्त्वविद् पुरुष कहते हैं कि (धर्मम्+वदति+इति) यह धर्म कह रहा है । और (वा) अथवा (धर्मम्+वदन्तम्) धर्म को कहते हुए पुरुष को देख कहते हैं कि (सत्यम्+वदति+इति) यह सत्य करता है । अर्थात् लोक में यह प्रसिद्ध है कि सत्यवक्ता को धर्मवक्ता और धर्मवक्ता को सत्यवक्ता करते हैं । इससे सिद्ध हुआ कि धर्म और सत्य एक वस्तु है । इसी को फिर विस्पष्ट करते हैं (हि) क्योंकि (एतद्+उभयम्) यह सत्य और धर्म दोनों (एतद्) यह धर्म ही है अर्थात् एक वस्तु है । इस प्रकार धर्म की सृष्टि होने से मनुष्यों की परम वृद्धि होने लगी ॥ १४ ॥

भाष्यम्—प्रकृत्यैव जिह्मगतिर्मानवी जातिस्तत्रापि ग्रान्याहिक्रूरकर्मसाधनादतिनूरा उग्राः प्रजोद्वेजका वधूवुरिमे क्षत्रियाः । अतः सृष्टेऽपि चातुर्वर्ण्ये धर्मव्यवस्थाऽभावादुद्धतमानां क्षत्राणां नियन्तुरभावादेशे न मङ्गलोद्भवः । अतो धर्मव्यवस्थां वर्णयति । स ब्राह्मणः चातुर्वर्ण्यं सृष्ट्वा नैव व्यभवत् विशेषेण विभूतिं नैव प्राप्नोत् । अतस्तत् श्रेयोरूपं कल्याणस्वरूपं धर्मं धर्मारूपं वस्तु । अत्यसृजत अतिशयेन परिश्रमेण विज्ञानेन सृष्टवान् । तदेतत् सृष्ट श्रेयोरूप । क्षत्रस्य शासकस्य क्षत्रस्यापि क्षत्रं शासकं उग्रादप्युग्रं वस्तु यद्धर्मः । तस्माद्वेतोः । धर्मात्परमुत्कृष्टं नियन्तु न किमप्यस्त । तस्यैव

सर्वशासितृत्वात् । तत्कथमित्याह—अथो इति । अथो अथोऽशब्दोऽप्यर्थः ।
 अवलीयानपि दुर्बलतरोपि पुरुषः । बलीयांसम् । अस्माद्वलवत्तरमपि । धर्मेण
 धर्मबलेन धर्माश्रयेण । जेतुमिति शेषः । आशंसते कामयते । उदाहरणमा-
 चष्टे । यथा राजादारेण राजाश्रयेण दुर्बलोऽपि बलवत्तरं जेतुमिच्छति । एवमेत-
 द्दृष्टान्तसमानमिदमपि । धर्मेण पुत्रोऽन्तरतो बलीयान् जायते । स बाह्यतः
 पुष्टानपि वृणाय मन्यते । अतः सिद्ध धर्मस्य सर्वशासितृत्वम् । यो वै स धर्मो
 लौकिकैरनुष्ठीयमानो यद्वादिर्धर्म उच्यते । स धर्मः सत्यं वै तत् सत्यलक्षणः ।
 नहि सत्पादन्यो धर्मः कोऽपि । अत्र लौकिकप्रपञ्चा तयोरैक्यं साधयति । य-
 स्मादुभयोरभेदः । तस्मात्सत्यं वदन्तं ब्रुवन्तं पुरुषमवलोक्यायं धर्मं वदतीत्या-
 हुर्लोका धर्मसत्यविवेकज्ञाः । धर्मं शास्त्रप्रसिद्धधर्मं वदन्तमवलोक्यायं सत्यं
 वदतीत्याहुः । उक्तमभेदमुपसंहरति । हि यस्मादेवं तस्मात्कारणात् । एतदुभयं
 सत्यधर्माख्यं चतु । एतद एव धर्मो भवति ॥ १४ ॥

तदेतद्ब्रह्म चतुर्विद् शूद्रस्तदग्निनैव देवेषु ब्रह्माभवद्
 ब्राह्मणो मनुष्येषु क्षत्रियेण क्षत्रियो वैश्येन वैश्यः शूद्रेण शूद्र-
 स्तस्मादग्नावेव देवेषु लोकमिच्छन्ते ब्राह्मणो मनुष्येष्वेताभ्यां
 हि रूपाभ्यां ब्रह्माभवत् । अथ यो ह वा अस्माल्लोकात्स्वं
 लोकमदृष्ट्वा प्रैति स एनमविदितो न भुनक्ति यथा
 वेदो वाऽननुक्तोऽन्यद्वा कर्माकृतं यदिह वा अप्यनैवंविद्
 महत्पुण्यं कर्म करोति तद्धास्यान्ततः क्षीयत एवात्मानमेव
 लोकमुपासीत स य आत्मानमेव लोकमुपास्ते न हास्य कर्म
 क्षीयते अस्माद्धेवाऽऽत्मनो यद्यत्कामयते तत्तत्सृजते ॥ १५ ॥

अनुवाद—इस हेतु (मनुष्यों में) यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र
 वर्ण विभक्त हुआ । सो वह ब्राह्मण ही यज्ञ के द्वारा मन देवों में ब्रह्मा हुआ और
 मनुष्यों में ब्राह्मण हुआ । क्षत्रियरूप से क्षत्रिय, वैश्यरूप से वैश्य और शूद्ररूप से

शुद्ध हुआ । इस हेतु अग्नि में कर्म करके ही देवों में आश्रय की इच्छा करते हैं और ब्राह्मण के निकट कर्म करके (ब्राह्मण के द्वारा ही) मनुष्यों में आश्रय चाहते हैं क्योंकि इन दो रूपों से वह ब्राह्मण हुआ अब यह निश्चय है कि जो कोई अपने लोक को न जान कर वहाँ से चल बसता है । उस इस पुरुष की स्वलोक (आत्मा) अज्ञात होने से रक्षा नहीं करता । जैसे अपठित वेद वा अकृत अन्य कर्म मनुष्य की रक्षा नहीं करता (अथवा) निश्चय इस ससार में अपने लोक जीवात्मा के न जाननेवाला पुरुष कितना ही महापुण्य कर्म करे परन्तु इसका वह कर्म अन्त में क्षीण ही हो जाता है । इस हेतु आत्मस्वरूप लोक की ही उपासना करे । सो जो कोई आत्मस्वरूप लोक की ही उपासना करता है इसका कर्म क्षय को प्राप्त नहीं होता । क्योंकि वह जो जो कुछ चाहता है उस उस वस्तु को इस आत्मा से ही उत्पन्न करता है ॥ १५ ॥

पदार्थ—अब पहले कहे हुए अर्थ का अनुवाद करते हुए जीवात्मा के ज्ञान की आवश्यकता को दिखलाने के लिये अग्रिम ग्रन्थ आरम्भ करते हैं । जिस हेतु वर्ण विभाग के और धर्मशास्त्र के बिना जगत् का मङ्गल होना अशक्य है (तद्) उस कारण (एतद्+ब्रह्म) यह ब्राह्मण वर्ण (क्षत्रम्) क्षत्रियवर्ण (विद्) वैश्य वर्ण (शूद्रः) शूद्र वर्ण पृथक् पृथक् कर्म के साथ विभक्त हुआ । इस प्रकार चारों वर्ण बने और चारों आश्रम और इन दोनों के नियम में रखने के लिये बहुत धर्म-शास्त्र रच गये वा धर्मन्यवस्थाएं बाँधी गईं । अब आगे यह दिखलाते हैं कि पूर्वकाल में एक ही ब्राह्मण वर्ण था उसोंने धर्म को विस्तृत किया और वही क्षत्रिय आदि बना । (तत्) वह ब्राह्मण वर्ण (देवेषु) भूमि, वायु, सूर्य आदि देवों में (अग्निना+एव) अग्नि के द्वारा अथवा कर्म के द्वारा ही (ब्रह्मा+अभवत्) स्रष्टा बना । भाव इस का यह है कि प्रथम अग्नि के तत्व को जान कर ब्राह्मणों ने यह जाना कि पृथिवी में ये गुण हैं, सूर्य में ये गुण हैं, यह अन्न भोक्तव्य है, ये पशु कार्य में लाने योग्य हैं, ये फल खाद्य हैं, ये ग्रहणीय नहीं हैं । इस प्रकार के बहुत पदार्थों के तत्व जान ब्राह्मण पुरुष देवों में भी अग्नि के द्वारा स्रष्टा रचयिता बना । अथवा अग्नि=यज्ञादि कर्म उस के द्वारा सूर्यादि देवों के निमित्त वह ब्रह्मा हुआ अर्थात् मंगलकारी हुआ क्योंकि यज्ञ के द्वारा सब देवों

को भाग मिलता है । आगे मनुष्योपकार कहते हैं—(मनुष्येषु) सामान्यरूप से मनुष्यों के निमित्त अर्थात् मनुष्य के मङ्गल के हेतु (ब्राह्मण + अभवत्) ब्राह्मण हुआ अर्थात् ब्रह्म से लेकर तृण पर्यन्त वस्तुओं के विज्ञान के लिये तत्पर हुआ ताकि सब वस्तुओं का इस परिश्रम से मङ्गल हो । आगे विशेष वर्ण का उपकार दिग्गताते हैं । क्षत्रियों के मध्य (क्षत्रियेण) क्षत्रियरूप से (क्षत्रियः + अभूत्) क्षत्रिय हुआ अर्थात् शासक हुआ । वैश्यों में (वैश्येन + वैश्यः) वैश्यरूप से वैश्य हुआ (शूद्रेण + शूद्रः) शूद्रों में शूद्ररूप से शूद्र हुआ । अर्थात् ससार में मंगलार्थ ब्रह्मवित् पुरुष ही चारों वर्णों में विभक्त हुए । जिस हेतु ब्रह्मवित् पुरुष ने यह निश्चय किया कि कर्म से ही देवों के तत्त्व जाने जा सकते हैं और अन्य उपाय में नहीं (तस्मात्) इस हेतु जो देवों के तत्त्व जानने की इच्छा करते हैं वे प्रथम (अग्नौ + पृथ) अग्निरूप आधार में यज्ञादि कर्म करके (देवेषु) भूमि आदि देवों में (लोकम् + इच्छन्ते) लोक अर्थात् आश्रय चाहते हैं । भूमि आदि स्वरूप जो देवसत्त्वक पदार्थ हैं उनके तत्त्वों को जानना ही मानो भूम्यादि लोक में निवास करना है जिसने पृथिवी के तत्त्व को जाना उसे मानो पृथिवीरूप देव में लोक = आश्रय मिला । इसी प्रकार जिसने सूर्य के सब गुण जाने, मानो उसको सूर्यरूप देव में लोक (आश्रय) मिला । इसी प्रकार सब पदार्थों को जानना । प्रथम अग्नि में कर्म करना इसका आशय यह है कि प्रथम अग्निस्वत्व को जानना चाहिये क्योंकि यह सम्पूर्ण विश्व प्रथम अग्निस्वरूप ही था । इसके पश्चात् भूमि आदि पदार्थ आध्यात्मव्य हैं । आगे मनुष्य विज्ञान के लिये ब्रह्मवित् पुरुष ही आश्रयितव्य हैं । सो कहते हैं—जो कोई मनुष्यों में आश्रय चाहता है वह (ब्राह्मणे) ब्राह्मण के निकट ब्रह्मचर्यादि कर (मनुष्येषु) मनुष्यों में लोक की इच्छा करे (हि) क्योंकि (एताभ्या) इन अग्नि और ब्राह्मण (रूपाभ्याम्) रूपों से (ब्रह्म + अभवत्) सब कर्म में समर्थ हुआ । आगे जिस आत्मा से कोई ब्रह्मवित् कोई योद्धा रत्नक कोई वैश्य और कोई शूद्र इत्यादि बहु प्रकार का हो जाता है । वह आत्मा प्रयत्नपूर्वक ज्ञातव्य है । यह उपदेश देते हैं (अथ) अत्र (यः) जो अज्ञानी (स्व + लोकात्) निज लोक अर्थात् अपने जीवात्मा को (अदृष्ट्वा) न जानकर (अस्मात् + लोकात्) इस आश्रित अध्युषित लोक से (प्रैति) उपात्त शरीर को त्याग शरीरान्तर ग्रहण के लिये जाता है (एनम्) इस अज्ञानी पुरुष

कि (सः+अविदितः) वह अज्ञात आत्मा (न+भुनाकि) रक्षा नहीं करता ।
 “ धर्मो रक्षति रक्षितः ” इस न्याय के अनुसार जिसने आत्मा से परिचय नहीं
 किया उससे यह आत्मा भी दूरस्थ होजाता । यहां दृष्टान्त कहते हैं—(यथा)
 जैसे (अननूक्तः) अनर्थात (वेदः) वेद (वा) और (अन्यत्+अकृतम्+
 कर्म) वेदाध्ययनातिरिक्त अकृत कर्म रक्षक नहीं करता अर्थात् लोक में देखा
 जाता है कि जिसने वेद अध्ययन नहीं किया उसको वेद जीविका आदि से रक्षा
 नहीं करता क्योंकि जो पढ़े रहते हैं उनको ही यज्ञादि कर्म में नियुक्त करते हैं ।
 और उन्हें ही दक्षिणा भी मिलती है । बहुत ऐसे भी धूर्तराट् होते हैं जो न कुछ
 जानते हुए भी मूर्ख लोगों में वैदिक धनकर ठगा करते हैं । अन्य उदाहरण देते
 हैं—जैसे लोक में कृषिकर्म जो नहीं करता है वह फल नहीं पाता है । जो खेत
 फरता है वह समयपरकाटता है और भी भोग करता है । वैसे ही जो आत्मा को
 जानता है उसकी आत्मा रक्षा करता है अज्ञानी की रक्षा नहीं करता ॥

पक्षान्तर कहते हैं (अवि+या) अथवा (अनेबविद्) जो आदमी आत्मा को
 नहीं जानता है वह (यद्+इह) यहां (महत्+पुण्यम्) कितना ही बड़ा पुण्य
 (कर्म) कर्म (करोति) करे तथापि (अस्य) इस ज्ञानी का (तद्+इ) वह
 कर्म (क्षीयते+एव) क्षीण ही हो जाता है । इस हेतु सत्र को उचित है कि
 (आत्मज्ञानम्+एव+लोकम्) जीवात्मस्वरूप आश्रय का ही (उपासीत) अध्ययन
 करे जीवात्मतत्त्व का पूर्ण अध्ययन करे (मः+य) सो जो कोई (आत्मज्ञानम्+एव+
 लोकम्) आत्मस्वरूप लोक के (उपासने) गुणों के निकट पहुंचता है (अस्य+
 कर्म+न+क्षीयते) इस ज्ञानी का कर्म क्षय को प्राप्त नहीं होता (हि) क्योंकि
 (यत्+यत्+कामयेत्) जहान्त्वमिद् जो रक्षामना करता है (तत्+यत् । उप २
 अभिलषित पदार्थ को (अश्माद्+एव+आत्मनः) इसी आत्मा से (सृजते) उत्पन्न
 कर लेता है ॥ १५ ॥

भाष्यम्—इदानीं प्राणुहायानुवादपूर्वकं जीवात्मज्ञानावश्यकतां व्याख्यातु-
 मुक्तमते यस्माद्वर्णविभागं धर्मशास्त्रञ्च विना जगन्मङ्गलं भवितुमशक्यम् ।
 तत्तस्माद्धेतोः । एतद्ब्रह्म—एष ब्राह्मणः । एतत् क्षत्रम्—एष क्षत्रियः । एष विद्
 वैश्यः । एष शूद्रो यर्णो विगृह्यः । एवं चातुर्वर्ण्यं सृष्टम् । तदर्थञ्च चातुरा-

श्रम्यम् । तदुभयनियन्तृण्ये बहूनि धर्मशास्त्राणि च सृष्टानि । इति शेषः । स-
 म्प्रति पुरैक एव ब्राह्मणो वर्ण्य आसीत् । स धर्मञ्च ध्यतानीत् । तथा स एव
 क्षत्रियादिरूपः सवृत्त इति पूर्वोक्तमेवानुप्रदति । अग्निशब्दः स्ववृत्त्या यज्ञान्
 लक्षयति । यज्ञशब्दस्तु वेदप्रतिपादितेष्टकर्मपरकः । देवशब्दो भूमिवायु-सूर्या-
 दिपदार्थवचनः । तदित्यम् । तदब्रह्म स ब्रह्मनिद्वर्ण्यः । देवेषु निमित्तभूतेषु
 पृथिव्यादिसूर्यान्तानां सर्वेषां पदार्थानां निमित्तायेत्यर्थः । अग्निर्नैव वेदिकय-
 ज्ञकर्मणैव द्वारभूतेन । ब्रह्म अमवत् ब्राह्मणोऽभवत् । उपकारकोऽभूदित्यर्थः ।
 ब्रह्मविद्धि सर्वोपकारः । तत्कृतमाह—केन देवानुपकरोति । तत्राह—अग्निना ।
 अग्नौ हि प्रक्षिप्तानि द्रव्याणि जडानपि चेतनानपि उपकुर्वन्ति । यद्वा देवेषु
 देवानां भूम्यादीनां मध्ये अग्निर्नैव कर्मणैव विज्ञानचेष्टयैव । ब्रह्माभवत् सृष्टु-
 मभवत् । पृथिव्यामिमे गुणाः । सूर्ये इमे गुणाः । एतान्यन्तानि भोक्तव्यानि ।
 इमे पशवः कार्ये नियोक्तव्याः । इमानि फलानि अशनीयानि । इमानि नादे-
 यानि । इत्येवं विधाना बहूनां पदार्थानां ब्रह्मवित् सृष्टुभूत । मनुष्योऽपकारमाह—
 सामान्येन मनुष्येषु मनुष्याणां ममलकरणाय । ब्राह्मणोऽभवत् । ब्रह्मारभ्य वृण-
 पर्यन्तानां वस्तूनां विज्ञानाय प्रयतमानो बभूव । विशेषणार्थोपकारमाह—
 क्षत्रियेषु । क्षत्रियेण क्षत्रियरूपेण क्षत्रियोऽभवत् । क्षत्रियरूपेण शासकोऽभवत् ।
 वैश्येषु । वैश्येन वैश्यरूपेण वैश्योऽभवत् । विप्रिधदेशान् निशति प्रविशतीति
 विद् । तस्यापत्यं वैश्यः । गणशो गणशो विभज्य विविधान् देशान् प्रवेष्टुं
 स ब्रह्मविद् वैश्योऽभवत् । कर्पलादिकर्मकरणाय शूद्रेण शूद्ररूपेण शूद्रोऽभवत् ।
 यस्माद् ब्रह्मविन् पुरुषः । कर्मणैव देवतत्त्वानि विज्ञातुं शक्यानि नेतरेण
 केनचिदुपायेनेति निश्चितवान् । तत्तस्माद्वेतो रिदानीमपि । ये केचन देवलोक-
 मिच्छन्ति । ते अग्नावेव । अन्वाधार एव यज्ञादीन् कृत्वा । देवेषु भूम्यादि
 लोकेषु लोकमिच्छन्ते आलोकं विज्ञानमाश्रयन्त्या कामयन्ते । भूम्यादितत्त्ववि-
 ज्ञानमेव भूम्यादिलोकनिवासः । प्रथममग्नौ कर्म कर्तव्यम् । अयमाशयः ।
 प्रथममग्नितत्त्वं वेदितव्यम् । यतोऽग्रे सर्वमिदमग्निस्वरूपमासीत् । ततोऽन्ये
 भूम्यादयः पदार्था अभ्येतव्याः । अत उक्तमग्नानेन । मनुष्य तत्त्वविज्ञानाय
 ब्रह्मविदाश्रयितव्य इत्यत आह—ब्राह्मणे इति । ब्राह्मणे ब्रह्मविदि पुरुषे ब्रह्मचर्या-
 दिक्तं कृत्वा । मनुष्येषु मनुष्याणां मध्ये लोकमिच्छन्ति । न हि ब्रह्मविन्निरु-

देऽध्ययनादिना मनुष्यमध्ये प्रतिष्ठाभविष्यति । हि यतः । एताभ्यां रूपाभ्या-
गग्निब्राह्मणरूपाभ्याम् । देवेषु मनुष्येषु ब्रह्माऽभवत् । विस्पष्टार्थेयमुक्तिः देवेषु
मनुष्येषु ब्रह्माऽभवत् । सम्प्रति येन जीवात्मना कोपि ब्रह्मवित् कोपि देववित्
कोपि क्षत्रियः, इत्येवमादिवहुप्रकारो भवति । स आत्मा प्रयत्नेन वेदितव्य
इत्यत आह—अयेति । स्यं लोक जीवात्मानम् । अदृष्ट्वाऽविज्ञाय “ दृशिर्
ज्ञानेपि प्रयोगबाहुल्यदर्शनात् ” अस्मात् लोकात् आत्माश्रितात् मर्त्यादिलो-
कात् । प्रैति प्रकर्षेण एति गच्छति उपात्तेदेहं त्रिहाय देहान्तरं ग्रहीतुं गच्छति ।
तमेनं स्वस्य लोकस्य अवेत्तारं पुरुषम् । स आत्मा न भुनक्ति न पालयति ।
भुज पालनाभ्यवहारयोः । कथं न भुनक्ति । यतः सोऽविदितोऽस्ति । न ह्या-
त्मानं वेदितुं स कदाप्यैच्छत् । अतः सोऽप्येनं न भुनक्ति । धर्मो रक्षति रक्षित
इति न्यायात् । अत्र दृष्टान्तमाह—यथा लोके । अननूक्रोऽनधीतो वेदो न
पुरुषं जीविकादिप्रदानेन रक्षति । वेदस्याभ्येतैव हि जीविकां लभते । तथा च वा
अथवा । अकृतमननुष्ठितम् अन्यद् वेदाध्ययनादतिरिक्तं क्षेत्रकर्षणादिकर्म यथा
पुरुषं न रक्षति । यो हि कृष्यति स एव लुनाति । अत्र पक्षान्तरमाह । यदि ह
च इह संसारे अपि अथवा । अनेवंवित् सलोकस्य अज्ञानी कश्चित्पुरुषः ।
आत्मानं सम्यग् अविदित्वेत्यर्थः । महत्पुण्यं कर्म अश्रमेधादिकर्म नैरन्तर्येण
करोति अनुतिष्ठति । अनेनाऽऽनन्त्यं फलानां भविष्यतीत्याशया । तथापि ।
अस्यानैवंविदः पुरुषस्य । तत्कर्म । अन्ततोऽन्ते । क्षीयत एव क्षयं प्राप्नो-
त्येव । अतः आत्मानं जीवात्मानमेव लोकम् । नान्यम् । उपासीत उपास-
नया विजानीत । फलमाह—स यो जिज्ञासुः आत्मानमेव लोकमुपास्ते । न हास्य
कर्म क्षीयते क्षीणं भवति । हि यतः । स उपासकः । यद्यत् कामयते । तत्त-
त्सर्वम् । तस्मादेवात्मनो जीवात्मविज्ञानप्रभावादेव सृजते । आत्मविज्ञानं हि
सर्वपदार्थप्रसवहेतुकम् ॥ १५ ॥

अथो अयं वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः स यज्जु-
होति यद्यजते तेन देवानां लोकोऽथ यदनुब्रूते तेन ऋषी-
णामथ यत्पितृभ्यो निष्टृणाति यत्प्रजामिच्छते ते पितृणामथ
यन्मनुष्यान्वासयते यदेभ्योऽशनं ददति तेन मनुष्याणामथ

यत्पशुभ्यस्तृणोदकं विन्दति तेन पशूनां यदस्य गृहेषु श्वा-
पदा वयांस्यापिपीलिकाभ्य उपजीवन्ति तेन तेषां लोको
यथाह वै स्वाय लोकायारिष्टिमिच्छेदेवं हैवंविदे सर्वाणि भू-
तान्यारिष्टिमिच्छन्ति तद्वा एतद्विदितं मीमांसितम् ॥ १६ ॥

अनुवाद—अन यह निश्चय है, यह आत्मा ही सब प्राणियों का लोक है ।
यह आत्मा जो होम करता है जो यज्ञ करता है उसमें वह (आत्मा) देवों का
लोक है । और जो पदों को पदता पदाता है उसमें ऋषियों का लोक है और जो
पितरों को विशेष रीति से तृप्त करता है और जो प्रजा की इच्छा करता है उसमें
पितरों का लोक है और जो मनुष्यों को दास देता है और जो इनको भोजन देता
है उसमें मनुष्यों का लोक है । और यह जो पशुओं के लिये तृण और जल प्राप्त
करता है उसमें पशुओं का यह लोक है । और जो इसके गृहों में श्वापद पक्षी
और पिपीलिका पर्यन्त जीव उपजीविका पाते हैं उसमें उनका लोक है । जैसा कि
प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि अपने लोक (शरीर) को हानि न पहुँचे । इसी
प्रकार सब प्राणी इस तत्त्ववित् पुरुष की हानि नहीं चाहते हैं । सो यह विदित
है और इस पर विचार भी किया गया है ॥ १६ ॥

पदार्थ—(अधो) अन जीवात्मा की प्रशम्भा आरम्भ करते हैं (वै) निश्चय
(अयम्) यह मनुष्य देहप्रविष्ट जीवात्मा (सर्वेषाम्) सब (भूतानाम्) जीवधारी
प्राणियों तथा पृथिव्यादियों का (लोकः) आश्रय है । अर्थात् इस मनुष्यशरीर से
जीवात्मा अपना और अन्य सब जीवों का उपकार कर सकता है । यदि इच्छा
वैसी रखे । आगे पञ्चमहायज्ञों के द्वारा मर्त्य जीवों के प्रति उपकार का वर्णन
करते हैं । १—प्रथम देवयज्ञ (मः) वह मनुष्यशरीरधारी जीवात्मा (यत्+जुहोति)
जो अग्नि में होम परता है और (यद्+यजते) जो प्रतिदिन विविध प्रकार के
यज्ञों को किया करता है (तेन) उन दो कर्मों के अनुष्ठान से वह आत्मा (देवानाम्)
पृथिवी वायु आदि जड़ देवों का भी (लोकः) आश्रय है । २—द्वितीय ब्रह्मयज्ञ
(अथ) और (यत्+अनुवृत्ते) जो यह स्वाध्याय का पठनपाठन करता है (तेन)
उस अध्ययन अध्यापनरूप कर्म से (ऋषीणाम्) ऋषियों का आश्रय है । ३—पि-

तृयज्ञ (पितृभ्यः) जीते हुए पिनामह आदि पितरो के लिये (यद्+निष्ठृणति) जो दान प्रदान किया करता है और (यत्+प्रजाम्+इच्छते) जो सन्तानोत्पत्ति की इच्छा करता है (तेन) उस कर्म से (पितृणाम्) पितरों का आश्रय है । ४-चतुर्थ नृयज्ञ (अथ) और (मनुष्यान्) अपने गृह पर संप्राप्त अतिथि विद्वान् आदि आए हुए मनुष्यों को (यद्+वासयते) जो बसाता है अर्थात् आसन जल आदि दे सत्कार करता है (एभ्यः) वाम करते हुए इनको (यद्+अशनम्) जो अशन भोजन (वदाति) देता है (तेन) उस वास और अशन-प्रदानरूप कर्म से (मनुष्याणाम्) साधारणतया सब मनुष्यों का यह आश्रय होता है । ५-पञ्चम भूत-यज्ञ (अथ) और (पशुभ्यः) पशुओं के लिये (यद्+तृणोदकम्+विन्दति) जो यह तृण और घास प्राप्त करता है (तेन+पशूनाम्) उससे पशुओं का आश्रय होता है (आपिपीलिकाभ्यः) पिपीलिका=चींटी से लेकर (आपदः) मार्जार आदि (वयांसि) और पक्षी पर्यन्त (अस्य+गृहेषु) इस कर्म करनेवाले यजमान के गृहों में (उरजीर्वान्त) उरजीविका प्राप्त करते हैं (तेन) उससे (तेषाम्) उन पिपीलिका आदिक जीवों का आश्रय होता है । इस प्रकार यह जीवात्मा सब भूतों (प्राणियों) का उपकार कर सकता है और करता है और इसके बदले में जीव भी इस उपकारी पुरुष के प्रति प्रत्युपकार करते हैं सो आगे दर्शाते हैं-(ह+वै) निश्चय (यथा) जैसे इस लोक में (स्वाय+लोकाय) निज शरीर का (अरिष्टिम्) अविनाश (इच्छेत्) चाहै अर्थात् जैसे जीवमात्र अपने शरीर की रक्षा चाहता है (एवम्+ह) वैसे ही (एव+विदे) ऐसे जाननेवाले सर्वोपकारी मनुष्य का (सर्वाणि+भूतानि) सब प्राणी (अरिष्टिम्) अविनाश (इच्छन्ति) चाहते हैं (तद्+वै+एतद्) सो-यह उक्त कर्म पञ्चमहायज्ञों के प्रकरण में (विदितम्) ज्ञात है केवल ज्ञात ही नहीं है किन्तु (मीमासितम्) बहुत प्रकार से इस पर विचार करके स्थिर भी किया गया है इस हेतु यह आत्मा सर्वोपकारी है यह सिद्ध हुआ ॥ १६ ॥

भाष्यम्—अथ जीवात्मानं प्रशंसति । मनुष्यदेहं प्रविष्टो जीवात्मा सर्वानुपकरोति । यदीच्छेत् । एतेन शक्यं कार्यमकुर्वतो जनस्य पापं समायातीति धनयति । अथो अथ जीवात्मस्तुतिरारम्भ्यते । वै निश्चयेन । अयमात्मा प्रतिशरीरं प्रविष्टो जीवात्मा । सर्वेषां भूतानामात्रं अपिपीलिकान्तानां प्राणिनाम् । लोक आश्रयः । पृथिवीलोकवत् । कथम् । १-देवयज्ञेन प्रथमं देवोपकारं दर्श-

यति । स जीवात्मा अग्नौ यज्जुहोति । यद्यजते विविधान् यज्ञान् करोति । तेन होमयागलक्षणेन कर्मणा । देवानाम् सूर्यादीनाम् । लोकः । २-द्वितीयेन ब्रह्मयज्ञेन ऋषीणामुपकारमाह-अथ यदनुब्रूते गुणैः स्वाध्यायमधीते । स्वध्या-
ध्याययति । तेन ऋषीणामयं जीवात्मा लोकः आश्रयः । ३-तृतीयपितृयज्ञेन पितृणामुपकारमाह-पितृभ्यो जीवद्भ्यः पितामहादिभ्यः । यत्निपृणति । “पृ पा-
सनपूरणशोः” प्रीणाति पितृन् प्रीतान् कुर्वन्ति । यद्य प्रजामिच्छते उत्पा-
दयति । तेन पितृणां लोकः । ४-चतुर्थेन नृयज्ञेन सर्वेषां नृणामुपकारमाह ।
अथ मनुष्यान् यद् वासपते आसनोदरप्रदानेन स्वगृहे वासं ददाति । एभ्य-
श्च वसद्भ्योऽतिथिभ्यः । अशनं भोजनञ्च । ददाति तेन । स मनुष्याणां
लोकः । ५-अथ पञ्चमेन भूतयज्ञेन भूतानामुपकारमाह-पशुभ्यो यज्ञोद-
कम् । पिबति सम्भयति तेन पशूनामाश्रयः । आपिपीलिकाभ्यः पिपीलिका
आरभ्य श्वापदा मार्जारादयः । वयसि पक्षिणश्च । यदस्य कर्मणो गृहे । उप-
जीवन्ति । उपजीविका कुर्वन्ति तेन तेषां पिपीलिकाप्रभृतीनां भूतानाम् ।
लोकः । एषमुपकारिण देवादयोपि उपकुर्वन्तीत्याह । यथा वै । स्वाय स्वकी-
याय लोकाय शरीराय पोषणरक्षणादिभिः । अरिष्टिमविनाशमिच्छेत् । एवमेव
ह । एवंविदे सर्वेषामुपकर्त्रे सर्वेण भूतानि अरिष्टिमविनाशमिच्छन्ति । एतद्वा
एतद् एतदेव यथोक्तानां कर्मणामवश्यकर्तव्यत्वं देवयज्ञो भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञः
पितृयज्ञो ब्रह्मयज्ञश्चेति पञ्चमहायज्ञप्रकरणे विदितं विज्ञातम् । ननु धृतमप्यवि-
चारितं नानुष्ठेयमित्यत आह-मीमांसितमिति । ऋणं ह वाच जायते जायमानः
योऽस्ति स देवेभ्य ऋषिभ्यः पितृभ्यो मनुष्येभ्यः । इत्यादि नैतदवश्यकर्त-
व्यत्वं विचारितमित्यर्थः ॥ १६ ॥

आत्मैवेदमग्र आसीदेक एव सोऽकामयत जाया मे
स्यादथ प्रजायेयाथ वित्तं मे स्यादथ कर्म कुर्वीयेत्येतावान्
वै कामोनेच्छंश्च नातोभूयोविन्देत्तस्मादप्येतर्ह्येकाकी कामयते
जाया मे स्यादथ प्रजायेयाथा वित्तं मे स्यादथ कर्म कुर्वी-
येति स यावदप्येतेषामेकैकं न प्राप्नोत्य कृत्स्न एव तावन्मन्यते

तस्यो कृत्स्नता नन एवाऽयाऽऽत्मा वाग्जाया प्राणः
प्रजा चक्षुर्मानुषं वित्तं चक्षुषा हि तद्विन्ः ते श्रोत्रं दैवं श्रोत्रेण
हि तच्छृणोत्याऽमेवास्य कर्मात्मना हि कर्म कर्णोति स एष
पांक्तो यज्ञः पांक्तः पशुः पांक्तः पुरुषः पांक्तमिदं सर्वं यदिदं
किञ्च तदिदं सर्वमाप्नोति य एवं वेद ॥ १७ ॥

अनुवाद—आरम्भ में यह सब केवल एक पुरुष आत्मा ही था। उसने कामना की कि “मुझे स्त्री प्राप्त हो” तब मैं प्रजाह्व से उन्नत होऊँ “सन्तानवान् होऊँ” और तब मुझे धन प्राप्त हो तब मैं कर्म करूँ। निश्चय (जगत् में) इतनी ही कामना है। चाहता हुआ भी न चाहता हुआ भी इससे रड़कर नहीं पास करता। इस हेतु आत्मा कल भी एकाकी पुरुष कामना करता है कि “मुझे जाया प्राप्त हो” तब मैं प्रजाह्व से उत्पन्न (सन्तानवान्) होऊँ और “मुझे वित्त प्राप्त हो” तब मैं कर्म करूँ। सो यह आत्मा जबतक इनमें से एक २ को नहीं पा लेता है तबतक अपने को अपूर्ण मानता है। इसकी पूर्णता इस प्रकार हो सकती है। इसका मन ही आत्मा है आत्मा के समान आत्मा है। वाणी ही जाया (पत्नी) है। प्राण ही प्रजा (सन्तान) है। चक्षु ही मानुषवित्त है क्योंकि नेत्र से ही उस मानुषवित्त को प्राप्त करता है श्रोत्र ही देववित्त है क्योंकि श्रोत्र से ही उसको सुनता है इसका आत्मा (शरीर) ही कर्म है क्योंकि आत्मा (शरीर) से ही कर्म करता है। सो यह यज्ञ पांक्त है। पशु पांक्त है। पुरुष पांक्त है। यह सब पांक्त है जो यह कुछ (जगत् में) है यह सब भी पांक्त है जो ऐसा जानता है। यह उस इस सब को पाता है ॥ १७ ॥

पदार्थ—अब जीवित्यभावदर्शनपूर्वक साधारण मनुष्यों की कामना का व्याख्यान करेंगे और यह जीवात्मा किम उपाय से सर्वोपकारक बन सकता है। यह भी दरसावेंगे। (अग्रे) विवाह आदि विधि-प्रचार के पहले (इदम्) यह दारादि स्त्रीजाति प्रधानता से (एकः+एव) एक ही (आत्मा+एव+आसीत्) आत्मोपलक्षित पुरुषजाति ही थी (सः) वह मनुष्यदेहावच्छिन्न आत्मा (अकामयत) इच्छा की, क्या इच्छा की सो आगे कहते हैं—(मे) मुझको (जाया) पत्नी=स्त्री (स्यात्) प्राप्त होवे (अथ) पश्चात् (प्रजायेय) उम जाया मे प्रजारूप से मैं उत्पन्न होऊँ

अर्थात् मैं सन्तान उत्पन्न करूँ और (अथ) सत्यश्च न (वित्तम् + स्यात्) धन होवे
 (अथ) धन होने के पश्चात् मैं (कर्म + कुर्वीमि) विविध कर्म करने में समर्थ होऊँ
 (एतावान् + मे + कामः) मनुष्यों में विशेष कर इतनी ही काम इच्छा है । इतनी ही
 क्यों ? अभिलाषा तो अतन्त्र है इस पर कहते हैं (इच्छन्) इच्छा करता हुआ
 (न + च) और इच्छा न काता हुआ भी साधारण पुरुष (अतः) इस
 जाया और वित्त से (भूयान्) अधिक परार्थ (न + वि + देत्) नहीं पा सकता
 है इस हेतु वे ही दो कामनाएँ प्रधान हैं । जिस हेतु पूर्वकाल में भी इन्हीं दो
 कामनाओं की इच्छा करने वाले पुरुष थे (तस्मात्) इस हेतु (एतर्हि) आज
 कल भी (एकाकी) जो अकेला रहता है वह (कामयेते) कामना करता है कि
 (जाया + मे + स्यात्) मुझे पत्नी प्राप्त हो (अथ) जाया होने पर (प्रजायेय) स-
 न्तानों को उत्पन्न करने में समर्थ होऊँ (अथ) पश्चात् (वित्तम् + मे + स्यात्) मुझे
 धन प्राप्त हो (अथ) वित्तप्राप्ति के अनन्तर (कर्म + कुर्वीमि) विविध कर्म कर
 सकूँ । (इति) (सः) वह आत्मा (यावन्) जब तक (एकैकम् + अपि) एक २
 भी (न + प्राप्नोति) नहीं पा लेता है । (तावत्) तब तक (अकृत्स्न + एव + मन्यते)
 वह अपने को अपूर्ण ही मानता है । अब आगे यह दर्शाते हैं कि जिसको जाया
 और धन ये दोनों सहकारी धन किसी कारणवश प्राप्त नहीं हो सकता उसके लिये
 कोई उपाय है या वह किसी उपाय से आत्ममान हो सकता है या नहीं, इस पर
 कहते हैं—(तस्य + उ) निश्चय उसकी (कृत्स्नता) पूर्णता इस प्रकार हो सकती है
 (अस्य) इसका (मन + श्व + आत्मा) मन ही आत्मा के समान आत्मा है क्योंकि
 दोनों की प्रवृत्ति समान है (वाग् + जाया) वाणी पत्नी के समान है, क्योंकि
 जैसे पति के अनुकूल स्त्री रहती है वैसे ही वाणी भी पुरुष के आधीन रहती है
 इस हेतु वाणी पत्नी के समान है (प्राण + प्रजा) प्राण प्रजा के समान हैं क्योंकि
 जैसे जाया और पति के योग से प्रजा होती है तद्वन् जाया पति के समान वाग्
 और मन के योग से ही प्राण की उत्पत्ति होती है (चक्षुः) दर्शनक्रियावान् चक्षु
 ही (मानुषम्) मनुष्य सम्बन्धी गो महिष आदि (वित्तम्) धन है (हि) क्योंकि
 कि (चक्षुषा) चक्षु से ही (तत्) उस मानुषवित्त को (पिन्दते) पाता है
 (श्रोत्रम्) श्रवणक्रियायुक्त श्रोत्र ही (दैवम्) दैवधन है (हि) क्योंकि (श्रोत्रेण)
 श्रोत्र से ही (तत्) वह दैव धन अथवा सूर्यादि देवतासम्बन्धी विज्ञान (शृणोति)

सुनता है क्योंकि सुनना श्रोत्र के ही अधीन है (अस्य) इस प्रकार साधनयुक्त पुरुष का (आत्माएव) शरीर ही (कर्म) कर्म है (हि) क्योंकि (आत्मना) शरीर से ही (कर्म+करोति) कर्म करता है । इस प्रकार सब पुरुष कृत्स्नता को प्राप्त हो सकता है (स.+एष.) सो यह (यज्ञ+) यज्ञ (पाङ्क्त+) पाङ्क्त है । पाच पदार्थों से करने योग्य है । आत्मा, वाणी, प्राण, चक्षु, श्रोत्र इन ही पाचों से सब यज्ञ हो सकते हैं । यह आध्यात्मिक अनुष्ठान है । आगे दिसलाते हैं सब ही वस्तु पाङ्क्त है क्योंकि जीवमात्र में ये पाच हैं । इस हेतु (गुः) पशु (पाङ्क्त.) पाङ्क्त है । आत्मा आदि पांचों से युक्त है (पाङ्क्त.+पुरुषः) पुरुष पाङ्क्त है (इदम्+सर्वम्+पाङ्क्तम्) यह सब ही पाङ्क्त है (यद्+इदम्+किञ्च) जो कुछ इस संसार में है । आगे फल कहते हैं—(य.+एवम्+येह) जो ऐसा जानता है (तत्+इदम्+सर्वम्) वह उपासक इस सब फल को (आप्नोति) पाता है ॥ १७ ॥

भाष्यम्—जीवसम्भावनेनपूर्वकं साधारणमनुष्य एव कानं वाचं च तथा सर्वभूतोपकारिणमुपायं चापि दर्शयति । अग्रे माग् विवाहादिविविचित्रं राद् । इदं दासादिजातम् । एक एव न पत्नीद्वितीयः । आत्मैवामीत् । आत्मोपलब्धिपुञ्जातिरेव प्रधानाऽऽपीन् । ततः स “ जाया मे स्यादिति अकामयन् ” कस्मै प्रयोजनायेत्यत्र आह—अथेति । यदि मम जाया भविष्यति तर्हस्यामहं प्रजायेय प्रजारूपेणोत्पद्येय सन्तानान् उत्पादयेयम् तस्यां सन्तानानुत्पादयिष्यामि तेन मृष्टौ सर्वभूतानां स्वाभि भविष्यतीत्यर्थः । अथ वित्तं मे स्यादिति अकामयतेत्यन्वयः । वित्तेन कर्म कुर्याय विविधप्रदानुष्ठानाय मम प्रभूतं वित्तं स्यादिति कामितवान् । साधारणा हि मनुष्या इदं द्वयमेव कामयन्ते, तेनैव सन्तुष्टा अन्यस्माच्छ्रेयस्करात्कर्षणो विरमन्ति । एतावान् वै प्रसिद्धजायापुत्रवित्तकर्माणां त्येतावान् हि कामः कामयितव्यो विषयः । ननु कामानामानन्त्यं दृश्यते लोकेषु कथं तर्ह्यवधारणं वै शब्देन करोति इत्यत्र आह—नेति । इच्छन् नेच्छन् अपि च पुरुषः । अतोऽस्मात् जायापुत्रवित्तकर्मणा लामाद् । भूयोऽधिकम् । न विन्देत् न प्राप्नुयात् न प्राप्नोति । अतः प्रागुक्तमेव कामद्वयं कामयितव्यमित्यर्थः । यस्मात्पुराप्येवं व्यवस्थासीत् तस्मादप्येतर्हि । इदानीमपि आधुनिकानां मध्ये एकाकी पुरुषः कामयते “जाया मे स्याद्, अथ प्रजायेय, अथ

वित्तं मे स्यादय कर्म कुर्वीति ॥ सोऽर्थो एतेषामेकैकम् जाया पुत्रो वित्तं कर्म-
त्येकैकं यावत्कालपर्यन्तम् न प्राप्नोति । तावत्कालम् । सोऽकृत्स्न एव मन्यते
अपूर्णाऽहमित्यात्मानं मन्यते । कृत्स्नत्तसम्पादनासमर्थं मति तदुपायमाह—
तस्येति । तस्य च अकृत्स्नाभिमानिनः केनोपायेन कृत्स्नता सम्पद्येत इत्याका-
ङ्क्षायामेवं भवितुमर्हतीत्याह—मन एव । अस्याकृत्स्नाभिमानिनः । मन एवा-
त्माऽऽत्मेवऽऽत्मा प्रधानसामान्यात् । वाग् जाया पत्नी कर्माङ्गसाधनभूता
जायेव वाणी वर्तते भर्तृमनोनुवृत्तिसामान्यादित्यर्थः । प्राणः प्रजा प्रजेव वाङ्-
मनसाभ्यां प्राणस्योत्पद्यत्वसामान्यात् । चतुर्दशनक्रियावन्मानुषं वित्तम् । हि
यस्मात् चक्षुषा तत्प्रकृतं गवादिलक्षणं वित्तम् विन्दते प्राप्नोति इतिसाधन-
त्वसामान्यात् । श्रोत्रं श्रवणक्रियावत् देवं देवसम्पन्नि वित्तम् । हि यस्मात् ।
श्रोत्रेण तदैवं वित्तम् देवतादि विज्ञानलक्षणम् शृणोति । वाक्याद्विज्ञानोत्पत्तेः
श्रोत्राधीनत्वात् । एवं साधनं सम्पादितवतोऽस्याकृत्स्नत्वाभिमानिनः । आत्मै-
व शरीरमेवकर्म । हि यतः । आत्मना शरीरेण कर्म करोति । अनेनोपायेन
सर्वस्य कृत्स्नता सिद्धा भवितुमर्हति । अस्मात्कारणात् । एष यज्ञः पाक्रः
पञ्चमिर्निष्पाद्यः पाक्रः । फलं पुनरस्य पञ्चत्तसम्पत्तिमात्रेण यज्ञत्वमित्याश-
ङ्कायां ब्राह्मयज्ञस्यापि पादकत्वमित्याह पाङ्क इति । पशुरपि पाङ्कः । तत्राप्यात्म-
मनो वागादीनां विद्यमानत्वात् । पुरुषः पाङ्कः । किं यद्गुना । इदं सर्वं पाङ्क-
मेव । जगति । यदिदं किञ्च किञ्चिद्वश्यते । फलमाह—य एवं वेद स तदिदं
सर्वं प्राप्नोति ॥ १७ ॥

इति चतुर्थं ब्राह्मणम् ॥

अथ पञ्चमं ब्राह्मणम्

यत्सप्तज्ञानि मेधया तपसाऽजनयत्पिता । एकमस्य
साधारणं द्वे देवानभाजयत् (क) त्रीण्यात्मनेऽकुरुत पशुभ्यः
एकं प्रायच्छत् । तस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति यच्च न

(ख) कश्मात्तानि न क्षीयन्तेऽद्यमानानि सर्वदा । यो वै
तामक्षितिं वेद सोऽन्नमत्ति प्रतीकेन (ग) स देवानपि
गच्छति स ऊर्जमुपजीवतीतिश्लोकोः ॥ १ ॥

अनुवाद—पिता ने मेधा और तप से जो सात अन्न उत्पन्न किये (उन सातों
अन्नों में से) इस (पिता) का एक अन्न साधारण अर्थात् साम्ना है और देवों
को दो अन्न बांट दिये (क) और तीन अन्न स्वयं अपने ही लिये और एक
अन्न पशुओं को दिया जिस पर सब ही प्रतिष्ठित है जो सांस लेता है और जो
सांस नहीं लेता है (ख) किस कारण अद्यमान (जो खायाजाय) होने पर भी,
वे (अन्न) क्षीण नहीं होते जो ज्ञानी इसकी अक्षिति (अविनाश, अक्षयपन) को
जानता है वह प्रतीक से अन्न खाता है (ग) यह देवों को भी प्राप्त होता है ।
और ऊर्ज (बल व रस) का उपभोग करता है, ये चारों श्लोक हैं ॥ १ ॥

इसका भाष्य आगे स्वयं ऋषि करते हैं और उसी के साथ पदार्थ भी आजा-
चगा, अतः पदार्थ और भाष्य नहीं किए गए ॥ १ ॥

यत्सप्तान्नानि मेधया तपसाऽजनयत्पितेति मेधया हि
तपसाऽजनयत्पिता । एकमस्य साधारणमितीदमेवास्य तत्सा-
धारणमन्नं यदिदमव्यते । स य एतदुपास्ते न स पाप्मनो
व्यावर्तते मिश्रं होतत् ॥ २ ॥ (क)

अनुवाद—पूर्व में जो कहा गया है कि “पिता ने मेधा और तप से सात
अन्न उत्पन्न किये (इसका यह भाव है) मेधा अर्थात् ज्ञान ही तप है (अन्याय
तप नहीं) उससे उत्पन्न किये ।” जो यह कहा है कि “इस (पिता) का एक अन्न
साधारण है । इसका भाव यह है” यही इसका वह साधारण अन्न है । जो यह
(सत्र प्राणियों के द्वारा) खाया जाता है । सो जो कोई इसके अच्छे प्रकार जानता
है वह पाप से निवृत्त नहीं होता क्योंकि यह (अन्न) मिश्र (साम्ना)
है ॥ २ ॥ (क) *

* प्रथम जो चार श्लोक कहे गये हैं वे वहीं अन्यत्र के श्लोक हैं उनको

द्वे देवानभाजयदिति हुतञ्च तद्देवेभ्यो जुह्वति च
प्रजुह्वत्यथो आहुर्दर्शपूर्णमासाविति तस्मान्नेष्टियाजुकः
स्यात् ॥ २ ॥ (ख)

अनुवाद—पूर्व में जो यह कहा गया है कि “दो अन्न देवों को बांट दिये” इसका अभिप्राय यह है । वे दो अन्न “हुत” और “प्रहुत” हैं । इस हेतु देवों के लिये (विद्वान् जन) होम और बलिप्रदान करते हैं कोई आचार्य यह कहते हैं कि वे दो अन्न ये हैं एक ‘दर्श’ और दूसरा ‘पूर्णमास’ इस हेतु काम्येष्टि यजनशील नहीं होना चाहिये ॥ २ ॥ (ख)

पदार्थ—(द्वे) दो अन्न (देवान्) देवों को (अभजत्) बांट दिये । यह पूर्वोक्त श्लोक में कहा है । वे दो अन्न कौन हैं सो कहते हैं (हुतञ्च प्रहुतञ्च) एक तो “हुत” और दूसरा “प्रहुत” (बलिहरण) है (तस्मात्) इसी कारण आज-कल भी (देवेभ्यः) देवों के उद्देश से क्षत्री पुरुष (जुह्वति) अग्नि में होमते हैं और होम करके (प्रजुह्वति+च) पश्चात् अन्य जीवों को बलि देते हैं (अथो+आहु) कोई आचार्य कहने हैं कि देवों के “हुत” “प्रहुत” ये दो अन्न नहीं हैं, किन्तु (दर्श+पूर्णमासौ+इति) दर्श=अमावास्या और पूर्णमास=पूर्णिमा है (तस्मात्) इस हेतु (नेष्टियाजुकः+न+स्यात्) काम्य यज्ञ न करे । किसी कामना की इच्छा से ही यज्ञ न करे । किन्तु नित्य ही अमावास्या और पूर्णिमा को यज्ञ किया करे । जिससे कि देवों का अन्न नष्ट न होवे ॥ २ ॥ (ख)

पशुभ्य एकं प्रायच्छदिति तत् पयः । पयो ह्येवाग्रे
मनुष्याश्च पशवश्चोपजीवन्ति तस्मात्कुमारं जातं घृतं वैवाग्रे
प्रतिलेहयन्ति स्तनं वाऽनुधापयन्त्यथ वत्सं जातमाहुरतृणाद

अपि ने अपने ग्रन्थ में उद्धृत करके स्वयं अर्थ करते हैं । इसी हेतु इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं । “पदार्थ” में प्रत्येक पद के अर्थ से भाव विस्पष्ट होगा ॥

इति तग्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति यच्च नेति पयसि
हीदं सर्वं प्रतिष्ठितं यच्चै न ॥ २ ॥ (ग)

अनुवाद—पूर्व में कहा गया है कि “ पशुओं को एक दिया ” इसका भाव यह कि वह एक अन्न पय=दूध है क्योंकि प्रथम दूध को ही मनुष्य और पशु ग्रहण करते हैं । इस हेतु जातकुमार को प्रथम घृत चटाते हैं अथवा स्तन पियाते हैं । और पशुओं में उत्पन्न घृत (वद्धरा) को “अनृणाद्” अर्थात् तृण न खानेद्वारा कहते हैं । जो यह कहा गया है । “उस पर सब ही प्रतिष्ठित है जो सांस लेता है और जो सांस नहीं लेता है” इसका भाव यह है दूध के ऊपर ही यह मंत्र प्रतिष्ठित है जो यह सांस लेता है और जो सांस नहीं लेता है ॥ २ ॥ (ग)

तद्यदिदमाहुः संवत्सरं पयसा जुह्वदप पुनर्मृत्युं जयतीति
न तथा विद्यावदहरेव जुहोति तदहः पुनर्मृत्युमपजयत्येवं
विद्वान्तस सर्वं हि देवेभ्योऽन्नाद्यं प्रयच्छति ॥ २ ॥ (घ)

अनुवाद—दूध की प्रशसा आगे कहते हैं—इस विषय में कोई आचार्य जो यह कहते हैं कि एक वर्ष तक दूध से होम करता हुआ उपासक पुनः मृत्यु को जीतलेता है सो यह कहना ठीक नहीं, उपासक को ऐसा न समझना चाहिये । जिसी एक दिन दूध से होम करता है इसी दिन पुनः मृत्यु को जीत लेता है । इस प्रकार जाननेवाला विद्वानी देवों के लिये सब भोज्य अन्न देता है ॥ २ ॥ (घ)

कस्मात्तानि न क्षीयन्तेऽद्यमानानि सर्वदेति पुरुषो वा
अक्षितिः स हीदमन्नं पुनः पुनर्जनयते । यो वै तामक्षितिं
वेदेति पुरुषो वा अक्षितिः स हीदमन्नं धिया धिया जनयते
कर्मभिर्यद्वै तन्न कुर्यात् क्षीयेत ह सोऽन्नमति प्रतीकेनेति
मुखं प्रतीकं मुखेनेत्येतत्स देवानपि गच्छति स ऊर्जमुपजी-
वतीति प्रशंसा ॥ २ ॥ (ङ)

अनुवाद—पूर्व जो कहा गया है कि किस कारण वे अन्न सर्वदा अद्यमान होने पर भी नहीं क्षीण होते हैं । इसका भाव यह है कि पुरुष (भोक्ता) ही “अक्षिति” है । क्योंकि वही पुनः २ इस अन्न को उत्पन्न करता रहता है । इस हेतु अन्न का क्षय नहीं होता है । पूर्व में जो यह कहा है कि “जो इम अक्षिति को जानता है” इसका भाव यह है । पुरुष ही “अक्षिति” है क्योंकि वही इस अन्न को बुद्धि से और कर्मों से उत्पन्न करता रहता है । यदि वह पुरुष बुद्धि और कर्मों से अन्न को उत्पन्न न करे तब यह अवश्य ही क्षीण हो जाय । श्लोक में जो यह कहा है कि वह प्रतीक में अन्न खाता है । इस का भाव यह है । प्रतीक कहते हैं मुख को, मुख से ही इम को खाता है और श्लोक में जो यह कहा है कि वह देवों को भी प्राप्त होता है और वह रस को भोगता है सो यह प्रशंसा है ॥ २ (क)

त्रीण्यात्मने कुरुतेति मनो वाचं प्राणं तान्यात्मनेऽकुरु-
तान्यत्रमना अभूवन्नादर्शमन्यत्रमना अभूवं नाश्रौषमिति
मनसा ह्येव पश्यति मनसा शृणोति ॥ ३ ॥ (क)

अनुवाद—पूर्व श्लोक में जो यह कहा है कि “तीन अन्न अपने लिये किये” वे तीन अन्न ये हैं—मन, वाचा और प्राण । इन तीनों को अपने लिये किये । आगे मनकी प्रशंसा करते हैं । मैं अन्यत्रमना या अर्थात् मेरा मन कहीं अन्यत्र था इस हेतु मैंने नहीं देखा, मैं अन्यत्रमना या अर्थात् मेरा मन कहीं अन्यत्र था इस हेतु नहीं सुना क्योंकि मन से ही आदमी देखता है और मन से ही सुनता है ॥ ३ ॥ (क)

पदार्थ—(आत्मने) अपने लिये (त्रीणि) तीन अन्न (अकुरुत) उत्पन्न किये अर्थात् (मनः+वाच+प्राणः) मन, वाणी और प्राण (तानि+आत्मने+अकुरुत) इन तीनों को अपने लिये किये । अब आगे मन की प्रशंसा करते हैं—(अन्य-त्रमना.) अन्यत्रमन वाला (अभूवम्) मैं हुआ अतः (न+आदर्शम्) इस हेतु मैंने नहीं देखा (अन्यत्रमनाः+अभूवम्) अन्यत्रमन वाला मैं हुआ (न+अश्रौषम्) इस हेतु मैंने नहीं सुना (इति) (हि) क्योंकि (मनसा+एव) मन से ही (प-श्यति) देखता है (मनसा+शृणोति) मन से ही सुनता है ॥ ३ ॥ (क)

कामः सङ्कल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरधृति-
र्हीर्धीर्भीरित्येतत्सर्वं मन एव तस्मादपि पृष्ठत उपस्पृष्टो-
मनसा विजानाति यः कश्च शब्दो वागेव सा एषा ह्यन्तमा-
यत्तैषा हि न प्राणोऽपानो व्यान उदानः समानोऽन इत्ये-
तत्सर्वं प्राण एवैतन्मयो वा अयमात्मा वाङ्मयो मनोमयः
प्राणमयः ॥ ३ ॥ (ख)

अनुवाद—काम, सङ्कल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, अधृति, ही-
(लज्जा), धी (बुद्धि), भी (भय) यह सब मन ही है । इस हेतु यदि कोई
पृष्ठ से उपस्पृष्ट होता है तो मन से जान जाता है (अर्थात् यदि कोई किसी की
पीठ की ओर झिपकर उसकी पीठ को छूवे तो यह जान लेता है कि यह अमुक्
आदमी है) और जो शब्द है यह सब वाणी ही है क्योंकि यही अन्नको (अर्थात्
निर्णय के अन्ततक) पटुची हुई है इस हेतु यह प्रकाशस्वरूप है और अन्य से
यह प्रकाश नहीं है । प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान ये "अग्ने" अर्थात्
प्राण हैं । यह सब प्राण ही है निश्चय यह आत्मा एतन्मय है अर्थात् वाङ्मय,
मनोमय और प्राणमय है ॥ ३ ॥

त्रयो लोका एत एव वागेवायं लोको मनोऽन्तरिक्ष-
लोकः प्राणोऽसौ लोकः ॥ ४ ॥

अनुवाद—ये ही तीनों लोक हैं । वाणी ही यह (पृथिवी) लोक है । मन
अन्तरिक्ष लोक है । प्राण वह बुलोक है ॥ ४ ॥

पदार्थ—(एतेऽएव) ये वाणी, मन और प्राण ही (त्रयः) तीन (लोकाः)
लोक आश्रय है इसका विभाग करते हैं—(याग्न-एव) वाणी ही (अयम्) यह
अर्थात् यह पृथिवी (लोकः) लोक है (मनः) मन (अन्तरिक्षलोकः) अन्तरि-
क्षलोक है (प्राणः) प्राण ही (असौ-लोकः) वह बुलोक है ॥ ४ ॥

भाष्यम्—त्रय इति । त्रीण्यात्मनेज्जुरुतेति मनोवाचं प्राणमित्युक्ते पुर-

स्तात् । एतच्च । “अयमात्मा वाङ्मनोमयः प्राणमय” इत्यादि दाशतम् । एतेनासा त्रयस्य सर्वेभ्यः प्रधानत्वं सूचिताम् । पुनरपि तदेव स्तोतुमुत्तरोग्रन्थ आरम्भते । वाङ्, मनः, प्राण इत्येत एव त्रिसिद्धास्तयो लोकाः । एतेषामेव वा गादीनां संस्कृतानां शुद्धानां साहाय्येन । त्रयाणामपि लोकानां ज्ञानम् । यथा त्रयोलोका इयेति व्याख्येयम् । अथ त्रिमाममाह—रागेनायमेति । अत्रेयं शब्दः पृथिवीवचनः । सर्वत्रैवेयं शैली दृश्यत आर्षग्रन्थेषु । अयं पृथिवी लोको वाग-
सि । यथा पृथिवी वस्तुनि विमर्ति समये समये तानि जनयित्वा जीवान् स्वा-
श्रितान् पोषयति । एवमेव वागपि वेदाभ्यस्तपश्चार्थाश्च गृहीत्वा यथ कालं प्र-
कारय स्वमक्तं पाति । मनोन्तरिक्षलोकः अन्तरिक्षे यथा सर्वाणि पृथिव्यादीनि
वस्तुनि स्थापितानि तथैव मनसि वागादीनामपि स्थापनम् । प्राणोऽमौ लोकः ।
अमौशब्द प्रायः सर्वत्र द्युलोकवाचकः प्रयुक्तः । यथा दिवि सूर्यरहितं सूर्यं
जगन् प्रकाशयति विमर्ति च । तथैवायं प्राणोऽपि भूर्द्धनि स्थितः सन् वागादी-
नि इन्द्रियाणि प्रकारय रचति । अतस्तयोर्द्वयोः समानता ॥ ४ ॥

भाष्याशय—पूर्व में कहा गया है कि मन, वाणी और प्राणरूप तीन अन्न
अपने लिये किये और यह भी कहा है कि यह आत्मा वाङ्मय, मनोमय और
प्राणमय है । इन वर्णों से इन तीनों की अन्यान्य से अपेक्षा प्रधानता दिखलाई
गई है । पुनरपि इन तीनों की स्तुति के लिये आगे का प्रकरण आरम्भ होता है ।
मूल में कहा है कि वाङ्, मन और प्राण ये तीनों क्रम से पृथिवीलोक, अन्तरिक्ष-
लोक और द्युलोक हैं । इसका भाव यह है कि जब वाङ्, मन और प्राण संस्कृत
और शुद्ध होते हैं तब इन तीनों की सहायता से इन पृथिवी आदि तीनों भुवनों
का सम्यक् बोध होना संभव है । इस हेतु वागादि तीनों साधन और ये साध्य हैं ।
अतः साध्यसाधन की अभेदबिच्छा से ये वागादि तीनों, तीनों लोक हैं ऐसा कहा
है । वागादि तीनों पृथिवी आदि तीनों लोक के समान हैं ऐसा अर्थ करना चाहिये ।
जैसे वाग् पृथिवी है अर्थात् पृथिवी के समान है कैसे ? जैसे यह पृथिवी अपने
अभ्यन्तर में विविध धन ओषधि बीज आदि पदार्थों को रखती है । समय समय
पर उनको उत्पन्न कर स्थापित जीवों को पालती है वैसे ही यह वाणी वेदों और
अन्यतः पदार्थों को अपने में प्रदण करके यथाकाल प्रकाशित कर अपने भक्त को

पालती है । इस हेतु वाणी पृथिवी के समान कहा है । मन अन्तरिक्षलोक के समान जैसे अन्तरिक्ष (आकाश) में सब पदार्थ स्थापित हैं वैसे ही मन में वाणी आदि स्थापित हैं । यदि मन विगड़ जाय या कहीं अन्यत्र रहे तो वाणी नेत्र आदि कुछ काम नहीं कर सके । प्राण धुलोक के समान सूर्य के स्थान का नाम धुलोक है । जैसे धुलोकस्थ सूर्य सब का प्रकाशक और धारक है । वैसे ही यह प्राण भी सब वागादि इन्द्रियों का प्रकाशक और धारक है, इत्यादि इसके अनेक भाव घट सकते हैं यदा कदने का तात्पर्य विशेषरूप से यह है कि इन तीनों को शुद्ध करें और इनसे जिज्ञासा कार्य हो सक्ता है उसको प्रहण करो । आध्यात्मिक उपासना में ये तीन प्रधान हैं आगे भी ऐसा ही जानना ॥ ४ ॥

अथो वेदा एतएव वागेव ऋग्वेदो मनो यजुर्वेदः प्राणः
सामवेदः ॥ ५ ॥

अनुवाद—ये ही तीनों वेद हैं । वाणी ही ऋग्वेद है । मन ही यजुर्वेद है । प्राण ही सामवेद है ॥ ५ ॥

पदार्थ—(एते+एव) ये ही (त्रयः) तीनों (वेदाः) वेद हैं (वाग्+एव+
ऋग्वेदः) वाणी ही ऋग्वेद है (मनः) मन (यजुर्वेदः) यजुर्वेद है (प्राणः)
प्राण ही (सामवेदः) सामवेद है ॥ ५ ॥

भाष्यम्—त्रय इति । ऋग्वेद इव वाग् । यथा वाचा सर्वव्यवहारस्तथा
ऋचा । ऋच एव बाहुल्येन तेषु वेदेषु पठ्यन्ते । कर्मकाले ऋग्मिमेव स्तूयन्ते
गीयन्ते । यद्वा ऋग्वेदोऽथवा वाक् स्तूयति । वाचा हि स्तूयते सर्वम् । यजुर्वेद
इव मनः । मन इन्द्रियाणीव कर्माणि सर्वाणि यजुः सम्बध्नाति वाक्यरूपत्वात् ।
सामवेद इव प्राणः । गीयमानः सामवेद इतरानुज्जीविष्यति प्राण इवातः
साम्यम् ॥ ५ ॥

भाष्याशय—ऋग्वेद के समान वाणी है जैसे वचन से सर्व-कर्मव्यवहार होता
है वैसे ही ऋचा से । अन्य तीनों वेदों में प्रायः ऋचाओं का ही अधिक पाठ है ।
कर्मकाल में ऋचाओं से ही स्तुति गीति आदि चाहे क-सर्व व्यवहार होते हैं । यद्वा

जैसा अग्नेद ईश्वर की स्तुति करना है वैसे ही वाणी भी । क्योंकि वचन से ही सब की स्तुति होती है । यजुर्वेद के समान मन है जैसे सब इन्द्रियों के साथ मन सम्बन्ध रखता है वैसे यजुर्वेद भी सब कर्म से सम्बन्ध रखता है । क्योंकि यजुर्नाम वाक्य का है । यज्ञ करो वा अमुक कर्म करो अमुक कार्य में करु इत्यादि यजुर्वेद से ही सिद्ध होता है । सामवेद के समान प्राण । सामवेद का गान जैसे सब को प्रिय होता है वैसे ही प्राण सब का प्रिय है ॥ ५ ॥

देवाः पितरो मनुष्या एत एव वागेव देवा मनः पितरः प्राणो मनुष्याः ॥ ६ ॥

अनुवाद—ये ही देव पितर और मनुष्य हैं । वाणी ही देव है । मन ही पितर है । प्राण ही मनुष्य है ॥ ६ ॥

पदार्थ—(एते+एव) ये ही (देवाः) देव हैं (पितरः) पितर हैं (मनुष्याः) मनुष्य हैं । आगे विभक्तिक कहते हैं—(वाग्+एव) वाणी ही (देवाः) देव है (मनः) मन ही (पितरः) पितर है (प्राणः+मनुष्यः) प्राण ही मनुष्य है ॥६॥

भाष्यम्—देवा इति । देवा अत्र विद्याप्रकाशयन्तः । पितरो रक्षितारः । मनुष्याः सामान्याः । विद्यायन्तः खलु पुरुषा वागिव व्यवहारसाधकाः । पितरो यथा देशान् रक्षन्ति मनस्तथेन्द्रियाणि । साधारणमनुष्या एव सर्वानुच्चावचान् व्यवहारान् साधयन्ति । अतः प्राणो मनुष्याः ॥ ६ ॥

भाष्याशय—यहां विद्या-प्रकाराधान् पुरुष देव, रक्षक पितर और साधारण मनुष्य मनुष्य । विद्यावान् पुरुष ही वाणी के समान सर्व व्यवहारसाधक होते हैं । इस हेतु देव के समान 'वाणी' । जैसे मन इन्द्रियों की रक्षा करता है वैसे ही पितर देशरक्षक होते हैं । इस हेतु इन दोनों की समानता है । जैसे साधारण मनुष्य ही छोटे बड़े सब कामों को निपटाते हैं अन्य देव पितरों का भी वे आश्रय हैं, वैसे ही यह प्राण इन्द्रियों का आश्रय और सब काम में रात दिन लगा रहता है कभी शक्ति नहीं हंता । इस हेतु इन दोनों की समानता है ॥ ६ ॥

पिता माता प्रजेत एव मन एव पिता वाङ् माता
प्राणः प्रजाः ॥ ७ ॥

अनुवाद—ये ही माता पिता और प्रजा हैं। मन ही पिता है वाणी ही माता है। प्राण ही प्रजा है ॥ ७ ॥

पदार्थ—(पिता+माता+प्रजा) पिता, माता और प्रजा=सन्तान (पते+एव)
ये ही मन, वाणी और प्राण हैं। (मनः+एव+पिता) पिता के समान मन (वाङ्+
माता) माता के समान वाणी (प्राणः+प्रजा) प्रजा अर्थात् सन्तान के समान
प्राण है ॥ ७ ॥

साम्यम्—पित्रेति । पालकत्वात् पिता । यथा पिता सन्तानादिकं पाल-
यति । तथा मन इन्द्रियाणि । इन्द्रियसन्तानमनोरथाश्च । अतस्तयोः साम्यम् ।
माता मानयतीति मानेन तनोतीति वा । मया सम्पत्त्या तनोतीति वा । इदं
मा-कुरु इदं मा कुरु इति तनोति शिष्ये वा । मातीति वा मिमीत इति वा ।
अणुशोऽणुशो निर्मिमीत इत्यर्थः । इत्याद्यनेकधातुजोऽयं शब्दः । यथा माता
सन्तानं शनैः शनैर्वर्धयति । तथैव वाणी प्रियाविधोद्धासिता सती पुरुषं
यशसा वनादिना च वर्धयति । इत्यादि साम्यमूहम् । यथा प्रजा वंशं विभर्ति ।
यथा प्राणोऽपि शरीरादि ॥ ७ ॥

विज्ञातं विजिज्ञास्यमविज्ञातमेत एव यत् किञ्च विज्ञातं
वाचस्तद्रूपं वाग्वि विज्ञाता वागेन तद्भूत्वाऽवति ॥ ८ ॥

अनुवाद—ये ही विज्ञान, विजिज्ञास्य और अविज्ञात (ये तीनों पदार्थ)
हैं जो कुछ, "विज्ञात" है वह वाणी का रूप है । क्योंकि वचन ही विज्ञान होता
है । जो इसको जानता है उसको विज्ञातस्वरूप होकर वाणी पालती है ॥ ८ ॥

पदार्थ—(विज्ञातम्) जो ज्ञात=मान्य ही चुका है । जो विशेषरूप से ज्ञात
(मान्य) हो चुका है उसे "विज्ञात" कहते हैं । (विजिज्ञास्यम्) जो जानने
योग्य है वह "विजिज्ञास्य" कहलाता है (अविज्ञातम्) जो अच्छे प्रकार से

ज्ञात नहीं है वह अविज्ञात । ये ही तीन दशाएँ हैं । ये तीनों (एते+एव) ये ही वाणी, मन और प्राण हैं । अब विभाग करते हैं—(यत्+किञ्च+विज्ञातम्) जो कुछ विज्ञात है (तत्) वह (वाच०) वाणी का रूप है (वाग्+हि+विज्ञाता) प्रकाशक होने से वाणी ही जानी जाती है । (एनम्) वाणी सत्त्ववित् पुरुष को (वाग्+तद+भूत्वा+अवति) वाणी ही विज्ञातरूप होके पालती है ॥ ८ ॥

भाष्यम्—विज्ञातमिति । विशेषेण ज्ञातम् । विजिज्ञास्यं विजिज्ञासितुं योग्यम् । अविज्ञातमविदितम् । इमानि त्रीणि । एत एव धागादय एव । विभागेन प्रदर्शयति । यत्किञ्च विज्ञात तदाचो वाण्या रूपम् । हि यतः । वाग्बिज्ञाता प्रकाशिता सती प्रकाशयित्री भवति । फलमाह—एनमुपासकं । वाग् तद्विज्ञातरूपं भूत्वा । अवति रक्षति ॥ ८ ॥

यत्किञ्च विजिज्ञास्यं मनसस्तद्रूपं मनो हि विजिज्ञास्यं मन एनं तद्भूत्वाऽवति ॥ ९ ॥

अनुवाद—जो कुछ विजिज्ञास्य है, यह मन का रूप है । क्योंकि मन ही विजिज्ञास्य है । इस उपासक को मन विजिज्ञास्य का रूप धारण कर पालता है ॥ ९ ॥

पदार्थ—अब मन का रूप कहते हैं—(यत्+किञ्च) जो कुछ वस्तु (विजिज्ञास्यम्) विशेष रूप से जानने के योग्य है (तत्) वह (मनसः) मन का (रूपम्) रूप है (हि) क्योंकि (मन+विजिज्ञास्यम्) मन ही प्रथम विशेषरूप से जानने योग्य है, वही मन विज्ञात होने पर विजिज्ञास्य वस्तु को प्रकाशित करता है, आगे फल कहते हैं—(एनम्) जो इस तत्त्व को जानता है । (मन०) मन (तद्+भूत्वा) विजिज्ञास्यस्वरूप होकर (अवति) पालता है ॥ ९ ॥

भाष्यम्—यत्किञ्चिद्वस्तु विशेषेण जिज्ञासितुं यभीष्टमस्ति तत्सर्वं मनसो-रूपम् । हि यतः । मन एनं प्रथमं विजिज्ञास्यम् । विजिज्ञासित मनो विजिज्ञास्य प्रकाशयति । फलमाह—एनमुपासकम् । तद्विजिज्ञास्यं भूत्वा । अवति रक्षति ॥ ९ ॥

यत्किञ्चाविज्ञातं प्राणस्य तद्रूपं प्राणोद्विज्ञातः प्राण
एनं तद्भूत्वाऽवति ॥ १० ॥

अनुवाद—जो कुछ अविज्ञात है वह प्राण का रूप है । क्योंकि प्राण ही अविज्ञात है । इस उपासक को प्राण उस अविज्ञात के रूप को धारण कर पालता है ॥ १० ॥

पदार्थ—अब प्राण का रूप कहते हैं—(यत्+किञ्च) जो कुछ वस्तु (अवि-
ज्ञातम्) अविज्ञात है (तन्) वह (प्राणस्य) (रूपम्) प्राण का रूप है (हि)
क्योंकि (प्राणः+अविज्ञातः) प्राण अविज्ञात है । आगे फल कहते हैं—(एनम्)
इस तत्त्व के जाननेवाले को (प्राणः) प्राण (तत्+भूत्वा) अविज्ञातस्वरूप होकर
(अवति) पालता है ॥ १० ॥

भाष्यम्—येति किञ्चिद्वस्तु । अविज्ञानमविदितमस्ति । तत्प्राणस्य रूपम् ।
प्राणो हि अनिज्ञातः अविदितः । फलमाह—प्राण इति विस्पष्टम् ॥ १० ॥

तस्यै वाचः पृथिवी शरीरं ज्योतीरूपमयमग्निस्तथाव-
त्येव चाक् तावती पृथिवी तावानयमग्निः ॥ ११ ॥

अनुवाद—उस वाणी का शरीर पृथिवी है और प्रकाशात्मकरूप यह अग्नि है
इस हेतु जितनी ही वाणी है उतनी पृथिवी है और उतना ही यह अग्नि है ॥ ११ ॥

पदार्थ—(तस्यै) उस (वाचः) वाणी का (शरीरम्) शरीर (पृथिवी)
पृथिवी है (ज्योतीरूपम्) प्रकाशात्मकरूप (अयम्+अग्निः) यह अग्नि है (तत्)
इस हेतु (तावती+एव) जिस परिमाण की अर्थात् जितनी बड़ी ही (चाक्)
वाणी है (तावती+पृथिवी) उतनी ही पृथिवी है । और (तावान्) उतना ही
(अयम्+अग्निः) यह अग्नि है ॥ ११ ॥

भाष्यम्—तस्मै इति । पुनस्तेषामेव वागादीनां रतुतिरनुक्रम्यते । तस्यै
तस्याः । पष्ठ्या चतुर्थी । प्रायोऽस्मिञ्छात्रे ईदग्न्यवहारः । तस्या वाचः ।

पृथिवी शरीरमाधारः । पार्थिवांशैरक्षादिभिस्तस्या उपवीयमानत्वाद् । अयं पार्थिवोऽग्निः । तस्या ज्योतीरूपम् प्रकाशात्मकं रूपम् । आग्नेयशक्त्या हि वाणी धिवर्धते । दृश्यते सरणसमये यावत्कालपर्यन्तमुष्णता देहेऽनुभूयते । तारुत्कालं वागप्युच्यते । शैत्यं गते देहे वागप्येति । अत उक्तमयमाग्निज्योतीरूपमिति । यस्माद्वाचः पृथिवी शरीरम् । तत्तस्माद्वेतोः । यावत्येव यावत्परिमाणैव वागस्ति । तावती पृथिवी । तथा तावानयमाग्निः । अयमाशयः । यत्र यत्र वागुच्यते । तत्र तत्र पार्थिवाशः । यत्र च पार्थिवांशस्तत्राग्निः प्रत्यक्षमेतत् ॥ ११ ॥

भाष्याशय—यह प्रत्यक्ष विषय है कि जहा जहाँ पृथिवी का अंश है वहा वहा से वाणी अवश्य निकल सकती है । भेष आदि में भी पार्थिवाश का अनुमान होता है । जहा २ स्थूलता विस्तृता आदि गुण हैं वहा २ पृथिवीत्व समझना चाहिये । साध्य के मत से एक ही कोई पदार्थ है जिसको वे प्रकृति कहते हैं । पृथिवी जल वायु तेज आदि जो कुल्य है वह सब ही प्रकृति का ही परिणाम है । जैसे दूध का ही परिणाम दही पी आदि है । तद्वत् । इस हेतु पृथक् २ करके निर्णय करना अति कठिन है । और पृथिवी कौन जल है ? पृथिवी में जलादि अंश कितना और जल में पृथिवी का अंश कितना यह सब विषय अन्वेषणीय है । इस हेतु जहा २ सघनता पृथुता स्थूलता आदि गुण प्रतीत होते हैं वहा २ सघनता आदि की अधिकता के कारण पृथिवीत्व ही जानना । इस हेतु वाणी का शरीर (आधार) पृथिवी और अग्नि इसका रूप कहा है । इसका भाव यह है जैसे नेत्र आदिक इन्द्रिय पदार्थ ग्रहण के कारण हैं । वैसे ही अग्नि भी वाणी का कारण है । अग्नि विना वाणी नहीं हो सकता । प्रत्यक्ष में देखा जाता है कि इस शरीर में सरण के समय जब तक उष्णता का बोध होता है तब तक भाषणशक्ति भी प्रायः रहती है । जब शरीर सर्वथा शीतल हो जाता है तब वाणी भी बन्द हो जाती है । इस हेतु वाणी आग्नेयशक्तिविशिष्ट है ऐसा प्रतीत होता है । और भी जैसे अग्नि पदार्थों का प्रकाशक और अन्धकार का नाशक होता है । वैसे ही वाणी अपने उच्चारण से सब पदार्थों की प्रकाशिका और यदि शुद्ध विशुद्ध वाणी होजाय तो अज्ञानता को भी नष्ट कर देती है । इन अनेक कारणों से स्तुति के लिये जितनी ही वाणी है उतना ही पृथिवी और अग्नि कहा है ॥ ११ ॥

अथैतस्य मनसो द्यौः शरीरं ज्योतीरूपमसावादित्यस्त-
थावदेव मनस्तावती द्यौस्तावानसावादित्यस्तौ मिथुनं समैतां
ततः प्राणोऽजायत स इन्द्रः स एषोऽसपत्नो द्वितीयो वै
सपत्नो नास्य सपत्नो भवति य एवं वेद ॥ १२ ॥

अनुवाद—अब इस मन का शरीर शुलोक है और प्रकाशात्मकरूप यह
आदित्य है । इस हेतु जितना ही मन है उतना ही शुलोक है । और उतना ही यह
आदित्य है । वे मन और वाणी एकत्र संगत हुए । उन दोनों से प्राण उत्पन्न हुआ
सो यह प्राण इन्द्र (ऐश्वर्यवान्) है । सो यह शत्रु रहित है । निश्चय, दूसरा
शत्रु होता है । जो ऐसा जानता है उसका कोई शत्रु नहीं होता है ॥ १२ ॥

पदार्थ—(अथ) वाणी का स्वरूप कहा गया, अब मनका स्वरूप कहते हैं—
(एतस्य+मनसः) इस मन का (शरीरम्+द्यौः) शरीर शुलोक है और (ज्योती-
रूपम्) प्रकाशात्मकरूप (असौ+आदित्यः) यह आदित्य है । (तत्+यावद्+एव+
मनः) अतः जितना बड़ा मन है (तावती+द्यौः) उतना ही शुलोक है (तावान्+
असौ+आदित्यः) उतना ही सूर्य है, अब आगे प्राण की उत्पत्ति कहते हैं—(तौ)
वे वाणी और मनरूप स्त्री पुरुष (मिथुनम्+समैताम्) इकट्ठे हुए (ततः) तब
(प्राणः+अजायत) प्राण उत्पन्न हुआ (सः+इन्द्रः) वह प्राण परमैश्वर्यवान् है ।
और (सः+एषः) सो यह प्राण (असपत्नः) शत्रुरहित है (वै) निश्चय
(द्वितीयः+सपत्नः) दूसरा शत्रु होता है । आगे फल कहते हैं—(यः+एवम्+वेद)
जो ऐसा जानता है (अस्य) इसका कोई भी (सपत्नः+न+भवति) शत्रु नहीं
होता है ॥ १२ ॥

भाष्य—अथेति । वाक्स्वरूपं निरूपितम् । अथ मनसः स्वरूपमाह—
मनसो द्यौः शरीरमित्यादि पूर्ववत् । “मन एवास्यऽऽत्मा, वाग् जाया, प्राणः
प्रजाः” “मन एव पिता, वाक् माता, प्राणः प्रजा” इत्युक्तं पुरस्तात् । सम्प्रति
प्राणप्रजोत्पत्तिप्रदर्शनायाऽऽह । तावित्यादि । तौ वाङ्मनसात्मकौ स्त्रीपुंसौ ।
मिथुनं मैथुन्यम् । समैतां समगच्छेताम् । ततस्तयोः सङ्गमनाद् । प्राणोऽजा-

यत् । स एष प्राणः । इन्द्र ऐश्वर्यवान् । स एष प्रणः । असपत्नः न विद्यते
सपत्नोऽरिर्यस्य सः । द्वितीयो वै सपत्नः । असपत्नगुणकप्राणोपासनफल-
माह—य एव वेद । नास्योपासकस्य सपत्नो भवति ॥ १२ ॥

अथैतस्य प्राणस्याऽऽपः शरीरं ज्योतीरूपमसौ चन्द्रस्त-
द्यावानेव प्राणस्तावत्य आपस्तावानसौ चन्द्रस्त एते सर्व
एव समाः सर्वेऽनन्ताः स यो हैतानन्तवत् उपास्तेऽन्तवन्तं
स लोकं जयत्यथ यो हैताननन्तानुपास्तेनन्तं स लोकं
जयति ॥ १३ ॥

अनुवाद—अब इस प्राण का शरीर जल है । और प्रकाशात्मकरूप यह
चन्द्र है इस हेतु जितना ही प्राण है उतना ही जल है । और उतना ही यह चन्द्र
है । ये सब वस्तु तुल्य ही हैं । सब अनन्त हैं । सो जो कोई इनको “अन्तवान्”
जान इनके तत्त्वों का अध्ययन करता है । वह “अन्तवान लोक” की जय करता
है और जो इनको “अनन्तवान्” मान अध्ययन करता है वह अनन्त लोक की
जय करता है ॥ १३ ॥

पदार्थ—(अथ) मन के निरूपण और प्राण की उत्पत्ति कथन के अनन्तर
प्राण के स्वरूप का वर्णन करते हैं—(एतस्य+प्राणस्य) इस प्राण (जीवन) का
(शरीरम्) शरीर=आधार (आपः) जल है । जल के बिना जड़ वृक्ष आदि भी मर
जाते हैं । इसी हेतु संस्कृत में जल को “जीवन” कहा है । और (ज्योतीरूपम्)
प्राण का प्रकाशात्मकरूप (असौ+चन्द्र) यह चन्द्र है (तत्) इस हेतु (यावान्+
एव+प्राण) जितना ही प्राण है अर्थात् प्राण की जहातक स्थिति है (तावत्यः+
आपः) उतना ही जल है और (तावान्+असौ+चन्द्र) उतना ही चन्द्रमा है । (ते+
एते) वे वाणी, मन और प्राण ये (सर्वे+एव) सब ही (समाः) तुल्य ही हैं
(सर्वे) सब ही (अनन्ताः) अनन्त हैं (स+य+इ) सो जो कोई अध्ययनशील
पुरुष (एतान्) इस वाणी, मन और प्राण को (अन्तवतः) अन्तवान् जान
(उपास्ते) अध्ययन करता है (सः) वह (अनन्तवन्तम्) अन्तवान् (लोकम्) ।

लोक की (जयति) जय करता है (अथ) और (यः+ह) जो उपासक (ए-
तान्) इन व गादियों को (अनन्तान्) अनन्त मान कर (उपास्ते) अध्ययन
करता है (स) वह (अनन्तम्+लोकम्) अनन्त लोक की (जयति) जय
करता है ॥ १३ ॥

भाष्यम्—प्राणो जीवनम् । प्राणेन जीवन्ति प्राणिनः । तस्यैतस्य प्राणस्य ।
शरीरमाधारः । आपो जलम् । जल विना वृक्षादयोऽपि म्रियन्ते । अतएव जलं
जीवनशब्देन व्यवह्रियते । तथा ज्योतीन्त्वं प्रकाशात्मकं रूपम् असौ चन्द्रः ।
तथावानित्यादि अविरोधितार्थकम् ॥ १३ ॥

स एष सन्वत्सरः प्रजापतिः षोडशकलस्तस्य रात्रय
एव षड्दश कला ध्रुवैवास्य षोडशी कला स रात्रिभिरेवा-
ऽऽच पूर्यतेऽपच क्षीयते सोऽमावास्यां रात्रिमेतया षोडश्या
कलया सर्वमिदं प्राणभृदनुप्रविश्य ततः प्रातर्जायते तस्मा-
देतां रात्रिं प्राणभृतः प्राणं न विच्छिन्यादपि कृकलासस्यै-
तस्या एव देवताया अपचित्यै ॥ १४ ॥

अनुवाद—सो यह सन्वत्सर ही प्रजापति है । वह सोलह कलाओं से
युक्त है, रात्रियां ही इसकी पन्द्रह कलाए हैं और इसकी सोलहवीं कला निश्चय
नित्या है । वह रात्रियों ने आपूर्ण अवच्छेद होता रहता है । सो यह अमावास्या
को रात्रि में इस षोडशी कला से इस सब प्राणधारी जीव से प्रवेश कर पुनः प्रातः-
काल उत्पन्न होता है इस हेतु इस रात्रि में किसी प्राणधारी का प्राणहरण न करे,
इस देवता की पूजा के लिये भी कुरूप कृकलासनामक कीड़े का भी प्राण हरण
न करे ॥ १४ ॥

पदार्थ—यहां प्रसङ्गवश लिखलाते हैं कि चन्द्रमा के समान वह मनुष्य भी
धन, विद्व, विद्या, आत्मबल आदि गुणों से घटता बढ़ता रहता है । उन सब धनों
में आत्मबल ही प्रधान, वन है, इस कण्डिका में चन्द्र का नित्यपुनरुत्पन्न १५वीं कण्डिका-

का में मनुष्य का निरूपण करेंगे (सः+एषः+सम्बत्सरः) यह जो अहोरात्र, शुक्लकृष्ण-
पक्ष, चैत्रादि मास मिल कर प्रायः ३६० अथवा ३६४ अहोरात्र का एक वर्ष होता
है (प्रजापति.) वह प्रजापति है क्योंकि इसी काल के आश्रय में सारी प्रजाएँ
पुष्ट होगी हैं इसके रात्रिरूप अवयव का वर्णन करते हैं—(पौडशकलः) इसमें
१६ कलाएँ हैं (तस्य+रात्रयः+एव+पञ्चदश+कलाः) इसकी रात्रियाँ ही १५ (पन्द्रह)
कलाएँ हैं (अस्य+पौडशी+कला+ध्रुवा+एव) इसकी सोलहवीं कला नित्या अविनश्यती
है । अर्थात् मानो कि १५ कलाएँ तो बनती बिगड़ती, किन्तु बीजस्वरूप सोलहवीं
कला सदा एकरस रहती है उससे मानो, पुनः यह पूर्ण हो जाता है । (सः+रात्रि-
भिः+एव+आ+पूर्यते+च+अप+क्षीयते+च) वह कालात्मक प्रजापति रात्रियों से ही
पूर्ण और क्षीण होता रहता है (अमावास्याम्+रात्रिम्+एतया+पौडश्या+नलया) अमावा-
स्या की रात्रि में इस नित्या पौडशी कला के द्वारा मानो (सः+इदम्+सर्वम्+प्राण-
भृद्+अनुप्रविश्य) वह प्रजापति इस सब प्राणधारी जीव में प्रवेश करके (ततः+प्रातः+
जायते) तब प्रातःकाल पुनः उत्पन्न होता है । (तस्मात्+एताम्+रात्रिम्) अतः
इस रात्रि में (प्राणभृतः+प्राणम्+न+विच्छिन्द्यात्) किसी प्राणी का प्राण विच्छेद न
करे (एतस्याः+एव+देवतायाः+अपचित्यै) इस कालात्मक देवता की पूजा के लिये भी
(अपि+कृक्लासस्य) निवृष्ट और कुरूप कुक्लास अर्थात् गिरगिट का भी हनन
करे । भाव इसका यह है कि बहुत से गंधार कहते हैं कि यह कृक्लास (गिर-
गिट) पापिष्ठ और अभगल है । इसको मारने से पन्द्रमा प्रसन्न होता, इत्यादि
पुस्तकारों को भी प्रसन्नवश ऋषि निवारण करते हैं । यहाँ केवल रात्रि का
वर्णन है इसमें सिद्ध होता है कि किसी रात्रि में प्राणिहिंसा न करे, क्योंकि कोई
रात्रि ऐसी नहीं होती जिसमें चन्द्र की कोई न कोई कला न हो । एक अमावास्या
ही ऐसी है जिसमें चन्द्र अच्छे प्रकार दृश्य नहीं होता जब इसमें भी हिंसानिषेध
किया तब वो अन्य रात्रियों में स्वतः हिंसानिषेध सिद्ध है । पुनः बड़े २ जीवों को
कोन बड़े बीट पतंगोंकी भी हत्या निषिद्ध है, इस प्रकार कालात्मक चन्द्र का धर्शन
कर आगे मनुष्य का वर्णन करते हैं । संस्कृत व्याख्या इसकी नहीं की गई है ॥ १४ ॥

यो वै स सम्बत्सरः प्रजापतिः पौडशकलोऽयमेव स
योऽयमेवंवित्पुरुषस्तस्य वित्तमेव पञ्चदश कला आत्मैवास्व

षोडशी कला स वित्तेनैवाऽऽच पूर्यतेऽप च क्षीयते तदेतन्
नाभ्यं यद्यमात्मा प्रधिर्वित्तं तस्माद्यद्यपि सर्वज्यानि जीयत
आत्मना चेज्जीवति प्रधिनाऽगादित्येवाऽऽहुः ॥ १५ ॥

अनुवाद—सो जो यह सोलह कलाओं से युक्त संवत्सरात्मक प्रजापति है ।
यह यही पुरुष है जो कोई ऐसा जाननेवाला है । इसका वित्त ही पन्द्रह कलाएं हैं
और आत्मा ही सोलहवीं कला है । सो यह वित्त से ही आपूर्ण और अपक्षीण
होता रहता है । जो यह आत्मा है वह (रथ के) नाभि के समान है और जो
धन है वह प्रधि अर्थात् अर के सदृश है । इस हेतु यद्यपि वह पुरुष सब वित्त
से हीन होजाय किन्तु केवल आत्मबल से ही जीता हुआ रहे तो इसे देख आदमी
कहते हैं कि क्या परवाह है केवल इसका धन गया है आत्मा तो विद्यमान है पुनः
प्रधिस्थानीय धन से संयुक्त हो जायगा ॥ १५ ॥

पदार्थ—(य+वै+नः+संवत्सर+प्रजापति+षोडशकलाः) निश्चय, सो जो यह
कालात्मक प्रजापति है जो सोलहों कलाओं से संयुक्त है इसी के समान (पुरुषः)
यह पुरुष है (यः+अयम्+एवंविद्) जो कोई इस सब भेद को जानता है (अ-
यम्+एव+सः) यही यह है अर्थात् उस षोडशकलायुक्त चन्द्र के समान यह पुरु-
षाकार जीवात्मा है (तस्य+वित्तम्+एव+पञ्चदश+कलाः) इसके जो गौ, महिष,
भूमि, हिरण्य, राज्य, सम्राज्य आदि धन हैं वे सब पन्द्रह कलाओं के तुल्य हैं
परन्तु (अस्य+आत्मा+एव+षोडशी+कलाः) इसका आत्मा ही सोलहवीं नित्या, ध्रुवा
कला है (सः) वह चन्द्रवन् (वित्तेन+आपूर्यते+य+अप+क्षीयते+च) वित्त से
ही पूर्ण और क्षीण होता । किन्तु (यद्+अयम्+आत्मा) इसका जो नित्य आत्मा
है (तत्+एतत्+नाभ्यम्) वह रथ के नाभिस्थानीय है । (प्रधिः+वित्तम्) और
हिरण्यादिक धन प्रधि के समान है । प्रधि=अर । (तस्माद्) इस हेतु (यद्यपि)
यद्यपि (सर्वज्यानिम्) इसका सर्वस्व नष्ट होजाय, जीयते) और धन से हीन
होजाय तो भी कोई क्षति नहीं (चेद्+आत्मना+जीवति) यदि वह आत्मा से जीता
हुआ हो अर्थात् यदि आत्मबल हो तो भले ही सर्व वित्त नष्ट होजाय तो भी कोई
हानि नहीं (प्रधिना+अगात्+इति+एव+आहुः) प्रधिस्थानीय धन से यह स्वीकृत

को प्राप्त हुआ है ऐसा ही सब कोई कहते हैं । सो यह धन धन्दकलादत् वरान्न
आता जाता रहता है । भाव यह है कि आत्मरत्न ही मुख्य है । इसी की गवेषणा
करनी चाहिये । भाव निस्पृह है, इसी भी मरुत-न्याय्या नहीं की गई है ॥ १५ ॥

अथ त्रयो वाच लोका मनुष्यलोकः पितृलोको देवलोक
इति सोऽयं मनुष्यलोक पुत्रेणैव जस्यो नान्येन कर्मणा
कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोको देवलोकौ वै लोकानां
श्रेष्ठस्तस्माद्विद्यां प्रशंसन्ति ॥ १६ ॥

अनुवाद—तीन ही लोक हैं । मनुष्यलोक, पितृलोक और देवलोक, सो यह
मनुष्यलोक पुत्र से ही जीतने योग्य है अन्य कर्म से नहीं । पितृलोक कर्म से और
देवलोक विद्या से जीतने योग्य है । निश्चय, सब लोकों में देवलोक श्रेष्ठ है । इस
हेतु विद्या की प्रशंसा करते हैं ॥ १६ ॥

पदार्थ—(अथ) सात अश्वों के घर्जन के पश्चात् मनु यादि तौरों के वर्णन
का आरम्भ करते हैं—(त्रय + वाच) तीन ही (लोकः) लोक हैं । वे तीन हैं
(मनुष्यलोकः) मनुष्यलोक (पितृलोकः) पितृलोक और (देवलोकः) देवलोक
(इति) (स + अयम् + मनुष्यलोकः) सो यह मनुष्यलोक (पुत्रेण + एव) पुत्र
से ही (जस्य) जीता जा सकना है अर्थात् मन्तान की वृद्धि से ही यह प्रसन्न
करने योग्य है (अन्येन + कर्मणा + न) अन्य कर्म से नहीं (पितृलोकः + कर्मणा)
रक्षण आदि और यत्नादि कर्म से ही पितृलोक मनुष्ट करने योग्य है (देवलोकः +
विद्यया) ज्ञानद्वारा देवलोक सन्तुष्ट करने योग्य है । (देवलोकः + वै + लोकानाम् +
श्रेष्ठः) सब लोकों में देवलोक श्रेष्ठ है (तस्मान्) इस हेतु (विद्याम् + प्रशंसन्ति)
विद्या की प्रशंसा करत हैं । क्योंकि विद्या से ही देवलोक सन्तुष्ट हो सकता है ॥ १६ ॥

भाष्यम्—सामान्येन मनुष्यस्त्रिधा । कश्चिन्नाधिकं न न्यूनमपेक्षते यावता
, जिनका स्वाभावदेव कामयते । नोपकरोति न चापकरोति । अगितु पातुं
परिधातुं परिरुन्तु चेच्छति । सन्तानञ्च । स इह, मनुष्यसंज्ञः । कश्चित्ततोऽप्य-

धिकं कामयते । ग्रामे वा देशे वा कश्चिदुपप्लव उद्भवो वा मानुषो वा दैवो ।
 उत्थितश्चेत्तं सर्वोपायैः शमयति । अधार्मिकान् घातयति धार्मिकानुत्साहय-
 ति । यथाधर्मनियमास्तथा सर्वाश्चालयितुं सर्वदा प्रयत्ने । स इह पितृशब्देन
 उच्यते । कश्चित् सर्वश्रेष्ठ उदारधीः सर्वदा विद्यारतः । नूतनं नूतनं वस्तु-
 लामाय प्रचारयति । जगत्कल्याणाय विविधानुपायान् जनयति । सर्वलौकिक-
 दोषविनिर्मुक्तो भवति । स इह देवशब्देन व्यवह्रियते । अथ कण्डिकार्थः ।
 मनुष्येषु । इमे त्रय एव लोकाः सन्ति । के पुनस्ते ? । मनुष्यलोकः । पितृ-
 लोकः । देवलोकः । किमर्थं एतेषामुद्देशः ? सम्मानार्थः । एतेऽपि सम्मान्याः ।
 केनोपायेन ? आह—सोऽयं मनुष्यलोकः । पुत्रैर्णैव सन्तानवृद्धयैव जप्यो जेतुं
 शक्यः “क्षयजप्यौ शक्यार्थे” इति निपातः । प्रसादयितुं शक्यः । साधारणो
 मनुष्यो वृद्धावस्थायां निर्वाहाय प्रधानतया पुत्रमेव कामयते । अन्येषामपि
 पुत्रं जातमीदृते । तेनैव स तुष्यति । नान्येन कर्मणा पुत्रातिरिक्तेन कर्मणा
 स न तुष्यतीत्यर्थः । पितृलोकः कर्मणा । रक्षणादिलक्षणेन यज्ञादिलक्षणेन
 कर्मणा स पितृलोको जप्यः । विद्यया देवलोको जप्यः । सर्वेषां लोकानां
 मध्ये देवलोकः श्रेष्ठः । स च देवलोको विग्रयैव जप्योऽस्ति । नान्येन कर्मणा ।
 तस्माद्धेतोः सर्वे आचार्या विद्यां प्रशंसन्ति ॥ १६ ॥

भाष्याशय—सामान्यतया देवता जाय तो तीन प्रकार के मनुष्य-हैं । उनमें
 कोई न अधिक और न न्यून चाहता । जितने से जीविका हो उतना ही चाहता
 है न वह किसी का उपकार न किसी का अपकार करता है । खान पान परिधान
 विवाह और सन्तान चाहता है । वह मनुष्य यहां मनुष्य कहलाता है । और कोई
 इससे अधिक चाहता है । ग्राम वा देश में कोई उपप्लव और उपद्रव मनुष्यों से वा
 दैवी घटना से यदि उत्थित हो तो वह उसको शान्त करता है । अधार्मिकों को नष्ट
 करता है और धार्मिकों को उत्साह देता है । देश में जैसे धर्म-नियम हैं वैसे ही
 सबों को चलाने के लिये प्रयत्न करता है । उसको यहा “पितर” कहते हैं ।
 कोई सर्वश्रेष्ठ उदारधी सर्वदा विद्यारत, लाभ के लिये नूतन नूतन वस्तु का प्रचार
 करता है और जगत् के कल्याण के लिये विविध उपायों को उत्पन्न करता है ।
 और सब लौकिक दोष से जो विनिर्मुक्त है । उसे यहां “देव” कहा है । मनुष्य-

लोक—साधारण मनुष्य जितना पुत्र से प्रसन्न होता उसना अन्य किसी में नहीं क्योंकि वह चाहता है कि वृद्धावस्था में जबका किसी प्रकार का अमासार्थ उपस्थित होने पर कोई मेरा सहायक हो । वह औरस पुत्र से बढ़कर अन्य नहीं हो सकता । इस हेतु कहा है कि मनुष्यलोक पुत्र से ही जीता जा सकता है पुत्र से प्रसन्न होसकता है अर्थात् जैसा यह अपनी सन्तानवृद्धि चाहता है वैसी ही अन्य की भी । उसी से वह सन्तुष्ट रहता है । अथवा पुत्र की वृद्धि होने से साधारण मनुष्य में मानो विजय सा प्राप्त होजाता है । क्योंकि उससे अन्य लोग डरते रहते हैं । इसी प्रकार पितृलोक और देवलोक में भी जानना ॥ १६ ॥

अथातः सम्प्रतिर्यदा प्रेष्यन्मन्यतेऽथ पुत्रमाह त्वं ब्रह्म त्वं यज्ञस्त्वं लोक इति न पुत्रः प्रत्याहाऽहं ब्रह्माऽहं यज्ञोऽहं लोक इति । यद्वै किञ्चानूक्तं तस्य सर्वस्य ब्रह्मेत्येकता ये वै के च यज्ञास्तेषां सर्वेषां यज्ञ इत्येकता ये वै के च लोकास्तेषां सर्वेषां लोक इत्येकतेतत्त्वद्वा इदं सर्वमेतन्मा सञ्च सन्नयमितोऽभुनजदिति तस्मात् पुत्र मनुशिष्टं लोक्य माहुस्तस्मादेनमनुशासति ॥ १७ ॥ (क)

अनुवाद—अब इस हेतु “सम्प्रति” कहते हैं । जब कोई वृद्ध पुरुष संन्यासी होना चाहता है अथवा मरने पर होता है । तब वह पुत्र को बुलाकर कहता है कि तू ब्रह्म (वेद) है । तू यज्ञ है । तू लोक है । तब वह पुत्र प्रत्युत्तर देता है—मैं ब्रह्म (वेद) हूँ । मैं यज्ञ हूँ । मैं लोक हूँ । जो कुछ “अनूक्त” है उस सब का “ब्रह्म” इस पद में एकता होती है । और ये जो यज्ञ (बिना किये हुए वा किये हुए) हैं उन सबों का “यज्ञ” इस पद में एकता है । और जो ये लोक (जित वा अजित) हैं उन सबों का “लोक” इस पद में एकता है । निश्चय, इतना ही यह सब है । यह सब अतक मेरे अधीन था अब यह मेरा पुत्र मुझ से ले अपने अधीन करके मुझ को इस लोक से रक्षा करेगा । इस हेतु सूचित पुत्र को “लोक्य” (पितृलोकविवक्षारी) कहते हैं इस हेतु इसको शिक्षा देते हैं ॥ १७ ॥ (क)

पदार्थ—पुत्र से विशेष क्या उपकार होता है इसके बहने के लिये अग्रिम ग्रन्थ आरम्भ करते हैं । संन्यासी होने के समय अथवा मरणकाल में पिता अपने सकल कर्त्तव्य को पुत्र के ऊपर रखता है अर्थात् अवतक में अमुक २ कर्म करता था अब से तुम करना, इस प्रकार अपना कर्त्तव्य-भार पुत्र के ऊपर रखता है । उसी कर्म का नाम “सम्प्रति” है । सम्प्रति=सम्प्रदान=देना । इस सम्प्रति कर्म के द्वारा पुत्र का उपकार दिखलाते हैं—पूर्व में कहा गया है कि “मनुष्य-लोक” पुत्र से जीता जा सकता है । यहा सन्देह होता है कि अन्य के कर्म से अन्य का उपकार नहीं देता गया । यह सन्देह उचित नहीं, क्योंकि पुत्र के वपा-जित धन से पिता उपरुत होता यह प्रत्यक्ष है । पुनः पुत्र से क्या उपकार होता इसको दिखलाने के लिये इसका आरम्भ करना व्यर्थ है । इस पर कहते हैं—
हा सत्य है । परन्तु असंदिग्ध अर्थ रहने पर भी कहीं २ विस्पष्टार्थ भी भाषण होता है और वहां उससे कुछ विशेष का निर्णय किया जाता है (अथ) तीन लोगों के कथन के अनन्तर पुत्र का उपकार लोक में अधिक विस्पष्ट होवे (अतः) इस हेतु (सम्प्रतिः) सम्प्रदान=समर्पण नाम विधि को कहते हैं । यह “सम्प्रति” किम समय करनी चाहिये सो आगे कहते हैं—(यदा) जन कोई वृद्ध पुरुष (ग्रेयन्+मन्यते) समझे कि अब मुझे गृह त्याग कर संन्यासी होना चाहिये । अथवा मेरा मरण निकट है अब मैं इस संसार के कोई कर्म नहीं कर सकता (अथ) उस समय (पुत्रम्+आह) प्रथम सुशिक्षित पुत्र को बुलाकर पिता कहता है कि हे पुत्र ! (त्वम्+ब्रह्म) तू वेद है (त्वम्+यज्ञः) तू यज्ञ है (त्वम्+लोकः) तू लोक है (इति) इस प्रकार पिता पुत्र से कहकर चुप होने पर (सः+पुत्रः+प्रत्याह) वह पुत्र पिता के उत्तर में कहता है कि (अहम्+ब्रह्म) मैं वेद हूं (अहम्+यज्ञः) मैं यज्ञ हूं (अहम्+लोकः) मैं लोक हूं (इति) इसका तात्पर्य स्वयं अपि कहते हैं (ये) निश्चय (यद्+किञ्च) जो कुछ (अनूक्तम्) अनु+उक्तम्=अर्थात् पदा हुआ अथवा जिसको मैंने अभी तक नहीं पढ़ा (तस्य+सर्वस्य) उस सब का (ब्रह्म+इति+एकता) ब्रह्म इस पद में एकता है । तात्पर्य इसका यह है कि पिता पुत्र से कहता है कि तू “ब्रह्म” अर्थात् तू वेद है यहां “ब्रह्म” पद अध्ययन से तात्पर्य रखता है । हे पुत्र ! मैं अभी तक जो कुछ अध्ययन किया उसना तू अध्ययन कर । यह भार अब मैं तेरे ऊपर समर्पित करता हूं । तू इसको

निवाहना। आगे भी ऐसा ही आशय समझता (ये+वै+ने+च+यज्ञा) हे पुत्र। जो
 कुछ यज्ञ मुझ से किये गये अथवा नहीं किये गये (तेषाम्+सर्वेषाम्) उन सब यज्ञों
 का (यज्ञ+इति+एकता) यज्ञ पद में एकता है। ऐसा तू समझ अर्थात् तू यज्ञ
 है। इतने कहने से जितने यज्ञ कर्तव्य हैं वे सब तू अत्र से कर और जो मुझ से
 अनुष्ठित अभी तक नहीं हुए हैं उनका भी तू अनुष्ठान कर। इसी प्रकार (ये+वै+
 के+च+ने+का) और जो कोई लोक मुझ से जितना हुआ है अथवा अभी तक अजित
 ही है (तेषाम्+सर्वेषाम्) उन सबों का (लोक+इति+एकता+इति) लोकपद में एकता
 है ऐसा समझ। अर्थात् मुझ से जितना विजय हुआ उतना किया आगे तू कर। ये
 ही तीन प्रतिज्ञाएँ पुत्र से करवाई जाती हैं। आगे ग्रन्थकार कहते हैं कि (एतावद्+
 ये+इदम्+सर्वम्) यह सब इतना ही है। इन तीन कर्मों से अधिक कर्म नहीं हैं
 इनके ही अन्तर्गत सब अवशिष्ट आगये। आगे पुनः पुत्र की प्रशंसा कहते हैं—
 (एतत्+सर्वम्) यह सब अर्थात् अध्ययन यजन और लोकविजय ये तीनों मेरे
 अतीत अब तक रहते हुए मुझ से अनुष्ठित होते रहे। अब (अथम्) यह मेरा
 सुशिक्षित पुत्र मेरा भार अपने पर लेकर (इतः) इस कर्तव्य बन्धन से (मा+सम्+
 अभुञ्जन्) मुझसे अच्छे प्रकार पालेगा अर्थात् इस बन्धन से छुड़ावेगा (इति) ऐसी।
 आशा पिता पुत्र से करता है (तस्मान्) इसी हेतु (अनुशिष्टम्+पुत्रम्) सुशिक्षित
 पुत्र को (लौक्यम्) लोक्य=पितृलोक दितकारी (आहुः) विद्वान् लोग कहते हैं।
 और (तस्मान्) इसी हेतु (एनम्) इस पुत्र को (अनुशासति) सिखाते हैं।
 इन तीनों कर्मों का अन्धे प्रकार प्रतिपालन करे जिससे ऐहिक पारलौकिक दोनों
 लोक सुधरें। इति ॥ १७ ॥ (क) ॥

भाष्यम्—पुत्रेण विशेषोपकृतिं विवक्षुरुच्चरं ग्रन्थमारभते। सम्प्रतिः
 सम्प्रदानम् समर्पणम्। पुत्रे हि पिता तद्व्ययम् एवप्रकरणे स्वकर्तव्यताभारसम्प्र-
 दानं करोति। तेन सम्प्रतिसङ्गतामिदं कर्म। तथा सम्प्रत्या पुत्रोपकृतिं दर्श-
 यति। यस्मात्पुत्रेणैव मनुष्यलोको जस्य इत्युक्तं तत्र सन्देहोऽस्ति। नहि
 अन्यस्य कर्मणाऽन्यस्योपकारो दृष्ट इति। ननु पुत्रोपार्जितेन पितोपक्रियत
 एवात्र कः सन्देहविषयः। तदेवं व्यर्थमेवोपक्रमः। सत्यम्। असन्दिग्धेऽप्यर्थे,
 भवति विस्पष्टार्था काचिदुक्तिः। तत्र कश्चिद्विशेषोऽपि निर्णयिते। पुत्रोपकृतिः,

लोकैष्वधिका विस्पष्टार्था मयत्तु । अतोऽस्मात्कारणात् । सम्प्राप्तिः सम्प्रदानं
 पुत्रे सर्वस्वकर्तव्यमारसमर्पणं नाम कर्म कथ्यते । कदेदं कर्म भवतीत्यत आह ।
 यदा यस्मिन् काले कथिद् बृद्धो मुमुर्षुर्वा । प्रेष्यन् सर्वं विहाय चतुर्थाश्रमं
 प्रकर्षेण एष्यन् ब्रजिष्यन् मरिष्यन् वा मन्यते । अपूर्वकस्येतेस्तदर्थत्वात् । इदानीं
 न जीविष्यामि । अथवा चतुर्थाश्रमोग्राह्य इति यदा स आत्मानं मन्यते तदेवं
 करोति । अथ अनुशिष्टं पुत्रमाह्वय आह हे पुत्र ! अहमिदानीं ब्रजिष्यन्
 मरिष्यन्वास्मि । अतस्त्वयि स्वरुन्व्यतां समर्पयामि तदर्थस्त्वं सावधानो
 भव । इत्यवहितं पुत्रं पिता ब्रवीति । हे पुत्र ! त्वं ब्रह्म । त्वं यज्ञः । त्वं
 लोकः । इति पित्रोक्तः स पुत्रः पितरं मत्याह—हे पितर ! अहं ब्रह्म । अहं
 यज्ञः । अहं लोकः । इमानि त्रीणि वाक्यानि भवन्ति । अग्रे ब्रह्मादिवचनानां
 विरोधितार्थं मत्वा श्रुतिस्तद्व्याकरोति । यद्वै किञ्चानूकं यद्वै किञ्चिदवशि-
 ष्टमधीतमनधीतञ्च तस्य सर्वस्य ब्रह्मेत्येतस्मिन्नादे एकता एकत्वम् । अपमाशयः ।
 ब्रह्मशब्दो वेदपरकः । हे पुत्र ! योऽध्ययनव्यापारो मम कर्तव्य आसीदेतावन्तं
 कालं वेदाविषयः । स इत ऊर्ध्वं त्वं ब्रह्म त्वयाकर्तव्योऽस्त्विति वाक्यार्थः ।
 त्वं ब्रह्मेति कथनेन अध्ययनमागस्त्वयि निर्धीयत इति विज्ञायते । आशैशवाद्
 यदधीतं मया यच्चाक्षेपेतुमवशिष्यते तत्सर्वं त्वया सम्प्राप्तिं पूरयितव्यमित्याशां
 करोमीति फलितार्थः । तथा ये वै के च यज्ञा अनुष्ठेयाः सन्तो मयाऽनुष्ठिता
 अननुष्ठिताश्च तेषां सर्वेषां यज्ञानाम् । यज्ञ इत्येतस्मिन् पदे एककर्तृत्वमेकार्थ-
 त्वमिति यावत् । ये वै के च लोका मया जेतव्याः सन्तो जिता अजिताश्च
 तेषां सर्वेषाम् । लोक इत्येतस्मिन्पदे एकता । अपमाशयः । एतावन्तं कालं ये
 यज्ञा वा लोका ममानुष्ठेया जेतव्याश्च सन्तोऽनुष्ठिता न वा अनुष्ठिता जिता न वा
 जिताः । ते इत ऊर्ध्वं त्वयि समर्पिता भवन्तु । तानि तानि सर्वाणि कर्तव्यानि
 त्वया यथाविधि यथाशक्ति चानुष्ठेयानीति यावत् । न कर्मभ्यः कदापि त्वया
 प्रमादितव्यम् । इदमेव पुत्रस्य प्रयोजनम् । एवं पितृपुत्रयोः समाप्ते सम्वादे श्रुति-
 राह—एतावद्वा इदं सर्वम् । गृहस्यैरेतत्परिमाणमेव कर्तव्यमस्ति । अतोऽधिकं
 सर्वेषामेतेषु विधेवान्तर्गतत्वात् । सम्प्रत्यतः सुशिक्षितं पुत्रं प्रशंसितुमारभते ।
 एतद् वेदाध्ययन-यज्ञानुष्ठान-लोकजयलक्षणकर्मत्रयमेतत्सर्वं मदधीनमत् ।
 मया यथाशक्ति अनुष्ठितम् । अतः परम् । अयं मम पुत्रो मयः सकाशाद्

गृहीत्वा स्वस्मिन् स्थापयित्वा । इतोऽस्माद् बन्धहेतु भूलोकाद् । मा माप् ।
अध्वनजब् भोक्षयति पालयिष्यति । लृडर्थे लृड् । वृन्दसि कालनियमाभावात् ।
तस्मात्पुत्रमनुशिष्टं सुशिक्षितं लोक्यं पितृलोकहितमाहुर्ब्राह्मणाः । तस्मादुक्तहे-
तोरेवाद्यतना अपि पुत्रवन्त एनं स्वपुत्रमनुशासति । लोकोऽयमस्माकं स्यादिति
मन्वाना इत्यर्थः । यस्मात् सुशिक्षितः पुत्रो वशपरम्पराऽगतेदं कर्तव्यताप्रति-
पालने समर्थो भवितुमाशस्यते । अतो मा वंशकर्तव्यता विलोपोऽभूदिति
पुत्रोऽनुशिष्यः ॥ १७ ॥

स यदैवंविदस्माल्लोकात्प्रैत्यथेभिरेव प्राणैः सह पुत्रमा-
विशति । स यद्यनेन किञ्चिदक्षणायाऽकृतं भवति तस्मादेनं
सर्वस्मात्पुत्रो मुञ्चति तस्मात्पुत्रोनाम स पुत्रेणैवास्मिंल्लोके
प्रसितितिष्ठत्यथैनमेते देवाः प्राणा अमृता आविशन्ति ॥ १७ ॥

(ख) ❀

❀ अथातः पितापुत्रीयं सम्प्रदानमिति चाचक्षते पिता पुत्रं प्रेष्यन्नाहुयति
नवैस्तृणैरगारं संस्तोर्पाग्निपुपसमाधायोदकुम्भं सपात्रमुपनिधायाहतेन वामसा
सम्प्रच्छन्नाः पिता शैत एत्थ पुत्र उपरिष्ठादभिनिपद्यत इन्द्रियैरिन्द्रियाणि
संस्पृश्यापि वास्मा आसीनायाभिमुखीयैव सम्प्रदद्यादधास्मै सम्प्रच्छति वाचं
मे त्वयि दधानीति पिता वाचं ते मयि दध इति पुत्रः प्राणं मे त्वयि दधानीति
पिता प्राणं ते मयि दध इति पुत्रश्चक्षुर्मे त्वयि दधानीति पिता चक्षुस्ते मयि दध
इति पुत्रः श्रोत्रं मे त्वयि दधानीति पिता श्रोत्रं ते मयि दध इति पुत्रोऽन्तरसा-
न्मे त्वयि दधानीति पितान्तरसास्ते मयि दध इति पुत्रः कर्माणि मे त्वयि
दधानीति पिता कर्माणि ते मयि दध इति पुत्रः सुखदुःखे मे त्वयि दधानीति
पिता सुखदुःखे ते मयि दध इति पुत्र आनन्दं रतिं प्रजातिं ते मयि दध इति
पुत्र इत्यां मे त्वयि दधानीति पितेत्यां ते मयि दध इति पुत्रो मनो मे त्वयि
दधानीति पिता मनस्ते मयि दध इति पुत्रः प्रज्ञां मे त्वयि दधानीति पिता प्रज्ञां
ते मयि दध इति पुत्रो यद्यु वा उपाभिगदः स्यात् समासेनैव ह्युपात्प्राणान्मे
त्वयि दधानीति पिता प्राणास्ते मयि दध इति पुत्रोऽथ दक्षिणावृद्धुपनिष्क्रामति

अनुवाद—सो यह एवंविह पिता जब इस लोक से प्रयाण करता है । तब इन प्राणों के साथ पुत्र में प्रविष्ट होता है यदि इस पिता से किसी कारणवश कर्त्तव्यकर्म भी न किये गये हों, तथापि उस सब से वह पुत्र इस पिता को छुड़ा देता है । इसी हेतु पुत्र का नाम “पुत्र” है । इस प्रकार वह पिता पुत्ररूप से मानो इस लोक में विद्यमान ही है । अब इस पिता में ये प्राण देव और अमृत होकर प्रविष्ट करते हैं । सो आगे कहेंगे ॥ १७ ॥ (स)

पदार्थ—(सः) वह अर्थात् जिसने अपने कर्त्तव्य को सुयोग्य पुत्र के ऊपर रखकर स्वस्थ कृतकृत्य और शान्तमनवाला हुआ है सो यह पिता (एवंविह) यह पुत्र मेरे अनुष्ठेय कर्म को अवश्य करेगा मुझे इसमें अय चिन्ता नहीं करनी चाहिये इस प्रकार जाननेद्वारा अर्थात् अपने पुत्र पर पूर्ण विश्वासी होकर (यदा) जब (अस्मान्+लोकात्) इस उपात्तलोक से (प्रैति) प्रयाण (यात्रा) करता है (अय) तब (एभिः+प्राणैः) इन बाणों मन और प्राणों के (सह) साथ (पुत्रम्+आविशति) पुत्र में प्रविष्ट होता है अर्थात् पिता के कर्त्तव्य को पालन करते हुए पुत्र को देखकर लोक कहते हैं कि क्या वही यह है इसमें कोई न्यूनता नहीं दीखती है । इसके कर्मों के अनुष्ठान देखने से हम लोगों को प्रतीत होता है कि इसका पिता है ही । इस प्रकार लोकानुभव सिद्धि के कारण कही गया है कि “पुत्र में पिता प्रवेश करता है” वास्तव में नहीं । अब आगे “पुत्र” शब्द का अर्थ कहते हैं—(यदि) यदि (अनेन) इस पिता से (अदणया) किसी विघ्न ने वा किसी कारणवश (विद्वित्+अकृतम्+भवति) कुछ कर्म जो करना था सो न किया गया हो तो (सः+पुत्रः) वह शिञ्जित पुत्र (तस्मात्+सर्वस्मात्) उस सब अकृत से (एनम्) इस पिता को (मुञ्चति) छुड़ा

तं पितानुमन्त्रयते यशो ब्रह्मवर्चसं कीर्तिस्त्वा जुपतामित्यथेतरः सव्यमन्त्रं सम-
भ्यवेक्षते पाणिनान्तर्द्वय वसुनान्तेन प्रवृद्धाय स्वर्गान् लोकान् कामान्पुहीति
स यद्यगदः स्यात्पुत्रस्यैव पिता वसेत् परि वा ब्रजेद्यद्युर्व प्रेयाचथैवैनं समा-
पयेयुर्यथा समापयितव्यो भवति यथा समापयितव्यो भवति । कौषी० ब्रा०
८० २ । १५ ॥

देता है (तस्मात्+पुत्रः+नाम) इस हेतु पुत्र का नाम "पुत्र" होता है अर्थात् पिता यदि चारों वेद वेदाङ्ग न पढ़ सका हो तो योग्य पुत्र उसको पूरा कर पिता के कर्म को भी जाने । इस प्रकार (सः) वह पिता मानो (पुत्रेण) पुत्ररूप से (अस्मिन्+लोके) इस लोक में (प्रतितिष्ठति+एव) रहता ही है । अत्र आगे पिता को इससे क्या लाभ होता है सो कहते हैं—(अथ) पुत्रसम्बन्धी वर्णन के अनन्तर पितृसम्बन्धी वर्णन के निमित्त "अथ" शब्द का प्रयोग है (एनम्) इस शान्तचित्त कृतकृत्य पितामें (एते+प्राणाः) ये वागादि प्राण (देवाः) देव-शक्ति सम्पन्न और (अमृताः) अमरणधर्मी हो (आविशन्ति) प्रविष्ट होते हैं ॥ १७ ॥ (ख)

भाष्यम्—स इति । निहितपुत्रभारः स्वस्थः कृतकृत्यः शान्तमनाः स पिता । एवाविद मम कर्तव्यतामयमवरयं पालयिष्यति नात्र खेदितव्यमित्येवं-वित् विश्वासी सन् । यदा यस्मिन् काले । अस्मादुपात्तात् लोकात् । प्रैति आश्रमान्तरं व्रजति श्रियते ह वा । अथ तथा । एभिः प्राणैर्वाइमनःप्राणैः सह । पुत्रमाविशति पुत्रमाविशतीव । पितृकर्तव्यतां प्रतिपालयन्त पुत्रसबलोक्य लोके जनाः कथयन्ति किं सित् स एवाय न कापि न्यूनता दृश्यते । अस्य कमोनुष्ठानावलोकनेनास्य पितास्त्वेवेत्यस्माकं प्रतीतिरिति लोकानुभवसिद्ध्या पुत्र पिताऽऽविशतीति मन्यन्ते । न वस्तुगत्या पिता पुत्रं प्रविशतीत्यवधार्यम् । सम्प्रति पुत्रशब्दनिर्वचनमाह—स यदीति । अनेन पित्रा यदि किञ्चिदनुष्ठेयं सदापि । अक्षण्या कोणद्विद्रतः । अकृतं भवति नानुष्ठितं केनापि कारणेन । तेन तस्य पितुर्दार्ढ्यः । तस्मादकृतात्सर्वस्मात् । एनं पितरम् । स पुत्रोऽनुशिष्टः । मुञ्चति मोचयति । तस्मात्कारणात्पुत्रोनाम पुत्र इति नामधेयम् । पितुरिद्व-द्रूपेण पितरं त्रायत इति पुत्रः । पितुः पुत्रतादात्म्येनैतल्लोकावस्थानमुक्त्वा निगमयति । स पिता प्रेतोऽपि सन् । एवम् । अस्मिन् लोके पुत्रेणैव पुत्ररूपेण प्रतितिष्ठत्येव वर्तते एव । इति प्रतीयते । एवं सम्प्रत्या पुत्रकर्तव्यतां निरूप्य तेन पितुः कोलामोऽस्तीत्यपि दर्शयति । अथ पुत्रप्रकरणविच्छेदार्थोऽयं शब्दः । एनं स्वस्थं शिवितपुत्रकमनुष्ठितमनुप्यपितृदेवकर्माणम् । पितरम् । एते प्राणावागादयः । देवाः देवशक्तिसम्पन्नाः । अमृता अमरणधर्माणश्च भूत्वा

आविशन्ति प्रविशन्ति । स मृनःमन् दैव्या शक्त्या सम्पन्नो भून्वा मुक्तिसुखं
बहुकालं भुनक्तीत्यर्थः । वक्ष्यत्यग्रे दैवीशक्तिप्रवेशः ॥ १७ ॥ (ख)

पृथिव्यै चैनमग्नेश्च दैवी वागाविशति सा वै दैवी
वाग्यया यद्यद्वच वदति तत्तद्भवति ॥ १८ ॥

अनुवाद—पृथिवी और अग्नि से दैवी वाग् इस (पुरुष) में प्रविष्ट होती
है । निश्चय वही दैवी वाणी है जिससे जो २ कहता है वह २ होता है ॥ १८ ॥

पदार्थ—वाग् आदि प्राण के प्रवेश के प्रकार को आगे कहते हैं— पृथिव्यै+
च) पृथिवी से और (अग्नेः+च) अग्नि से (दैवी+वाग्) देवशक्तियुक्ता वाणी
(एनम्) इस कृतकृत्य पुरुष में (आविशति) प्रविष्ट होती है । दैवी वाणी
कौन है सो कहते हैं—(वै) निश्चय (मा+दैवी+वाग्) वही दैवी वाणी है (य य)
जिस वाणी से (यद्+यद्+एव) जो जो (वदति) कहता है (तत्+तत्+भवति)
वह वह होता है ॥ १८ ॥

भाष्यम्—पृथिव्यै इति । प्राणाऽऽवेशप्रकारमाह—पृथिव्यै पृथिव्याः
पञ्चम्यां चतुर्थी । अग्नेश्च सकाशात् । एनं कृतसम्प्रतिष्ठं पितरम् । दैवी वाग् ।
आविशति प्रविशति । कीदृशी दैवी वाग् । यथा वाचा । यद् यद् वदति ।
तत्तत् भवति । पुरस्तादुक्तम् “तस्यै वाचः पृथिवी शरीरम् । ज्योतीरूपमयम-
ग्निः” इति । एतेन विज्ञायते । इयं वाग् पार्थिवाग्नेय शक्तिभ्यां संयुक्ताऽस्ति ।
अथ यदा तत्त्ववित्पुरुषः पृथिव्यऽन्योस्तत्त्वं सम्यगधीते अधीत्य च विनियोक्तुं
च शक्नोति तदा पार्थिवीं आग्नेयीं च शक्तिं स्वाधीनां कर्तुमपि शक्नोति । तौ
च पृथिव्यग्नी देवसंज्ञौ स्तः । आभ्यां सकाशात् स शक्तिमादत्ते । अत उक्तं
दैवी वागाविशतीति । स च दैव्या वाचाऽऽविष्टः पुरुषोऽनृतादिदोषराहित-
त्वाद् । यद् यद् विचार्य्य ब्रवीति तद् तद् भवति । यद्-भवितव्यमस्ति ।
तत्तदेव स वदतीति विज्ञेयम् । अप्रेष्येवमेव वेदितव्यम् ॥ १८ ॥

भाष्याशय—पूर्व में कहा है कि वाणी का शिर पृथिवी है और प्रकाशात्मक
रूप यह अग्नि है । इससे विदित होता है कि यह वाणी पार्थिव और आग्नेय

शक्ति से संयुक्त है पार्थिव अन्न के भोजन से इसकी वृद्धि होती है और जहां २ आग्नेय शक्ति होगी वहां वहां अक्षय शब्द होगा इसमें सन्देह ही नहीं । अब यह जानना चाहिये कि जब तत्त्ववित् पुरुष पृथिवी और अग्नि के तत्त्व का अध्ययन करता है और अध्ययन करके उस तत्त्व को कार्य में भी ला सकता है । तब वह पृथिवी और अग्निसम्बन्धी शक्ति को अपने अधीन भी कर सकता है । ये पृथिवी और अग्निदेव कहलाते हैं इन दोनों से उस शक्ति को अपने में वह धारण करता है । इस हेतु कहा है कि दैवी वाणी हममें प्रविष्ट होती है । वह दैवी वाणी से आविष्ट पुरुष अनृतादि दोषों से रहित होने से विचारपूर्वक जो जो कहता है सो सो होता है । भाव यह कि जो जो हानेहार है उसी उसी को वह कहता है ऐसा समझना चाहिये । आगे भी ऐसा ही भाव जानना ॥ १८ ॥

दिवश्चैनमादित्याश्च दैवं मन आविशति तद्वै दैवं मनो येनाऽऽनन्द्येव भवत्यथो न शोचति ॥ १९ ॥

अनुवाद—शुलोक और आदित्य से दैव मन इस (पुरुष) में प्रविष्ट होता है । निश्चय, यही दैव मन है । जिससे वह सदा आनन्दी ही बना रहता है और कदापि शोक नहीं करता ॥ १९ ॥

पदार्थ—(दिवः+च) शुलोक से और (आदित्यान्+च) आदित्य=सूर्य से (दैवम्+मनः) दैव मन (एनम्) इस विज्ञानी स्वस्थ कृतकृत्य पुरुष में (आविशति) प्रविष्ट होता है । दैव मन कौन है सो आगे कहते हैं—(वै) निश्चय (तद्+दैवम्+मनः) वही दैव मन है (येन) जिस मन से युक्त होकर उपासक सदा (आनन्दी+एव+भवति) आनन्द ही आनन्द रहता है । अर्थात् (अथो) कदापि भी (न+शोचति) शोक नहीं करता है ॥ १९ ॥

भाष्यम्—दिव इति । दिवश्चादित्याश्च सकाशात् । दैवं मनः । एनं कृत-सम्प्रतिकं स्वस्य कृतकृत्यं पुरुषम् । आविशति । दैवं मनो विशिनष्टि तदिति । तद्वै दैवं मनः । येन मनसा संयुक्तः स पुरुषः आनन्दी एव भवति । सर्वदाऽऽनन्दमेवाभुमवांस्तिष्ठति । अथो न शोचति कदापि ॥ १९ ॥

अद्भ्यश्चैनं चन्द्रमसश्च दैवः प्राण आविशति स वै
दैवः प्राणो यः सञ्चरंश्चासञ्चरंश्च न व्यथतेऽथो न
रिष्यति ॥ २० ॥ (क)

अनुवाद—इसमें जल में और चन्द्रमा से दैव प्राण प्रविष्ट होता है । वही
दैव प्राण है जो चलता हुआ अथवा न चलता हुआ व्यथित नहीं होता और न
विनष्ट होता है ॥ २० ॥ (क)

पदार्थ—(एतम्) इस पुरुष में (अद्भ्यः+च) जल से और (चन्द्रमसः+
च) चन्द्रमा से (दैवः+प्राणः) दैव प्राण (आविशति) प्रविष्ट होता है । दैव
प्राण कौन है ? इसको दिखलाते हैं—(सः+वै+दैवः+प्राणः) वही दैव प्राण है
(यः) जो (सञ्चरन्+च) चलता हुआ (असञ्चरन्+च) न चलता हुआ (न+
व्यथते) कभी व्यथित नहीं होता (अथो) और (न) न (रिष्यति) नष्ट
ही होता है । इसे दैव प्राण कहते हैं ॥ २० ॥ (क)

माष्यम्—अद्भ्य इति । अद्भ्यश्च चन्द्रमसश्च सकाशात् । दैवः प्राणः
एनं निवृत्तसर्वकर्माणं पुरुषम् । आविशति । कोऽसौ दैवः प्राण इत्यत
आह—स इति । स वै दैव प्राणः । यः प्राणः संचरन् सम्यग् गच्छन् ।
अथवा असञ्चरन्नागच्छन् सन् । न व्यथते । अथो अपि वा न रिष्यति
न विनश्यति । ईदृक् प्राणस्तमाविशतीत्यर्थः ॥ २० ॥ (क)

स एवंवित् सर्वेषां भूतानामात्मा भवति यथैषा देव-
तैवं स यथैतां देवतां सर्वाणि भूतान्यवन्त्येवं हेवंविदं
सर्वाणि भूतान्यवन्ति । यदु किञ्चेमाः प्रजाः शोचन्त्यमै-
वाऽऽसां तद्भवति पुण्यमेवामुं गच्छति न ह वै देवान् पापं
गच्छति ॥ २० ॥ (ख)

अनुवाद—सो यह एवंवित् पुरुष सब प्राणियों का आत्मा होता है । जैसा
यह प्राण देवता (सर्वत्र प्रसिद्ध और प्रिय) है वैसा ही वह होता है । जैसे इस

प्राणदेवता को सब प्राणी पालते हैं । वैसे ही एवंविद् पुरुष को भी सब प्राणी पालते हैं । ये प्रजाएँ जो कुछ शोक करती हैं वह शोकजनित दुःख इनके आत्मा के साथ ही संयुक्त होता है इसको पुण्य ही प्राप्त होता है । निश्चय देवों को पाप नहीं प्राप्त होता है ॥ २० ॥ (ख)

पदार्थ—जो उपासक इस प्रकार जानता है । उसके गुण का वर्णन करते हैं (एवमित्) जो इस प्रकार जानता है (सः) वह प्राणवित् पुरुष (सर्वेषाम्+भूतानाम्+आत्मा) सकल प्राणियों का आत्मवत् प्रिय और रक्षणीय होता है (यथा+एषा+देवता) जैसे यह देवता जगत् में सुप्रसिद्ध और परमप्रिय है (एवम्+सः) वैसे ही वह भी होता है (यथा) जैसे (एताम्+देवताम्) इस प्राणदेवता को (सर्वाणि+भूतानि) सब प्राणी (अचन्ति) पालने हैं (एवम्+ह) वैसे ही (एवमिदम्) ऐसे जाननेहारे पुरुष की भी (सर्वाणि) सब (भूतानि) प्राणी (अचन्ति) रक्षा करते हैं । अब एक शका होती है कि यदि यह तत्त्ववित् पुरुष प्रजाओं का प्रिय है तो प्रजाओं के दुःख से भी सम्बन्ध रखता होगा । प्रजा के दुःखित होने से दुःखित और सुखी होने से सुखी, ऐसा सर्वसाधारण में भी होता है फिर इसमें दैवीशक्ति के प्रवेश से क्या लाभ है । इस शका के निवारण के लिये कहते हैं—(इमाः+प्रजाः) यह प्रजाएँ (यद्+उ+क्किञ्च) जो कुछ (शोचन्ति) शोक करती हैं अर्थात् प्रजाओं में जो कुछ दुःखसमाम होता है (सत्) वह शोकजनित दुःख (आसाम्) इन प्रजाओं के (अमा+एव) निज आत्मा के साथ ही (भवति) संयुक्त होता है अर्थात् प्रजाओं के दुःख को स्वयं प्रजाएँ भोगती हैं (अमुम्) इस तत्त्ववित् पुरुष को (पुण्यम्+एव) पुण्यजनित सुख ही (गच्छति) प्राप्त होता है (ह) क्योंकि (वै) निश्चय (देवान्) देवों को (पापम्+न+गच्छति) पाप नहीं प्राप्त होता है ॥ २० ॥ (ख)

भाष्यम्—स इति । एवंविदः फलं ब्रवीति । य उपासको वागादिदेवतानां तत्त्वं विजानाति । स एवंविदपुरुषः । सर्वेषां भूतानां प्राणिनामात्मा भवति स्वात्मवत्प्रियः पालनीयो भवति । यथा यादृशी एषा प्राणात्मिका देवतास्ति सुप्रसिद्धा सर्वत्र । तादृशः सोऽपि सुप्रसिद्धः प्राण इवोपकर्ता च । यथा येन प्रकारेण । एतां प्राणात्मिका देवताम् । सर्वाणि भूतानि अचन्ति पालयन्ति ।

तथैवतमपि । अथ यदि स सर्वेषां भूतानामात्मा भवति । तर्हि सुखदुःखोभया-
भ्यामपि संयुक्तः स्यात् । तानि भूतानि सुखितानि दृष्ट्वा सुखी दुःखितानि च
दृष्ट्वा दुःखी सम्पद्येत । अथ तर्हि किं तथा दैव्या शक्त्या इत्यत आह—यदु-
किञ्च यत्किञ्च । इमाः प्रजाः शोचन्ति शोकं कुर्वन्ति । तच्छोकानिमित्तं दुःख-
म् । आसां प्रजानाम् । अमैव स्वात्मभिः सहैव संयुक्तं भवति । प्रजाः स्वगतं
दुःखं स्वात्मनैवोपभुञ्जन्ति । इति । अमुञ्च तत्त्वविदं पुरुषम् । प्रजानां पुण्य-
मेव आनन्द एव गच्छति प्राप्नोति । न ह वै नैव ह स्फुटं देवान् । पापं पापफलं
दुःखम् । गच्छतीति निषयः । तत्त्ववित्पुरुषः प्रजानां मध्ये दुःखमवलोक्यापि-
नान्तःकरणेन शोचति । किन्तु तस्य प्रतीकारं भ्रष्टेति विदधाति । यदि सोऽपि
शोचेत् । तर्हि कः प्रतिकुर्यात् । शोकाकुलस्य बुद्धिभ्रंशत्वात् । बुद्धिभ्रंशे
ध्यामोहः । व्यामोहे विनाशः । अतस्तत्त्ववित् सर्वं विचार्य शोकं त्यक्त्वा प्रतीका-
राय यतते । अतस्तं पुण्यफलं सुखमेव न च पापफलं दुःखमागच्छति । ईदृक्
पुरुष एव मनुष्येषु देव उच्यते । अन्ये सूर्यादयस्तु जडा देवाः सन्ति । न तत्र
पापस्य पुण्यस्य वा कापि चर्चा भवितुमर्हति ॥ २० ॥ (ख)

भाष्याशय—भाव यह है कि तत्त्ववित् पुरुष प्रजाओं के बीच दुखी होकर
भी अन्तःकरण से शोक नहीं करते । किन्तु इस दुःख के प्रतीकार को भ्रष्ट से
करते । यदि वह तत्त्ववित् पुरुष भी सोचे तो उसका प्रतीकार कौन करे ।
क्योंकि शोकाकुल पुरुष की बुद्धि भ्रष्ट होजाती । बुद्धि भ्रंश होने से ध्यामोह होता,
व्यामोह होने से विनाश होना है इस हेतु तत्त्ववित् सब विचार शोक को त्याग
प्रतीकार के लिये यत्न करते हैं । इस हेतु इनको पुण्य का फल जो सुख है
वही आता है । पाप फल दुःख नहीं । ऐसे पुरुष ही मनुष्यों में देव कहलाते हैं ।
अन्य सूर्यादि देव तो जड़ हैं । वहा पाप पुण्य की कोई चर्चा नहीं हो सकती ।
इति ॥ २० ॥ (ख)

अथातो व्रतमीमांसा प्रजापतिर्ह कर्माणि ससृजे तानि
सृष्टान्यन्योन्येनास्पर्धन्त वदिष्याम्येवाहमिति वाग्दध्रे द्रक्ष्या-
म्यहमिति चक्षुः श्रोष्याम्यहमिति श्रोत्रमेवमन्यानि कर्माणि

यथाकर्म तानि मृत्युः श्रमो भूत्वोपयेमे तान्याप्नोत्तान्याप्त्वा
मृत्युरवारुन्ध तस्माच्छ्राम्यत्येव वाक् श्राम्यति चक्षुः श्रा-
म्यति श्रोत्रम् ॥ २१ ॥ (क)

अनुवाद—अब इस हेतु व्रतमीमांसा आरम्भ करते हैं, प्रजापति ने कर्मों
(कर्म करनेहारे इन्द्रियों) की सृष्टि रची यह सर्वत्र प्रसिद्ध है । वे सृष्ट इन्द्रिय
परस्पर स्पर्धा करने लगे (अर्थात् अपने २ व्यापार में एक दूसरे से आगे बढ़ने
का प्रयत्न करने लगे) वाणी ने यह व्रत लिया कि मैं बोलती ही रहूंगी । नेत्र ने
व्रत किया कि मैं देखता ही रहूंगा । श्रोत्र ने व्रत किया कि मैं सुनता ही रहूंगा । इसी
प्रकार अन्योन्य कर्मों (कर्म करनेहारे इन्द्रियों) ने भी अपने २ कर्मों के अनुसार
व्रत किया । तत्परचात् मृत्यु ने श्रम (थकावट) रूपी हांकर इनको पकड़ा । उनको
अपने वश में किया और वश में उनको करके अपने २ कर्मों से रोक दिया इस-
लिये वाणी थक ही जाती है । चक्षु थक ही जाता है । श्रोत्र थक ही जाता है
॥ २१ ॥ (क)

पदार्थ—अब प्राण की श्रेष्ठता के निर्णय के लिये उत्तर ग्रन्थ का आरम्भ
करते हैं—(अथ) उपासना के न्यायान के अनन्तर जिस हेतु यह एक जिज्ञासा
अवशिष्ट रह गई कि इन वागादिकों में मुख्यतया किस प्राण का अध्ययन करना
चाहिये । किस एक के अध्ययन से सब का विज्ञान सहजतया हो सकता है
(अतः) इस जिज्ञासा के निर्णय के लिये (व्रतमीमांसा) व्रतमीमांसा आरम्भ
करते हैं । व्रत=कर्तव्य । मीमांसा=अच्छा विचार । क्या हम लोगों का व्रत है
किसका प्रधानतया प्रथम अध्ययन करना चाहिये, इसका निर्णय करते हैं ।
इसके निर्णय के लिये आख्यायिका करते हैं । यह वर्णन की परिपाटी अति प्राचीन
और सुप्रसिद्ध है । क्योंकि आख्यायिका के द्वारा यज्ञों का भी ऋत बोध होता है
(इ) यह प्रसिद्ध है कि (प्रजापतिः) प्रजाओं का स्वामी प्रतिपालक ईश्वर ने
(कर्माणि+समृजे) कर्म=इन्द्रियों को उत्पन्न किया (तानि+सृष्टानि) जब ये सब
इन्द्रिय रचे गये तो वे सृष्ट इन्द्रिय (अन्योन्येन) एक दूसरे से (अस्पर्धन्त)
स्पर्धा करने लगे अर्थात् अपने अपने भाषणादि व्यापार में एक दूसरे को दबाने

के लिये बट चढ़कर कार्य करने लगे । आगे किसने किस व्रत का ग्रहण किया सो कहते हैं—(अहम्) मैं (वदिष्यामि+एव) सदा धोखती ही रहूंगी । भाषण-रूपी व्रत से मैं कदापि नहीं गिरूंगी । (इति) ऐसा व्रत (वाग्+दधे) वाणी ने धारण किया (अहम्) मैं (द्रक्ष्यामि) देखता ही रहूंगा (इति+चक्षुः) ऐसा व्रत नेत्र ने धारण किया (अहम्+श्रोष्यामि) मैं सुनता ही रहूंगा (इति+श्रोत्रम्) ऐसा व्रत श्रोत्र ने धारण किया (एवम्) इसी प्रकार (अन्यानि+कर्माणि) अन्यान्य घ्राणादि इन्द्रियो ने भी (यथाकर्म) अपने अपने कार्य के अनुसार व्रत किया तब (मृत्युः) पदार्थ विनाशक गुण विशेष मानो (श्रमः+भूत्वा) श्रम= थकावट का रूप हो (तानि+उपयेमे) उन वाणी आदि इन्द्रियों को पकड़ लिया अर्थात् अपने २ व्यापार से उनको श्रम के द्वारा गिरा दिया । कैसे पकड़ा सो कहते हैं—उन श्रमरूपी मृत्यु ने प्रथम (तानि+आप्नोत्) उनके निकट प्राप्त हुआ (तानि+आप्त्वा) तब इनके निकट जाकर (मृत्युः) उस श्रमरूपी मृत्यु ने (अ-धारुन्ध) रोक लिया जिस हेतु मृत्यु ने इन इन्द्रियों को (श्रम) थकावट से विद्ध कर दिया अर्थात् इन में थकावटरूप मृत्यु विद्यमान है (तस्मात्) इस हेतु (वाक्) वाणी (आन्यति+एव) थक ही जाती है (चक्षुः+आन्यति) नयन थक ही जाता है (श्रोत्रम्+आन्यति) श्रोत्र थक ही जाता है । इस प्रकार इस शरीर में जितने कर्म करने वाले इन्द्रिय हैं वे थक जाते हैं । यह प्रत्यक्ष है ही ॥ २१ (क)

भाष्यम्—अथेति । प्राणश्रेष्ठ्यनिर्णयायोत्तरग्रन्थारम्भः । अथोपासना व्याख्यानन्तरं यतः । वागादीनामध्याये । मुख्यतया कः प्राणोऽध्येतव्यः । कस्यै-कस्याऽध्ययनेन सर्वेषां विज्ञानमित्येवंविधा विज्ञासाऽवशिष्यतएव । अत इदानीं व्रतमीमांसाऽप्रम्यते । मीमांसापूजितोविचारः । व्रतस्य मीमांसा व्रतमीमांसा । आत्मिन् विषये आख्यायिकां विचारयति । इ किल । प्रजानां पतिरीश्वरः । कर्माणि वागादिकरणानि दर्शनादिकर्मसम्पादकानि इन्द्रियाणि । समृजे जनयामास । तानि सृष्टानि प्रजापतिना । अन्योन्येन परस्परेण । अस्पर्धन्त अन्योन्यमभिभवितुमैहन्त । स्पर्धाप्रकारमाह । अहं वदिष्याम्येव स्वव्यापाराद्-दनादनुपरतैव भविष्यामीति व्रतं वाग्देवी धृतवती । अहं द्रक्ष्यामीति व्रतं चक्षुर्दधे । अहं श्रोष्यामीति व्रतं श्रोत्रेन्द्रियं धृतवत् । अन्यान्यपि कर्माणि

अवशिष्टानि प्राणादीनि । यथा कर्म यस्य यस्य यादृशं कर्म तत्तत् स्वीयव्या-
पारमनुसृत्य व्रतं दध्निरे । ततः मृत्युर्मारुतः । अमोभूत्वा अमरूपी भूत्वा । तानि
धृतव्रतानि वागादीनि करणानि । उपयेमे संजग्राह । स्वस्वव्यापाराद् वदनादेः
प्रचाव्य अमेण योजितवान् । कथमित्यपेक्षायामाह—तानीति । मृत्युः
अमस्तानि वागादीनि । आप्नोत् । स्वात्मानं दर्शयामास । ततः । तानि आ-
प्त्वा प्राण्य गृहीत्वा अग्रासुन्ध अवरोधिनवान् । स्वव्यापारेभ्यः प्रच्यावनं
कृतवानित्यर्थः । अत्र कार्यगतअमालिङ्गक प्रमाणमाह—यस्माद् वागादीनी-
न्द्रियाणि मृत्युना अमवेद्धानि कृतानि । तस्माद्धेतोः । वाग् आभ्यस्येव ।
स्वव्यापारे वदने प्रवृत्ता सती वाग् आन्ता भवत्येव । दृश्यते लोके । एव-
मेव चक्षुः आभ्यति । श्रोत्रञ्च आभ्यति । एवमन्यान्यपि प्राणादीनि कर्माणि
आभ्यन्त्येव । यतः अमेण सर्वाणि संपुङ्गानि सन्ति ॥ २१ ॥ (क)

भाष्याशयः—यदा यह नहीं समझना चाहिये कि यथार्थ मे कोई मृत्यु मूर्ति
पदार्थ है किन्तु हम देखते हैं कि प्रत्येक पदार्थ उपचय (वृद्धि) अपचय (क्षय) को
प्राप्त होता है । ये ही दो शक्ति पदार्थों मे हैं । अपचय शक्ति का नाम “मृत्यु” है ।
और इसी को “अमर” भी कहा है । और यह “अमर” प्रजापति का पुत्र है
यह भी निर्णय हो चुका है । इससे यह सिद्ध हुआ कि पदार्थ का मृत्यु भी स्वा-
भाविक गुण है । इन इन्द्रियों मे स्वभाव से ही “अम” (यकावट) विद्यमान है
अत्र जिसमें स्वभावतः यकावट न होवे वह इन यकावट वालों से श्रेष्ठ अवश्य
होगा । अत्र इसी को आगे कहते हैं ॥ २१ ॥ (क)

अथेसमेव नाऽऽप्नोद्योऽयं मध्यमः प्राणस्तानि ज्ञातुं
दध्निरे । अयं वै नः श्रेष्ठो यः संचरश्चासंचरश्च न व्यथतेऽ-
थो न रिप्यति हन्तास्यैव सर्वे रूपमसामेति । त एतस्यैव
सर्वे रूपमभवंस्तस्मादेन एतेनाऽऽख्यायन्ते प्राण इति तेन ह
वाव तत्कुलमाचक्षते यस्मिन्कुले भवति य एवं वेद य उ
हैवंविदा स्पर्धतेऽनुशुष्यत्यनुशुष्य हैवान्ततो म्रियत इत्य-
ध्यात्मम् ॥ २१ ॥ (ख)

अनुवाद—और इसी को वह (अमरूपी मृत्यु) नहीं प्राप्त हुआ जो यह मध्यम प्राण है । उन्हीं (वागादिक इन्द्रियों) ने उस प्राण को जानने के लिये मन किया । निश्चय, हम लोगों में यह श्रेष्ठ है । जो चलता हुआ अथवा न चलता हुआ कदापि भी स्थापित नहीं होता है और न नष्ट ही होता है । यदि सबकी अनुमति हो तो हम इसके रूप को प्राप्त होजाय । ऐसा निश्चय करके वे सब ही इसी (प्राण) के रूप हो गये इसलिये ये “वागादिक इन्द्रिय” इसी प्राण के नाम से प्रसिद्ध हैं ये सब ही “प्राण” कहे जाते हैं । आगे फल कहने हैं—जो ऐसा जानता है वह जिस कुल में उत्पन्न होता है वह कुल उसी के नाम में प्रसिद्ध होता है । और जो कोई एवविद् के साथ स्पर्धा करता है वह सूर्य जाता है और सूर्यकर अन्त में मरजाता है । इसमें सन्देह नहीं । इस प्रकार अध्यात्मोपासना समाप्त हुई ॥ २१ ॥ (त)

पदार्थ—(अथ) वागादि इन्द्रिय भग्नव्रत हुए । अब जो अभग्नव्रत है उसको कहते हैं—(इमम्+एव) इस प्राण को ही (न+आप्नोन्) मृत्यु न पासका (यः+अवम्) जो यह (मध्यमः+प्राणः) मध्यम प्राण है । जो सब इन्द्रियों के मध्य विचरण करता है । उस मध्यम प्राण को अमरूपी मृत्यु नहीं पासका । प्राण की ऐसी श्रेष्ठता देख (तानि) वे वागादि इन्द्रिय (ज्ञातुम्+दध्रे) जानने के लिये मन करने लगे । वह प्राण वैसा है जिसको अमरूप मृत्यु कदापि प्राप्त नहीं होता है । जब इन्होंने जान लिया तब वे इन्द्रिय परस्पर कहते हैं कि (वै) निश्चय (अयम् यह प्राण ही (नः) हम लोगों में (श्रेष्ठः) श्रेष्ठ है क्योंकि (यः) जो (सञ्चरन्+च) जङ्गम जन्तुओं में रात्रिनिद्रा चलता हुआ और (असञ्चरन्) स्थावर आदि पदार्थों में न चलता हुआ सा प्रतीत होता हुआ (न+व्यथते) कदापि थकता नहीं (अथो) और (न+रिप्यति) न कदापि नष्ट ही होता है । इस हेतु हम लोगों में वह प्राण ही श्रेष्ठ है । श्रेष्ठ है तो क्या ? । पुनः इन्द्रिय विचार करते हैं कि यदि वह श्रेष्ठ है (हन्त) और हम सबों की एक सम्मति हो तो (सर्वे) हम सब (अस्य+एव) इसी प्राण के (रूपम्+आसाम+इति) रूप को प्राप्त होवें अर्थात् प्राण के ही रूप को स्वीकार करें । क्योंकि हम लोगों के व्रत मृत्यु के निवारण के लिये समर्थ नहीं हैं (इति) इस प्रकार निश्चय कर (ते+

सर्वे) वे वागादि इन्द्रियस्य (एतस्य+रूपम्) इसी प्राण के रूप (अभवन) हो गये । अर्थात् अपनी सत्ता को प्राण के ही अधीन कर दिया । इस प्रकार इन्द्रियें सब प्राणस्वरूप हो गये । यह वह प्राण के नाम से ही ये सब पुकारे जाते हैं सो कहते हैं—(तस्मात्) जिस हेतु यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि इन्द्रिय अपने विषयों को प्रकाशित करते हैं और इनका व्यापार गतिविशिष्ट प्रतीत होता है । परन्तु गतिविशिष्ट तो प्राण ही है (तस्मात्) इस हेतु (एते) वागादिक इन्द्रिय (एतेन) इस प्राण के नाम से ही (प्राणा+इति) प्राण ऐसा (आर्या-यन्ते) कहलाते हैं अर्थात् सब इन्द्रिय “एक प्राण” नाम से पुकारे जाते हैं । अब आगे प्राणवित् पुरुष का फल कहा जाता है—(यः+एवम्+वेद) जो कोई इस प्रकार प्राण की श्रेष्ठता आदि को अच्छे प्रकार जानता है वह प्राणवित् पुरुष (यन्मिन्+कुले) जिस कुल में उत्पन्न (भवति) होता है (तत्+कुलम्) उस कुल को (तेन+ह+वाय) निश्चय उन्नी के नाम से सब कोई (आचक्षते) कहते हैं । जैसे रघुराजा के नाम से रघुकुल । कुरु राजा के नाम से कुरुवंशी, यदुवंशी, पुरुवंशी इत्यादि । और (यः+उ) जो कोई (ह+एवविदा) इस प्रसिद्ध विज्ञानी के साथ (स्पर्धते) स्पर्धा करता है अर्थात् इसका शत्रु बनकर इससे दनाने के लिये यत्न करता है (अनुशुष्यति) वह सूख जाता है अर्थात् इस पुरुष से प्रजाप स्वयं विरुद्ध हो जाती हैं । प्रजाओं के विरोध के कारण इस शत्रु को बहुत पश्चात्ताप होता है कि मैंने क्या किया । क्यों इसके साथ विरोध किया । इत्यादि । और (अनुशुष्य) अपने शरीर में ही सूखकर (ह+एव) निश्चय ही (अन्ततः) अन्त में (म्रियते) मर जाता है ॥ २१ ॥ इत्यध्यात्मम् ॥ (२)

भाष्यम्—अथेति । वागादीनि कर्माणि मग्नव्रतानि बभूवुः । अथाभग्न-व्रतं दर्शयति । इमं प्राणमेव स मृत्युः अमो भूत्वा नाऽऽप्नोत् । कोऽयम् । योऽयं मध्यमा प्राणः मध्येमरो मध्यमः । सर्वेषां मध्ये विचरणशीलो योऽयं महाप्राणोऽस्ति । तं मृत्युर्नाऽऽप्नोदित्यर्थः । अद्यननप्रज्ञागतप्राणे अमाऽदर्शनात् । ततः किमित्यपेक्षायामाख्यायिकामेवानुसृत्याह—तानीति । तानि वागादीनि कर्माणि प्राणस्य व्यापार “कीदृशं वर्तते यो मृत्युना अमेण नाऽऽप्यते” इत्ये-वंलक्षणकं ज्ञातुं जिज्ञासितुं दधिरे मनोदधुः । कथम् ? । नोऽस्माकं मध्ये ।

अयं मध्यमः प्राणः श्रेष्ठोऽस्ति । कथमस्य श्रेष्ठ्यं ज्ञायते । प्राणः सञ्चरन् जङ्गमेषु सम्यग् गच्छन्नपि अमञ्चरन्नपि स्थावरेषु स्थिरीभावमाप्नोति इवापि सन् । न व्यथते । अथो अपि न रिष्यति न च विनश्यति । एतेनायमस्माकं मध्ये श्रेष्ठ इति सिध्यति । तेन किम् । हन्तेदानीं सर्वे वयमपि । अस्यैवरूपम् । अस्यैव प्राणस्य रूपं स्वरूपम् । अस्माप्रतिपद्येमहि इति । एवं निश्चित्य ते सर्वे वागादयः एतस्यैव प्राणस्य । रूपमभवन् प्राणरूपमेवाऽऽन्मत्वेन प्रतिपन्नाः सन्तः प्राणव्रतमेव दध्निरेऽस्माकं व्रतानि न मृत्योर्वाख्याय पर्याप्तानीत्यभिप्रायेण । एवमिन्द्रियाणां प्राणस्वरूपत्वमुक्त्वैतेषां प्राणनामत्वं ब्रवीति । तस्मादिति । यस्मात्प्रकाशात्मकानि कारणानि चलनव्यापारपूर्वकारणेषु स्वव्यापारेषु लक्ष्यन्ते । चलनात्मकरच प्राणः । तस्मादेते वागादयः । एतेन प्राणेन प्राणनाम्नैव । आख्यायन्ते कथ्यन्ते । वागादयोऽपि प्राणानाम्नैव सर्वत्राभिधीयन्ते । सम्प्रति फलमाह—ये एनं सर्वेन्द्रियाणां प्राणात्मतां तच्छब्दामिधेयताञ्च वेद । स विद्वान् यस्मिन् कुले जातो भवति । तत्कुलं तेन ह वाव तेनैव विदुषा तन्नाम्ना चाऽऽचक्षते लौकिका अमुष्येदं कुलमिति कथयन्ति । किञ्च यः कश्चिदुहैवंविदा प्राणात्मदर्शिनासह स्पर्धते प्रतिपक्षी सन् अभिमवितुमिच्छति । स प्रतिस्पर्धी अनुशुष्यति यथात्तापेन शरीरशोषं प्राप्नोति । तथाचानुशुष्य दीर्घकालं शोषं प्राप्यैव ह क्लिप्तान्तवोऽन्ते म्रियते । एवमुक्तं प्राणदर्शनमुपसंहरति । इतीति । इत्येवं प्रदर्शितमध्यात्ममित्यर्थः ॥ २१ ॥ (ख)

अथाधिदैवतं ज्वलिष्याम्येवाहमित्याग्निर्दध्रे तप्स्याम्यहमित्यादित्यो भास्याम्यहमिति चन्द्रमा एवमन्या देवता यथा-दैवतं स यथेपां प्राणानां मध्यमः प्राण एवमेतासां देवतानां वायुर्निःलोचन्ति ह्यन्या देवता न वायुः सैषाऽनस्तमिता देवता यद्वायुः ॥ २२ ॥

अनुवाद—अब अधिदैवत कहते हैं—अग्नि ने यह व्रत लिया कि “मैं जलता ही रहूँगा” । सूर्य ने व्रत लिया कि “मैं तपता ही रहूँगा” । चन्द्रमा ने व्रत लिया कि “मैं चमकता ही रहूँगा” । इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी अपने अ-

पने दैवत कर्म के अनुसार ब्रत लिया । सो जैसे इन प्राणों (वागादि इन्द्रियों) के मध्य मध्यम प्राण नहीं सकता है । वैसे ही इन देवताओं के मध्य वायु है क्योंकि अन्य देवताएँ अस्त होती हैं, परन्तु वायु नहीं । सो यह देवता अनस्त-मिता देवता है जो यह वायु है ॥ २२ ॥

पदार्थ- (अथ) अध्यात्म वर्णन के अनन्तर (अधिदैवतम्) अधिदैवत वर्णन आरम्भ करते हैं (अहम्) मैं (ज्वलिष्यामि+एव) जलता ही रहूँगा (इति+अग्नि+दध्ने) यह ब्रत अग्नि ने धारण किया (अहम्) मैं (तप्स्यामि+इति+आ-दित्य.) मैं नपता ही रहूँगा यह ब्रत आदित्य ने ग्रहण किया (अहम्) मैं (भा-स्यामि+इति+चन्द्रमाः) चमकता ही रहूँगा यह ब्रत चन्द्रमा ने लिया (एवम्) इसी प्रकार (अन्या+देवताः) अन्य देवताओं ने भी (यथादैवतम्) जिस देवता का जो कार्य है उसके अनुसार ब्रत ग्रहण किया (स.) यहा दृष्टान्त कहा जाता है—(यथा) जैसे (ण्याम्+प्राणानाम्) इन प्राणों (इन्द्रियों) के मध्य (म-ध्यम.+प्राण.) सः के मध्य में विचरण करनेहारा प्राण है (एवम्) वैसे ही (एता-साम्+देवताताम्) इत अन्यादि देवताओं में (वायु.) वायु मत्र में विचरण क-रनेहारा प्रबान है (हि) क्योंकि (अन्या+देवता.) अन्य सूर्यादि देव (नि-म्लोचन्ति) अस्त हो जाते हैं (न+वायुः) परन्तु वायु देवता नहीं क्योंकि (मा+एषा) सो यह (देवता+अनस्तमिता) देवता कभी अस्त होनेहारा नहीं (यद्+वायु.) जो वायु देवता है ॥ २२ ॥

भाष्यम्-अथेति । अथाध्यात्ममूलाऽधिदैवतमारभ्यते । अधिदैवतं देवता-विषयदर्शनं । अहं ज्वलिष्याम्येतेत्याग्निर्ग्रतं दध्ने दधौ । स्रज्यापाराज्ज्वलनाच्च कदापि निवृत्तो भविष्यामीति स्वकर्तव्यपालनरूपं ब्रतं धृतवानित्यर्थः । एव-मग्रेऽपि । अहं तप्स्याम्येतेति आदित्यो ब्रतं गृहीतवान् । अहं भास्याम्ये-वेति चन्द्रः । एवं यथाऽन्यादयो ब्रतं जपदुष्कृतधैर्यान्वा अपि पृथिवी-त्रियुदादयो देवता यथादैवतम् यस्या देवताया यथाकर्मास्ति तथा कर्म धृतवत्यः । परमेताः सर्वा देवताः अमेण मृत्युना आप्ता न चाधुरित्यग्रे दर्शयति । सशब्दो दृष्टान्तवाची । अत्र वक्ष्यमाणो दृष्टान्त उच्यते । एषां प्राणानां वागादी-न्द्रियाणां मध्ये । यथा यादृशः । मध्यमः प्राणः । सर्वेषां मध्ये विचरणशीलः

प्राणो मृत्युनाऽनवाप्तः शुद्धोऽस्ति । एवम् ईदृगेव । एतासामग्न्यादीनां देवता-
नां मध्ये वायुरस्ति । स्वयं हेतुमुपन्यस्यति । हि यतः । अन्या देवता निम्नो-
चन्ति अस्तं यान्ति । न वायुर्निम्नोचतीति शेषः । यद्वायुर्योऽयं वायुः । सा एषा
देवता अनस्तमिता न अस्तमनस्तम् अनस्तम् इता प्राप्ता अविनाशितव्रतेत्यर्थः ।
अतः प्रतीयते एता देवतास्तमसा मृत्युना गृहीता अतोऽस्तमिता अशुद्धाश्च ।
अगृहीतः खलु वायुरनो न कदाप्यस्त याति । अतः स शुद्धः । एतेन देव-
तानां मध्ये वायुर्व्रत चरितव्यमिति निर्णयिते यथा वायुरश्रान्तः स्वव्यापार-
मनुतिष्ठति । तथैव सर्वे स्वं स्व व्यापारमनुतिष्ठन्त्विति शिक्षा ॥ २२ ॥

भाष्याशय—जहां जहां अध्यात्म वर्णन करते हैं । वहां वहां अधिदैवत
वर्णन भी अवश्य ही रहता है । इन्द्रियों में जैसे प्राण वायु सदा चला करता है ।
सब को सहायता पहुंचाता रहता है और अपनी सत्ता भी कदापि प्रकाशित नहीं
करता । वैसे ही अग्नि, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, पृथिवी, मेघ, विद्युत् आदि देवताओं
में वायु है । अग्नि अस्त हो जाता, एव सूर्य आदि भी अस्त हो जाते,
परन्तु वायु सदा चला ही करता है इस हेतु इसका “सदागति” नाम है । इस
आख्यायिका से यह फलित हुआ कि इन्द्रियों के मध्य प्राण के समान और देव-
ताओं में वायु के समान व्रत ग्रहण करना चाहिये । इति ॥ २२ ॥

अथैष श्लोको भवति यतश्चोदेति सूर्योस्तं यत्र च
गच्छतीति प्राणाद्वा एष उदेति प्राणेऽस्तमेति तं देवाश्चक्रिरे
धर्मं स एवाद्य स उ श्व इति यद्वा एतेऽमूर्ह्यधियन्त तदे-
वाप्यद्य कुर्वन्ति । तस्मादेकमेव व्रतं चरेत्प्राणयाच्चेवापान्याच्च
नेन्मा पाप्मा मृत्युगप्नुवादिति यद्यु चरेत्समापिपयिपेत्तेनो
एतस्यै देवतायै सायुज्यं सलोकतां जयति ॥ २३ ॥

अनुवाद—अब इस विषय में यह श्लोक होता है “जहां से सूर्य उदित होता
और जहां अस्त हो जाता है” इति । निश्चय, प्राण में ही यह उदित होता है और
प्राण में ही अस्त हो जाता है । “देव (विद्वान्) लोग उसी धर्म को करते रहे
वही आज है और वही कल रहेगा” इति । निश्चय, इन विद्वान् लोगों ने उस समय

जिस व्रत को धारण किया उसी को आज भी करते हैं इसलिये एक ही व्रत का आचरण करे । सास को बाहर छोड़े और सास को भीतर लेवे । ऐसा न हो कि पौर्णिक मृत्यु मुझको प्राप्त होवे । और यदि व्रत करे तो उसको समाप्त करने की भी इच्छा रखे तब निश्चय उससे वह इसी देवता के सायुज्य और सलोकता को पाता है ॥ २३ ॥

पदार्थ—जो पूर्व में कहा गया है उसी को दृढ करने के लिये यह श्लोक कहते हैं—(अथ) और इस विषय में (एष+श्लोकः+भवति) यह वक्ष्यमाण श्लोक होता है (यत्+च) जहां से (सूर्यः) सूर्य (उदेति) उदित होता है (यत्+च) और जहां (अस्तम्) अस्त को (गच्छति+इति) प्राप्त होता है इतना भाग श्लोकार्थ है । इसका उत्तर प्रथम देते हैं—(वै) निश्चय (एषः+प्राणाद्+उदेति) यह प्राण से उदित होता है (प्राणे+अस्तम्+इति) और प्राण में ही अस्त को प्राप्त होता । अब आगे श्लोक के उत्तरार्थ को कहते हैं—(देवाः) विद्वद्गण भी अभिगन्तृ प्राण और वायु को देख (तम्+धर्मम्) प्राण और वायु के समान ही उस व्रत को (चरिरे) करने लगे । उन विद्वानों में (स+एव+अद्य) वही व्रत आज है और (स+उ) वही (श्वः) बल भी रहेगा । अब संक्षेप से श्लोकार्थ का व्याख्यान स्वयं श्रुति करता है (अमुर्हि) उस गतकाल में (एते) इन विद्वान् लोगों ने (यद्+वै) जिसी व्रत को (अभ्रियन्त) धारण किया (तद्+एव+अपि) उसी को (अद्य+कुर्वन्ति) आज भी करते हैं । अब आगे फलित कहते हैं कि (तस्मात्) इस हेतु (एकम्+एव+व्रतम्+चरेत्) एक ही व्रत को करे । किस एक व्रत को करे ? (प्राणायाम्+च) प्राणनव्यापार करे अर्थात् अभ्यन्तर से बाहर श्वास लेवे और (अपानायाम्+च) बाहर से अभ्यन्तर में श्वास रींचे । इन दोनों वाक्यों का आशय यह है जैसे श्वास प्रश्वास बराबर चलता है वैसा ही निरन्तर अपने कार्य में लगा रहे । इस प्राणव्रत को न करने से दोष कहते हैं—(नेत्) ऐसा न हो कि (पाप्मा+मृत्युः) पापस्वरूप मृत्यु (माम्+आप्नुवन्+इति) मुझको प्राप्त होवे (यदि+उ+चरेत्) यदि प्राण और वायु के समान व्रत धारण करे तो (समापिपयिषेत्) उसको समाप्त करने की भी इच्छा करे (तेन+उ) निश्चय उससे (एतस्यै+देवतायै) इस प्राण और वायु देवता के (सायुज्यम्) सायुज्य को और (सलोकताम्) सलोकता को (जयति) पाता है ॥ २३ ॥

भाष्यम्—यन् प्राणस्य वायोऽथ व्रतं प्रदर्शितं तदेव द्रढयितुं ग्रन्थान्तरा-
 त्प्रमाणं दर्शयति । अथास्मिन् विषये एष श्लोकः प्रमाणं भवति । अयं
 सूर्यः सर्वेषां देवानां प्रधानो देवोऽपि सन् । यतो यस्मात् प्राणाद् उदेति ।
 यस्य प्राणस्यैव सामर्थ्येन सूर्य उदेति । यत्र च प्राणे । अस्तं गच्छति । इति-
 शब्दः श्लोकार्धपूरणः । उक्तार्धश्लोकस्य यच्चब्दार्थमाह । यत उदेति-
 कस्मादुदेति । इति शङ्का । प्राणाद्वै एव उदेतीति समाधानम् । अस्तं यत्र गच्छति
 कुत्रास्तं गच्छतीति शङ्का प्राणेऽस्तमेतीति समाधानम् । श्लोकार्धं पठति—तमि-
 त्यादि । अस्यार्थः । जगति आध्यात्मिकस्य प्राणस्य आधिदैविकस्य वायोश्च
 निरन्तरमभग्नव्रतमवलोक्य प्रकृतेस्तुसारिणः । देवा विद्वांसो जनाः । तं धर्मं
 प्राणमायुसमानम् । चक्रिरे कर्तुमारेभिरे । देवेषु स एव धर्मोऽद्यापि वर्तत एव
 नोच्चिन्नः । एवं स एव धर्मः श्वोऽपि आगामिन्यपि समये विद्वत्सु स्था-
 स्यति । इति शब्दः श्लोकपूर्यर्थः । श्लोकार्थमेव ब्राह्मणभागो विस्पष्टयति ।
 एते विद्वांसः अमुर्हि अमुष्मिन् व्यतीते काले यद्वै यदेव व्रतम् । अधिपन्त धृ-
 तव्रन्तः । तदेव व्रतम् । अद्यापि कुर्वन्ति । न विदुषां मध्ये व्रतभंगो भवति
 कदापि । अग्रे फलितमाह—तस्माद्धेतोः सर्वोऽपि साधकः । एकमेव व्रतम् ।
 प्राणस्य वायोश्चैव व्रतम् । नान्येषां देवानां मृत्युनाऽऽप्तानामित्यर्थः । चरेत्
 कुर्यात् । व्रतं विशिनष्टि । प्राण्याच्चैव । प्राणनव्यापार इत्यर्थः । अपान्याच्च ।
 अपाननव्यापारश्च कुर्यात् । यथा प्रतिक्षणं श्वासप्रश्वासौ बाह्यमायातोऽभ्यन्तरश्च
 प्रत्यायातः । तथैव सर्वदा कार्ये सन्नद्धो भवेत् । एतत्प्राणव्रताकरणे बाध-
 कमाह । नेति परिश्वे । मा मां पाप्मा पापस्वरूपो मृत्युः । आप्नुवादिति प्राप्नु-
 यादिति मयं मा भूदित्यर्थः । यद्यहं प्राणव्रतं न करिष्यामि तर्हि पापं मां ग्रही-
 ष्यति । तत्पापं मां मा ग्रहीदिति तद्व्रतं कर्तव्यमित्यर्थः । यद्यु यदि उ व्रतं चरेत् ।
 यदि व्रतस्य चिचरिषा स्यात्तर्हि यद् यद् व्रतं चरेत् । तच्चत् समापिपयिषेत् ।
 समापयितुमापि कामयेत् । आरभ्य विघ्नभयाञ्च त्यजेदित्यर्थः । तेनो तेन उत्तन
 व्रताऽऽचरणेन । एतस्यै देवतायै एतस्या देवतायाः । सायुज्यं सयुग्मावम् ।
 सलोकताञ्च समानलोकताञ्च । जयति प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ २३ ॥

इति पञ्चमं ब्राह्मणम् ॥

अथ पष्ठं ब्राह्मणम् ॥

त्रयं वा इदं नाम रूपं कर्म तेषां नाम्नां वागित्येतदे-
षामुक्त्यमतो हि सर्वाणि नामान्युत्तिष्ठन्त्येतदेषां सामैतद्धि
सर्वैर्नामभिः सममेतदेषां ब्रह्मैतद्धि सर्वाणि नामानि
विभर्ति ॥ १ ॥

अनुवाद—इस जगत् में नाम, रूप और कर्म ये ही तीन हैं, उनमें से
इन नामों का “वाणी” उक्त (उपादानकारण) है, क्योंकि इसीसे सब नाम उत्पन्न
होते हैं। इन नामों का यह (वाणी) ही साम है क्योंकि यही सब नामों के
साथ तुल्य है। इन नामों का यह (वाणी) ही ब्रह्म है क्योंकि सब नामों को
यही धारण करता है ॥ १ ॥

पदार्थ—इस जगत् में (नाम) इसका देवदत्त वा यज्ञदत्त वा वृक्ष वा जल
नाम है (रूपम्) यह शुक्ल ब्राह्मण है। यह कृष्ण गौ है। यह पीत पुष्प है। इस
प्रकार रूप और (कर्म) यह बालक पदता है। यह ओषधि सञ्जीवनी है। यह
पुष्प मेरे मन को हरण करता है। वायु चलता है। सूर्य प्रकाशता है। इत्यादि
कर्म देखते हैं। इससे प्रतीत होता है कि (नाम+रूपम्+कर्म) नाम, रूप और
कर्म (इदम्+तै+त्रयम्) यही तीन प्रधानता से हैं। इन ही तीनों के अन्तर्गत अन्य
भी हैं (तेषाम्) उन नामरूप कर्म के मध्य (एषाम्) इन देवदत्तादि नामों
का (वाग्+इति) वाणी ही (एतद्+उक्त्यम्) यह उक्त है (हि) क्योंकि (अतः)
इस वाणीरूप शब्द से (सर्वाणि+नामानि) सब घट पट आदिक नाम (उत्तिष्ठन्ति)
उत्पन्न होने हैं। इस हेतु वाणी उक्त (उपादानकारण) है। (एषाम्) इन
नामों का (एतन्+साम) यह वाणीरूप शब्द ही साम है। (हि) क्योंकि
(एतत्) यह वाणी ही (सर्वै +नामभिः) सब नामों के साथ (समम्) तुल्य
है (एषाम्) इन नामों का (एतद्+ब्रह्म) यह ब्रह्म है (हि) क्योंकि (एतत्)
यही (सर्वाणि+नामानि) सब नामों को (विभर्ति) धारण करता है। वेदों

के मन्त्र में उक्थ, साम और ब्रह्म आदि शब्द ऋचा आदि के अर्थ में आता है । परन्तु यहां रूढार्थ न लेकर यौगिकार्थ का ग्रहण किया है । जिससे उत्पन्न हो उसे उक्थ (यहां उन्+स्था से “उक्थ” बनाया है) जो सम हो वह साम (यहां सम और साम एकार्थक माना) जो सत्र को धारण करे वह ब्रह्म (यहां “भृ” धातु से ब्रह्म माना) है । अर्थात् जैसे वैदिक क्रिया में उक्थ साम और ब्रह्म होते हैं वैसे ही नाम में भी सब हैं । इस हेतु नाम ही एक मुख्य पदार्थ जगन् में है अर्थात् नाममय जगन् है ॥ १ ॥

भाष्यम्—जगति अस्य देवदत्तो वा यज्ञदत्तो वा वृक्षो वा जलं वा नाम-
धेयम् । अयं शुक्रो ब्राह्मणः । इयं कृष्णा गौः । इदं पीतं कुसुमामिति रूपम् ।
अयं वटुः पठति । इयमोषधिः सजीवयति । इदं पुष्पं मम मनोहरति । वायुर्ग-
च्छति । सूर्यः प्रकाशते इत्यादि कर्म मरति । अतो नाम च रूपञ्च कर्म चेदं
त्रयं वै वर्तते । अन्यदप्यास्मिन् त्रयेऽन्तर्गतमिति वै शब्दो द्योतयति । सम्प्रति
नामादीनामुक्थ साम तथा ब्रह्मतत्त्वमिति दर्शयते । वेदेषूक्ता उक्थादयो मन्त्रा
कर्मणि कर्मणि विनियुज्यन्ते । इहेतेषामुक्थादीनामर्थान्तरमादायातिदिश्य-
ते नामादिषु । तेषां नामादीनां मध्ये । एषां नाम्नाम् वागिति उक्थमस्ति ।
अतो हि अस्यावाचो हि । सर्वाणि देवदत्तादीनि नामानि । उत्तिष्ठन्ति उत्पद्य-
न्ते । इदमेवोक्थत्ववाचः । एषा नाम्नाम् । एतत्साम् । वागेव साम । कथमिति ।
एतद् वाग्वरूपं शब्दसामान्यम् । सर्वैर्नामभिः समं तुल्यम् । नहि वाक् स्वयं
क्वचित् स्वल्पमात्मानं क्वचिदधिकञ्च दर्शयति । किन्तु सर्वत्रैव समानत्वेन
साऽऽत्मानं दर्शयति । अतो वाचः सामत्वम् । तुल्यार्थवाची सामशब्द इतर-
स्मिन्यचे । एषा नाम्नाम् । एतत् वाग्वरूपं ब्रह्म । कथम् ? एतद्वाग्वरूपं शब्दसामान्यं
सर्वाणि नामानि । विमर्ति धारयति विमर्तीति ब्रह्मेति पदार्थः ॥ १ ॥

अथ रूपाणां चक्षुरित्येतदेयामुक्थमतो हि सर्वाणि
रूपाण्युत्तिष्ठन्त्येतदेपां सामेतद्धि सर्वै रूपैः सममेतदेपां ब्रह्मे-
तद्धि सर्वाणि रूपाणि विमर्ति ॥ २ ॥

अनुवाद—और इन रूपों का चक्षु ही उभय है, क्योंकि हमारे ही सन रूप उपजते हैं । इनका यह (चक्षु) साम है, क्योंकि यही सन रूपों के साथ सम है । इनका यह (चक्षु) ब्रह्म है, क्योंकि सब रूपों को यही धारण करता है ॥ २ ॥

पदार्थ—(अथ) नाम के अनन्तर रूप के विषय में कहते हैं—(एषाम्+रूपाणाम्) इन शुक्ल पीत आदि रूपों का (एतत्+चक्षु +इति) यह चक्षु ही (उभयम्) उपादानकारण है (हि) क्योंकि (अतः) इस चक्षु से (सर्वाणि) सन (रूपाणि) रूप (उत्तिष्ठन्ति) उत्पन्न होते हैं (एषाम्) इन रूपों का (एतत्+माम्) यह चक्षु साम है (हि) क्योंकि (एतत्) यह चक्षु (सर्वे) सन (रूपैः) रूपों के साथ (समम्) सम है (एषाम्) इन रूपों का (एतत्+ब्रह्म) यह ब्रह्म है (हि) क्योंकि (एतत्) यह चक्षु (सर्वाणि) सब (रूपाणि) रूपों को (विभर्ति) धारण करता है ॥ २ ॥

भाष्यम्—अथ शुक्लादिविशेषाणामेषां रूपाणाम् । चक्षुरित्येतदुभयमुपादानकारणम् । कथम् । अतः हि चक्षुषः सर्वाणि रूपाणि । उत्तिष्ठन्ति जायन्ते । एषा रूपाणाम् । एतच्चक्षुः साम । कथम् । एतच्चक्षुरेव सर्वैः रूपैः सम तुल्यम् । एतदेव ब्रह्म । एतद्धि सर्वाणि रूपाणि विभर्ति ॥ २ ॥

अथ कर्मणामात्मेत्येतदेषामुभयमतो हि सर्वाणि कर्मण्युत्तिष्ठन्त्येतदेषां सामैतद्धि सर्वैः कर्मभिः सममेतदेषां ब्रह्मैतद्धि सर्वाणि कर्माणि विभर्ति ॥ ३ ॥ (क)

अनुवाद—और इन कर्मों का शरीर ही उभय है, क्योंकि इसी से सब कर्म उत्पन्न होते हैं । इन कर्मों का यह (आत्मा) साम है, क्योंकि यह (आत्मा) सन कर्मों के साथ सम है । इन कर्मों का यह (आत्मा) ही ब्रह्म (हि) क्योंकि यही सब कर्मों का धारण करता है ॥ ३ ॥ (क)

पदार्थ—(अथ) रूप के अनन्तर कर्म का वर्णन करते हैं—(एषाम्) इन श्रवण मनन चलन आदिक (कर्मणाम्) कर्मों का (आत्मा+इति+एतत्+

उक्तम्) आत्मा (शरीर) ही उक्त है (हि) क्योंकि (अतः-) इसी आत्मा से (सर्वाणि+कर्माणि) सब कर्म (उत्तिष्ठन्ति) उपजते हैं (एषाम्) इन कर्मों का (एतत्) यह शरीर स्वरूप (साम) साम है (हि) क्योंकि (एतत्) यह देहस्वरूप साम ही (सर्वैः+कर्माभिः) सब कर्मों से (समम्) सम=तुल्य है और (एषाम्) इन कर्मों का (एतत्) यह देहस्वरूप ही (ब्रह्म) ब्रह्म है (हि) क्योंकि (एतत्) यह देहस्वरूप ब्रह्म ही (सर्वाणि) सब (कर्माणि) कर्मों को (विभर्ति) धारण करता है ॥ ३ ॥ (क)

भाष्यम्—स्पष्टम् ॥ ३ ॥ (क)

तदेतत्त्रयं सदेकमयमात्माऽऽत्मो एकः सन्नेतत्त्रयं तदे-
तदमृतं सत्येन छन्नं प्राणो वा अमृतं नामरूपे सत्यं ताभ्या-
मयं प्राणश्छन्नः ॥ ३ ॥ (ख)

अनुवाद—सो यह तीन होने पर भी एक है । जो यह आत्मा है । आत्मा ही एक होने पर भी ये तीनों हैं । वह यह अमृत । सत्य से आच्छादित है । प्राण-
विशिष्ट आत्मा ही अमृत है । नाम और रूप सत्य है । उन दोनों से प्राण
आच्छन्न है ॥ ३ ॥ (ख)

पदार्थ—(तत्+एतत्+त्रयम्) सो ये नाम रूप और कर्म (सत्) पृथक् २
तीन होने पर भी (एकम्) एक ही है । वह एक कौन है सो कहते हैं—(अयम्+
आत्मा) यह जीवात्मा है । अर्थात् नाम, रूप और कर्म इन तीनों का अन्तर्भाव
एक जीवात्मा में ही है अर्थात् जीवात्मा के रहने पर ही ये नाम, रूप कर्म भा-
सित होते हैं । इस हेतु तीनों का एकही जीवात्मा समझो । पुनः इसी को व्यत्यय
से कहते हैं—(आत्मा+उ+एक+सत्) आत्मा ही एक होता हुआ (एतत्+
त्रयम्) ये तीनों हैं (एतद्+अमृतम्) यह जीवात्मा अमृत=आनन्दस्वरूप है ।
और (सत्येन+छन्नम्) सत्य से ढका हुआ है (प्राणः+यै+अमृतम्) प्राण (लिङ्ग-
शरीर) सहित जीवात्मा ही अमृत है (नामरूपे+सत्यम्) नाम और रूप सत्य है
(ताभ्याम्) उस नाम रूपात्मक सत्य से (अयम्+प्राणः) यह लिङ्गशरीरविशिष्ट
जीवात्मा (छन्नः) आच्छन्न, आच्छादित है ॥ ३ ॥ (ख)

भाष्यम्—तदिति । इदं जगन्नामरूपकर्मभेदात्त्रिधेति व्यवस्थितम् । तदपि त्रयमेकस्मिन्नात्मनि उपमंक्ष्यते । यथा—तदेतन्नाम रूपं कर्मेति त्रयं सदपि । एकमेवास्तीति विज्ञेयम् । किं तदेकमित्याह—अयमात्मेति । आत्मनि जीवात्मन्येव त्रिकस्यान्तर्गतत्वात् । सत्येवात्मनि तत्त्रयं भासते । अतोऽनुमीयते । आत्मातिगिकं नान्यद्वस्तिवाति । इदमेव व्यत्ययेनाह—आत्मो आत्मा+उ । आत्मैव । एकः सन् । एतत्त्रयं भवति । तदेतदमृतं । सत्येन छन्नं । सत्यमेवर्षिर्वाक्यं विवृणोति । प्राणो वा अमृतम् । अमृतशब्दवाच्यः प्राणः । प्राणविशिष्ट आ-
त्मेत्यर्थः । नामरूपे सत्यम् । सत्यपदवाच्ये नामरूपे स्तः । ताभ्यां नामरूपा-
भ्याम् । अयं प्राणः प्राणविशिष्टजीवात्मा । छन्नो गुप्तोऽप्रकाशितः ॥३॥ (ख)

इति षष्ठं ब्राह्मणम् ॥ ६ ॥

इति श्रीवृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये शिवशङ्करकृते प्रथमाध्यायस्य
भाष्य समाप्तम् ॥

बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये द्वितीयाध्याचारम्भः

उपासना-विचार आरभ्यते ॥

मनुष्यो वा आत्मन्-वासरादेव कामयते किमपि ज्ञातुम् । यद्यपि अमना निरिन्द्रियश्चैव तिष्ठति कतिपयेषु दिवसेषु । चक्षुरादीनि करणानि कर्त्तव्यानि दुर्बलीयन्ति च स्थाविष्येषु । श्रोत्रेण स्वप्नं शृणोति । उच्चैराद्व्यमानोऽपि नामिष्वखीभवनाय चेष्टते । एवमेव सर्वेषामिन्द्रियाणां गतिः प्रतीयते । न दृश्यते कोऽपि मनोव्यापारः । अतः समनस्तेषु इन्द्रियेषु सन्स्वपि निरिन्द्रिय इव स भवति । तथापि प्रकृत्यैव चक्षुर्धावति सूतिकाण्डस्थेषु वस्तुषु । पुनः क्षणेन ततोऽपसरति । क्षणं निमिषाति । पुनरपि क्षणेन उन्मिषति न गमनोति बोद्धुन्तु किमपि । किमपि लवीकृत्य गच्छति । ईषत्स्मयति । स्तन्यं पिपासति । ततः क्षणममनास्तिष्ठति । इत्थं यान्ति कतिपयानि दिवसानि शिशोः । भवति च पानादिव जिज्ञासाऽस्यामपि दशायाम् । अतोऽस्त्यन्तःकरणे जिज्ञासेति प्रतीयते । ततः कियता अनेइसा समना इव परितो निरीक्षते । न बोद्धुं शक्नोति । न नयमेव सर्वमवलोक्य नयनं विस्फारयति । न बोद्धुं शक्नोति । आदिस्मया हस्तमुबोलयति । अप्राप्य आकुञ्चति । क्षणेन विस्मृत्य सर्वं क्रन्दति । हसति । पिपासति । किन्त्विदानीं जिज्ञासुरिव नूतने वस्तुनि चिरकालं नयनमासज्जते । शब्दे कर्णं ददाति । आकारमनुभवति । कियद्विरेवाक्षोभिः परिचिनोति । प्रतिकूलाद् विमेति । अनुकूलं न दृश्यति मोदते, परन्तु न बोद्धुं शक्नोति । यतने तु बोधाय । यथा यथेन्द्रियाणि बलवान्त जायन्ते तथा तथा सोऽपि ज्ञानेन विवर्धते । शिशुना सह यदा कोऽपि बहिर्गच्छति स कियद् दुर्नोति स्वसं-

गिनम् । किमिदं किमिदमिति भूयो भूयां नूतनं नूतनं वस्तु प्राप्य पृच्छति । पृच्छाया न स कदापि विधाभ्यति । स पृच्छन्नेव याति । यदा प्रतिवचनं ददता पित्रादिना निवार्यते कुप्यते भर्त्स्यते । तदा कंचिदेव कालं तृष्णिमास्ते । आगते च कस्मिंश्चिन्नगने अन्तःकरणेन कोपमगणय्य पुनः पृच्छत्येव । रात्रौ च मातुरुत्सङ्गमध्यास्य उपरि चन्द्रनक्षत्रमण्डलमवलोक्य किमिदमिति पृच्छति । माता च यथास्वप्नति समादधाति । तदा स प्रसीदति । एतद्वा अन्तःकरणे महती जिज्ञासास्तीति सूचयति । यदि सावधानतया शिशुः शिचितः स्यात्तर्हि अचिरेणकालेन बहुज्ञः संपद्यते । यथा यथा सहेन्द्रियैर्वर्धत तथा तथा सापि जिज्ञासा वर्धते पगन्विदानीं समाजानुरूपा कचिद् बहु वर्धते कचिद् क्षीयते ॥

इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्य जन्मदिन से ही कुछ जानना चाहता है । यद्यपि कुछ दिन तक मन और इन्द्रियों से रहित ही सा यह रहता है अर्थात् चक्षु आदि इन्द्रिय बहुत छोटे और अपन विषय महण में दुर्बल रहते हैं । भोज से बहुत थोड़ा गुनता, उबस्वर से पुकारने पर भी यह अभिमुख होने के लिये चेष्टा नहीं करता । प्रायः ऐसी ही सब इन्द्रियों की गति रहती है । मन का व्यापार कोई नहीं दीगता मन सहित इन्द्रिय रहने पर भी यह शिशु एक प्रकार से निरिन्द्रिय ही है तथापि स्वभावानुसार ही इसकी आत्मा सूक्तिकागृहस्थ वस्तुओं के ऊपर दौड़ती फिर एक ही क्षण में वहा से हट जाती क्षणैक वन्द हो जाती । पुनः क्षण में खुल जाती परन्तु वह कुछ समझता नहीं । किसी वस्तु को लक्ष्य करके रोता हसता है दूध पीना चाहता तब फिर क्षणमात्र अमनस्क रहता है । इस प्रकार कुछ दिन बीतते हैं । परन्तु इस अवस्था में भी जीव को दुग्धपातादिकों की जिज्ञासा बनी रहती है अन्तःकरण में जिज्ञासा शांति है यह प्रतीत होता है । इस प्रकार कुछ समय में मनवाला सा होकर चारों तरफ निहारता, परन्तु कुछ जान नहीं सकता । तब २ । ही सन वस्तु को देख आस फारता है परन्तु ह्यान में असमर्थ रहता है । पदार्थों के महण करने की इच्छा से हाथ उठाता परन्तु न पाकर समेट लेता । क्षणमात्र में सन भूल के रोने लगता, हंसने लगता, पीने की इच्छा करता परन्तु इस अवस्था में जिज्ञासा के समान नूतन २ वस्तु के ऊपर देरतक आस ठहराए रहता । शब्द के ऊपर कान धरता । आकार का अनुभव करता । इस प्रकार कुछ दिनों में सब वस्तु को

पहिचानने लगता, प्रतिकूल वस्तु से डरता. अनुकूल से दृष्ट और मुग्ध होना, परन्तु पदार्थ जान नहीं सकता । जानने के लिये प्रयत्न करता है । ज्यों २ इन्द्रिय प्रबल होते जाते त्यों त्यों वह ज्ञान में बढ़ता जाता । किसी बालक के साथ जब कोई बाहर निकलता तब वह अपने साथी को कितना दिक्क करता. नवीन २ वस्तु को देख. "यह क्या यह क्या" ऐसा बारम्बार पूछता रहता । पूछने से वह कभी भी नहीं थकता । वह पूछता ही जायगा । जब उत्तर देते हुए पिता आदिक दिक्क होकर उसको निवारण करते, उस पर क्रोध करते, उसे डांटते तब वह कुछ देर चुप हो जाता । परन्तु पुनः कोई नवीन वस्तु आने पर अन्तःकरण में उस कोपे को न गिनकर फिर पूछने लगता है । रात को माता की गोद में बैठकर ऊपर चन्द्रमा और नक्षत्र को देख यह क्या है, ऐसा पूछा करता है । इसमें संदेह नहीं कि यह व्यापार सूचित करता है कि अन्तःकरण में मद्धी जिज्ञासा बनी हुई है यदि सावधानता से शिशु शिचिष्ठ होवे तो थोड़े ही काल में वह बहुवेत्ता हो सकता है । ज्यों २-इन्द्रियों के साथ २ वह बढ़ता जाता है त्यों २ वह जिज्ञासा बढ़ती जाती है परन्तु अब वह जिज्ञासा समाज के मद्दश होती । तदनुसार वही वह बहुत बढ़ जाती है वही बहुत कम हो जाती है ।

अदृष्टे पारलौकिके निषेधे तु प्राप्ते पञ्चमे षष्ठे वा संवत्सरे यथा यथा ; पश्यति मातापितृप्रभृतीनामाचरणं तथैवानुसरति । वंश्यवत् कौतूहलेन पुपूज-यिषति । आरिग्राहयिषति । दिध्यासति । पारायणमनुवर्चयते । स्नाति । आ-चामति । इत्थं सर्वमेवानुकरोति । किमिदं कथं कुर्वन्ति कथं करणीयमिति न वेत्ति । नचेदानीं सत्यासत्यं निर्णेतुं मनस्येव किमपि विस्फुर्यते । आपत्तावा-पतन्त्या वंश्या यथा ईश्वरमीश्वरमुच्चारयन्ति । अनुतिष्ठन्ति । वपन्ति । पूजयन्ति । याचन्ते । प्रार्थयन्ते । तथैव सर्वं सोऽपि निदधाति । परं न विचारयति । अनु-करोत्येव भोजनादिकृत्यानीव आमुष्मिकान्यपि कर्माणि । परन्तिवदानीमिदं ज्ञातुमारभते-मातापितृभ्रातृप्रभृतिभ्यः कश्चिदन्योऽपि रक्षितास्तीति कुलदेवता-यामन्यस्यामपि वा ततोऽप्यधिकवलायां देवतायामनुगृहो भवति ।

पञ्चम वा षष्ठ वत्सर प्राप्त होने पर माता पिता आदिकों का जैसा २ आचरण देखता है वैसा ही अनुसरण करता है, उसके गोत्र वाले जैसा करते हैं वैसा ही वह

पूजा, आराधना और ध्यान चाहता है । तदनुसार ही पापायण रग्ने को बैठता, स्नान करता, आचमन करता इस प्रकार अनुसरण करता रहता है । परन्तु यह क्या है, क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिये इत्यादि नहीं जानता । और न अभी सत्यासत्य के निर्णय करने के लिये मन में ही कुछ स्फुग्ण होता, आपत्ति आने पर शोक चाले जैसा “ईश्वर, ईश्वर” उच्चारण, अनुष्ठान, जप, पूजा, याचना, प्रार्थना करते हैं । वैसा ही वह भी सब कुछ करता रहता है । परन्तु अब तक भी विचारता नहीं, भोजनादि कृत्य के समान पारलौकिक कर्मों का भी अनुकरण ही करता रहता । परन्तु इस समय में इतना जानने लगता है कि माता पिता भ्राता आदिकों के अतिरिक्त अन्य भी मेरा कोई रक्तक है यह समझ बुल देवता में अथवा अन्य किसी प्रबल देवता में अनुराग करने लगता ।

प्रथमं वाहुन्येनापत्तिरेव जनमीश्वरमभिनयति । स शयने रुग्णस्तिष्ठति । श्वरज्वालयं दंदद्यते । परितो घान्धवा उपासते । भैषज्यं ददति । शान्तिकर-
धचनैः सान्त्वयन्ति । परं न स शाम्यति । मूत्रेण रोगेण बाधितो न किञ्चिदपि
विधामं लभते । अत्र प्रतीकारे सर्वानघमाग्निरीक्ष्य उदास्ते । तत ईश्वरमुपधा-
यति । जानाति च नैते मां परित उपासीना विशल्यं कर्तुं क्षमन्त इति । अन्यच्च—
महता रहसा नादेन च सह वज्रमाकाशात्पतन्तं घातुकं भयङ्करं निरीक्ष्य स्था-
दृशैर्जन्तुभिररक्ष्यमाणमात्मानं विदित्वा किमपि वाहमनमाभ्यामगोचरं रक्षित्र-
नुसन्धाय त्राहि त्राहीति उच्चैःशब्दयति । काले काले च जीवान्तर्कं दैवं कोपं
महादुर्मिच्छजनकमवर्षणं महामारिं वा दर्शं दर्शं मोहं प्राप्य प्राप्य “पाहि-
पाहीति” किमपि महोऽनुलचीकृत्य घोषयति । इत्यमापत्तिरेव प्रथममीश्वरमभि-
मुखीकरणे कारणं विज्ञायते । ततो ज्ञानम् । ततो वाद्यमागच्छति । आचार्येण
स्वयमस्यैः कविभिरह्वैरुच्चावचैर्मनुष्यैश्च संगच्छते । कुशलश्चेन्नाना पश्यति,
जन्तुः पृच्छोति, जन्तुः अनुपश्यति । जन्तुः विकर्षते । परितो बहूनुपास्यान् पश्यति ।
कुलरीतिमर्यादापुरःसरं सर्वान् यजयति । नमस्यति । मपर्यति । विचारच-
ञ्चुरचेत् मंशेते । स्वभवने स्थापिता मूर्तिममापमाणां स्थाणुवत् स्थिताम्
अस्मादगौरेव निर्मितां पालितां भोजनादिभिर्याभिरुपचर्यमाणं स्वयमशक्तां
दृष्ट्वा “स्वयमशक्ता कथमन्यान् रक्षिष्यति” इति संशयं तिरस्करोति ।

ततोऽन्यां बलीयसीं पृथिव्यग्नेजोवाय्वाकाशविशशिग्रहर्नगिरिनीवृक्षगज-
सिंहाद्यात्मिकां देवतामनुधावति । कदाचित् स्वस्वतेजोमिराद्व्यामसरूपै-
र्गुणैर्बुधाऽबुधजनमनांसि स्वामिमुखीकुर्वन्ती देदीप्यमानां महतीं कांचिदेवतां
स्ववंश्यैरितरैश्च पूज्यमाना सहस्रशः स्तवस्तोत्रपाठैः स्तूयमानाञ्च दृष्ट्वा पूज्ये-
यम्वा अपूज्येति न ऋदिति निश्चिनोति । ततः प्रेक्षावान् स परीक्षको भूत्वा तु
स्वधर्मपुस्तकानि प्रतिगच्छति । प्रथमं तावच्छतशोऽधर्मपुस्तकानि धर्मपुस्तकानि
मन्यन्ते जनैः । कानिचित्सन्ति तु धर्मपुस्तकानि व्याख्याकृतां स्वाहङ्कारैः
स्वमनोरथैराच्छादितानि च स्वात्मानं न प्रकाशयन्ति जिज्ञासुभ्यः । न सूर्या-
दीनां चेतनत्वम् । चेन्नाः खलु स्वातंत्र्येण स्थानात्स्थानं गच्छन्ति । कुत्रापि
चेतनावती पिरीलिका स्वतन्त्रा सती यथाकामं गिरुर्तुं शक्नोति । परन्तु नैते
सूर्यादयः । अत एते अचेतना एव । न ते विश्राम्यन्ति न क्लाम्यन्ति न
स्वस्थानं त्यक्तुं मनुष्यादिवत् शक्नुवन्ति । अतोऽचेतना एवेमे सूर्यादयो जग-
न्मियोगमनुष्ठातुं मृष्टाः । अचेतनानि तु गृहादीनि सदैव कार्याचितानि कर्तुं
यथास्थानं स्थापयितुं च कोऽपि यथा चेतनो भवति तथैव महान्तमचेतनं जग-
त्समूहं नियन्तुं कयाऽपि चेतनया शक्यता भवितव्यम् । तदेव ब्रह्म स एव सर्व-
ेश्वरः स एव सर्वाधिपतिः स एव स्तुत्यः पूज्य उपास्यश्च । न तस्यापि कोऽपि
शासक इत्यध्ययसेयम् । कुतः । तर्हि तस्यापि कोऽपि शासकस्तस्यापि तस्या-
पि इत्यनवस्थापरम्परया कुत्रापि निरतिशये पुरुषेऽवश्यमेव स्थेयम् । यत्रैव
निरतिशयत्वम् तदेव ब्रह्मेति निश्चीयते ॥

इसमें सन्देह नहीं कि बहुधा करके प्रथम आपत्ति ही मनुष्य को ईश्वर की
ओर ले जाती है । जब रुग्ण हो शय्या के ऊपर पड़ा है और ज्वरज्वाला से दग्ध
होता रहता दान्धव चारों तरफ बैठे रहते । दवाई देते, शान्तिप्रद वचनों से
सांत्वना करने । परन्तु वह शान्त नहीं होता कठोर रोग से बाधित हो वह किञ्चित्
भी विश्राम नहीं पाता । यहां प्रतीकार में सब को असमर्थ देख उदासोंन हो जाता,
तब ईश्वर की ओर दौड़ता और जानलेता कि ये मेरे चारों ओर बैठे हुए पुरुष मुझको
दुःखरहित नहीं कर सकते । और भी बड़े वेग और नाद के साथ आकाश में गिरते
हुए धातुके और भयङ्कर वज्र को देख अपने समान जन्तुओं से आत्मारक्षा न

जान किमी वाणी, मन से अगम्य रक्षक को अनुमन्धान करके वक्षस्व से 'पाहि, पाहि' करने लगता है। और भी समय २ परर्जियों का नाश करनेद्वारा महादुर्भिक्ष-जनक अर्पणरूप महादेव कोष को देख २ मोह को पाकर किसी अचिन्त्य तेज को लक्ष्य करके "पाहि पाहि" चिन्ताने लगता है। इस प्रकार भावति ही प्रथम ईश्वर के अभिमुख करने में कारण होती ऐसा विदित होता है। तब ज्ञान इसको दिसलाते हैं। जब वह बाह्य-जगत् में आयागमन करता। आचार्य निज साथी विद्वान् मूर्ति सप्त प्रकार के छोटे बड़े मनुष्यों से मग करता, यदि वह कुछ कुशल रहता है तो नाना वस्तुओं को देखता, सुनता, अनुभव करता, तर्क करना आरम्भ करता, चारों ओर बहुत उपास्य देवों को देखता, कुल की रीति मर्यादा के अनुसार सबों को मानता तमस्तार करता पूजता यदि वह विचार करने में निरुण रहता है तो मशय करना आरम्भ करता है। निज भवन में स्थापित मूर्ति को न घोलनी हुई और स्तम्भ के समान स्थित देख तर्क करने लगता है कि यह मूर्ति हम ही लोगों के सदृश आदमियों से निर्मित हुई है, पाली जाती है, भोजनादिक क्रियाओं से सेव्यमान है और यह स्वयं अशक्त है "जो स्वयं अशक्त है वह दूसरों की रक्षा क्या करेगा" इस प्रकार इसमें मशय कर उस मूर्ति को तिरस्कार करना आरम्भ करता है। तब इसमें भी बलिष्ठ समर्थ, पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, गिरि, नदी, वृक्ष, गज, सिंहदिरूप देवता की ओर दीड़ता है, कभी अपने २ तंजों से पूर्ण और असंख्य गुणों से ज्ञानी अज्ञानी दोनों के मन को अपनी ओर करती हुई देदीप्यमान महती अन्यान्य देवता को अपने वशज और अन्यों से पूजती हुई महच्छराः स्वयं, स्नांय, पाठादियों से स्तूयमाना होती हुई देखकर "यह पूज्य व अपूज्य है" यह भट से निश्चय नहीं करता। परन्तु प्रेक्षावान् वह जिज्ञासु परीक्षक होके स्वधर्म पुस्तक की ओर जाता है, परन्तु यह स्मरणीय बात है कि प्रथम तो हज्यायें अधर्मपुस्तक धर्मपुस्तक नाम से प्रसिद्ध हैं। जो कुछ धर्म पुस्तक हैं तो भी वे व्याख्याकारों के अहङ्कारों से और मनोरथों से आन्ध्रादित हैं। इस हेतु वे जिज्ञासुओं के लिये अपने आत्मा को प्रकाशित नहीं करतीं। सूर्य, चन्द्र, वायु, पृथिवी आदि पदार्थ चेतन नहीं हैं क्योंकि चेतन पदार्थ इन्द्रानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान जाते आते रहते हैं। चन्द्र चेतन भी विपरीतिका स्वतन्त्र है और स्वतन्त्रता पूर्वक अपनी इन्द्रानुसार बिहार

कर सकता परन्तु सूर्यादिक पदार्थ नहीं इस हेतु ये चेतन नहीं हैं । अचेतन ही न तो विश्राम लेते और न थकते और न विना चेतनक्रिया के मनुष्यादिक के समान एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकते हैं । इस हेतु अचेतन ये सूर्यादि जगत्कार्यों के निर्वाहार्थ सृष्ट हुए हैं । परन्तु जैसे अचेतन गृहादिकों को सदैव कार्याचित रखने के लिये कोई चेतन रहता । वैसा ही महान् अचेतन जगत्समूह को नियत करने के लिये कोई महती चेतनाशक्ति होनी चाहिये, जो महती शक्ति है वही ब्रह्म, वही सर्वेश्वर, वही सर्वाधिपति, वही स्तुत्य, पूज्य, उपास्य है । उसका भी कोई शासक है ऐसा विचार करना उचित नहीं क्योंकि तब उसका भी कोई शासक होना चाहिये । फिर उसकी भी इस प्रकार अनवस्था होगी । इस हेतु परम्परा से किसी निरतिशय पुरुष में अवश्यमेव ठहरना होगा । जहा ही निरतिशय है वह भी ब्रह्म है ऐसा निश्चय करना चाहिये ।

अथ केचिद्वेदान्तिष्णुना ब्रुवन्ति । कुक्कुरोऽपि ब्रह्मास्ति । आसुरोऽपि ब्रह्मास्ति । सिंहः शृगालश्चापि । अग्निर्जलं चापि । मसूरिकाऽपि ब्रह्मास्ति । तथा सुपुष्टः शवरदेहोऽपि ब्रह्मास्ति । पुस्तकमपि । तथा तेन कृतबुद्धिः श्रोत्रियोऽपि ब्रह्मास्ति । प्रकाशकप्रकाशयौ प्रदीपघटावपि । एवं ब्रह्मैव खायं खादकञ्च । भोज्यं भोक्तृ च द्रष्टृ द्रव्यञ्च । स्त्री पुरुषश्च । जीवोऽपि ब्रह्म । यत्र जीवो वसति स देहोऽपि ब्रह्म । येन दुःखमनुभवति स रोगादिरपि ब्रह्म । येन सुखमनुभवति तद्विज्ञादिकमपि ब्रह्म । अहो कथमिदं सम्पत्स्यते । ते च जल्पन्ति । ब्रह्म शुद्धं नित्यं निष्क्रियं निर्गुणं शान्तं विह्व नामरूपाऽऽधारकमित्येवंगुणकं वर्तते । तद्वै किमपि न करोति । न सृजति । न रक्षति । न नाशयति । किन्तु एका कापि ब्रह्मणोऽपि बलीयसी अनिर्वचनीया मायानाम्नी स्त्री कुतोऽप्यागत्य ब्रह्मणि आक्रामति । या ब्रह्मण्यप्याक्रामति तयावश्यमेव बलीयस्या भवितव्यम् । माया आक्रामति मा कथन्न ब्रह्मणोबलीयसी भवेत् ।

यहां पर कई अधम वेदान्ती कहते हैं कि कुत्ता भी ब्रह्म, मूषक भी ब्रह्म, सिंह शृगाल भी, अग्नि जल भी, मसूरिका भी ब्रह्म है और उससे सुपुष्ट शवर का देह भी ब्रह्म है, पुस्तक भी ब्रह्म और उससे दृढबुद्धि श्रोत्रिय भी ब्रह्म, प्रकाशक

और प्रकाश्य जो प्रदीप और घट ये दोनों ही ब्रह्म हैं, इस प्रकार स्नाय स्नायक, भोग भोक्ता, दृष्टा दृश्य, स्त्री पुरुष सब ब्रह्म हैं। जीव भी ब्रह्म है और जीव जिस शरीर में रहता है वह भी ब्रह्म है, जिससे वह दुःख पाता है वह रोमादि भी ब्रह्म और जिससे सुख पाता है वह विष्ठादिक भी ब्रह्म। आश्चर्य की बात है। यह कैसे हो सकता है ये लोग ब्रह्म हैं कि ब्रह्म शुद्ध नित्य निष्क्रिय निर्गुण शान्त विभु नामरूपाधार इत्यादि गुण स्वरूप है। निश्चय वह कुछ नहीं करता न सृष्टि करता, न रक्षा, न नाश। किन्तु एक कोई माया नाम वाली स्त्री जो ब्रह्म से भी कलिष्ठ और अनिर्वचनीया है वह कहीं से आकर ब्रह्म के ऊपर आक्रमण (चढ़ाई) करती है। जो ब्रह्म से भी बली होगी वह तो ब्रह्म के ऊपर आक्रमण करेगी। माया उसके ऊपर आक्रमण करती इस हेतु माया ब्रह्म से भी अधिक बलवती है यह अनुमान होता है ॥

तदा ब्रह्म भीतं भवति । भ्राष्ट्रियेव श्येनो वर्तितामिव भीतं तद्ब्रह्माक्रम्य तस्योपरि सोपविशति आच्छाद्य स्वायत्तीकरोति । तदा भीतं सत्तदेव ब्रह्म-स्वरूपं विस्मृत्य शक्रः पुरुष इव ईश्वरो भूत्वा तया सह क्रीडति । स एव ईश्वरः रज्जुसर्पवद् विवर्तते । तदिदं सर्वं विवर्तते एव । स एव ईश्वरः सूर्यत्वेन चन्द्रत्वेन श्येनत्वेन पिपीलीकात्वेन अश्वत्वेन पानीयत्वेन जीयत्वेन इत्थं दृष्टादृष्टसर्वत्रेण च विवर्तते । सर्वो विवर्तएव अहो वैमत्यं वेदान्तिश्रुयाम् । सा माया कुतः समायाता । इतः परं कासीत् यया ब्रह्म बध्ना ईश्वर-वनपर्वतमचिकाप्रभृतीकृतमिति पृच्छ्यमानान्ते किमपि न ब्रुवन्ति । वाचा न किमपि कथयितुं शक्नुम इति साधीयसीमात्मरविर्गो परिपार्शी स्वीकृतवन्तः । यदि एतेषां सिद्धान्तान् माया दूरमपसार्येत । न कथमपि स सिद्धान्तः स्थापितो भवेत् । यद्द्वैतभया-ज्जीवो वा प्रकृतिर्गामिद्यत्वेन न तैः स्वीकृता । तदेव द्वैतमनादिमायां मन्वानामेतेषां मस्तर्कं प्राविशत् ।

तब शुद्ध ब्रह्म डर जाता है इसमें सन्देह नहीं कि जो दबाया जायगा वह अवश्य डरेगा। चूँकि माया इससे दबाती है इस हेतु ब्रह्म अवश्य डर जाता है ऐसा प्रतीत होता है तब जैसे श्येन पक्षी चर्चिका को घेरे ही वह माया मूढ़ से उस ब्रह्म का आक्रमण करके उसके ऊपर बैठ जाती है। और डारकर उसको

अपने वेश में कर लेती है । तब डरता हुआ वही ब्रह्म अपने रूप को भूल रागी पुरुष के समान ईश्वर बन उसके साथ क्रीडा करता है । वही ईश्वर माया के साथ रज्जुसर्पवन् विवर्तित * होता है । यह सब ही विवर्त है वही ईश्वर सूर्य चन्द्र श्येन विषीतिका अन्न पानी जीव आदि दृष्ट वा अदृष्ट जितने पदार्थ हैं सब ही मालूम होता है । परन्तु यथार्थ में यह सब कुछ नहीं है वेदान्तियों की यह बेंसी दुर्मति है । यदि उनसे पूछो कि वह माया कहां से आई इसके पहले कहां रहती थी । जिसने ब्रह्म को बांधकर ईश्वर, वन, पर्वत, मक्षिष्ठा, तन्तु आदि बना दिया । इसके उत्तर के लिये एक अच्छी परिपाटी आत्मरक्षा करनेदारी निकाली है कि वह माया अनिर्वचनीया अर्थात् कहने योग्य नहीं है । यदि इनके सिद्धान्त से माया दूर करदी जाय तो इनका सिद्धान्त कभी स्थापित नहीं हो सकता, जिस द्वैत के भय से इन्होंने जीव या प्रकृति को पृथक् स्वीकार नहीं किया वही द्वैत इनके शिर पर मवार होगया ।

अस्य सिद्धान्तस्य मिथ्याभूता मायैव मूलम् । यस्य मूलमेव मिथ्या । तस्य कुतः सिद्धान्तो वा मतम्वा सम्प्रदायो वाग्रे तथ्यो भवितुमर्हति । यथा मिथ्याकल्पनयाऽऽकाशे एका नवीना सृष्टिर्विरच्यताम् । सप्तमेन ऐडवर्डीख्येनेव तस्या राज्ञापि भूयताम् । प्रजासु निग्रहानुग्रहौ क्रियेताम् । किमेनया कल्पनया प्रेक्षावाँस्त्वं कदाचिदपि सुखी भविष्यसि । तथैव आधुनिकानां वेदान्तकल्पनास्तीति मन्यताम् । यो ह वै चेतनाऽचेतनविवेकाच्चमोऽनधीतमृष्टिनिघस्तर्कविवेकादृष्टब्रह्मविभूतिरश्रूषितत्रक्षिष्ठचारणोऽमन्ताबोद्धाऽकृतमतिः शिशुरिवानवहितो मद्यप इवापगतचेष्टो जगति मारभूतो मनुष्योऽस्ति । एवं येन अधीतापि स्वर्णीयसी स्वविद्या न तु सम्यग् विचारिता यस्य शैशवात्प्रभृति विविधकुसंस्कारैर्बुद्धिः मलिनीकृतास्ति । यो हि लोकगतिकानुगोऽस्ति । यो हि कोऽहं कोन्वात्मा किं ब्रह्म कश्चधर्मः किमनुष्ठेयं किमननुष्ठेयमित्यादिकम् अजनं स्थानमध्यास्य निश्चिन्तेनैकाग्रेण मनसा न कदापि मीमांसितवान् । स यत्किमपि

* जैसे रज्जु में सर्प भासित होता है यथार्थ में सर्प वहां नहीं है वैसे ही ब्रह्म में ही जगत् भासता है, परन्तु सर्पवन् जगत् कोई वस्तु नहीं । इसी का नाम विवर्त है । जो विवर्त को प्राप्त हो उसे विवर्तित कहते हैं ॥

पश्यति यत्किमपि शृणोति यत्किमपि लिपिनिबद्धं पठति यत्किमपि मनुष्याणां
 कुर्यातां निरीक्षते तदेवानुकरोति । ईदृक् पुरुषः पशुमपि विप्रांलिकामपि घास-
 मपि वृक्षमपि काष्ठमपि स्वम्बमपि “एतत्सर्वं दुःखसागरादुद्धरिष्यति सेवित-
 मिति बुद्ध्या” अत्रेव पूजयति । यस्तु कश्चिदधिकः स खलु कुलधर्मं ग्रामधर्मं
 देशधर्ममनुनिष्ठति सामिमानं सादरं तत्तद्विधिपूर्वकञ्च । कुलग्रामदेशधर्माः
 शिवन्ते तावन्नागपञ्चम्यां विप्रासोऽपि पूज्यः पूजितः सन्नाथं दशति हस्तार्कं
 त्वञ्जरीददर्शनपूजनाभिरादनादिभिः सुखिनो भवन्ति । गृहस्पैकस्मिन् कोणे
 समचतुष्कोणं वस्त्रं गृहश्च द्वावलम्ब्य परम्परागतकुलदेवः कोऽपि मृतपुरुषोऽह-
 रहरुगसनीयः । ग्रामस्य बहिर्देशस्थे कस्मिंश्चिद्वरवत्थे वा वटे वा उदुम्बरं वा
 वंशे वा कर्कन्धौ वा पादपे वा स भूत भूत्या तिष्ठति । स सर्वाभ्य आपश्च्यो
 ग्रामं सुरक्षति । अतः स विधिना पूजनीयः । ब्राह्मणभोजनाद्यनुष्ठानैस्तर्प-
 णीयः । अमुकस्मिन् ग्रामे सात्वान् लिंगरूपेण श्रीमहादेवस्तिष्ठति । तत्र महा-
 काली वर्तते । सा पशुभिः श्रिता वरं प्रयच्छति तस्यै द्वागादयो वहायो दात-
 व्याः । तत्र कङ्काली रुधिरेण प्रसीदति । इत्येवंविधा अतिनिकृष्टा अपि पैशा-
 चा अपि कुलग्रामदेशधर्मा अनुष्ठीयन्ते मूढमतिमिविवेकैरपुच्छमूर्खैर्नरपशुभिः ।
 अहो न कदापि ते स्त्रीणां बुद्धिपुपधावन्ति । न चालयन्ति न पृच्छन्ति ।
 ततोऽपि केचिदाधिकाः सूर्यादीनां शक्तिमिर्विमोहिताः सन्त इमानेव ब्रह्म जा-
 नन्तः पूजयन्ति । एते सर्वे मूढा मन्दमतयोऽविवेकिन एवेति स्वयमेवोपनिषद्-
 शीपिष्यत्यस्मिन्नध्याये ॥

इस सिद्धान्त का मिथ्याभूत माया ही मूल कारण है । जिसका मूल ही
 मिथ्या है उसका सिद्धान्त वा मत वा सम्प्रदाय आगे कैसे सत्य हो सकता है । जैसे
 मिथ्या कल्पना से आकाश में एक नवीन सृष्टि रजो और सप्तम एडवर्ड के समान
 उसका राजा भी तुम बन जाओ । प्रजाओं पर तिग्रह अनुग्रह भी करने लगो ।
 इस प्रकार राज्य का सन व्यवहार करो । क्या इस कल्पना से प्रेक्षावान् तुम कदा-
 पि सुखी हो सकते हो ? ऐसी ही आधुनिक वेदान्तियों की कल्पना है । ऐसा सम-
 मो जो आदमी चेतन और अचेतन के विवेक करने में असमर्थ है । जिसने सृष्टि-
 विद्याओं का अध्ययन नहीं किया है । जिसने तर्क और विवेक से ब्रह्मविभूति
 नहीं देखी है । जिसने भ्रष्टवादियों के चरणों की शुश्रूषा नहीं की है जो असन्ता, अपोहा ।

अमृतमति, शिशु के समान अनवहित, मधु के समान चेश्वरहित, जगत् में भार-भूत मनुष्य है । और वैसा ही जिसने थोड़ी सी अपनी विद्या सीखी है परन्तु उस विद्या का अच्छी तरह से विचार नहीं किया । जिसकी बाल्यावस्था से ही विविध कुसंस्कारों से बुद्धि मलीन की गई है । जो लोकानुसार चलने हारा है । और जिसने "मैं कौन हूँ, आत्मा कौन है, ब्रह्म कौन है, धर्म कौन है, क्या करना चाहिये, क्या नहीं करना चाहिये" इत्यादि बातों को एकान्त स्थान में बैठकर निश्चिन्त हो एकप्रमत्त मन से नहीं विचारा है । वैसा आदमी जो कुछ देखता, जो कुछ सुनता, जो कुछ लिपिनिबद्ध पढ़ता, जो कुछ मनुष्यों को करते हुए देखता । वैसा ही अनुकरण करता है वह अपनी बुद्धि से कुछ भी काम नहीं लेता । वैसा पुरुष पशु को भी, पिपीलीका को भी, घास-पात को भी, वृणकाष्ठ को भी, स्तम्भ को भी पूजता है । और जो उससे विधित अधिक बुद्धिमान् हैं । वह बड़े अभिमान के साथ आदर और उस २ विधि के अनुसार कुल, ग्राम और देशधर्म का अनुष्ठान करता । परन्तु इसको कुल ग्राम और देश धर्म क्या मिलाने हैं—नागपञ्चमी में सर्प भी पूज्य है क्योंकि यह पूजित होने से नहीं काटेगा । हस्तार्क में एञ्जरीट के दर्शन, पूजन, अभिषादन आदि से सुखी होते हैं । गृह के किसी एक कोने में सप्त चतुष्कोण वस्त्र घर के छप्पर में टांगकर कोई मृत कुलदेव पुरुष प्रतिदिन उपासनीय है ग्राम के वहिर्देशस्थ किसी अश्वत्थ वा वट वा उदुम्बर वा वश वा वेर वृत्त के ऊपर वह अमुकनामा पुरुष भूत होकर रहता है । वह सब आपत्ति से ग्राम की रक्षा करता है । इस हेतु वह विधिपूर्वक पूज्य है । ब्राह्मणभोजनादिक अनुष्ठान से वह प्रसन्न करने योग्य है अमुक ग्राम में साक्षान् लिङ्गरूप से श्रीमहादेव रहते हैं और वहाँ काली है । वह पशुओं से प्रसन्न होकर घर देती है । उसे द्वागादि बलि देना चाहिये । उस ग्राम में कवाली देवी रुधिर में प्रसन्न होती है इस प्रकार से अति निरुप वैशाच कुलग्राम देशधर्मों को मूढमति अविवेकी पुच्छशृङ्गरहित नरपशु लोग मानते हैं । आश्चर्य की बात है कि ये लोग अपनी बुद्धि के निकट कभी भी नहीं जाते । न उसे चलाते न उसको पूछते हैं और न उससे कोई काम लेते हैं । जो अधिक बुद्धिमान् होते हैं वे सूर्यादिक की शक्ति से विमोहित हो इनको ही ब्रह्म जानते हुए पूजते मानते हैं, किन्तु ये सब ही मूढ, मन्दमति, अविवेकी ही हैं स्वयं उपनिषद् इस विषय को इस अध्याय में दिसलावेगी ॥

अथ प्रथमं ब्राह्मणम् * ॥

दत्तबालाकिर्हानूचानोगार्ग्य आस स होवाचाजातशत्रुं
काश्यं ब्रह्म ते ब्रवाणीति स होवाचाजातशत्रुः सहस्रमेतस्यां
वाचि दद्वो जनको जनक इति वै जना धावन्तीति ॥१॥ †

* शतपथ ब्राह्मण चतुर्दशाध्याय के चतुर्थ प्रपाठक से इस आख्यायिका का आरम्भ होता है, शतपथ में माध्यन्दिन शाग्यानुसार पाठ है और उपनिषद् में काण्व शाग्यानुसार । परन्तु दोनों में कहीं २ किञ्चित् ही पाठभेद है ॥

† यह आख्यायिका कौपीतकि-ब्राह्मणोपनिषद् के चतुर्थ अध्याय में भी आई है पाठ में किञ्चित् भेद है । दोनों आख्यायिकाओं से लोग लाभ उठावें इस हेतु कौपीतकि के पाठ को भी अर्थसहित लिखता जाऊंगा “अथ ह वै गार्ग्यो बालाकि-
रनूचानः सम्पृष्ट आस सौऽवसदुशीनरेषु स वसन्मत्स्येषु कुरुपञ्चालेषु काशिविदे-
हेष्विति स ह्यजातशत्रु काश्यमात्रज्योवाच ब्रह्म ते ब्रवाणीति स होवाचाजातशत्रुः
सहस्र दद्वो ज्ञयेतस्या वाचि जनको जनक इति वा उ जना धावन्तीति ॥ १ ॥”
(अथ+ह+वै) किसी एक समय की बात है कि (गार्ग्यः+बालाकिः) गार्ग्यो-
जीय “बालाकि” नामक एक (सम्पृष्टः) प्रसिद्ध (अनूचान*) वेदपाठी
(आस) हुए (सः) वे बालाकि (उशीनरेषु) “उशीनर” नाम के देश में
(अवसन्) वास करते थे और अपनी कीर्त्तिस्थापनार्थ वे (मत्स्येषु) “मत्स्य”
नाम के देश में (कुरुपञ्चालेषु) “कुरुपञ्चाल” देश में और (काशिविदेहेषु+
इति) “काशी” देश और “विदेह=मिथिला” देश में भी (सः+वसन्) वास
करते हुए विचरण करते रहे इसी अपनी यात्रा में (सः) वे बालाकि (अजात-
शत्रुम्+काश्यम्+ह) काशी देशाधिप प्रसिद्ध अजातशत्रु नाम के राजा के निकट
(आत्रज्य) आकर (उवाच) बोले क्या बोले सो आगे कहते हैं—हे अजात-
शत्रु ! यदि आपकी अनुमति हो तो (ते) आप से (ब्रह्म) ब्रह्मविषयक ज्ञान
॥ (ब्रवाणि+इति) उपदेश करू (न+ह+अजातशत्रु+उवाच) यह वचन सुन
प्रसन्न हो अजातशत्रु उनसे बोले कि (एतस्याम्+वाचि) इस वचन के निमित्त

अनुवाद—(किसी समय और स्थान में) गर्गगोत्रोत्पन्न ‘ दत्तवालाकि ’ नाम के अनूचान (वेदप्रवक्ता) रहते थे वे काशीदेशाधिपति “अजातशत्रु” नाम के राजा से बोले कि यदि आपकी समति हो तो आप को ब्रह्म वतलाऊ तब उस “अजातशत्रु” ने कहा कि इस वचन के निमित्त सहस्र गायें देता हूँ । क्योंकि “जनक जनक” ऐसा कहकर लोग दौड़ रहे हैं ॥ १ ॥

पदार्थ—(ह) यह इतिहाससूचक शब्द है । यहाँ पर एक इतिहास अब कहते हैं । किसी समय और किसी देश में (गार्ग्यः) गर्गगोत्र के (दत्तवालाकि) दत्तवालाकि नामक (अनूचानः) वेदवक्ता (आम) रहते थे (सः+ह) वे (काश्यम्) काशी देशाधिपति (अजातशत्रुम्) अजातशत्रु नाम के राजा से (उपाच) बोले कि (ते) आप से । ब्रह्म) ब्रह्मज्ञान का या ब्रह्म की उपासना का (ब्रवाणि+इति) उपदेश करूँ । इस वाणी को सुन (सः+ह) वे प्रसिद्ध (अजातशत्रुः) अजातशत्रु (उपाच) बोले कि (एतस्याम्+याचि) इस वचन के निमित्त (सहस्रम्) एक सहस्र गायें (ददाः) देते हैं क्योंकि (जनकः+जनकः+इति) जगत् में मिथिलादेशाधिप जनक महाराज ही हम लोगों के पिता अर्थात् दाता पालक बोद्धा जिज्ञासु जो कुछ हैं सो जनक ही हैं ऐसा मानकर उनके ही निकट (वै) निश्चय करके (जनाः) सब मनुष्य (धावन्ति) दौड़ रहे हैं (इति) इस हेतु आप को मैं सहस्र गौ देता हूँ कि मेरे निकट भी ब्रह्मवादी लोग आवें मुझे भी ब्रह्मोपदेश का अधिकारी समझें ॥ १ ॥

भाष्यम्—दत्तवालाकिरिति । इतिहाससूचको हकारः किलार्थेऽस्य भूयामः प्रयोगाः । तेनात्र प्रसिद्धाऽऽख्यायिका आरभ्यत इति द्योतयति । तथाहि—कदा-

(सहस्रम्+ददाः) एकसहस्र गायें देता हूँ । हे वालाकि ! आश्चर्य की बात है कि यद्यपि मैं ब्रह्मज्ञान के लिये बहुत दान देनेहार हूँ तथापि मेरे निकट न आकर के (जनकः+जनकः+इति) जनक जनक ऐसा कहकर (वैन+उ) वे प्रसिद्ध जिज्ञासु (धावन्ति+इति) जन के निकट दौड़ते हैं अर्थात् मिथिलेश्वर जनक महाराज ही दाता और ब्रह्मज्ञानी हैं ऐसा मान सब कोई मिथिला देश की ओर दौड़ रहे हैं । मेरे निकट कोई नहीं आये ॥

चित् कस्मिंश्चिद्देशे अनूचान आचार्यं वदन्तमनु पश्चाद् ब्रवीति यः सोऽनूचानः ।
अधीतवेदोवेदमरक्तेत्यर्थः । यद्वा वेदस्यानुचनं कृतनाननूचानः । “उपेयितान-
नाश्वाननूचानश्च” ३ । २ । १०६ ॥ इति निपातः । गार्ग्यो गर्गस्य गोत्रापत्यं
गर्गगोत्रियः । दत्तवालाकिर्दत्तबलाकिनामा कोऽपि पुरुषः । आस बभूव ।
बलाकाया अपत्यं बालाकिः । “बाह्यादिभ्यश्च” ४ । १ । ६६ ॥ इतीञ् प्रत्ययः
यद्वा बलाकस्यापत्यं बालाकिः । “अत इञ्” ४ । १ । ६५ ॥ दत्तो गर्वितः
“दृष हर्षमोहनयोः । मोहनं गर्वः” दत्तश्चासौ बालाकिर्दत्तबालाकिः । अत्र
बालाकिगार्ग्यशब्दौ निन्दाद्योतकौ तथाहि बलाका बकजातिः तस्या अपत्यम् ।
विद्वङ्स्यापत्यं न तु मनुष्यस्येति निन्दा । यथा विद्वङ्गो ज्ञानं बहुमसमर्थस्तथै-
वायमित्यर्थः । अतो घृथैव गर्वितः । पुनः “पुनश्च कुत्सायां गोत्रमज्ञेति वा-
च्यम्” इत्यनेन गार्ग्य इत्यत्र संभवति च कुत्सा । सह बालाकिः कदाचि-
त्परिधाम्यन् काशिदेशाधिपं प्राप । प्राप्य च मह कारयमजातशत्रु “ब्रह्म ते
ब्रवाणि” इत्युवाच “काशिदेशस्याधिपतिः कारयस्तम् । न जात उत्पन्नः
शत्रुर्यस्येत्यजातशत्रुः” हे अजातशत्रो राजन् ! यदि भवतोऽनुज्ञा स्यात्तर्हि ।
ते तुभ्यम् । ब्रह्म विज्ञानं ब्रह्मोपासनम्वा अग्रे तथैव दर्शनात् । ब्रवाणि वदानि ।
इति गार्ग्यवचनं श्रुत्वा । सह प्रसिद्धोऽजातशत्रुस्तं बालाकिमुवाच । हे भगवन्
मुने ! एतस्यां वाचि “ब्रह्म ते ब्रवाणि” इति यदुक्तं भगवता तद्वचननिमित्तम् ।
न तु ब्रह्मज्ञानोपदेशार्थम् । यतो न ब्रह्मवादी ब्रह्मविज्ञानं विक्रीणाति । सहस्रं
गवामिति शेषः । गवां सहस्रम् दत्तः सपर्यामस्तुभ्यम् । कथं सहस्रं गवां त्वम-
श्रुत्वोपदेशं मह्यं ददासि ? हे अनूचान ! यतः । सर्वे वै प्रमिद्धा ब्रह्मवादिनो
जनाः “जनको जनक” इति धावन्ति । इति हेतोः । मिथिलेश्वरो जनकोनाम
राज्ज्वाऽऽस्माकं जनकः पिता दाता पालको वोद्धेति मत्वा यस्मात्कारणात् ज-
नकं प्रति जना धावन्ति । हे बालाके ! अहमपि दातास्मि ब्रह्मजिज्ञासुरस्मि
आदरयितास्मि । तथापि मम सन्निधिं कोऽपि नागच्छति । भवानेवैकाकी कु-
तोऽपि समायातः । ब्रह्मचोपदेष्टुं मह्यं कथयसि । अत ईदृशे भगवते वचननि-
मित्तमेव गवां सहस्रं ददामि यदा तु ब्रह्म विज्ञापयिष्यसि तदाहन्तु एभी
राज्योपकरणैः सार्धं दासो गविष्यामीति धन्यते ॥ १॥

भाष्याशय—कौपीतिके ब्राह्मणोपनिषद् में केवल “बालाकि” पद है “हस्त” नहीं बलाक वा बलाक के पुत्र को “बालाकि” कहते हैं इनके माता पिता के नाम बलाका और बलाक थे । यहां प्रतीत होता है कि निन्दार्थ में इसका प्रयोग हुआ है । क्योंकि “बलाक” वक (बगुला) पक्षी का नाम है यह एक पक्षी का पुत्र है मनुष्य का नहीं ऐसी निन्दा सूचित होती है वह पक्षी कुटिलगति प्रसिद्ध है आज भी वरुणाति, बगुलामांति आदि शब्द निन्दा में आते हैं वैसे ही यह भी है यह ध्वनि निकलती है और त्रिकाल में भी पक्षी ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकता तदन्तु केवल इनका ब्रह्मज्ञान का आडम्बरमात्र है यथार्थ में ब्रह्मज्ञानी नहीं । हस्त=गर्वित अहंकारी । मेरे समान ब्रह्मज्ञानी कोई नहीं है इस अभिप्राय से यह विविध देश में भ्रमण कर रहे थे । इस हेतु “हस्त” कहा है एक राजा से पराजय और पीछे, उनसे विशा सीसना आदि दिसलाया गया है । अनूचान=अनु उचान दो पद हैं । आचार्य के अनु=पीछे २ जो बोले उसे “अनूचान” कहते हैं । किन्हीं की सम्मति है कि पूर्व समय में अध्यापन की विधि यह थी कि प्रथम आचार्य एक २ पद को बोलते जाते थे और उनके चुप हो जाने पर पीछे २ सब शिष्य उसी पद को पुनः बोला करते थे । इसी हेतु “अनूचान” नाम विद्यार्थी का था । पश्चात् धीरे २ वेदवक्ता अर्थ में प्रयुक्त होने लगा । परन्तु पाणिनिव्याकरण के अनुसार जो अनुवचन अनुपठन (पीछे २ पढ़ना) कर चुका है उसे अनूचान कहना चाहिये । भूतार्थ में प्रत्यय हो सकता है अर्थात् जो वेद का अनुवचन वर्तमान में नहीं कर रहा है किन्तु कर चुका है अनुवचन का अर्थ “पश्चात् वचन” ही है । अनुवाक आदि शब्द भी यही भाव दिसलाते हैं । “न हायनैर्न पलितैर्न विचेन न बन्धुभिः । अपयश्चिरे धर्मं योऽनूचानः स नो महान्” यह श्लोक संस्कारविधि वेदारम्भ प्रकरणमें श्रीस्वामीजी ने लिखा है । “अनूचान” को धर्म-निर्णायकों में श्रेष्ठ माना है । गार्ग्य=अति प्राचीनकाल में अति प्रसिद्ध एक गुरु अपि हुए हैं उनके नाम से वशपरम्परा चली है यहा गार्ग्य नाम भी निन्दार्थ में आया है । “सहस्रम्” ऐसे स्थलों में “गो” शब्द शेष रहता है । पूर्वकाल में दानार्थ गायें बहुत दी जाती थीं । अतः सहस्र गाय अर्थ किया जाता सहस्र सिके रुपये आदिक नहीं । एतस्मा वाचि=इस वचन के निमित्त । आप जो मुझे ब्रह्मज्ञान का उपदेश देंगे उसकी दक्षिणा में मैं सहस्र गौ नहीं देता हूं, किन्तु आपने

आकर जो मुक्त से कहा कि तुमको ब्रह्मज्ञान का उपदेश दूंगा इनने वचन के लिये ही भी मोदान है, क्योंकि ब्रह्मवित् लोग अपनी ब्रह्मविद्या को नहीं बेचते हैं ऐसा मैं जानता हूँ, जनकः=उस समय मिथिलादेश के राज्य के जो २ अधिकारी होते थे उन्हें जनक की पदवी मिलती थी। ये जनक प्रायः बड़े ज्ञानी ध्याती उदार दाता होते थे इस हेतु प्रायः विद्वान् लोग उसी राजा के निकट जाया करने थे। अजातशत्रु ने इस अद्भुत व्यापार को देख अपने यहाँ भी व्यवस्था बांधी कि जो ब्रह्मज्ञानी मेरे निकट आवेंगे उन्हें मैं पूर्ण दान दूंगा। परन्तु तब भी इस राजा के निकट लोग नहीं आते थे। अकस्मात् “दत्तनालाकि” वहाँ पहुँच गये। इस हेतु अजातशत्रु कहते हैं कि मुक्त ऐसे दानी को छोड़कर जनक जनक कहकर क्यों लोग मिथिला को दौड़ रहे हैं, जनक—दस शब्द का अर्थ वास्तव में “उत्पादक पिता है” “जनक जनक” दो बार कथन से यह अभिप्राय है कि इसको केवल जनक ऐसी पदवी मात्र ही नहीं है किन्तु यथार्थ में पिता पुत्र का सम्बन्ध भी प्रजा के साथ रहता है और जैसे पिता निज पुत्र के अध्ययन के लिये पूर्ण प्रयत्न करता है और जब पढ़ करके पुत्र गृह पर आता है उसकी विद्या की परीक्षा करके यथोचित सत्कार भी करता है इसी प्रकार यह राजा विद्याध्ययन में सहायक भी होता और ब्रह्मज्ञानी से विद्या सुनकर उनका पुरस्कार भी करता है। यद्वा यह राजा प्रतिदिन नवीन नवीन विद्या का जनक आविष्कर्ता है, क्योंकि इसकी बुद्धि वा प्रतिभा ऐसी तीक्ष्ण है कि वह प्रतिदिन कुछ न कुछ नवीन ही बात सोचता विचारता है। इस आशय को दिखलाने को जनक जनक दो बार शब्द आया है। यदि यह कहो कि अजातशत्रु तो ईर्ष्यावश होकर निन्दार्थ में “जनक जनक” कहता है फिर आप स्तुत्यर्थ में जनक शब्द क्यों लेते हैं। उत्तर—“अजातशत्रु” यह नाम ही सूचित करता है कि इसके हृदय में शत्रुता का गन्ध भी नहीं है इस हेतु लोकोक्ति को ही इसने अनुवाद किया है। इति ॥ १ ॥

स होवाच गार्ग्यो य एवासावादित्ये पुरुष एतमेवाहं
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संवादिषा
अतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूर्द्धा राजेति वा अहमेतमुपास

इति स य एतमेवमुपास्तेऽतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजा भवति * ॥ २ ॥

अनुवाद—वे गार्ग्य बोले कि आदित्य मे ही जो यह पुरुष है इसी को मैं ब्रह्म (मानकर) उपासता हू (यह वचन सुन) उस अजातशत्रु ने कहा कि

* स होवाच बालाकिर्य एवैष आदित्ये पुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं होवाचाजातशत्रुर्माँतस्मिन् संवादयिष्ठा बृहत्पाण्डरमासा अतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूर्द्धेति वा अहमेतमुपास इति स यो हैतमेवमुपास्तेऽतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूर्द्धा भवति ॥ २ ॥ कौ० ब्रा० अ० ४ ॥ अर्थ—(सः+ह+वालाकिः) यह बालाकि (उवाच) बोले कि हे राजन् अजातशत्रो ! (य+एव) जो ही (एव) यह (आदित्ये) सूर्य मे (पुरुषः) पुरुष=शक्ति है (तम्+एव) उसी सूर्यपुरुष को, अन्यको नहीं (अहम्+उपासे) मैं उपासता हूँ (इति) बालाकि के इस वचन को, सुनकर (अजातशत्रुः+तम्+ह+उवाच) अजातशत्रु उससे बोले कि (एतस्मिन्) सूर्यपुरुष के निमित्त (मा+मा) नहीं २ (संवादयिष्ठाः) सम्वाद=विचार करवाओ । यह सूर्यपुरुष ब्रह्मन् उपास्य है या नहीं इस विषय मे शास्त्रार्थ मत करवाओ, क्योंकि आपको मैंने गुरु माना है । मैं आपका शिष्य हू परन्तु यह सूर्यपुरुष उपास्य नहीं है । हे राजन् ! हो सकना है कि आप इसको जानते हों परन्तु इसके गुण और उपासना के फल को न जानते हो अतः इसकी उपासना कीजिये । इस आशङ्का के ऊपर राजा सूर्य के गुण और उपासना-फल आगे दिखलाते हैं—हे बालाके ! (बृहन्) यह सूर्य बहुत बड़ा है अर्थात् इस पृथिव्यादि मे कहीं बढकर है और (पाण्डरमासा.) मानो शुक्लवस्त्रधारी है । पुनः (अतिष्ठाः) अपने तेज से सबों को अतिक्रमण करके वर्तमान है । पुनः (सर्वेषाम्+भूतानाम्+मूर्द्धा) सब प्राणियों का मस्तक है । ऐसा मानकर (अहम्) मैं अजातशत्रु (वै) निधिवरूप से (एतम्) इस सूर्यपुरुष के (उपासे) गुणों का अध्ययन करता हूँ (इति) (सः+यः+ह) सो जो कोई (एतम्+एवम्) इस सूर्य पुरुष को ऐसा ही जानकर, न कि ब्रह्म जानकर (उपास्ते) उपासता है वह भी (अतिष्ठाः) अपने गुणों से सब का अतिक्रमण करने वाला होता है और (सर्वेषाम्+भूतानाम्+मूर्द्धा+भवति) सब प्राणियों का मूर्द्धा होता है ॥ ३ ॥

नहीं २ इसमें ब्रह्मसंवाद मत कीजिये । यद्वा इसके निमित्त संवाद मत कीजिये । यह ब्रह्म नहीं है । यह अतिक्रमण करनेवाले सब भूतों का मूर्धा और राजा है ऐसा मान निश्चय मैं इसकी उपासना करता हूँ । सो जो कोई इसको ऐसा जान उपासना करता है वह अतिक्रमणशाली सब भूतों का मूर्धा तथा राजा होता है ॥२॥

पदार्थ—(सः+ह्+गार्ग्यः+उवाच) यह प्रसिद्ध गर्गवशोत्पन्न दत्तनालाकि बोले (आदित्ये+एव) सूर्य में ही (यः+असौ+पुरयः) जो यह पुरुष 'शक्ति' है (एतम्+एव) इसी को (अहम्) मैं (ब्रह्म+उपासे+इति) ब्रह्म मानकर उपासना करता हूँ । इतना वचन सुन (सः+ह्+अजातशत्रुः) वो अजातशत्रु (उवाच) बोले हे अनुवात ! ऐसा मत कहिये (एतस्मिन्) इस आदित्यपुरुष के निमित्त (मा+मा+सवदिष्ठा*) ब्रह्मसंवाद=ब्रह्मचर्चा मत कीजिये यह ब्रह्म है या नहीं और यह ब्रह्मवत् उपास्य है या नहीं इत्यादि विषयक अभी शास्त्र में मत कीजिये । परन्तु न यह आदित्य ही ब्रह्म है और न आदित्यगत शक्ति ही ब्रह्म है । तब यह क्या है और इसकी उपासना का क्या फल है ? जानते हों तो आप ही कहिये जिससे मुझे ज्ञात हो कि आप तत्त्ववित् हैं । इस अभिप्राय से आगे राजा बहते हैं— (अतिष्ठाः) यह आदित्य अपने तेज में सब भूतों को अतिक्रमण करके रहता है और (सर्वेषाम्+भूतानाम्+मूर्धा) सब भूतों का यह मूर्धा है । और (राजा+इति) सब में यह प्रकाशवान् है ऐसा मानकर (वै) निश्चितरूप से (अहम्) मैं (एतम्) इस आदित्यगतशक्तिविशेष को (उपासे+इति) उपासता हूँ (सः+यः) सो जो कोई (एतम्) इसको (एवम्) ऐसा ही जान (उपास्ते) उपासना करता है वह (अतिष्ठाः) सब को अतिक्रमण करके स्थित रहता है और (सर्वेषाम्+भूतानाम्) सब भूतों के मध्य (मूर्धा) श्रेष्ठ तथा (राजा+भवति) राजा होता है * ॥ २ ॥

* इसी प्रकार का संवाद और उपासना की चर्चा छान्दोग्योपनिषद् पञ्चम प्रपाठक के एकदश खण्ड से आरम्भ हुई है । प्राचीनशाल, औपमन्यव प्रभृति छः विद्वान् वैश्व आश्वपति के निरुक्त वैश्वानर सम्बन्धी विद्या के विषय में शिक्षा प्रदण करने के लिये गये हैं राजा ने एक २ से उपास्यदेव की जिज्ञासा की है यथा—
“अथ होवाच—सत्ययज्ञं पौत्रुषिम् । प्राचीनयोग्यं कं त्वमात्मानमुपास्स इत्या-

भाष्यम्—ब्रह्मप्रवचनार्थं यद्यपि राज्ञः साक्षादनुमतिर्नोपलभ्यते । तथापि सहस्रगोदानप्रतिज्ञया ब्रह्मश्रवणे सम्राडतिशयित उत्काण्ठितोऽस्तीति प्रतीयते अतोऽनूचानो बालाकिर्नृपस्योत्सुकतामवधार्य स्वीयप्रतिज्ञातविषयमारभते । अस्मिन् जगति सर्वप्राधान्यात् परमवैजसत्वात् सर्वप्रथमाखिलजनमानसाऽऽकर्षकत्वात् सूर्यशक्त्युपासना दर्शयति । तथाहि-स इ प्रसिद्धः किल गार्ग्यो गार्ग्यन्वयो बालाकिः राजानं प्रति वक्ष्यमाणं वचनमुवाच । हे सम्राट् ! आदित्ये भास्करे । य एवामौ प्रत्यक्षोभूतः पुरुषोऽस्ति न सूर्यपुरुषान्यः । अहम् । एतमेव पुरुषम् सूर्यस्यमेव पुरुषम् । ब्रह्म ब्रह्मेति मत्वा उपासे भावयामि । इति । पुरुषः शक्तिविशेषः पुरि शरीरे शेत इति पुरुषः । सा च शक्तिर्न सूर्याद् विभिन्ना शक्तिशक्तिमतोरेभेदान्वयात् । तेन सूर्यमुपास इति प्रतिफलति । तृतीयं ब्राह्मणे तथैव वक्ष्यमाणत्वात् । यद्वा यथा सर्वस्मिन् वस्तुनि ब्रह्माख्यः पुरु-

दित्यमेव भगवोराजमिति होवाचैष वै विश्वरूप आत्मा वैश्वानरोऽयं त्वमात्मानमुपास्ते । तस्मात्तव बहु विश्वरूपं कुले दृश्यते ॥१॥” अनुवाद—अनन्तर वे प्रसिद्ध राजा पौत्रुषि सत्ययज्ञ नाम विद्वान् से बोले कि हे प्राचीनयोग्य ! आप किंलक्षणविशिष्ट ब्रह्म की उपासना करते हैं यद्वा किस शक्ति वा आत्मा का अध्ययन करते हैं । उन्होंने उत्तर दिया कि हे ऐश्वर्यसम्पन्न राजन् ! मैं आदित्य का ही अध्ययन करता हूँ (राजा) निश्चय यह वैश्वानर सन्वन्धी विश्वरूप नामक अंश समान अंश वा शक्ति है जिस अंश का आप अध्ययन कर रहे हैं । इस कारण आपके कुल में बहुत विश्वरूप होमोपकरण दीप्त पड़ते हैं ॥ १ ॥ प्रवृत्तोऽश्वतरीरथो दासीनिष्कोऽस्त्यन्नं परयति प्रियमत्यन्नं परयति प्रिय भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते । चतुष्टयेनदाग्मन इति होवाचान्योऽभविष्यग्न्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥ अनुवाद—(इसी कारण) आप के निकट अश्वतरीयुक्त रथ और दासीसहितमाला विद्यमान हैं और भोग्य भोगते हैं, प्रिय देखते हैं । सो जो कोई वैश्वानर सन्वन्धी इसी अंश वा शक्तिस्वरूप का अध्ययन करता है वह भी भोग्य भोगता है, प्रिय देखता है, इसके कुल में ब्रह्मवैज होता है । परन्तु यह व्यापक वैश्वानर का नेत्र समान है । इतना वह वे फिर बोले कि यदि मेरे निकट आप न आते तो आप अन्धे हो जाते ॥ २ ॥

षोऽनुगमोऽस्ति । तथैव । अमुष्मिन्नादित्येऽपि स एव पुरुषोऽन्यापकोऽस्ति । एत-
 मेव पुरुषं ब्रह्मेति मत्तोपास इत्याशयोऽपि ध्वन्यते । यतोऽहं ब्रह्मादी एतमेव-
 पुरुषं ब्रह्म विजानामि । अतस्तत्रापि एतद्ब्रह्म विजानीहि ज्ञात्वोपास्तेन च ।
 इति तस्य वचनं श्रुत्वा हस्तेन निवारयन् सहाजातशत्रुना च मा मा न न ।
 हे वालाके ! नेदं ब्रह्मास्ति । यत्तत्रोपादिशामि । हे अनूचान ! एतस्मिन् सूर्य-
 पुरुषे मा मा न न सवदिष्टाः ब्रह्मसंवादं मा कार्षीः यद्वा एतस्मिन्नेतन्निमित्तम् ।
 मा मा संवदिष्टाः । सम्वादं मा कुरु । अयं सूर्यपुरुषो ब्रह्मास्ति न वा तत्राप्यु-
 पास्योऽस्ति न वा । इत्यादि सम्वादं शास्त्रविचारं मया सार्धं मा कार्षीः ।
 यतस्त्वमधुना गुरुरमि । अहं तव शिष्यो भूत्वा श्रोतास्मि । अतो विचाराव-
 काशं मा दाः । ब्रह्मत्वेन नायमुपास्योऽस्तीति निश्चयः । नासायादित्यो न च
 तत्स्था शक्तिर्ब्रह्मास्ति । अतोऽमुष्मिन् यः पुरुषोऽस्ति तदेव ब्रह्मास्तीति तमेवो-
 पास्वेत्यादि मा वद मा वद इतोऽधिकं यदि त्वं जानासि तर्हि तत्त्वं मद्यं ब्रूहीति
 मायः । मामेति द्विवचनं सर्वतोभावेन सूर्यादिदृश्यपदार्थानां ब्रह्मत्वं विनिवार-
 यति । यदि त्वमेतं जानासि राजन् ! तर्हि कोऽयमस्ति । उपासनफलञ्च
 किमिति वदेत्यभिप्रायमनलोक्य राजा पुनः कथयति हे अनूचान ! असावा-
 दित्यः । अतिष्ठाः सर्वाणि भूतानि अतीत्य अतिक्रम्य तिष्ठति यः सोऽतिष्ठाः
 चायमादिनिखिलदेवानतीत्यायं वर्तते इति । पुनः सर्वेषां भूतानां मूर्धास्ति ।
 कुतः । उपरिस्थितत्वात् । यद्वा यथा मूर्धा स्वस्वशरीरस्य प्रकाशो दृश्यते ।
 तथैराऽऽदित्येन सर्वेषां प्रकाश इत्यभिप्रायेण मूर्धेति विशेषणम् । अत एव स
 राजास्ति राजते दीप्यते प्रकाशते इति राजा । हे अनूचान ! अहं एतमादि-
 त्यम् । “अतिष्ठाः, सर्वेषां भूतानां मूर्धा, राजा” च मत्वा । उपासे विचार-
 यामि । किन्त्वहं । नेदं ब्रह्म वदिष्यामि । न च ब्रह्मत्वेनोपासे । उपासनफलञ्च
 ब्रवीमि । तच्छृणु स यः कश्चित्तत्त्वविद् । एतमादित्यगतं पुरुषम् । एवं
 पूर्वोक्तविशेषणत्रयसहितम् । विदित्वा उपास्ते । सोऽपि । अतिष्ठाः सर्वान्
 वधून्, स्वजातीन् सुहृदादीन्, सर्वाणि भूतानि च अतीत्य तिष्ठति । पुनः
 सर्वेषां भूतानां मध्ये मूर्धा श्रेष्ठो मरति । पुनः सर्वेषां भूतानां मध्ये स राजापि
 भवति । इत्युपासनस्य फलमस्ति । यद्यत्र काऽपि मम विज्ञाने न्यूनतास्ति तर्हि
 ममयान् ब्रवीतु । यदि चेदमेव तत्त्वम् । तर्हि दमेव स्वीकरिष्यति भगवानपि अतो

ब्रह्मबुध्याऽनुपास्यताऽस्य सिध्यति । अतो “ब्रह्म ते ब्रवाणोति” प्रतिज्ञा न पूर्तिमगमत् । अतो यदि न्वं ब्रह्म विजानासि तर्हि तदुपादिश महां इत्याशयः । अग्रेष्वेवमेव विज्ञातव्यम् । ये केचन बालबुद्धयोऽज्ञातसूर्यगुणा जडमतयः “अयं सुप्रमन्नोभूत्वाऽमीष्टं प्रयच्छति उपासकस्य गृह गृह पूजां ब्रवीतुं सौम्यभूतिर्मनुष्याकृतिर्भूत्वाऽऽगच्छतीति उपस्थानजलप्रदानाद्युपचारैर्गदिन्य चेतनं मत्वा पूजयन्ति । ते न ब्रह्मविदः । तथा नायं सूर्यः कदापि ब्रह्मदुपासनीय इति शिञ्चेते ॥ २ ॥

भाष्याशय—यद्यपि ब्रह्मविषय में उपदेश के लिये राजा की मात्तात् अनुमति नहीं पाई जाती है । तथापि “तुम्हें मैं ब्रह्म का उपदेश करूँगा” केवल इतने वचन के लिये राजा की सहस्र गोदान की प्रतिज्ञा से प्रतीत होता है कि राजा ब्रह्मज्ञानश्रवणार्थ अतिशय उत्सुक है । अतः अनूचान बालाकि ने नृप की उत्सुकता निर्धारितकर स्वकीय प्रतिज्ञात विषय का आरम्भ करते हैं और इस जगत् में सूर्य ही सर्वप्रधान, परमतेजस, सर्व प्रथम सत्रों के मानस के आकर्षण करनेवाला है इस हेतु सूर्यशक्ति की उपासना दिखलाते हैं । पुरुष=शक्तिविशेष का नाम यहा पुरुष है । सूर्य में जो शक्ति है वह सूर्य से भिन्न नहीं । क्योंकि शक्ति और शक्तिमान् यथार्थ में एक ही वस्तु है । आगे तृतीय ब्राह्मण में दिखलाया जायगा कि पुरुष नाम शक्ति का है । अतः इस वाक्य का यह अर्थ फलित होता है कि सूर्य की उपासना मैं ब्रह्मवादी होकर करता हूँ । सो तुम भी इसकी उपासना करो । परन्तु यह सिद्धान्तविरुद्ध बात है अतः आगे राजा ने “मा मा एतस्मिन् संवदिष्ठाः” इस वाक्य से सूर्य का वा सूर्य की शक्ति का ब्रह्म होने से निषेध किया है अर्थात् (एतस्मिन्) यह निमित्त में सप्तमी है और ‘संवदिष्ठाः’ का अर्थ सम्पाद विचार करना है । अभिप्राय यह है कि यह ब्रह्म है या नहीं और ब्रह्मवत् उपासनीय है या नहीं इत्यादि विषय के निमित्त अभी मेरे साथ शाल्वार्थ मत करें क्योंकि इस समय आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ । इस हेतु मुझको विचार करने का अवकाश मत दीजिये । परन्तु यह ब्रह्मवत् उपास्य नहीं है इसमें सन्देह नहीं । न यह आदित्य ही ब्रह्म है और न इसकी शक्ति ही ब्रह्म है अतः इस आदित्य में जो पुरुष है वही ब्रह्म है उसी को ब्रह्म मान के उपासना

करो इत्यादि विषय मत कहिये इनमें अधिक यदि आप जानते हैं तो उसी का उपदेश मुझे कीजिये ।

मा मा, दो बार इस अभिप्राय से कहा है कि सूर्यादि जड़ पदार्थों में कदापि भी ब्रह्मबुद्धि नहीं करनी चाहिये । अतिष्ठाः=“अति+स्था” अब राजा सूर्य के गुण कहते हैं—सूर्य के ही तेज से सब पदार्थ तेजस्वी हो रहा है इससे बढ़कर कोई भी अन्य वायु आदि नहीं है । इस हेतु सब वायु आदि पदार्थों को लापकर बर्तता है । अतः यह आदित्य “अतिष्ठाः” कहलाता है “सर्वेषां भूतानां मूर्धा” जैसे सब प्राणियों का प्रसार अपने मस्तक से होता है । अर्थात् मकल ज्ञान के प्रवाह का स्थान मस्तक है । मस्तक के ही पिगड़ने से मनुष्य उन्मत्त (पागल) हो जाता है मस्तक के ठीक रहने से आदमी आदमी कहलाता है । तद्वत् यदि इस जगत् में सूर्य न होवे तो इसकी व्यवस्था कदापि ठीक नहीं रह सकती । पृथिवी वायु चन्द्र आदि सब ही नष्ट होजायें । सूर्य ही अपनी आकर्षणशक्ति से और प्रकाश देकर इस सौर जगत् को धारण रिये हुए है । इस हेतु यह सूर्य मूर्धा कहा गया है । अथवा प्राणियों का जो यह मूर्धा बना हुआ है इसका कारण सूर्यही है । अतएव (राजा) इस जगत् का चर्चा में यही राजा बनाया गया है परन्तु हे बलाके ! इतने गुण रहने पर भी यह ब्रह्म नहीं हो सकता । ऐसे लोगों अनन्तों सूर्यों को जिसने रचा है वही ब्रह्म उपास्य है । यह सूर्य जड़ पदार्थ है । चेतन पदार्थों को लाभ पहुंचाने के लिये भगवान् ने इसको रचा है । फल—इसमें सन्देह नहीं कि जो विज्ञानी सूर्य के गुणों को जानेगा वह अवश्य इस जगत् में तेजस्वी होगा, देखो आजकल पारचात्य विद्वान् इन पदार्थों के गुणों को जानकर कैसे २ महान् होते जाते हैं, वैसी २ अद्भुत विद्याएँ आविष्कृत हुई हैं, कैसे २ इन्होंने पदार्थविद्या में प्रवेश लाभ किया । हे भारतवासियो ! तुम भी इसको जड़ मान' इसके गुणों का अध्ययन करो । ईश्वर मानकर इसे कदापि मत पूजो । इस सवाद से यह फलित हुआ कि जो बालबुद्धि जड़मति हैं, जिन्होंने सूर्य के गुणों को नहीं जाना है वे समझते हैं कि यह सूर्य प्रसन्न हो मनुष्यों को अभीष्ट वर देता उपासक के घर घर में पूजा प्रदण के लिये अच्छी मूर्ति और मनुष्य की आशुति बनाकर आता है इस कारण उपस्थान और जलादि प्रदान से आदित्य को एक

चेतन पदार्थ मान पूजते हैं वे अज्ञानी और मन्दमति हैं । यह सूर्य कदापि ब्रह्मवत् पूज्य नहीं ॥ २ ॥

स होवाच गार्ग्यो य एवासौ चन्द्रे पुरुष एतमेवाहं
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संवादिष्टा
बृहत्पाण्डरवासाः सोमो राजेति वा अहमेतमुपास इति स
य एतमेवमुपास्ते हृद् हृद् सुतः प्रसुतो भवति नाभ्यान्नं
क्षीयते ॥ ३ ॥

अनुवाद—उस प्रसिद्ध गार्ग्य ने कहा कि चन्द्र में ही जो यह पुरुष है उसी को मैं ब्रह्म (मानकर) उपासता हूँ । (इतना वचन सुन) उस अजातशत्रु ने कहा कि न न इसके निमित्त आप ब्रह्मसम्वाद न करें वा न करवावें । यह बृहत् श्वेत-वस्त्रधारी सोम और राजा है ऐसा मान मैं इसकी उपासना करता हूँ और सो जो कोई इसको ऐसा मान उपासना करता है उसको प्रतिदिन सोमालय-लता सुत प्रसुत होती है और इसके गृह में अन्न की क्षीणता नहीं होती ॥ ३ ॥

पदार्थ—(सः+ह+गार्ग्यः) वे गार्ग्य (उवाच) बोले कि हे राजन् ! (चन्द्रे) चन्द्रमा में (एव) ही (यः+असौ+पुरुषः) जो यह पुरुष अर्थात् शक्ति है (एतम्+एव) इसी को (अहम्) मैं (ब्रह्म+उपासे+इति) ब्रह्म मानकर उपासता

॥ स होवाच बालाकिर्य एवंप चन्द्रमसि पुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं
होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन् संवादिष्टा (सोमो राजा) अन्नस्यात्मेति वा
अहमेतमुपास इति स यो हतमेवमुपास्तेऽन्नस्यात्मा भवति ॥ ४ ॥ कौ० ब्रा०
अध्याय ४ ॥ अर्थ—उस बालाकि ने कहा कि जो चन्द्रमा में शक्ति है उसी की
उपासना मैं करता हूँ । यह सुन राजा अजातशत्रु ने कहा कि न न । इसके निमित्त
विचार मत करवाओ । यह ब्रह्म नहीं है । यह चन्द्र (अन्नस्य आत्मा) अन्न का
जीवनप्रद है ऐसा ही मानकर मैं इसके गुण का अध्ययन करता हूँ और जो
कोई इसको ऐसा ही जानकर उपासता है वह भी अन्न का आत्मा, उत्पन्न करने
वाला होता है ॥ ४ ॥

हृ इस वचन को सुन (स + ह + अजातशत्रुः) वे अजातशत्रु सम्राट् बोले कि (एतस्मिन्) इस चन्द्रपुरुष के निमित्त (मा + मा + सम्बदिष्टाः) मत सम्बाध धीर्ये अर्थात् यह चन्द्रपुरुष ब्रह्म है या नहीं ऐसा यह उपास्य है या नहीं ऐसा विवाद मत करो और करवाओ । यह ब्रह्म नहीं है इसमें अणुमात्र भी सन्देह नहीं । अर्थात् न तो यह चन्द्रमा और न चन्द्रगत शक्ति ब्रह्म है । यह तो (बृहत्पाण्डुरवामा) बड़ा श्वेत वस्त्रधारी है । और (सोम०) सोम है और (राजा) दीव्यमान है (इति) ऐसा मान (वै) निश्चितरूप से (एतम्) इस चन्द्रगत-पुरुष की (उपामे + इति) उपासना करता हूँ । आगे फल कहते हैं—(स + य०) सो जो कोई तत्त्वविद् पुरुष (एतम्) इसको (एवम्) वैसा मान (उपास्ते) उपासता है उसके गृह में (हृ) निश्चितरूप से (अह० + अह०) प्रतिदिन लतानिः-सृत सोमरस सदा (सुत० + प्रसुत०) सुन और प्रसृत (भवति) होता है और (अग्न्य) इस उपासक का (अग्रम्) राक्ष पदार्थ (न + चीयते) क्षीय नहीं होता ॥ ३ ॥

भाष्यम्—सूर्यान्वूनश्चन्द्रोऽस्ति । यथाऽऽदित्यो दिनस्याधिपतिस्तथैव चन्द्रो रात्र्याः । बालबुद्धीनामविदितचन्द्रगुणानां पुरुषाणां मनासि द्वितीय-श्चन्द्र एवाऽऽकुर्यति । अतो बालाकिश्चन्द्र उपास्यबुद्धिं स्थापयति । राजा तु खण्डयति । इत्थं नायं चन्द्रो ब्रह्मप्रत्योपासनीय इति सम्प्रादप्रमर्शेन विस्फोटयति । तथाहि—आदित्यस्थिते पुरुषे राज्ञा निराकृते सति उपासनान्तरं नृपाय ब्रूते गार्ग्यः । तथाहि—स ह गार्ग्यो राजानं प्रत्युगाच । हे सम्राट् ! च द्वे चन्द्र-मसि । य एवामौ पुरुषः शक्तिविशेषोऽस्ति । अहम् एतमेव चन्द्रे विद्यमानं पुरुषमेव नान्यम् । ब्रह्म विदिस्वा उपासे, इति । इदमेव ब्रह्म विजानामि । त्व-मपि एतमेव पुरुषं ब्रह्म ज्ञात्वोपास्स्वेति भावः । अजातशत्रुस्तु राजा वचन श्रुत्वा पूर्ववद्वस्तेन निवारयन् । उवाच—मा मा एव मा वद, एवं मा वद । एतस्मिन् चन्द्रपुरुषे चन्द्रपुरुषनिमित्त मा मा सम्बदिष्टाः सम्प्रादधिष्टाः । नायं चन्द्रो वा तत्स्यः पुरुषो वा ब्रह्माग्निः । तर्हि कोऽयमास्ति किंवाऽस्योपासनस्य फलमिति त्रयमेव वदेत्याशयं विदिन्वाऽजातशत्रुर्ब्रूमीति । अयं चन्द्रः बृहत्पाण्ड-रवासावृहन्महत् पाण्डुर श्वेतवामो वर्ध्वयस्य स बृहत्पाण्डरवासाः । यथा पुरुषो वस्त्रेण वेष्टितो भवति तथैव सूर्यकिरणैरेव श्वेतैर्वर्ध्वः स चन्द्र आवेष्टितोऽस्ति ।

पुना सोमः । पुना राजा राजते दीप्यते च, इति । एतन्निशेषणैः समन्वित-
मेतं चन्द्रं मत्वाहमप्युपासे न तु ब्रह्ममत्वेति भावः । उपामनाफलं निर्वक्ति । स
यस्तत्त्ववित्पुरुषः । एत चन्द्रं एवं ज्ञात्वा उपास्ते । तस्योपासकस्य । अहरहः
प्रतिदिनं । इ निश्चयेन लताख्यः सोमः सुतः प्रसुतश्च भवति । तथाऽस्य
अन्नं न क्षीयते न क्षीणं भवति । हे अनूचान ' ईदृशश्चन्द्रोऽस्ति । इदञ्चास्यो-
पासनं फलमस्ति । अतो भगवान् यदीमं ब्रह्म ब्रवीति तन्न समीचीनं नाहञ्च
कदापि एतद् ब्रह्म वदिष्यामि अतः परं यदि ब्रह्म भगवान् जानाति तर्हि
तदेव ब्रवीतु ममम् । चन्द्रं चेतनं मत्वा ये केचनोपासते तेऽनभिज्ञा बाला इति
शिक्षते ॥ ३ ॥

भाष्याशय—इस जगत् में सूर्य से न्यून चन्द्र ही दीप्तता है, क्योंकि जैसे
सूर्य दिन का अग्निपति है, धैमे ही चन्द्रमा रात्रि का । सूर्य के अनन्तर चन्द्रमा ही
बालबुद्धि और अविदितचन्द्रगुण पुरुषों के मन को आकृष्ट करता है । इस हेतु
अज्ञानियों को चन्द्र में ब्रह्मन् पूज्यबुद्धि होजाती है । इस हेतु बालाकि वो चन्द्रमा
में उपास्यबुद्धि स्थापित करता है और अजातशत्रु उमरा खण्डन करता है । इस
प्रकार यह चन्द्रमा ब्रह्मबुद्ध्या उपामनीय नहीं है, यह विषय इस संवादरूप प्रमङ्ग
से विस्पष्ट होता है । अतः चन्द्र को चेतन मान जो उपासना करते हैं वे अज्ञ
और बालक ही हैं । यह शिक्षा ऋषि देते हैं ॥ ३ ॥

स होवाच गार्ग्यो य एवासौ विद्युति पुरुष एतमेवाहं
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संवद्विष्टास्ते-
जस्वीति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते तेजस्वी
ह भवति तेजस्विनी हास्य प्रजा भवति * ॥ ४ ॥

* स होवाच बालाकिर्य एवैष विद्युति पुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं होवा-
चाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन् संवादविष्टाः सत्य(तेज)स्वात्मेति वा अहमेत-
मुपास इति स यो हैतमेवमुपास्ते सत्य(तेज)स्यान्मा भवति ॥ ५ ॥ कौ०
ब्रा० अ० ४ ॥ अर्थ—उस बालाकि ने कहा कि विद्युत् में जो ही यह पुरुष है ।
उसी की उपासना मैं करता हूँ, इस वचन को सुन राजा अजातशत्रु ने कहा कि

अनुवाद—वे प्रसिद्ध गार्ग्य बोले कि विद्युत् में ही जो यह पुरुष है इसी को ब्रह्म मान मैं उपासता हूँ, तब वे अजातशत्रु बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं कहिये । इसमें ब्रह्म का सम्वाद मत कीजिये । हाँ इसको “तेजस्वी” ऐसा मानकर मैं भी इसकी उपासना करता हूँ । और सो जो कोई इसको ऐसा मान उपासता है वह निश्चय तेजस्वी होता है और इसकी प्रजा भी तेजस्विनी होती है ॥ ४ ॥

पदार्थ—(सः+ह+गार्ग्य.) वे प्रसिद्ध गार्ग्य बालाकि (उवाच) बोले कि हे सम्राट् ! (विद्युति) विद्युत् में (एव) ही (यः) जो (अमौ) यह (पुरुषः) शक्तिविशेष है (एतम्+एष) इसी पुरुष को (ब्रह्म) ब्रह्म मान (अहम्+उपासे+इति) मैं उपासना करता हूँ । आप भी इसको ब्रह्म जानें और उपासना करें । इतना वचन सुन (सः+ह+अजातशत्रुः) वे अजातशत्रु (उवाच) बोले (मा+मा) नहीं २ ऐसा मत कहें, ऐसा मत कहें (मा+एतस्मिन्+सन्निदिष्टाः) इस विद्युद्गत पुरुष में ब्रह्मसंवाद मुझ से मत कहें क्योंकि यह ब्रह्म नहीं । तो यह क्या है ? सो तुम ही कहो ऐसा समझ अजातशत्रु पुनः कहते हैं—(तेजस्वी+इति) यह एक तेजस्वी तेजोयुक्त पदार्थ है और (वै) निश्चित रूप से (एतम्) इसको तेजस्वी मान (उपासे+इति) उपासता हूँ । अब आगे फल कहते हैं—(सः+यः) सो जो कोई तत्त्वविद् उपासक (एतम्+एषम्) इस पुरुष को ऐसा जान (उपास्ते) उपासना करते हैं वह (तेजस्वी+ह+भवति) तेजस्वी होता है और (अस्य+ह) इस उपासक की (प्रजा) सन्तति (तेजस्विनी+भवति) तेजस्विनी होती है ॥ ४ ॥

भाष्यम्—चन्द्रस्थे पुरुषे उपास्यत्वेन मत्प्राप्त्याने सति अन्यद् ब्रह्म प्रदर्शयितुं यतते गार्ग्यः । तथाहि—हे सम्राट् ! विद्युति=विद्योतते या सा विद्युश्चपला तस्याम् । य एवासी पुरुषोऽस्ति । एतमेव पुरुषं विद्युति धर्तमानम् । ब्रह्म ब्रह्मेति मत्वा । अहमुपास इति । स्वमपि हे राजन् ! तथैव कुरु । पूर्ववादिदं वचनं श्रुत्वा सहाजातशत्रुर्नाच मा मा एतस्मिन् सन्निदिष्टाः । विद्युति योऽयं

न न एतन्निमित्तं विवाद मत करवायै । यह ब्रह्म नहीं है, यह तो तेज का कारण है । ऐसा मानकर मैं भी इसके गुणों का अध्ययन करता हूँ । सो जो कोई इसको ऐसा मान उपासता है वह भी तेज का कारण होता है ॥ ५ ॥

पुरुषोऽस्ति स तेजस्वी वर्तते । अहं वै “तेजस्वीति” मत्वा एतं विद्युत्पुरुषमुपासे
इति । फलं व्रणीति—स यः । एतं पुरुषम् । एवं ज्ञान्वा उपास्ते । सह तेजस्वी
भवति । अस्योपासकस्य प्रजा तेजस्विनी भवति । सर्वेषां पदार्थानां मध्ये आ-
ग्नेयीशक्तिरस्ति सैव कारणवशेन पदार्थाद् वाहिः निःसृत्य महताख्येण विद्यो-
तते सैव विद्युदुच्यते । सा च स्वयं पदार्थानां गुणभूतास्ति । तस्यामपि एका-
शक्तिरस्ति । सा च पदार्थस्वरूपत्वात् न ब्रह्म भवितुमर्हा । अतोऽन्यथादि
जानासि तर्हि तदेव ब्रह्म वद ॥ ४ ॥

स होवाच गार्ग्यो य एवायमाकाशे पुरुष एतमेवाहं
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संवादिष्टाः
पूर्णमप्रवर्त्तीति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते
पूर्यते प्रजया पशुभिर्नास्यास्माह्लोकात्प्रजोद्वर्तते * ॥ ५ ॥

* स होवाच बालाकिर्य एवैष आकाशे पुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं
होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन् संवादिष्टाः पूर्णमप्रवर्त्तीति वृत्ति ब्रह्मेति वा
अहमेतमुपास इति स यो हैतमेवमुपास्ते पूर्यते प्रजया पशुभिर्ना (नो) एव स्वयं
प्रजा, पुरा कालात्प्रवर्तते यशसा ब्रह्मवर्चमेन स्वर्गेण लोकेन सर्वमायुरेति
॥ ८ ॥ को० अ० ४ ॥ अर्थ—उस बालाकि ने कहा कि आकाश में ही जो यह
शक्ति है उसी की उपासना मैं करता हूँ । इसको सुन अजातशत्रु ने उनसे कहा कि
यह ब्रह्म नहीं है और न इस निमित्त सम्वाद करवाओ । यह आकाशपुरुष (पूर्णम्)
सर्वत्र परिपूर्ण (अप्रवर्त्ती) कियाशून्य और (ब्रह्म) बृहत् सब से बड़ा है ऐसा
मानकर मैं भी इसके गुणों का अध्ययन करता हूँ । सो जो कोई इसको ऐसा ही
मानकर उपासता है यह (प्रजया) सन्तति से (पशुभिः) पशुओं से (यशसा)
यश से (ब्रह्मवर्चसेन) ब्रह्मतेज से (स्वर्गेण+लोकेन) सुखमय जीव से (पूर्यते)
पूर्ण होता है और (सर्वम्+आयुः) सम्पूर्ण आयु (एति) पाता है । दूसरे पाठ
का अर्थ—(नो+एवम्+स्वयम्) न वह स्वयं उपासक और (न+अस्य+प्रजा)
न इसकी प्रजा (पुराकालात्) काल से पहले (प्रवर्त्तते) मरने के लिये प्रवृत्त
होता है ॥

अनुवाद—उस गार्ग्य ने कहा कि आकाश में ही जो यह शक्ति है उसी को ब्रह्म मानकर मैं उपासता हूँ, यह वचन सुन अजातशत्रु ने कहा नहीं २, इसमें ब्रह्म मत घतलावें । यद्वा इसके निमित्त सवाद मत कीजिये । यह ब्रह्म नहीं है । यह पूर्ण और अप्रवर्त्ती है ऐसा मानकर निश्चय मैं इसके गुणों का अध्ययन करता हूँ, सो जो कोई इसको ऐसा जान उपासता है, वह प्रजा से, पशुओं से पूर्ण होता है, और इसकी प्रजा इस लोक से काल से पहिले ऊपर नहीं जाती है । यद्वा इस लोक से विच्छिन्न नहीं होती ॥ ५ ॥

पदार्थ—(स+ह+गार्ग्य) ये प्रसिद्ध गार्ग्य बालाकि (उवाच) बोले कि हे सघाट् ! (आकाश) आकाश में (एव) ही (यं) जो (असौ) यह (पुरुष) पुरुषशक्ति विशेष है (एतम्+एव) इसी पुरुष को (ब्रह्म) ब्रह्म मान (अहम्+उपासे+इति) मैं उपासना करता हूँ आप भी इसको ब्रह्म जानें और उपासना करें । इतना वचन सुन (सः+ह+अजातशत्रु) वे अजातशत्रु (उवाच) बोले (मा) नहीं २ ऐसा मत कहें, ऐसा मत कहें (मा+एतस्मिन्+संवदिष्टा) इस आकाशगत पुरुष में ब्रह्म-सवाद मुझ से मत कहें क्योंकि यह ब्रह्म नहीं । यह तो (पूर्णम्) सर्वत्र परिपूर्ण है पुनः (अप्रवर्त्ति) प्रवर्तनशील नहीं । अर्थात् क्रियाशून्य है । ये आकाश के दो गुण हैं । हे अनूचान ! इन दो गुणों से युक्त मानकर (एतम्) इस आकाशस्थ शक्ति को (चे) निश्चय ही (उपासे) उपासता हूँ, अर्थात् इसके गुणों का अध्ययन करता हूँ । आगे फल कहते हैं । प्रथम आकाश के पूर्ण गुण को जनिने वाले का फल कहते हैं—(स+यः) सो जो कोई (एतम्) इस आकाशपुरुष को (एवम्) पूर्वोक्त गुणद्वय सहित (उपास्ते) उपासता है, वह (प्रजया) पुत्र पौत्रादि सन्तति से और (पशुभिः) गाय, घोडा, हाथी, अज और भेड़ आदि पशुओं से (पूर्यते) सदा पूर्ण रहता है । आगे अप्रवर्त्ती गुणोपासक का फल कहते हैं—(अस्य) इस उपासक की (प्रजा) पुत्र पौत्रादि सन्तति (अम्मात्+लोकात्) इस लोक से (न+उद्वर्तते) उच्छिन्न=विनष्ट नहीं होती । यद्वा इस लोक से उसकी प्रजा काल के पहिले ही ऊपर नहीं जाती अर्थात् नहीं मरती ॥ ५ ॥

भाष्यम्—सहोपाचेत्यादि । मा मैतस्मिन् संवदिष्टा इत्यन्तो अन्यः पूर्ववद्

व्याख्येयः । कथंभूतमाकाशमिति राजा ब्रवीति । पूर्णं सर्वत्र परिपूर्णम् । पुनः कथंभूतम्, अप्रवर्त्ति न प्रवर्त्तितुं शीलमस्येति क्रियाशून्यमित्यर्थः । हे अनूचान ! अहम् । एतमाकाशपुरुषम् । पूर्यम् । अप्रवर्त्ति । इति गुणद्वयविशिष्टं मत्वा वै निश्चयेन उपासे । अस्य गुणान् अधीये न तु ब्रह्मन्तं मन्ये, न च मंस्ये । न च ब्रह्मबुद्ध्या एतं कदापि पूजयिष्यामि । अतो नेदं ब्रह्मास्तीति सूचयति । अग्रे उपामना फलं ब्रवीति राजा । प्रथमं पूर्णगुणोपासनफलमाह—स यः कश्चिदेतद्रहस्यवित् । एतमाकाशपुरुषम् । एवं पूर्वोक्तगुणसहितम् विदित्वा उपास्ते । तस्य गुणान् अधीते । सः प्रजया पुत्रपौत्रादिसन्तत्या । पशुभिर्गवाश्च गजानां विप्रभृतिभिः । पूर्यते पूर्णो भवति । अप्रवर्त्तिगुणोपासनफलं वक्ति । तथा अस्योपासकस्य । प्रजा पुत्रपौत्रादिसन्ततिः । अस्मात् लोकात् । नोद्वर्त्तते नोच्छिद्यते । न कदापि प्रजाविच्छेदोभवतीत्यर्थः । यद्वा अस्यप्रजा । अस्मात्ल्लोकात् नोद्वर्त्तते । शतसम्बतसगत्कालात्पूर्णं न स्वयमुपासको न च तस्य प्रजा उद्वर्त्तते ऊर्ध्वं वर्त्तते प्रमीयत इत्यर्थः ॥ ५ कौपीतकिपाठानुक्रमेण व्याख्येयम् । “अयमाकाशः खलु सर्वाणि भूतानि विनिवेशयति । पृथिवी वायुः सूर्यश्चन्द्रो नक्षत्राणि सर्वमाकाशे प्रतिनिष्ठति । सत्येवाकाशे सर्वेषां गतिक्रियोत्पादोरक्षा विनाशः सम्भवति । अत आकाशोऽपि कश्चित्तनपुरुषोऽस्ति । महत्त्वाच्चोपासनीयश्चेति केचिदज्ञा मेनिरे मन्यन्ते मंस्यन्ते वा । अतोऽज्ञानाद्वा भ्रमाद्वा केनाप्यन्येन कारणेन वा मा एतमाकाशं चेतनं मत्वा ब्रह्मबुद्ध्या केचित्पूजन्निति अस्माकं कल्याणमार्गप्रदर्शको महर्षिः शिदते ॥ ५ ॥

भाष्याशय—यह आकाश, निश्चय सब भूतों को अपने उदर में निवेशित किये हुए हैं । पृथिवी, वायु, सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र सब ही आकाश में प्रतिष्ठित हैं, आकाश के रहने से ही सब की गतिक्रिया, उत्पत्ति, रक्षा और विनाश होता रहता है । अतः आकाश भी कोई चेतन पुरुष है और महान् होने के कारण उपास्य है ऐसा कोई अज्ञपुरुष मानते हैं वा मानलें वा मानेंगे । अतः अज्ञान से वा भ्रम से वा अन्य किसी कारण से इस आकाश को न कोई चेतन माने और न कोई ब्रह्मबुद्धि से इसकी पूजा उपासना करे । यह हम लोगों के कल्याणमार्गप्रदर्शक महर्षि शिदा देते हैं ॥ ५ ॥

स होवाच गार्ग्यो य एवायं वायौ पुरुष एतमेवाहं
ब्रह्मोपास इति सहोवाचाज्ञातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संवादिष्ठा इन्द्रो-
वैकुण्ठो पराजिता सेनेति वा अहमेतमुपास इति स य एत-
मेवमुपास्ते जिष्णुर्हापराजिष्णुर्भवत्यन्यतस्त्यजायी * ॥ ६ ॥

अनुराद—वे प्रसिद्ध गार्ग्य बोले कि वायु में ही जो यह पुरुष है । इसी को
मैं “ब्रह्म” मान उपासता हूँ । तब वे अज्ञातशत्रु बोले नहीं नहीं । इसमें ब्रह्म-
संवाद मत कीजिये, यह तो इन्द्र वैकुण्ठ और अपराजिता सेना है । ऐसा मानकर
मैं इसके गुणों का अध्ययन करता हूँ । सो जो कोई इसको ऐसा मान उपासता है ।
वह प्रसिद्ध जयशील, अपराजिष्णु और शत्रुओं का विजयशील होता है ॥ ६ ॥

पदार्थ—(सः+ह+गार्ग्यः) वे प्रसिद्ध गार्ग्य बालाकि (उवाच) बोले कि
हे सघाट् ! (वायौ) वायु में (एव) ही (य) जो (असौ) यह (पुरुष)
शक्तिनिशेष है (एतम्+एव) इसी पुरुष को (ब्रह्म) ब्रह्म मान (अहम्+उपासे+
इति) मैं उपासना करता हूँ आप भी इसको ब्रह्म जानें और उपासना करें । इतना
बचन सुन (सः+ह+अज्ञातशत्रुः) ये अज्ञातशत्रु (उवाच) बोले (मा) नहीं
नहीं ऐसा मत कहें (मा+एतस्मिन्+संवादिष्ठाः) इस वायु गत पुरुष में ब्रह्म-संवाद
मुझ से मत कहें क्योंकि यह ब्रह्म नहीं । वायुके गुण कहते हैं—(इन्द्रः) परमै-

ॐ स होवाच बालाकिर्य एवैष वायौ पुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं होवा-
चाज्ञातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संवादिष्ठा इन्द्रो वैकुण्ठोऽपराजिता सेनेति वा अह-
मेतमुपास इति स यो हैतमेवमुपास्ते जिष्णुर्ह वा अपराजिष्णुरन्यतस्त्यजायी
भवति ॥ ७ ॥ कौ० अ० ४ ॥ अर्थ—उस बालाकि ने कहा कि जो वायु में पुरुष
है उसकी उपासना मैं करता हूँ । यह बचन सुन उस अज्ञातशत्रु ने कहा कि नहीं
नहीं, इस वायुपुरुष में मुझको ब्रह्म मत बतलावें । यह इन्द्र वैकुण्ठ और अपरा-
जिता सेना है ऐसा मानकर इसके गुणों का अध्ययन मैं करता हूँ । सो जो कोई
इसको वैसा मान उपासता है । वह निश्चय जिष्णु अपराजिष्णु और अन्यो का
जय करने वाला होता है ॥ ७ ॥

धर्मसम्पन्न । पुनः (वैकुण्ठः) जिसको निवारण अन्य कोई नहीं कर सकता । पुनः (अपराजिता+सेना) यह एक ईश्वरीय सेना है । हे अनुचान ! (एतम्) इस वायु पुरुष को इन तीन गुणसहित मानकर (वै) निश्चय (अहम्+उपासे) मैं इसके गुणों का अध्ययन करता रहता हूँ । आगे उपासना का फल कहते हैं । मुख्य तीन गुण हैं । अतः तीन ही फल भी कहे जाते हैं । वायु इन्द्र है, इसको जो जानता है वह (ह) सुप्रसिद्ध (जिष्णुः) सर्वत्र जयशील होता है । वायु वैकुण्ठ है इसको जो मानता है वह (अपराजिष्णुः) अपराजिष्णु होता है । जिसको दूसरे कोई जीत नहीं सकते । वायु ईश्वर की अपराजिता सेना है इसको जो जानता है वह (अन्यतस्त्यजायी) सम्पूर्ण शत्रुओं को जीवने वाला होता है ॥ ६ ॥

भाष्यम्—सदेति । इन्द्रः परमैश्वर्यसम्पन्नः । वायुरेवेन्द्रोस्ति । इतोऽन्यो न कधिदिन्द्रः स्वर्गाधिपतिर्देवस्वामी पुराणगाथाकलित इति भावः । पुनः । वैकुण्ठः विगता कुण्ठा परेण निवारणा यत्मात्स विकुण्ठः विकुण्ठ एव वैकुण्ठः । अपराजिता सेना न परैः पराजिता सेना अपराजिता सेना । एतद्-गुणत्रयविशिष्टमेतं वायुपुरुषं मत्त्वोपासे । इन्द्रगुणफलमाह—सहोपासकः । जिष्णुर्मवति जयनशीलो भवति । ह प्रसिद्धौ । वैकुण्ठगुणफलमाह—अपराजिष्णुर्मवति । परैर्जेतुमशक्यशीलः । अपराजिनसेनागुणफलमाह—अन्यतस्त्यजायी भवति अन्यतोमवोऽन्यतस्त्यः शत्रुः । सं जेतुं शीलमस्येति अन्यतस्त्यजायी ॥ ६ ॥

भाष्याशय—(इन्द्रः) यहाँ वायु को इन्द्र कहा है । पुराण में ४६ वायु और इन्द्र की कथा देखो । वहाँ इन्द्र शब्द सूर्य या मुख्य प्राणवाचक है । “इदि परमैश्वर्ये” परम ऐश्वर्य अर्थ में “इदि” धातु है । उससे इन्द्र बनता । इस शब्द के अनेक अर्थ होते हैं । स्वर्ग का अधिपति देवों का स्वामी पुराण कल्पित इन्द्र कोई देहधारी देव नहीं । वैकुण्ठ—आजकल एक कल्पित विष्णु के स्थान का नाम “वैकुण्ठ” मान रक्खा, सो ठीक नहीं । अनिवारित स्थान का नाम “वैकुण्ठ” है । वायु एक ऐसा पदार्थ है, इसी से जीवों का वाह्य जीवन है । अन्यतस्त्यजायी—“अन्यतः त्यजायी” ये तीन शब्द हैं अन्व शब्द से अन्यतः इससे “अन्यत-

स्य' । अन्य=पर=शत्रु । शत्रुत्वावलम्बी को "अन्यतस्य" कहने हैं । और "जायी" जीतने वाला ॥ ६ ॥

स होवाच गार्ग्यो य एवायमग्नौ पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मो-
पास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संवदिष्टा विपास-
हिरिति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेव मुपास्ते विपा-
सहिर्ह भवति विपासाहिर्हास्य प्रजा भवति * ॥ ७ ॥

अनुवाद—वे प्रसिद्ध गार्ग्य बोले कि हे सम्राट् ! अग्नि में ही जो यह पुरुष (शक्ति) है । इसी को "ब्रह्म" जान उपासता हूँ (यह सुन) उस राजा ने कहा । नहीं नहीं, इसमें ब्रह्ममवाद मत करें । यह विपासहि है । मैं निश्चय इसको "विपासहि" जान उपासता हूँ । सो जो कोई इसको ऐसा ही मान उपासता है वह सुप्रसिद्ध विपासहि होता है । और इसकी प्रजा भी विपासहि होती है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ७ ॥

पदार्थ—(स+ह+गार्ग्य.) वे प्रसिद्ध गार्ग्य बालारि (उवाच) बोले कि हे सम्राट् ! (अग्नौ) अग्नि में (एव) ही (यः) जो (असौ) यह (पुरुषः) शक्ति विशेष है (एतम्+एव) इसी पुरुष को (ब्रह्म) ब्रह्म मान (ब्रह्म+उपासे+इति) मैं उपासना करता हूँ आप भी इसको ब्रह्म जानें और उपासना करें । इतना

* सहोवाच बालाकिर्य एवोपासनी पुरुषस्तमेवाहमुपास इति त होवाचा
जातशत्रुर्मा मैतस्मिन् संवादिष्टा विपासहिरिति वा अहमेतमुपास इति स यो
हैतमेवमुपास्ते विपासहि (हैवान्वेष) र्हेवा अन्येषु भवति ॥ ६ ॥ यौ० ४ ॥
अर्थ—वे बालाकि बोले कि जो अग्नि में पुरुष है उसकी उपासना मैं करता हूँ,
यह वचन सुन उस अज्ञातशत्रु ने कहा कि नहीं नहीं इस अग्नि पुरुष में मुझ को
ब्रह्ममवाद मत करवावें, हे अनूचान ! (विपासहि+इति) यह अग्नि सन कुछ
सहनेवाला है वा अन्य इसको नहीं सह सकते हैं, मैं "विपासहि" इसे मान इसके
गुण का अध्ययन करता हूँ, जो ऐसा मान इसके गुण का अध्ययन करता है, वह
भी (अन्येषु) दूसरों में (विपासहि) अविशय सदनशील होता है ॥ ६ ॥

वचन सुन (सः+ह+अजातशत्रुः) वे अजातशत्रु (उवाच) बोले (मा+मा) नहीं नहीं ऐसा मत कहें ऐसा मत कहें (मा+एतस्मिन्+मंवदिष्टाः) इस आग्निगत पुरुष में ब्रह्मसंवाद मुझ से मत कहें क्योंकि यह ब्रह्म नहीं । हे अनूचान ! यह अग्नि (विपासहिः) सब कुछ सहने वाला है । अथवा इसको अन्य कोई नहीं सह सकता (अहम्+वै) मैं इसको “विपासहि” जान इसके गुणों का अध्ययन करता हूं (सः+य) सो जो कोई इसको ऐसा ही मान उपासता है वह भी (ह) सुप्रसिद्ध (विपासहिः+भवति) सब दु.खों का सहने वाला होता है । और (अस्य+प्रजा) इसकी सन्तति और प्रजा (विपासहिः+ह+भवति) सुप्रसिद्ध सहनशील होता है अथवा अन्य कोई इसको नहीं सह सकता ॥ ७ ॥

माष्यम्—अयमग्निविपासहिरस्ति विशेषेण सहनशीलः दुःसहोवाऽन्यैः । यद्विबिंष्यते चिप्पते तत्सर्वं मस्मीकरणेन सहते । उपासफोऽपि यथोपास्ते तथैव भवति । अतः ह प्रसिद्ध उपासकः । तथाऽस्य प्रजा । विपासहिर्मवति । शेष पूर्ववत् ॥ ७ ॥

स होवाच गार्ग्यो य एवायमप्सु पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संवदिष्टाः प्रतिरूप इति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते प्रतिरूपं हैवेनमुपगच्छति नाप्रतिरूपमथो प्रतिरूपोऽस्माज्जायते*॥८॥

* स होवाच बालाकिर्य एवैपोऽप्सु पुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन् संवादयिष्टा (नाम्नस्यात्मेति) स्तेजस-आत्मेति वा अहमेतमुपास इति स यो हैतमेवमुपास्ते (नाम्नस्यात्मा) तेजस आत्मा भवतीत्यधिदैवतमथाध्यात्मम् ॥१०॥ कौ० ४ ॥ अर्थ—वे प्रसिद्ध बालाकि बोले कि हे राजन् ! जल में ही जो यह पुरुष है जमी की उपामना मैं करता हूं । यह सुन अजातशत्रु बोले कि न न इसके निमित्त सम्याद मत करवावें । यह तेजस आत्मा है ऐसा मान मैं इसकी उपासना करता हूं । सो जो कोई इसको ऐसा उपासता है वह भी तेजस्वी आत्मा होता है । अधिदैवतोपासना समाप्त हुई । आगे अध्यात्म उपासना कहेंगे ॥ १० ॥

अनुवाद—वे प्रसिद्ध गार्ग्य बोले कि हे राजन ! जल में ही जो यह पुरुष है उसी को "ब्रह्म" जान उपासता हूँ, यह सुन अजातशत्रु बोले—नहीं नहीं, इसमें ब्रह्मसंवाद मत कीजिये । यह प्रतिरूप है । ऐमा जानकर मैं निश्चय इसके गुणों का अध्ययन करता हूँ, सो जो कोई इसको ऐमा मानकर उपासता है । उसको प्रतिरूप ही वस्तु प्राप्त होती है अप्रतिरूप वस्तु नहीं । और इससे मत कुछ प्रतिरूप ही उपजता है ॥ ८ ॥

पदार्थ—(सः+ह+गार्ग्यः) वे प्रसिद्ध गार्ग्य बालाकि (बवाच) बोले कि हे सम्राट् ! (अप्सु) जल में (एव) ही (य.) जो (असौ) यह (पुरुषः) शक्तिविशेष है (एतम्+एव) इसी पुरुष को (ब्रह्म) ब्रह्म मान (अहम्+उपासे+इति) मैं उपासना करता हूँ आप भी इसको ब्रह्म जानें और उपासना करें । इतना वचन सुन (सः+ह+अजातशत्रुः) वे अजातशत्रु (बवाच) बोले (मा+मा०) नहीं २ ऐमा मत कहें ऐसा मत कहें, क्योंकि यह ब्रह्म नहीं । हे अनूचान ! यह जलशक्ति (प्रतिरूपः) अनुकूल है । इसमें अनुकूलत्व गुण है । जल प्राणिमात्र का अनुकूल है (अहम्) मैं निश्चय इसको प्रतिरूप जान इसके गुणों का अध्ययन करता हूँ (सः+यः) सो जो कोई इसको ऐसा ही मानकर जानते हैं (एतम्) इस उपासक को (प्रतिरूपम्) अनुकूल (ह+एव) ही पदार्थ (उपगच्छति) प्राप्त होता है (अप्रतिरूपम्+न) प्रतिकूल=विपरीत वस्तु उसको प्रति नहीं होती (अथो) और (प्रतिरूपः) अनुकूल ही पुत्र पौत्रादि गो महिषादि सत्र पदार्थ (अस्मात्) इस साधक से (जायते) उत्पन्न होते हैं ॥ ८ ॥

भाष्यम्—सहेति । अप्सु जले । प्रतिरूपः-अनुकूलः । जलं सर्वस्यानुकूलमस्ति । फलमपितादृशमेव । एतमुपासक प्रति । प्रतिरूपं वस्तु हैव । ना-

कौपीतक्युरनिषद् के अधिदैवत उपासना में एक कण्डिका अधिक है, वह यह है—

स होवाच बालाकिर्य एवंस्तनयित्नौ पुरुषस्तमेगाहमुपास इति तं होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन् संवादयिष्ठाः शब्दस्यात्मेति वा अहमेतमुपास इति स यो हैतमेतमुपासने शब्दस्यात्मा मयति ॥ ६ ॥

स्तनयितु=नाम मेघमण्डल का है अन्य पद स्पष्ट ही हैं ।

न्यत् । उपगच्छति प्राप्नोति । अप्रतिरूपं प्रतिकूलं विपरीतं तन्नागच्छति ।
अथो तथा । अस्मादुपासकान् । प्रतिरूप एवानुकूल एवपुत्रादिर्धनादिश्च सर्वः
पदार्थ उपजायते । शेषं पूर्ववत् ॥ ८ ॥

स होवाच गार्ग्यो य एवायमादर्शो पुरुष एतमेवाहं
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संवादिष्ठा
रोचिष्णुरिति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते
रोचिष्णुर्ह भवति रोचिष्णुर्हास्यप्रजा भवत्यथो यैः सन्निग-
च्छति सर्वास्तानतिरोचते * ॥ ६ ॥

। अनुवाद—वे प्रसिद्ध गार्ग्य बोले कि हे राजन् । आदर्श में ही जो यह पुरुष
है उसी को “ब्रह्म” जान उपासना में करता हू । यह सुन अजातशत्रु बोले—नहीं
नहीं, इसमें ब्रह्मसंवाद मत कीजिये । यह तो रोचिष्णु है । ऐसा मैं मानकर इसके
गुणों का अध्ययन करता हूँ । सो जो कोई इसको ऐसा मान इसको उपासता है
वह निश्चय रोचिष्णु (दीप्तिमान्) होता है । इसकी प्रजा रोचिष्णु होती है ।
और वह जिनके साथ सङ्ग करता है उन सबों को रोचिष्णु बना देता है ॥ ६ ॥

पदार्थ—(स+होवाच+गार्ग्यः) वे प्रसिद्ध गार्ग्य बोले कि (आदर्श) आत्मी
(एव+थोऽयं+पुरुषः) ही जो यह पुरुष है (एतम्) इसी को ब्रह्म मानकर मैं
उपासना करता हू (स+होवाचाजात०) इस वचन को सुनकर तब अजातशत्रु
ने कहा कि नहीं यह ब्रह्म नहीं है । इस आदर्श पुरुष में ब्रह्म का आरोप मत
करो और न इसके लिये विवाद ही बराबरो यह ब्रह्म नहीं है । हे अनूवात । यह

* स होवाच बालाकिर्य एवैष आदर्शो पुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं
होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संवादिष्ठाः प्रतिरूप इति वा अहमेतमुपास
इति स यो एतमेवमुपास्ते प्रतिरूपोर्हवास्य प्रजा यामाजायते नाप्र-
तिरूपः ॥ ११ ॥ कौ० अ० ४ ॥ इसका अर्थ सरल और प्रायः सब पद
पूर्ववत् ही हैं ॥

तो (रोचिष्णु) प्रकाशवान् छायाप्राप्ती वस्तु है (अहम्+पतम्) ऐसा इसको मैं भी मानता हूँ और (स +य ०) जो कोई इसको ऐसा मानता है (रोचिष्णु+ह०) वह दीप्तिमान होता है और (अस्य+प्रजा) इसकी प्रजा सन्तति (रोचिष्णु +ह) दीप्तिमती होती है (अथो) और वह उपासक (यै०) जिन २ अन्य पुरुषों के साथ (सन्नियच्छति) सगम किया करता है (तान्+सर्वान्) उन सबों को भी (अतिरोचत) दाप्तिमान् सुसोभायुक्त बनाता है ॥ ६ ॥

भाष्यम्—सहेति । अधिदैवतविषये विभिन्नोपासनाः प्रदर्शिताः । तच्चद्गुणाधोक्ताः । नेद ब्रह्मेति विशदीकृतम् । केचिद्वाद्य जगादिहायास्मिन् शरीरस्थे प्राणादौ ब्रह्माऽऽरोप्य प्राणादिकमेव ब्रह्म वा मत्तोपासते । तदुपासनमपि प्रसङ्गेन स्वपदयति । आदर्शे । आदर्शवन्ते प्रतिरूपाणि यस्मिन् स आदर्शः । प्रसादस्वभाव्यं मुकुरम् । स्फटिकम् । खड्गम् । इत्यादि । पुरुषः शक्तिः । गुणमाह—रोचिष्णुरिति । दीप्तिस्वभाव आदर्शोऽस्ति । इदं अनुचान् । दीप्तिस्वभावमेतत् मत्ताऽहमपि उपासे । उपासनाफलमाह—स होपासकः । इदं प्रसिद्धं । रोचिष्णुर्दीप्तिमान् भवति । तस्मात्स्य प्रजापि रोचिष्णुर्भवति । तथा च स उपासकः यैः पुरुषैः सार्वम् । सन्नियच्छति सन्निधिं सगमं कुरुते तान् सर्वान् अतिरोचते । दीपयति रोचिष्णून् करोति । ६ ॥

भाष्याशय—अधिदैवतविषय में भिन्न ० उपासनाएँ दिखाई गईं उस उस उपासना के गुण भी कहे गये यह कहा नहीं है एसा भी विशद किया गया । अब कोई २ वाहनगत को त्याग इसी शरीरस्थ प्राणादिक में ब्रह्म का आरोप कर अथवा प्राणादिक को ही ब्रह्म मान उपासत हैं । इस उपासना का भी प्रसङ्ग से ग्रहण करते हैं । आदर्श—प्रतिरूप=प्रतिधाया जिसमें दीप्त पड़े उसे आदर्श कहते हैं । आदर्श नाम आरसी दर्पण मुकुर का है, परन्तु आदर्श समान जो स्फटिक खड्ग आदि पदार्थ हैं जिसमें प्रतिधाया दीप्त पड़ती है उस सत्ता का ग्रहण है जो जैसी उपासना करता है उसको वैसा ही फल भी प्राप्त होता है, अतः दर्पण और दर्पण समान अन्य वस्तुओं के भी गुणों का जो जानता है वह अपने में भी रोचिष्णु गुण धारण करने के लिये सदा प्रयत्न करता है अतः वह स्वयं और इसकी प्रजा सन्तति आदि भी वैसी ही होती है ॥ ६ ॥

स होवाच गार्ग्यो य एवायं यन्तं पश्चाच्छब्दोऽनूदेत्ये-
तमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संव-
दिष्ठा असुरिति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते
सर्वं हैवास्मिँल्लोक आयुरेतिनैनं पुरा कालात् प्राणो
जहाति * ॥ १० ॥

अनुवाद—वे प्रसिद्ध गार्ग्य बोले कि हे सम्राट् ! गमन करते हुए प्राणी के पीछे जो शब्द उत्पन्न होता है उसी को “ब्रह्म” मान मैं उपासना करता हूँ । यह सुन अजातशत्रु बोले कि नहीं नहीं इसमें ब्रह्मसंवाद आप मत कीजिये । यह तो “असु” है । ऐसा मान मैं निश्चय इसके गुणों का अध्ययन करता हूँ, सो जो कोई इसको ऐसा जान उपासता है, यह इस लोक में निश्चय सब आयु को पाता है । काल से पहिले इसको प्राण नहीं त्यागता ॥ १० ॥

पदार्थ—(स+ह०) वे गार्ग्य बोले कि (यन्तम्) गमन करते प्राणी के (पश्चात्) पीछे २ (यः+अयम्) जो यह (शब्दः) शब्द (अनूदेति) उदित होता है अर्थात् चलते हुए के पीछे २ जो प्रतिध्वनि होती है (तम्+एव०) इत्यादि पूर्ववत् । हे अनूचान ! यह प्रतिध्वनि तो (असुः+इति) वायु है । यद्वा

* स होवाच बालाकिर्य एवैषप्रतिश्रुतकायां पुरुषस्तमेवाहमुपासइति तं होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन् संवादयिष्ठा असुरिति वा (द्वितीयोऽनपग इति) अहमेतमुपास इति स यो हैतमेवमुपास्ते (विन्दते द्वितीयान् द्वितीयवान् भवति) न पुराकालात् सम्मोहमेति ॥ १३ ॥ अ० ४ ॥ इसके साथ में इस काण्डिका का भी वहीं २ पाठ है, वह यह है स होवाच बालाकिर्य एवैषशब्दः पुरुषमन्वेति तमेवाहमुपास इति । तं होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन् संवादयिष्ठाः । असुरिति वा अहमेतमुपास इति स यो हैतमेवमुपास्ते नो एव स्वयं नास्य प्रजा पुराका-
लात् सम्मोहमेति ॥ दोनों के अर्थ विस्पष्ट हैं (प्रतिश्रुतकायाम्) दिशाएं (अन-
पगः) गमन शून्य (शब्दः+पुरुषम्+अन्वेति) जो शब्द पुरुष के चलने के पीछे उदित होता है, (नो) नहीं (सम्मोहम्) मरण (-एति) पाता है ॥

चलते समय जो वायु का प्रक्षेप=इधर उधर गमन होता है । उस कारण से वह प्रतिध्वनि होती है न कि वह कोई उपास्य वस्तु है, (अहम्) मैं (एतम्) इस प्रतिध्वनि को “अमु” मानकर (वै) निश्चय ही (उपामे) उपासना करता हूँ (सः+य००) मो जो कोई इसको ऐसा मानकर उपासता है, वह (अस्मिन्+लोके) इस लोक में (सर्वम्+द्+एव) सब ही (आयु०) आयु (एति) पाता है और (कालात्+पुरा) मरणकाल के पूर्व ज्वरादि रोगों से पीड़ित होने पर भी (एनम्) इसको (न+प्राण०+जहाति) प्राण त्यागता नहीं अर्थात् वह पूर्णायु को प्राप्त होता है ॥ १० ॥

भाष्यम्—सहेति । यन्तम् । गच्छन्तं पुरुषम् । पश्चात् यः शब्दः । अनू-
देति अनूत्पद्यते । हे अनूचान । अयं पश्चादुत्पन्नः शब्दः । अमुरिति वायु-
रिति । अमुरिति प्राणवचनः । वायुहेतुः स शब्दो भवति । नहि तत्र किमपि
चेतनगुणजातम् । यद्वा अमुः प्रक्षेपः । गमनेन यो वायोः प्रक्षेप इतस्तत-
श्चालनं भवति । तेन हेतुना स शब्दो जायते । उपासनाफलमाह—अस्मिन्
लोके । सर्वं पूर्णम् । आपुरेति प्राप्नोति । पुराकालात् कालात् प्रथमम् ।
एनमुपासक रोगादिभिः पीड्यमानमपि प्राणो न जहाति न त्यजति । वैदिक-
शतवर्षमायुः प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ १० ॥

स होवाच गाभ्यो य एवायं दिक्षु पुरुष एतमेवाहं
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन् संवदिष्टा
द्वितीयोऽनपग इति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमु-
पास्ते द्वितीयवान् ह भवति नास्माद्वृणाश्छिद्यते * ॥ ११ ॥

* कौपीतिकि में दिशा पुरुष का वर्णन नहीं है । दशम कण्डिका के ऊपर
जो प्रथम टिप्पणी दी गई है वह इसके तुल्य हो सकती है, परन्तु उसमें केवल
“प्रतिश्रुत्वा” शब्दमात्र की समानता प्रतीत होती है, अन्य की नहीं । कौपीतिकि
ब्राह्मणोपनिषद् का जो आदर्श मेरे पास है । उसमें पाठभेद बहुत है और स्पष्ट
नहीं है । वहीं २ ऐसा प्रतीत होता है कि उलटा पाठ होगया है, यह सब लेखक
का दोष है, परन्तु मुझे जैसा पाठ मिला है वैसा ही रक्खा है ॥

अनुवाद—वे प्रसिद्ध गार्ग्य बोले हे राजन् ! दिशाओं में ही जो यह पुरुष है, उसी को ब्रह्म जान उपासना करता हूँ, यह सुन अज्ञातशत्रु बोले कि नहीं नहीं, इसमें ब्रह्मसंवाद मत कीजिये । यह तो द्वितीय और अनपग है ऐसा मान में निश्चय इसके गुणों का अध्ययन करता हूँ, सो जो कोई इसको ऐसा जान उपासता है वह निश्चय द्वितीयवान् होता है और इससे गण का विच्छेद कदापि भी नहीं होता है ॥ ११ ॥

पदार्थ—(सः+ह+गार्ग्यः) वे प्रसिद्ध गार्ग्य बालाकि (उवाच) बोले कि हे सम्राट् ! (दिक्षु) पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ध्रुव और ऊर्ध्वा दिशाओं में (यः+एव) जो ही (अयम्) यह (पुरुषः) शक्तिविशेष है (एतम्+एव) इसी पुरुष को (ब्रह्म) ब्रह्म मान (अहम्+उपासे+इति) मैं उपासना करता हूँ, आप भी इसको ब्रह्म जानें और उपासना करें । इतना वचन सुन (सः+ह+अज्ञातशत्रुः) वे अज्ञातशत्रु (उवाच) बोले (मा+मा) नहीं नहीं ऐसा मत कहें (मा+एतस्मिन्+सर्वदिष्टाः) इस दिशागत पुरुष में ब्रह्मसंवाद मुझ से मत कहें क्योंकि वह ब्रह्म नहीं है । हे अनूचान ! यह दिशागत पुरुष (द्वितीयः) द्वितीय (अनपगः) न कभी त्यागने वाला (वै) निश्चय (एतम्) इसको (उपासे+इति), उपासता हूँ । आगे फल कहते हैं—(सः+यः) सो जो कोई तत्त्वविन् उपासक (एतम्+एव) इस पुरुष को ऐसा जान (उपास्ते) उपासना करता है वह (द्वितीयवान्+ह+भवति) द्वितीयवान् होता है, और इस उपासक के (गणः+न+द्विघते) पुत्रादियों और गवादियों का समूह वियुक्त कभी नहीं होता ॥ ११ ॥

भाष्यम्—सहेति । दिक्षु प्राचीदक्षिणामूर्तीच्युदीची ध्रुवोर्ध्वान् दिक्षु । हे अनूचान ! अयं दिक्पुरुषः । द्वितीयः । तथा अनपगः नापगमोगमनं यस्य सोऽनपगोऽवियुक्तः । उपासनफलमाह—स उपासकः द्वितीयवान् भवति । तथा च—अस्मादुपासकात् । गणः पुत्रादीनां गवादीनान्ध समूहः । न कदापि द्विघते विच्छिन्नो भवति ॥ ११ ॥

स होवाच गार्ग्यो य एवायं ज्ञायामयः पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाज्ञातशत्रुर्मातस्मिन्संवदिष्टा

मृत्युरिति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते सर्वं
हैवास्मिल्लोक आयुरेति नैनं पुराकालान्मृत्युरागच्छति * ॥ १२ ॥

अनुवाद—वे प्रसिद्ध गार्ग्य बोले हे राजन् । छाया में ही जो यह पुरुष है उसको "ब्रह्म" जान उपासना करता हूँ । यह मुन अजातशत्रु बोले नहीं २ इसमें ब्रह्मसंवाद आप मन कीजिये । यह तो "मृत्यु" है । ऐसा मान निश्चय में इसके गुण का अध्ययन करता हूँ । सो जो कोई इसको ऐसा मान उपासता है वह इस लोक में सर्व आयु को पाता है । और काल से पूर्व इसको मृत्यु नहीं आता है ॥ १२ ॥

पदार्थ—(सः+ह+गार्ग्यः) वे प्रसिद्ध गार्ग्य बालाकि (उवाच) बोले कि हे सन्नाट् । (छायाभयः) बाहरी अन्धकार में (यः+एव) ओ ही (असौ) यह (पुरुषः) शक्तिविशेष है (एतम्+एव) इसी पुरुष को (ब्रह्म) ब्रह्म मान (अह-म्+उपासे+इति) मैं उपासना करता हूँ । आप भी इसको ब्रह्म जानें और उपासना करें । इतना बचन सुन (सः+ह+अजातशत्रुः) वे अजातशत्रु (उवाच) बोले (मा+मा) नहीं २ ऐसा मत कहें, ऐसा मत कहें, (मा+एतस्मिन्+सर्वदिष्टाः) इस अन्धकारगत पुरुष में ब्रह्मसंवाद मुझ से मत कहें क्योंकि यह ब्रह्म नहीं । हे अनूचान । (मृत्युः) अन्धकार होने के कारण भयजनक है और (वै) निश्चय (एतम्) इसको ऐसा मान (उपासे+इति) उपासता हूँ (सः+यः) सो जो कोई तत्त्वविद् उपासक (एतम्+एवम्) इस पुरुष को ऐसा जान (उपास्ते) उपासना करता है, वह (आस्मिन्+लोकै) इस लोक में (सर्वम्+आयुः+एति) सम्पूर्ण आयु को पाता है, (पुरा+कालात्) काल से पहिले (एनम्) इस उपासक को (मृत्युः+न+भागच्छति) मृत्यु नहीं आता है ॥ १२ ॥

* स होवाच बालाकिर्य एवैष छायायां पुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं होवा-
चाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन् संवादयिष्ठा (मृत्युरिति वा अहमेतमुपास इति स यो
हैतमेवमुपास्ते नो एव स्वयं नास्य ब्रह्मा पुराकालात्प्रतीयते) द्वितीयोऽनपग
इति वा अहमेतमुपास इति स यो हैतमेवमुपास्ते विन्दते द्वितीयात् द्वितीयवान्
हि मनति ॥ १२ ॥ कौ० अ० ४ ॥

भाष्यम्—सहेति । द्यायामयः द्यायाप्रधानः । वाद्यतमश्वाया । द्याया-
पुरुषविशेषणमाह मृत्युरिति अज्ञानान्वकारत्वाद् भयजनकः । फलमाह—
अस्मिन् लोके । सर्वमायुरेति । पुराकालात्कालात्पूर्वम् । मृत्युः । नैनमुपा-
सकमागच्छति ॥ १२ ॥

स होवाच गार्ग्यो य एवायमात्मनि पुरुष एतमेवाहं
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संवादिष्टा
आत्मन्वीति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्त
आत्मन्वी ह भवत्यात्मन्विनी हास्य प्रजा भवति स ह
तूष्णीमास गार्ग्यः * ॥ १३ ॥

* कौपीतिके में यद्यपि आत्मपुरुष का वर्णन नहीं है तथा कई एक अङ्गों के
पुरुषों का वर्णन आया है । यथा—

स होवाच बालाकिर्य एवैषतत्पुरुषः सुप्तः स्वप्नया चरति तमेवाहमुपास
इति तं होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन् संवादयिष्टा यमो राजेति वा अहमेतमुपास
इति स यो हैतमेवमुपास्ते सर्वं हास्मा इदं श्रेष्ठयाय यम्यते ॥ १५ ॥ स होवाच
बालाकिर्य एवैष शरीरे पुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्
संवादयिष्टाः प्रजापतिरिति वा अहमेतमुपास इति स यो हैतमेवमुपास्ते प्रजायते
प्रजया पशुभिर्घशसा ब्रह्मर्चसेन स्वर्गेण लोकेन सर्वमायुरेति ॥ १६ ॥ स
होवाच बालाकिर्य एवैष दक्षिणेऽक्षिणि पुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं होवाचाजात-
शत्रुर्मा मैतस्मिन् संवादयिष्टा वाच आत्माग्नेरात्मा, ज्योतिष आत्मेति वा अहमेत-
मुपास इति स यो हैतमेवमुपास्त एतेषां सर्वेषामात्मा भवति ॥ १७ ॥ स
होवाच बालाकिर्य एवैष सव्येऽक्षिणि पुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं होवाचाजात-
शत्रुर्मा मैतस्मिन् संवादयिष्टाः सत्यस्यात्मा, विद्युत आत्मा, तेजस आत्मेति वा
अहमेतमुपास इति स यो हैतमेवमुपास्त एतेषां सर्वेषामात्मा भवति ॥ १८ ॥
कौ० उ० अ० ४ ॥ अर्थ—जो यह सुप्त पुरुष स्वप्नो को देखा करता है (यमो-
राजा) जो नियम में रखनेवाला और दीप्तिमान् है । (अस्मै) इस उपासक

अनुवाद—वे प्रसिद्ध गार्ग्य बोले कि हे राजन् ! आत्मा में ही जो यह पुरुष है, इसी को 'ब्रह्म' जानकर मैं उपासना करता हूँ । यह वचन सुन वे अज्ञातशत्रु बोले नहीं नहीं इसमें ब्रह्मसवाद आप न करें, यह आत्मवान् है । ऐसा मानकर निश्चय मैं इसके गुण का अध्ययन करता हूँ । सो जो कोई इसको ऐसा जान उपासता है । वह यहा आत्मवान् होता है और इसकी प्रजा भी आत्मवती होती है । इतनी बात सुनकर वे गार्ग्य चुप हो बैठे ॥ १३ ॥

पदार्थ—(स होवा०) वे प्रसिद्ध गार्ग्य बोले । हे राजन् अज्ञातशत्रो ! अन्तिम मेरी बात सुनो (आत्मनि) जीवात्मा में (एव) ही (यः) जो (अयम्) यह (पुरुषः) पुरुषशक्ति है (एतम्+एव+अहम्) इसी को मैं (ब्रह्म+उपासे+इति) ब्रह्म मानकर उपासना करता हूँ, तू भी इसी की ब्रह्मबुद्धि से उपासना कर । इस असमजस और शास्त्रविरुद्ध वचन को मुन (सः+इ+अज्ञातशत्रुः) वे सुप्रसिद्ध अज्ञातशत्रु बोले हे अनूचान गार्ग्य बालाके । (गा) नहीं नहीं (एतस्मिन्) यह ब्रह्म है या नहीं इसके निमित्त (मा+सवदिष्टाः) सवाद् मत फीजिये, यह निश्चय ही ब्रह्म नहीं है । अथवा (एतस्मिन्+मा+सवदिष्टाः) इस आत्मपुरुष में ब्रह्मसवाद मत करो । अर्थात् यह आत्मा ब्रह्म नहीं है । हे राजन् ! यदि यह ब्रह्म नहीं है तो यह क्या है ? और इसकी उपासना का फल क्या है ? सो आप ही कहें । इस पर राजा कहते हैं । हे अनूचान ! (आत्मन्यी+इति) यह जीवात्मा आत्मावाला

के लिये (इदम्+श्रेष्ठाय) यह जगन् की श्रेष्ठता (यन्मते) प्राप्त होती है ॥ १५ ॥ जो यह शरीर में पुरुष है (प्रजापतिः) प्राणादिक प्रजा का पालक (प्रजया) प्रजा से (पशुभिः) पशुओं से (यशसा) यश से (ब्रह्मवर्चसेन) ब्रह्मवर्च से (स्वर्गेण+लौकेन) मुख्य लोक से (प्रजायते) जगन् में प्रख्यात होता है । अर्थात् प्रजा प्रभृतियों की वृद्धि होती है और (सयम्+आयुः+एति) पूर्ण आयु को पाता है ॥ १६ ॥ जो यह दक्षिण नेत्र में पुरुष है (वाचः) नाम वाणी का (आत्मा) कारण है (अ ने) अग्नि का (आत्मा) स्वभाव है । और (ज्योतिष+आत्मा) ज्योति का स्वभाव है ॥ १७ ॥ जो यह वामनेत्र में पुरुष है (मत्स्य+आत्मा) मत्स्य का कारण है (विष्णु+आत्मा) विष्णु का स्वभाव है (तेजस+आत्मा) तेज का कारण है ॥ अन्य पद मुगम और पूर्व में व्याख्यात हैं ॥ १८ ॥

है । अर्थात् इस जीवात्मा का सहायक कोई अन्य पुरुष है । यह स्वतन्त्र नहीं । जो स्वतन्त्र नहीं वह ब्रह्म नहीं । अतः इससे कोई अन्य ब्रह्म है इसमें सन्देह नहीं । हे अनुचान ! मैं इसको आत्मवान् मान जानकर (वै) निश्चय ही इसके गुणों का अध्ययन करता हूँ । आगे फल कहते हैं—(सः+यः+एतम्+एवम्+उपास्ते) सो जो कोई इसको ऐसा जानकर उपासता है, वह इस समार वा जीवन में (आत्मन्वी+ह) प्रशस्त आ मावाला होता है । अर्थात् इस साधक का जीवात्मा अच्छा शुद्ध गुणग्राही सर्वगुणसंपन्न हो जाता है । इतना ही नहीं किन्तु यहां (अस्य+प्रजा) इसके पुत्र पौत्र अथवा प्रजा भी (आत्मन्विनी+ह+भवति) अच्छे आत्मावाली होती है । अर्थात् इसके सन्तान की भी आत्मा शुद्ध होती है । यही इसका फल है । राजा के इस परम विज्ञान को सुन यह मुक्त से भी बढकर विज्ञानी और ब्रह्म-वेत्ता है यह ज्ञान (स+ह+गार्ग्यः) वे गार्ग्य (तूष्णीम्+आस) चुप होगये ॥१३॥

भाष्यम्—सहेति । केचिद्विमं जीवात्मानं ब्रह्म मत्त्वोपासते । तदपि निरा-करोति । केचिदात्मपदं बुद्धिदेन व्याचक्षते । बुद्धिर्ज्ञानम् । ज्ञानाद्वा विज्ञा-नाद्वातिरिक्तं वस्तु नास्तीति केचिन्मत्त्वा विज्ञानमेवोपासते । तदप्य साधयति दर्शयति । अयमात्मा आत्मन्वी । आत्मवान् । अत्रार्थोविनि ग्रन्थयः । आत्मा परमात्मा द्वितीयोऽस्यास्तीति आत्मन्वी । नायं जीवात्मा ब्रह्म । अस्य तु अन्यः सहायकः कोप्यसीति । आत्मन्वीति । विशेषणैः विशदयति । बुद्धि पदे । इयं बुद्धिः आत्मन्विनी जीवात्मसहायिका । फलमाह—स उपासकः इह जगति जीवने वा आत्मन्वी भवति प्रशस्तात्मा भवति । तथाऽस्य प्रजा आत्मन्विनी भवति । इति राज्ञोऽज्ञानशत्रोर्विज्ञानं श्रुत्वा निचार्य च अयं राजा मतोऽपि विज्ञानितर ब्रह्मवेत्तुश्चेति मत्वा स ह गार्ग्यो तूष्णीमेषास । अग्रे अज्ञानोप-देशाद्विराम ॥ १३ ॥

भाष्याशय—कोई २ पुरुष इसी जीवात्मा को ही ब्रह्म मान उपासना करते हैं । इसका भी सण्डन करते हैं । कोई टीकाकार आत्मशब्द का अर्थ बुद्धि करते हैं । बुद्धि नाम ज्ञान का है । ज्ञान वा विज्ञान के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु नहीं ऐसा कोई मानकर विज्ञान की ही उपासना करते हैं । वह भी ठीक नहीं ऐसा दिखलाते हैं (आत्मन्वी) आत्मन् शब्द से “विनि” प्रत्यय होकर “आत्मन्वी”

शब्द बनता है । आत्मवान् और अत्मन्वी का एक ही तात्पर्य है । प्रत्यय का भेद है, अर्थ का नहीं । जैसे धनवान्, धनी, ज्ञानवान्, ज्ञानी इत्यादि ॥ जैसे—यशस्वी, तेजस्वी, मेधावी आदि शब्द बनते हैं । और जैसे जिसका अच्छा यश हो उसे यशस्वी, अच्छा तेज हो उसे तेजस्वी, अच्छी मेधा हो उसे मेधावी कहते हैं वैसे ही जिसका आत्मा अच्छा हो उसे “आत्मन्वी” कहते हैं । यह जीवात्मा “आत्मन्वी” है इसका तात्पर्य यह है कि इस जीवात्मा का अन्य कोई आत्म सहायक है । अतः यह आत्मा भी आत्मवान् है । और बुद्धिपुरुष में जीवात्मा जिसका सहायक है । ऐसा अर्थ करना चाहिये ॥ १३ ॥

स होवाचाजातशत्रुरेतावन्नू ३ इत्येतावञ्छीति नैतावता विदितं भवतीति न होवाच गार्ग्य उप त्वा यानीति ॥१४॥

अनुवाद—वे अजातशत्रु बोले कि क्या इतना ही ? हा इतना ही “ऐसा गार्ग्य ने उत्तर दिया” तब पुनः अजातशत्रु बोले कि इतने से वह विदित नहीं होता । तब गार्ग्य बोले कि तब आप के निकट मैं शिष्यवत् प्राप्त होऊ ॥ १४ ॥

पदार्थ—अतूचान गार्ग्य को ब्रह्मज्ञान में अपूर्ण देख (स + ह + अजातशत्रुः)

* तत उ ह बालाकिस्तूष्णीमास तं होवाचाजातशत्रुरेतावन्नू बालाका ३ इत्येतावदिति होवाच बालाकिस्तं होवाचाजातशत्रुर्धृषा वै खलु मा संवादधिष्ठा ब्रह्म वे ब्रह्मणीति यो वै बालाकि एतेषा पुरुषाणां कर्त्ता यस्य वै तत्कर्म स वै वेदितव्य इति तत उ ह बालाकिः समित्पाणिः प्रतिचयम उपायानीति ॥१६॥
(क) कौ० अ० ४ ॥ अर्थ—तब ही वह बालाकि चुप होगया । तब अजातशत्रु उससे बोले । हे बालाकि ! क्या इतना ही । तब बालाकि ने कहा हा इतना ही । तब अजातशत्रु ने कहा कि हे बालाकि आपने मुझे व्यर्थ ही कहा कि “आप से मैं ब्रह्म कहूँगा” हे बालाकि ! जो परमात्मा इन सूर्य पुरुषादिकों का कर्त्ता है । जिसका यह सब कर्म है वही वेदितव्य है । राजा की यह वाणी सुन बालाकि समित्पाणि हो राजा के निकट शिष्यवत् उपस्थित हुए । और राजा से निवेदन किया कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ ॥

वे अजातशत्रु (उवाच) बोले कि हे गार्ग्य ! (नु) क्या (एतावत्+इति) इतना ही । अर्थात् उस ब्रह्म के विषय में क्या आप इतना ही जानते हैं ? तब गार्ग्य कहते हैं कि (एतावत्+हि+इति) हा इतना ही । मैं इतना ही जानता हूँ और इसी को ब्रह्म समझता हूँ । इतना वचन सुन पुनः राजा बोले कि (एतावता) इतने ज्ञान से (न+विदितम्+भवति+इति) वह ब्रह्म विदित नहीं होता । अर्थात् आपको ब्रह्म सम्बन्धी जितना ज्ञान है, वह अपूर्ण है इससे भी अधिक ब्रह्म है, जिसको आप नहीं जानते हैं । परन्तु वह भी आप को जानना चाहिये । यह सुन (सः+ह+गार्ग्यः+उवाच) वह गार्ग्य बोले कि यदि ऐसा है और इससे भी अधिक ब्रह्म है तो (त्वा) आपके (उपयानि+इति) निकट शिष्य होकर मैं प्राप्त होऊँ । यदि आपकी आज्ञा हो और ब्रह्म यदि मुझे अविदित ही है तो आपके निकट उस विद्या के लिये मैं शिष्य बनता हूँ । आप कृपया उसकी शिक्षा मुझे दें, यही आप से सविनय प्रार्थना है ॥ १४ ॥

भाष्यम्—गार्ग्यस्य दृष्टवालाकेः परिमितं ब्रह्म निरीक्ष्य नायं ब्रह्मविदिति सम्वादेन निश्चित्य च सहाजातशत्रुर्वक्ष्यमाणं वचनमुवाच । हे अनूचान ! नु ननु । एतावत् एतावदेव ब्रह्म भगवान् वेत्ति । आहोस्विदित अधिकमपीति प्रश्नः । बालाकिः कथयति । एतावद् हि इति । हे राजन् ! अहमेतावद् ब्रह्म वेद्मि । हि निश्चयेन । इतोऽधिकमपि ब्रह्मास्तीति । न मम विज्ञातमस्तीति भावः । इति श्रुत्वा राजोवाच एतावता विज्ञानेन । नैव ब्रह्म विदितं भवति । हे अनूचान ! इतोऽप्यधिकं ब्रह्मास्ति । तद्भगवताऽविदितमेवास्ति तत्पुनरपि मीमांस्यमेव । इत्यजातशत्रोर्वचनं श्रुत्वा सह गार्ग्यो बालाकिरुवाच । हे अजात-शत्रो ! अवशिष्टब्रह्मविद्याविज्ञानाय । त्वा त्वाम् । उपयानि उपगच्छानीति । यथा जिज्ञासुः शिष्यो विगार्य गुरुमुपगच्छति तथैवाहमपि त्वामुपयानि यदि भगवतामनुमतिर्भवेत् । मां शिष्यवद् ब्रह्मविज्ञानं भगवान् शास्त्विति प्रार्थये । उपत्वायानीति व्यवहित उपसर्गः । छन्दसि परेऽपि ॥ १ । ४ । ८१ ॥ व्यव-हिताश्च १ । ४ । ८२ ॥ इति नियमात् ॥ १४ ॥

स होवाचाजातशत्रुः प्रतिलोमं चैतद्यद्ब्राह्मणः क्षत्रिय-मुपेयाद्ब्रह्म मे वक्ष्यतीति व्येव त्वा ज्ञपयिष्यामीति तं

पाणावादायोत्तस्थौ तौ ह पुरुषं सुप्तमाजग्मतुस्तमेतैर्नामभि-
रामन्त्रयाञ्चके बृहन्पाण्डरवासः सोम राजन्निति स नोत्तस्थौ
तं पाणिनाऽऽपेयं बोधयाञ्चकार स होत्तस्थौ ॥ १५ ॥

अनुवाद—वे अजातशत्रु बोले कि यह विपरीत बात है कि ब्राह्मण एक
क्षत्रिय के निकट जाय इस आशा से कि “यह क्षत्रिय मुझ ब्राह्मण को ब्रह्म
कहेगा” परन्तु आपको मैं ब्रह्म का ज्ञान अर्पण करवाऊंगा । इतना कह उस
गार्ग्य का हाथ पकड़ वहाँ से राजा उठे । और वे दोनों किसी एक “सुप्त” पुरुष
के निकट आये । उसको इन नामों से राजा पुकारने लगे । हे बृहन् । हे
पाण्डरवास । हे सोम । हे राजन् । परन्तु वह नहीं उठा । तब उसको हाथ से
मल मल कर जगाया । तब वह उठ खड़ा हुआ ॥ १५ ॥

पदार्थ—(म.+इ+अजातशत्रु) वे अजातशत्रु बोले । हे गार्ग्य । (एतन्)
यह बात (प्रतिलोमञ्च) विपरीत है । कौन विपरीत है ? मो आगे कहते हैं—
क्षत्रिय (मे) मुझ ब्राह्मण को (ब्रह्म+वक्ष्यति) ब्रह्म का उपदेश करेगा (इति)
इस आशा से (ब्राह्मण) ब्राह्मण (क्षत्रियम्) क्षत्रिय के (उपेयात्) निकट-
जाय । यह बात विपरीत है । तथापि आप मेरे गृह पर कुछ बाल ठहरे (त्वा)
आपको (विज्ञपयिष्यामि+एव) निश्चय मैं ब्रह्म जताऊँगा (इति) इतना कह
(तम्) उस गार्ग्य को (पाणो+आदाय) हाथ पकड़ वे (उत्तस्थौ) वहाँ से
उठे (च) और (तौ) वे दोनों (सुप्त+पुरुषम्) किसी सुप्त पुरुष के (आज-
ग्मतुः) समीप आए । और (तम्) उस सुप्त पुरुष को (एतैः) इन वक्ष्यमाण
(नामभिः) नामों से (आमन्त्रयाञ्चके) जगाने के लिये पुकारने लगे । इन
नामों से मो आगे कहते हैं—(बृहन्) हे बृहन् । घडे (पाण्डरवासः) हे शुक्ल
वस्त्रधारी । (सोम) हे सोम । (राजन्) हे राजन् । जागो, नहीं उठते हो ।
परन्तु (स) वह सुप्त पुरुष (न+उत्तस्थौ) नहीं उठा । जब इन नामों से
पुकारने पर भी वह नहीं जागा तब (तम्) उसको (पाणिना) हाथ से
(आपेयम्) मल मल कर (बोधयाञ्चकार) उठाया (स.+इ+उत्तस्थौ) तब वह
उठ खड़ा हुआ ॥ १५ ॥

भाष्यम्—प्रकृष्टविनय विनिवृत्ताभिमानं समभ्युदितोदाहृत्य प्रदर्शितविज्ञान-
संग्रहलालसं गार्ग्यस्य वचनमाकुर्य सदाजानशत्रुत्वाच्च । हे गार्ग्य ! एतच्च तव
वचनं प्रतिजोमं विपरीतं मे भाति । किन्तत्प्रतिलोमं तदाह । यद् एष क्षत्रियो
मे मद्यम् । ब्रह्म ब्रह्मज्ञानम् । वक्ष्यति उपदेक्ष्यति । इत्यागया । ब्राह्मणः ।
क्षत्रियं राजन्यम् । उभेयाद् उपपच्छेद् इति यद् वर्तते । तत्प्रतिलोमं । विधान-
शास्त्र निषेधः । तद् यतः । आचार्यो ब्राह्मणः । अनाचार्यः क्षत्रियः । ब्रह्मविदेव
ब्राह्मण उच्यते नाब्रह्मवित् । यः कश्चिद्ब्रह्मवित् । स एवोपदेष्टुमर्हति । क्षत्रियः
खलु शूरो वीरो साग्रामिको भवति । सग्रामकलासु कुशलस्तामेव विद्यां शिवितुं
समर्थः । न ब्रह्मविद्याम् । दृश्यते च ब्राह्मण एव ब्रह्मविद्याप्रभासको न
क्षत्रियः । अतो ब्रह्मविद्याप्राप्त्यै ब्राह्मणस्य क्षत्रियसमीपगमनं विपरीतमेव ।
परन्तु नायं सार्वत्रिको नियमः । कश्चित् क्षत्रियोऽप्याचार्यायते जनकादिवत् ।
अन्यच्च मननादिव्यापाराधीनत्वाद्विद्याया यः कश्चिन्मननादिषु कालं यापयति
सोऽतिशिष्यते । अतोऽज्ञातशत्रुस्तस्मिन् काले क्षत्रियाणां मध्ये ब्रह्मविदा वरिष्ठः
संवृच इति नाश्वर्यम् । अतः सम्पत् विचार्य पुनरपि सदाजानशत्रुर्भवीति । यद्य-
प्येतद् विपरीतं तथापि हे गार्ग्य ! अहम् । त्वा त्वाम् । विज्ञपयिष्यामि एव ।
व्यवहितेन विना क्रियासम्बन्धः । त्वमत्र कञ्चित् कालं तिष्ठ । अहं तुभ्यं ब्रह्म
ज्ञपयिष्याम्येव । न तु आचार्यत्वेन ब्रह्मविज्ञानशास्त्रमध्यापयिष्यामि किन्तु येन
तव ब्रह्मविषये बोधोदयः स्यात्तं यत्नं करिष्यामि । इति कथयित्वा तं गार्ग्य ।
पाणौ हस्ते आदाय । हस्तावच्छेदेन तं गार्ग्यं गृहीत्वा । राजा उत्तस्थौ उत्थि-
तवान् । उत्थाय च । तौ ह द्वौ । कञ्चित् सुप्त शयितं गादनिद्रायां पतितम्
आजगमतुरागतवन्तौ । तथा च । तं सुप्तं पुरुषम् । एतैर्वक्ष्यमाणैर्नामभिः ।
आमन्त्रयाञ्चक्रे बोधयितुमाह्वयामास । हे बृहन् । हे पाण्डुरवासः । हे सोम !
हे राजन् ! उत्तिष्ठ, इमानि चत्वारि चन्द्रमसोनामधेयानि । इति शब्दः प्रकारे ।
तेनैवम् । अतिष्ठा, मूर्धा, तेजस्वी- पूर्णम्- इन्द्रो, वैकुण्ठः, विषासहिरित्यादीनि
सूर्यादीनां नामान्यपि अभिप्रेतानि । सर्वेषां सूर्यादीनां नामभिरित्यर्थः । तमा-
मन्त्रयाञ्चक्रे इत्यमामन्त्रयमानोऽपि स नोत्तस्थौ नोत्थितवान् । ततस्तं सुप्तम-
प्रतिबुध्यमानं पाणिना हस्तेनापेपम् आपिष्यापिष्य । हस्तं पीडयित्वा पीडयि-

त्वा बोधयाञ्चकार जागरयापास । इत्थं पाणिना पीडितः स ह । उत्तस्थौ
उत्थितवान् ॥ १५ ॥

भाष्याक्षय—प्रतिलोम=विपरीत इस हेतु है कि मन्वादि धर्मशास्त्र में लिखा
है । अभ्यापनमव्ययनं यजनं याजनं तथा । दानं प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानाम-
कल्पयत् मनु० १ । ८८ ॥ स्वयं पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना, स्वयं यज्ञ करना, दूसरों
को यज्ञ करवाना, दान देना और दान लेना, ये छ आधिकार ब्राह्मणों को दिये
गये हैं । और क्षत्रिय के लिये स्वयं यज्ञ करना, दान देना और अध्ययन करना
ये तीन कर्म ब्राह्मण के समान ही कहे गये हैं । परन्तु यज्ञ को करवाना, विद्या पढ़ाना
और प्रतिग्रह लेना ये तीन कर्म क्षत्रिय के लिये कहीं कहे नहीं गये हैं । क्योंकि—
अजानां रक्षणे दानमिज्याध्ययनमेव च । विपयेष्वप्रमत्तिश्च क्षत्रियस्य समा-
सतः ॥ म० १ । ८६ ॥ इस मनुस्मृतिक में दान, इज्या, अध्ययन ये तीन ही कर्म
क्षत्रिय के लिये उपदिष्ट हुए हैं । इस अभिप्राय को लेकर राजा ने "प्रतिलोम"
कहा है ॥ शङ्का—इससे तो निश्चय होता है कि जैसे पशुओं में गौ, महिष, बघ्र,
गज, मृग आदि भिन्न २ जानिया हैं वैसे ही मनुष्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,
शूद्र चार जातिया भी स्वाभाविक हैं ॥ समाधान—देखो पशुओं में भिन्नता प्रत्यक्ष
है । एकदूसरे से स्वभाव, गुण, भोजन, बैठना, उठना, जन्म, आकृति आदि सब
ही भिन्न हैं । भैंस को यदि छोड़ दो तो दिन भर पानी में बैठना पसन्द करेगी,
परन्तु गाय नहीं । बघ्र कण्टक खाता है । परन्तु हाथी नहीं, किसी की उन्नति तीन
महीने में जैसे कुत्तों की, किसी की बारह महीने में जैसे गाय आदि की । इस प्रकार
लोकव्यवहार में देखो । गाय के शृङ्ग, शरीर के अघयन, ध्वान, आकृति सब ही
भैंस में भिन्न हैं, गाय के जैसा शृङ्ग है वैसा भैंस के नहीं । गाय की जैसी
आकृति है । भैंस की वैसी नहीं । गाय की जैसी भाषण की ध्वनि है वैसी भैंस
की नहीं । दोनों के स्वभाव में भेद है । भैंस पानों को अधिक पसन्द करती है,
गाय नहीं, यदि दोनों पशुओं को एकत्रित करदेगें तो प्रत्यक्ष ही भिन्नता प्रतीत होगी ।
इसी प्रकार हाथी घोड़े आदि में भिन्नता प्रतीत होती है इस हेतु वे भिन्न कहे जाते
हैं । परन्तु मनुष्य में यह भिन्नता कदापि नहीं । यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र
सब एक स्थान में खड़े कर दिये जायें तो क्या भिन्नता प्रतीत होगी ? कुछ भी

नहीं । देसो लोकव्यवहार में जब तुम किसी मनुष्य से पूछते हो कि आप किम जाति के हैं जब वह उत्तर देता है तब तुमसे ज्ञात होता है कि यह अमुक जाति का है । पशुओं में ऐसा नहीं । हाथी बैल को देखकर तत्काल ही बोध हो जायगा कि यह हाथी है और यह बैल है । देखो पशुओं में आकृति की भिन्नता बहुत होती गई है । हाथी इतना लम्बा चौड़ा और कुत्ता कितना छोटा इत्यादि । मनुष्य में ऐसा नहीं है ॥

शङ्का—मनुष्य में भी देखने से मालूम होता है कि यह ब्राह्मण, यह क्षत्रिय, यह वैश्य, यह शूद्र है । जैसे ललाट में चन्दन, हाथ में पञ्चाङ्ग, गले में माला आदि चिह्न देखते हैं तो समझते हैं कि यह ब्राह्मण है । और कटि में लटकता हुआ खड्ग, हाथ में बन्दूक भाला चर्खी आदि देखते हैं तब यह क्षत्रिय है ऐसा धोव होता है, वैश्य, शूद्र आदि में भी वैसा ही जानना । समाधान—यह सब कृत्रिम चिह्न हैं । कृत्रिम चिह्न जातिभेदक नहीं होसकता । यदि कोई क्षत्रिय भी वैसे ही चन्दन आदि धारण करले और ब्राह्मण वैसे ही खड्ग आदि बांधले तब तुम कैसे पहिचानोगे ? देखो आजकल की प्रथानुसार दरभङ्गानेरा ब्राह्मण हैं । खड्ग धारण करते हैं । क्षत्रिययन् ही रहते हैं । कोई भेद प्रतीत नहीं होता । इंग्लिश पलटन में सब जाति के लोग भरती होते हैं । यूनिकार्म के समय कोई भेद प्रतीत नहीं होता, परन्तु अब पशुओं में देखो यदि हाथी और कुत्ते दोनों को एक प्रकार के ही बेषों से भूषित करो क्या तब भी एक समान ही प्रतीत होंगे कदापि नहीं । कभी कुत्ता हाथी हो सकता है वा हाथी कुत्ता हो सकता है ? कदापि नहीं । परन्तु मनुष्य यदि एक बेष से भूषित हो तो एक ही समान प्रतीत होंगे । अतः मनुष्य में जातीय भिन्नता नहीं । एक बात यह भी देखो । क्या ब्राह्मणादि वर्ण की उत्पत्ति भारतवर्ष ही में हुई है, अथवा अन्य देश में भी ? यदि कहो कि ईश्वर का नियम सर्वत्र एकसा है तब जहां मनुष्य होंगे वही चार वर्ण होने चाहियें । अन्य देश में नहीं देखते, अतः मनुष्य में भिन्न जाति नहीं ॥

शास्त्र के सिद्धान्त देखो । पूर्वकाल में क्षत्रिय की कन्या से ब्राह्मण का विवाह हुआ है । मनुजी भी कहते हैं । ब्राह्मण का विवाह क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन तीन वर्णों में हो सकता । इसी प्रकार क्षत्रिय का वैश्य शूद्र वर्ण में भी विवाह हो

सकता है । कहो यदि यह भिन्न जाति होती तो विवाह के लिये मनुजी आशा कैसे देते ? क्या संभव है कि हाथी का संयोग घोड़ी से ही वा घोड़े का संयोग हथिनी से हो ? कदापि नहीं । ब्राह्मण की कन्या से भी क्षत्रिय का विवाह हुआ है । जैसे शुक्राचार्य की कन्या से राजा ययाति का विवाह हुआ है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदिक कन्या से यवन का विवाह हुआ है । और उससे बालक उत्पन्न हुए हैं आज भी ऐसे हजारों उदाहरण हैं । ब्राह्मण जो विस्तार हो गये हैं विस्तार में ही विवाह करते हैं । इन उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि ब्राह्मण शुद्ध महाचाण्डाल तक हो सकता है, परन्तु क्या किसी अवस्था में हाथी को कोई घोड़ा बना सकता है ? कदापि नहीं । अतः मनुय में जाति नहीं ॥

यदि कहो कि गौर वर्ण ब्राह्मण, रक्तवर्ण क्षत्रिय, पीतवर्ण वैश्य और कृष्ण वर्ण शूद्र हैं । ऐसा नियम मानो तो आजकल की प्रथाानुसार हजारों ब्राह्मण शूद्र बन जायेंगे । जिस देश में कृष्ण वर्ण के मनुष्य होते ही नहीं वहा क्या करोगे ? इस नियम को किसी अल्पज्ञ पुरुष ने कहा है । यह नियम मेरे सिद्धान्त को किसी प्रकार पुष्ट करता है, मेरे सिद्धान्त को नहीं । यहा श्वेत रक्त आदि शब्द गुण-वाचक हैं और लक्षणा धृति द्वारा किन्हीं अन्य ही लक्ष्याओं को कहते हैं । अर्थात् सात्त्विकगुण का सूचक श्वेत । धार्मिक वीरतामूचक रक्त । व्योपारमूचक पीत । अधर्मसूचक कृष्ण शब्द यहा है । लोगों ने इस भाव को न समझ केवल रंग अर्थ मानलिया ॥

शङ्का—वेद में मुख से ब्राह्मण, ग्राहु से क्षत्रिय, ऊरु से वैश्य और पैर से शूद्रों की उत्पत्ति माती है सो कैसे ?

समाधान—उस मन्त्र का अर्थ यह नहीं है । जब जातिप्रथा देश में चल गई थी उस समय इस मन्त्र का अर्थ लोगों ने वैसा ही कर लिया । यह अलङ्कार-रूप से जगन् का वर्णन है । इसका व्याख्यान जातिनिर्णय में बहुत भिन्नतर से कहा हुआ है, वहा देखो । यहा केवल इतना जानलो कि इसके पूर्व मन्त्र में प्रश्न है । इसका मुख कौन है ? ग्राहु कौन है ? ऊरु कौन है ? और पैर कौन है ? अब विचार करो कि जैसा प्रश्न होता है वैसा ही उत्तर देना चाहिये । उत्पत्ति का तो

यहाँ प्रश्न ही नहीं । फिर उत्पत्ति यहाँ कैसे कही जा सकती ? एवमस्तु यह सुनो । जैसे आधुनिक संस्कृत ग्रन्थों में मुख्य आस्थौद्भव आदि शब्द ब्राह्मण के लिये । बाहुज करज आदि शब्द क्षत्रिय के लिये । ऊरुज आदि शब्द वैश्य के लिये अन्त्यज जघन्यज पादज आदि शब्द शूद्र के लिये आए हैं, वैसे शब्द वेद और वैदिक समय के ग्रन्थों में नहीं आए हैं । इससे विस्पष्ट होता है कि मुखादिक से ब्राह्मणादिक की उत्पत्ति रूप वर्णन आधुनिक कल्पना है । फिर देखो पुराणादिक के ऊपर भी दृष्टि डालो । पुराण में कहा हुआ है कि ब्रह्म के अङ्गों से कश्यप, दत्त, अत्रि, भृगु, वसिष्ठ, नारद आदि ऋषि उत्पन्न हुए हैं और इनसे ही सारी सृष्टि हुई है । अब विचार करो, कश्यप से तो सारी सृष्टि हुई । लोकव्यवहार में भी इस प्रजा का नाम कश्यप है । और कश्यप की कोई जाति नहीं कही गई है फिर आदि में जाति नहीं बनी यह सिद्ध हुआ । और कश्यपादि की उत्पत्ति में यह कहीं नहीं कहा हुआ है कि इतने ऋषि मुख से, इतने बाहु से, इतने ऊरु से और इतने चरण से हुए । यदि यह वर्णन रहता तो पुराण का सिद्धान्त वैसा समझा जाता सो पुराण में भी वैसा वर्णन नहीं । जब इन्हीं कश्यपादि से सारी सृष्टि हुई तो फिर ब्रह्मा को कौनसा अवसर मिला जिस काल में मुखादिक से ब्राह्मणादिक उत्पन्न किये । क्या ब्रह्मा के मुखादिक से और कश्यपादिक से जो सृष्टि हुई, ये दोनों दो हैं ? पुराण दो नहीं मानता । फिर पुराण के अनुसार भी यदि विचार करो तो मुखादिक से सृष्टि मिथ्या ही प्रतीत होगी । बात तो यह है कि पुराण लिखनेवाले को इस का अभिप्राय कुछ विदित नहीं हुआ । सारी सृष्टि तो कश्यपादि से रच दिया । घबरा कर अन्त में यह भी लिख दिया की मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, ऊरु से वैश्य और पाद से शूद्र । पुनः विचारो । ब्राह्मण वहीं माना जाय जो मुख से हुआ इसी प्रकार क्षत्रिय वैश्यादि । तो ऐसे मानने में भी पुराणवादियों की बड़ी आपत्ति आवेगी, क्योंकि पुराण के मत के अनुसार पशुओं में कोई पशु ब्राह्मण, कोई पशु क्षत्रिय, कोई पशु वैश्य, एवं कोई पशु शूद्र । इसी प्रकार वनस्पति आदिकों में भी पुराणों ने जातिविभाग किया है । रवि, सोम, मंगल, बुध आदिक ग्रहों में भी ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जाति मानी है, परन्तु इन सबों की उत्पत्ति मुखादिक से कहीं नहीं कही हुई है । तब मुखादिक से जो उत्पन्न वहीं ब्राह्मणादि वर्ण यह नियम जाता रहा । यहाँ पर मेरा ही सिद्धान्त पुष्ट होगा क्योंकि गुण के अनुसार

इनमें जाति मानी गई है । जब बालक उत्पन्न होता है तब नक्षत्रानुसार उसकी जाति ज्योतिःशास्त्र में मानी गई है । इत्यादि अनेक प्रमाणसिद्ध करते हैं कि मनुष्य में विविध जाति नहीं । जिस समय बसिष्ठ, विश्वामित्र, दीर्घतमा, ऋक्षिचान्, अग्निग, अथर्व, दध्यङ्, वामदेव, अत्रि आदि ऋषि वेद का प्रचार कर रहे थे उस समय आर्यावर्त देश में भिन्न २ जाति नहीं मानी जाती थीं । अच्छे लोगों को आर्य और दुष्ट, चोर, डाकू आदि को दस्यु कहते थे । धीरे २ व्यापार के अनुसार जाति बन गई । कोई भी बुद्धिमान इस जाती प्रथा को युक्तिमत् कदापि नहीं मान सकता । ऐसी प्रथा केवल इसी भाग्यहीन भारत में है । जाति निर्णय ग्रन्थ में इस विषय का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है देखो ॥

शङ्का-यदि जातिप्रथा नहीं थी तो पुनः राजाने बालाकि से “यह प्रतिलोम” है ऐसा क्यों कहा । समाधान-जिसने जो अधिकार होता है, वही काम वह कर सकता है । मानलो कि एक पाठशाला में एक केवल व्याकरण, एक केवल ज्योतिषी, एक केवल नैयायिक और एक केवल मीमांसक है । कोई चाहे कि मीमांसा का निर्णय व्याकरण से करवावे तो कदापि ठीक नहीं होगा । इसी प्रकार व्याकरण का निर्णय मीमांसक से करवावे सो भी उचित नहीं होगा, परन्तु यदि एक आदमी व्याकरण, न्याय, मीमांसा, तीनों जानता हो तो वह तीनों का निर्णय करेगा । परन्तु जिसमें उसकी अधिक योग्यता होगी उसी में उसकी प्रधानता मानी जायगी । इसी प्रकार किन्हीं ने धार्मिक पुस्तक वा ग्रन्थों में अधिक समय लगाना आरम्भ किया और अपने सन्तानों को भी वही शिक्षा देना आरम्भ किया और किन्हीं ने वीरता देश की रक्षा में, किन्हीं ने व्यापार में । और जो लोग बिलकुल मूर्ख रहे उन्हें काम भी मूर्ख के योग्य ही दिये गये । इन ही में इनकी योग्यता भी बढ़ती गई । अज्ञातशत्रु के वश बालों ने वीरता का ही भार अपने ऊपर लिया था और गर्व के वश बालों ने धार्मिक शिक्षा का । वीरता शिक्षक के निकट जानर, धार्मिक शिक्षा शिक्षा की आशा करें यह उचित नहीं हो सकता । आज कल कोई प्रिंसिपल पुलिस के कर्मचारी के निकट फिलामफी के अध्ययन के लिये जाय तो यह हास्यकर ही मानी जायगा । परन्तु सम्भव है कि कोई पुलिस के कर्मचारी भी अपने परिश्रम द्वारा फिलामफी के बड़े बड़े ग्रन्थों को भी अध्ययन किये हों आश्चर्य की बात

नहीं । परन्तु सर्वदा यह संयोग नहीं होता और यह भी नहीं हो सकता कि जो रात्रिन्दिवा किलामोफी पड़ रहा है उसे यह पुलिस कर्मचागी, जिसको विविध काम है, कभी पड़ जाय । यही दशा यहा वालाकि और अजातशत्रु की है । अजातशत्रु राज्याधिकारी होने से सामारिक नाना जजालों से और प्रज-पालन के बोझ से दूबा हुआ है । इन्हें उतना अवकाश कहां जो ब्रह्मविद्या के विषय को विचार करें । और वालाकि के शिरपर जगन् का कोई भार नहीं । आध्यात्मिक मनन के ही लिये ये स्वतन्त्र किये गये हैं । अतः इनमें ब्रह्मज्ञान की योग्यता की संभावना अधिक है, परन्तु बुद्धि सबकी भिन्न २ है । इस अवस्था में रहकर भी वालाकि ब्रह्मज्ञान से राहित रहे और राजा ब्रह्मज्ञानी हुए । यह केवल बुद्धि की विलक्षणता है । इत्यादि ऊहापोह करना ॥ १५ ॥

परमात्मनि विज्ञापयितव्ये सुप्रपुरुषमभिधिगमनं बृहत्पाण्डुरवासः सोम-
राजसिन्यादिसम्बोधनपदाभिमन्त्रणञ्च कमभिप्रायं सूचयतः । इत्याशङ्कायां
ब्रूमः । कः पुनरुपायोऽभ्युपगन्तव्यो ब्रह्म बोधयितुम् । नद्येतत् किञ्चिन्मूर्तं
वस्तु यत्पाणात्रादायाऽऽमलकवन्साधकस्य प्रत्यक्षविषयतां नयेत्कोऽऽप्याचार्यः ।
तार्किकशतैरप्यनुमानयुक्तेषुऽर्चैःपि बोध्यमानो जनो न मनमि श्रद्धान्ति ।
यतो हि न केनापि कदाचिदपि कस्यामप्यवस्थायां प्रत्यक्षीकृत्योदीरितम्, यदि-
दमेव ब्रह्म एतत्स्वरूपमेन्द्रवज्रमीदृशमिति । समाधौ यदि कश्चिद् भाग्यवशा-
दनुभवत्यपि तदीयप्रकाशतन्म । तथापि न स तस्मिन् किमपि वाक्ति । पृच्छ्य-
मानोपि मौनमेवावलम्बते ॥

यह शङ्का होती है कि यहां ब्रह्म का विज्ञान करवाना है, तब सुप्रपुरुष के निकट जाना और बृहन् पाण्डुरवास आदि सम्बोधन पद से पुकारना किस अभि-
प्राय को सूचित करता है । इस शङ्का के ऊपर कहते हैं—ब्रह्म को जानने के लिये
कौनसा उपाय स्वीकार करना चाहिये ? यह कोई मूर्ख वस्तु नहीं कि जिसको
आमल के समान हाथ में लेकर कोई आचार्य साधक को प्रत्यक्ष करवा देवे ।
हजारों अनुमानों और युक्तियों से भी, हजारों तार्किकों से भी समझाने पर भी
मनुष्य श्रद्धा नहीं करता है । क्योंकि जिस हेतु किसी अवस्था में कभी भी किसी
ने भी प्रत्यक्षतया नहीं कहा है कि यही ब्रह्म है । इसका यह रूप, यह लक्षण है ।

समाधि अवस्था में यदि कोई भाव्यग्राह्य उसके प्रकाश के किञ्चित् अंश को अनुभव भी करता है तथापि वह उसके विषय में कुछ भी नहीं कहता है, बारम्बार पूछे जाने पर भी वह मौन ही माध लेता है ।

अत्र चोक्तम्—समाधिनिर्भूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत् । न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते । मैत्र्युपनिषदि । ६ । ३४ ॥ गीतायापि । ६ । २०, २१ ॥ यत्रोऽपरमने चित्तं निरुद्धं योगसेवया । यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमनीन्द्रियम् । चेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्ततः ॥ अपामापोऽनिरुग्ना वावोमिन् व्योम न लक्षयेत् । एवमन्तर्गतं यस्य मनः स परिमुच्यते ॥ मन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयोः । बन्धाय विषयासङ्गि मोक्षे निर्विषयं स्मृतम् ॥ मैत्र्युपनिषदि ६ । ३४ ॥ एव नहि कश्चिदाप्तः परेत्यागत्यानुशास्ति वास्तवमस्य स्वरूपम् । अहो पूर्वस्मिन् जन्मनि सिद्धा अपि पुनरपि जननीगर्भाग्निःसृत्य भगवद्गीलया प्रथमं तावत् पञ्चमे वर्षे क्रीडनरूपरा अत ऊर्ध्वं विस्मृतसर्गभावा अतिष्ठन्ते न स्मरन्ति किमपि प्राक्जन्ममृतम् । यत्र चानुमानं प्रवर्तते तद् वस्तु कदापि प्रत्यक्षमागत्य स्थूलानोन्द्रियाण्यपि प्रीणयति । न परं ब्रह्माभिधेयं वस्तु न कदापि कमपि कृतिर्न जीवन्मुक्तनामक निर्भूतमकनपाप्मानमागत्य महतापुण्यधेनापि सुखयेत् । जीवन्मुक्तानुद्दिश्य मण्यन्तोपि न मण्यन्ति, हसन्तो न हसन्ति, इत्येवं विधाः सन्ति प्रवादाः । अथ कथं तर्हि ब्रह्मोपदेशसम्भनोऽस्ति ? तथा च श्रुतय एवमनुशासति ॥

यहां कहा भी गया है । जिसने अपने चित्त को समाधि द्वारा शुद्ध करके परमात्मा में लगाया है उसको जो सुख प्राप्त होता है उसका वर्णन वचनसे नहीं हो सकता । उसको अन्तःकरण द्वारा ग्रहण कर सकता है, परन्तु बाहर नहीं कह सकता । गीता में भी कहा है जहां पर चित्त बाह्य कार्य से त्रिलज्जल अलग होजाता है, जहां आत्मा से आत्मा को देखता हुआ आत्मा में ही लुप्त रहता है । इस आत्यन्तिक सुख को कोई इन्द्रिय ग्रहण नहीं कर सकता, केवल बुद्धि से इसका ग्रहण होता है । इस अवस्था को प्राप्त कर पुनः विचलित नहीं होता । जैसे जल में जल का, अग्नि में अग्नि का, आकाश में, आकाश का

भेद नहीं प्रतीत होता । इसी प्रकार जिम का मन उसमें लीन हो जाता है, भेद प्रतीत नहीं होता वही मुक्त होता है ॥ २ ॥ मन ही बन्ध और मोक्ष का कारण है । विषयमैगी मन बन्धका और निर्विषय मोक्ष का कारण है । इसी प्रकार न कोई भी आत्मा पुरुष मरकर वा वहां जा पुनः यहां आ इसके वास्तव रूप को सिखलाता ही है । आश्चर्य की बात है कि पूर्वजन्म के सिद्ध पुरुष फिर भी जब जन्तों के गर्भ से निकलते हैं तब प्रथम तो पांच छः वर्ष कीड़ा में ही खगे रहते हैं, इसके बाद उन्हें कुछ भी पूर्व जन्म की बात स्मृत नहीं होती और जहां पर अनुमान की प्रवृत्ति है वह वस्तु कभी प्रत्यक्ष होकर स्थूल इन्द्रिय को भी प्रमत्त करती है । परन्तु परब्रह्माभिधेय जो वस्तु है, वह कदापि भी निर्धूत-सकलपाप कृति जीवनमुक्त पुरुष को भी बहुत पुण्य के कारण से भी आकर सुखी नहीं करता । जीवन्मुक्तों के विषय में बहुत से बाद विवाद सुनने में आते हैं । लोग कहते हैं कि बोलते हुए भी वे नहीं बोलते, हमते हुए भी वह नहीं हसते, इत्यादि । फिर वे कैसे उपदेश कर सकते हैं । और श्रुतिया ऐसे कहती हैं ।

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम् ॥ २२ ॥ नाविरतो दुरचरिता-
वाशान्तो नासमाहितः । नाशान्तमानसोवापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात् ॥ २३ ॥
कठे ॥ मन्त्रत्वेवं तर्हि मस्य विज्ञाने एव न प्रवर्तितव्यमिति । किं प्रयोजनम-
वेक्ष्य तद्विज्ञातव्यम् विजिज्ञामनीयम् । इत्याक्षेपे ब्रूमः—प्रयोजनन्तु दर्श-
यन्ति साक्षात्कृतधर्माणो महात्मानः—अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम् ।
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥

यह आत्मा केवल शास्त्रों के विविध व्याख्यान से लभ्य नहीं होता, अथवा मेधा से, अथवा बहुत श्रम से, यह आत्मा प्राप्त नहीं होता । इस आत्मा का जिसके ऊपर अनुग्रह होता है वही भक्तपुरुष उसको पा सकता है । उसी भक्तपुरुष को वह परमात्मा अपना प्रकाश प्रकट करता है । इसको दुराचार में आसक्त, अशान्त, असमाहित, अशान्तमानसपुरुष कदापि प्राप्त नहीं कर सकने । प्रकृष्ट ज्ञान से ही इसे पा सकते हैं । इससे सिद्ध हुआ कि यह प्रत्यक्षादि का विषय नहीं है । शङ्का—जब ऐसा है तो इसके ज्ञान के लिये यत्न

करना ही उचित नहीं, किस् प्रयोजन के लिये इसको जानना चाहिये, अथवा इस की जिज्ञासा करनी चाहिये ? ॥ उत्तर—साक्षात्कृतधर्मा महात्मा लोग इसके प्रयोजन को लिखलाते हैं । वह सब शरीरमें व्याप्त है परन्तु वह शरीर रहित है, वह विनश्वर पदार्थ में भी स्थित है परन्तु स्वयं अविनश्वर है, वह महान् व्यापक आत्मा है, उस को मनन कर विद्वान् शोकरहित हो जाते हैं ।

अतः परमात्माऽशोकाय प्रत्यक्षीकृतेव्य एव । विरतेन, सुचरितेन, समाहि-
तेन, जीवात्मना मनसाऽकरणेन सत्त्वामृत्यः । वशीकृते मनसि च आत्मभावाः
प्रसीदन्ति । प्रसन्नेषु आत्मभावेषु परमात्मा लक्ष्यते । परन्वात्मन्येव विप्रति-
पद्यन्ते जनाः । अतः प्रथमं जीवात्मा साक्षात्कृतव्यः । ततः परमात्मा ।
समाल्लक्षयितुं जीवात्मानं बालार्कं राजा प्रथमं सुपुत्रं पुरुषं नयति । यथा
शास्त्रमागरे प्रवेशाय प्रथमं बालकमक्षरं ग्राहयति । कथमिहात्माप्रबोधः ?
अत्रायं प्रकारो द्रष्टव्यः । यदि शरीरं चेतनं भवेत्तर्हि कथमाहृतं न ब्रवीति, न
पश्यतीत्यादि । शरीरमिहास्येव । अतः शरीरं न चेतनम् । यदि इन्द्रियाणि
चेतनानि । तर्हि अस्यामप्यवस्थाया तानीन्द्रियाणि विद्यन्ते एव । पूर्ववत् कर्णौ
अपिहिते नामिके आच्छादिते त्वगनावृता । केवले नयने पुटाम्बा निबद्धे ।
तर्हि जागरण इव सुषुप्तापि कथञ्च स्वस्वविषय विषिण्यति । अत इन्द्रियाणि
न चेतनानि, प्राणोऽपि न चेतनः । एष हि नदा जागर्ति । सुप्तापि व्यापारो-
ऽस्य लक्ष्यते एव तर्हि आहृतः कथञ्च शृणोति ? अनोऽप्यपि न चेतनत्वम् ।
एतेभ्यो मित्रोऽस्ति कश्चिद् यो ब्रूया ओता स एवात्मा । ननु स कथञ्च शृणो-
ति ? स तु इदानीं सर्वं सहन्य विश्राम्यति । सात्मन्येव लीनः । अतः श्रवण-
दिकं न विदधाति । पुनः पुनराहृतः सन् समाधिपुरुष इव विश्रामं परित्य-
ज्याप्रहितो भूत्वा श्रवणादिकं करोति । इमां विलक्षणां लीलामनुगमयितुं
सुषुप्ताभ्यामनयनम् । बृहन्नित्यादिनामामिधानस्यैतत्प्रयोजनम्-बृहन्नित्यादीनि
चन्द्रादीनां नामधेयानि । चन्द्रादयस्तु अचेतनाः । आहूयन्तां जडाः कैश्चिद-
प्यमिधानैः । न ते कदापि संमुखीना भवन्ति । न च ओतुं कर्णौ च ददति ।
एवमेव सशरीरा इमे प्राणाः कामिचित्मंज्ञाभिरामन्त्यन्ताम् न तैर्भोत्स्यते
जडत्वात् । एतेन प्राणादीनां जडत्वं सूचितम् । यद्वा सूर्यो नेत्ररूपेणेत्यं सर्वं

देवा इह शरीरेऽपि वर्तन्त एवं यदि ते चेतनाः कथन्नास्माकं वचांसि शृणुयुः ।
अतस्तेषां न चेतनत्वम् ॥

इस हेतु अशोक के लिये परमात्मा अवश्य प्रत्यक्ष करने योग्य है । परन्तु विरत, सुचरित, समाहित, आत्मा को मन से उसकी प्राप्ति होती है, अर्थात् इसकी प्राप्ति में मन कारण है । जब मन वश होता है तो आत्मा के सब भाव प्रसन्न होते हैं और तब प्रसन्न आत्मभाव में परमात्मा लक्षित होता है, परन्तु प्रथम आत्मा के विषय में ही बहुत लोग सन्देह करते हैं । इस हेतु प्रथम जीवात्मा ही साक्षात् कर्तव्य है, तदनन्तर परमात्मा । इस कारण प्रथम जीवात्मा को लक्षित करने के लिये बालाकि को अजातशत्रु राजा सुत पुरुष के निकट ले जाते हैं । जैसे शास्त्रमागर में प्रवेश के लिये बालकों को अक्षर ग्रहण करवाते हैं ॥ शङ्का-सुत पुरुष के समीप जाने से आत्मा का बोध कैसे होगा ? । उत्तर—यहाँ यह प्रकार है । यदि शरीर चेतन हो, तो पुकारने पर उसे घोलना चाहिये । देखना चाहिये इत्यादि । क्योंकि यहाँ शरीर है अतः शरीरचेतन नहीं है । यदि कहें कि इन्द्रिय चेतन हैं, तो इस अवस्था में भी इन्द्रिय सब हैं ही । पूर्ववत् कान खुले हुए हैं । नासिका अना-च्छादित ही है । त्वचा भी अनावृत है । केवल जवन दोनों पुटों से टका हुआ है । वन जागरणावस्था के समान सुषुप्ति में भी अपने अपने विषय को इन्द्रिय क्यों नहीं ग्रहण करते हैं ? इस हेतु इन्द्रिय चेतन नहीं । प्राण भी चेतन नहीं है । यह सदा जागता है, सुषुप्ति में भी इसका व्यापार लक्षित होता है, तो आहत होने पर क्यों नहीं सुनता है ? अतः यह भी चेतन नहीं है इन सबों से भिन्न कोई है तो द्रष्टा होता है । वही आत्मा है ॥ शङ्का-फिर आत्मा ही क्यों नहीं सुनता है ? ॥ उत्तर—वह इस अवस्था में अपनी सारी लीला को समेट कर विश्राम ले रहा है । अपने में ही लीन है । इस हेतु श्रवणादिक नहीं करता है । पुनः पुनः आहत होने पर समाधिस्थ पुरुष के समान विश्राम को त्याग अवहित हो श्रवणादिक करता है । इस विलक्षण लीला को जनवाने के लिये सुत पुरुष के निकट जाने का प्रयोजन था । पूर्वोक्त विषय यहाँ अच्छे प्रकार समझ में आता है । दृहत्याण्डर-वासा इत्यादि नामों से पुकारने का तात्पर्य यह है । बृहन् इत्यादि नाम चन्द्रमा आदिक देवों का है, परन्तु चन्द्र आदि अचेतन हैं । इन जड़ पदार्थों को किन्हीं

नामों से पुकारे थे कदापि भी अभिमुख नहीं होंगे और न सुनने के लिये जान ही धरेंगे । इसी प्रकार शरीर सहित ये प्राण किन्हीं नामों से पुकारे जायें परन्तु ये समझेंगे नहीं, क्योंकि ये जड़ हैं । इससे प्राणादि की भी जड़ता सूचित हुई । इस शरीर में नेत्ररूप से सूर्य, मनरूप से चन्द्रमा, कर्णरूप से वायु, घ्राणरूप से पृथिवी इस प्रकार सत्र ही देव वर्तमान हैं । यदि पूर्वोक्त देव चेतन हैं तो हम लोगों के वचन को क्यों नहीं सुनते हैं ? इस हेतु ये चेतन नहीं हैं ॥ १५ ॥

स होवाचाजातशत्रुर्यत्रैव एतत्सुप्तोऽभूद् य एष विज्ञा-
नमयः पुरुषः क्वैव तदाऽभूत्कुत एतद्वागादिति तद् ह न मेने
गार्ग्यः ॥ १६ ॥

अनुवाद—ये अजातशत्रु बोले जिस काल मैं यह शयन कर रहा था । जो विज्ञानमय और पुरुष है उस समय यह (जीवात्मा) कहा था और पुनः कहाँ से इसने आगमन किया ? गार्ग्य ने निश्चय इसको नहीं समझा ॥ १६ ॥

* त होवाचाजातशत्रुः प्रतिलोवरूपमेव तन्मन्ये यत् क्षत्रियो ब्राह्मणमुप-
नयेतैहि ध्येव त्वाह्वयिष्यामीति तं ह पाण्डुराभिपद्य प्रववान् तौ ह सुप्तं पुरुष-
माजग्मतुस्व हाजातशत्रुरामन्त्रयाचके बृहन्पाण्डुरावासः सोमराजन्निति स उ ह
शिशय एव तत्र उ है न यष्टया विचित्रेष स तत्र एव समुत्तस्थौ तं होवाचाजा-
तशत्रुः क्वैव एतद्वालाके पुरुषोऽशपिष्ट क्वैतदभूत्कुत एतद्वागादिति तत्र उ ह वा-
लाकिर्न विजज्ञे ॥ कौ० अ० ४ । १६ ॥ अर्थ—उन से अजातशत्रु बोले । मैं
उस को विपरीत समझता हूँ कि क्षत्रिय होकर ब्राह्मण को ब्रह्म विद्या के लिये
दीक्षित करे, एवमस्तु । आप यहाँ आँवें मैं आपको अवश्य ही ब्रह्म का बोध कर-
वाऊँगा । बालाकि के हाथ पकड़कर वे दोनों वहाँ सोए हुए पुरुष के निकट
आए । उस सोए हुए पुरुष को हे बृहन् । हे पाण्डुरावासा । हे सोम । हे
राजन् । इत्यादि नामों से राजा ने पुकारा । वह सोया हुआ ही रह गया । तब
इसको यष्टि (लकड़ी) से मारा । तब वह उठ खड़ा हुआ । तब अजातशत्रु ने
बालाकि से पूछा कि हे बालाके । कहा यह पुरुष सोया हुआ था । और कहा था ?
और कहा से आया ? परन्तु बालाकि ने इसको नहीं जाना ॥

पदार्थ—(सः+ह+अजातशत्रु+उवाच) वे प्रसिद्ध अजातशत्रु बोले । हे अनुचान !
(यत्र+एषः) जिस काल में यह प्रसिद्धवत् भासमान जीवात्मा (एतत्+सुप्तः+
अभूत्) जब सुपुत्रावस्था में सो रहा था (यः+एष+विज्ञानमय+पुरुषः) जो यह
ज्ञानमय पुरुष है । (तदा+एषः) तब यह (कः+अभूत्) कहाँ था (कुतः) पुनः
वेपथु करने से (एतद्+आगन्) इसने कहाँ से आगमन किया । कौन सोने और
जागने द्वारा है और कौन उठया गया ऐसी शङ्का स्वतः होती है (यः+एषः) जो यह
(विज्ञानमयः) अतिशय ज्ञान है और जो (पुरुषः) विविध कर्मों को सीता
रहता है अर्थान् उत्पन्न करता रहता है अथवा सब शरीर में जो रहनेद्वारा है वह
जीवात्मा कहाँ था ? और कहाँ से आया ? ये मेरे दो प्रश्न हैं क्या आप जानते हैं ?
प्रथम शिष्य से प्रश्न पूछना, तब उत्तर देना, यह रीति अजातशत्रु महाराज की बहुत
अच्छी है, क्योंकि इसमें विचारने का अवसर मिलता और यदि शिष्य जानता ही
हो । अपना परिश्रम बचता है यदि उसमें त्रुटि हो तो उतने ही अंश के कथन से
शिष्य को भी शीघ्र बोध हो जाता (गार्ग्यः) गार्ग्य ने (तत्+उ+ह) इस विषय
को निश्चय (न+मेने) न समझा । गार्ग्य के समक्ष में यह बात नहीं आई ॥ ६ ॥

भाष्यम्—यदेति । आत्मनः स्वामानिकं स्वरूपं प्रथमं दर्शयति—सुपुत्रे
उत्थिते च तस्मिन् पुरुषे । स ह अजातशत्रुः पुनरपि चालार्किं प्रत्युवाच । हे
अनुचान ! यत्र तस्मिन् काले एष प्रसिद्धो जीवात्मा कर्त्ता भोक्ता । एतत्
शयनमिति शेषः । एतच्छयनं यथास्यात्तथा । सुप्तः शयितः अभूत् । तदा
तस्मिन् काले । एष जीवात्मा कः कुत्र कस्मिन् स्वामान्ये कीदृग्विधे स्वरूपे स्थि-
तोऽभूत् । कुतः कस्मात्स्थानात् कीदृग्विधात्स्वरूपात् प्रच्युतः सन् एतदाग-
मनं यथास्यात्तथा । आगात् आगमत् आगतवान् । इति मम प्रश्नो स्तः । कः
सुप्तः क उद्बोधितः कथजागरित इत्यत्र आह—य एष विज्ञानमयः विशिष्टं
ज्ञानं विज्ञानं ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानम् अन्तःकरणधर्मविशेषः । लोके बुद्धिर्मतिरु-
पलब्धिरित्यादयस्तत्पर्यायाः सन्ति । प्रचुरं विज्ञानमस्तीति विज्ञानमयः । यः
कश्चित् प्रचुरविज्ञानवान् वर्चते स स्वपिति, जागर्ति, करोति, मुह्ये, आनन्दति,
इत्येवंक्रियां करोति । पुनः पुरुषः यः कश्चित् पुरुषेण बहूनि कर्माणि संच्य-
तीति सः । यद्वा पुरि शरीरे शेते । स विज्ञानमयः पुरुषः कौसीत् ? कुतश्चा-

गमत् ? एवं पृष्ठो गार्ग्यः किमुक्तवानित्यत आह—तदुह । तद्विज्ञानमयस्य पुरुषस्य स्वापसवेशनस्थाने न मेने न युतुधे ॥ १६ ॥

भाष्याशय—यह आत्मा की स्वाभाविक अवस्था कहते हैं। जो सोता जागता है वह आत्मा है। क्या केवल सोते जागनेवाला ही आत्मा है ? इस पर कहते हैं “विज्ञानमय” यह आत्मा ज्ञानमय है अर्थात् इसमें सब ज्ञान पूर्ण है। यदि ज्ञानमय है तो सब कुछ क्यों नहीं जानता ? इस हेतु कहते हैं कि “पुरुष” है (पुरु+ष) पुरु=बहुत । स=सीनेवाला अर्थात् बहुत सीनेद्वारा अर्थात् बहुत कर्म करनेद्वारा । यह आत्मा बहुत व्यापार में फसा-हुआ है। अतः सब कुछ नहीं जानता । यदि एकाग्र हो तो बहुत ज्ञान इसमें भासित हो । अथवा “पुरुष” शब्द का अर्थ शरीर में शयन करनेद्वारा का है, जिस हेतु यह आत्मा शयन अर्थात् असावधानता में रहता है। अतः उतना नहीं जानता “विज्ञानमय” शब्द यद्यपि ब्रह्म के लिये ही आता है तथापि आत्मा में भी बहुत ज्ञान होने के कारण विज्ञानमय कहा जाता । अब इस उपनिषद् के अनुसार दो और कौपीतकि के अनुसार तीन प्रश्न होते हैं । यह विज्ञानमय भोक्ता किस देश में स्थित होकर शयन करता था ? १—शयन का आधार कौन है ? २—और किस देश से उठकर जाग्रत अवस्था में आया ? ३—लोक में देखते हैं कि कोई पुरुष बैठा हुआ ही सो जाता है और कभी वही पुरुष शय्या पर भी सोता है इस हेतु शयनकर्त्ता पुरुष का आधार का नियम नहीं ॥ शङ्का—शयनकर्त्ता पुरुष के आधार का जो प्रथम प्रश्न है यद्यपि समझा संभव है तथापि शयन का आधार कौन है । इस दूसरे प्रश्न का सम्भव नहीं । क्योंकि शयनकर्त्ता का जो आधार होता है, वही शयन का भी आधार होता है ॥ समाधान—जो शयनकर्त्ता पुरुष का आधार होता है वही शयन का आधार होता है, यह लोक में नियम नहीं । वहीं तो शयनकर्त्ता पुरुष का तथा शयन का एक ही आधार होता है, जैसे एक ही मर्चा शयनकर्त्ता और दोनों का आधार है । और वहीं भिन्न २ आधार होता है, जैसे शयनकर्त्ता का पुरुष आधार तो मर्चादिक है और मर्च के उपरिस्थ जो तृत्तादिक हों, वह उसके शयन का आधार है । इस प्रकार शयनकर्त्ता पुरुष के आधार को और शयन के आधार को लोक में भिन्न २ मानते हैं । इस हेतु प्रथम प्रश्न करके दूसरा प्रश्न चरितार्थ

नहीं किन्तु भिन्न भी दूसरा प्रश्न समभव है । शङ्का—द्वितीय प्रश्न का प्रथम प्रश्न से भिन्न होना समभव भी है । परन्तु द्वितीय प्रश्न से तृतीय प्रश्न का भिन्न होना समभव नहीं, क्योंकि जो शयनकर्त्ता का आधार होता है वही उसके आगमन की अवधि है, शयन के आधार का जब ही निश्चय होगा तब ही शयनकर्त्ता पुरुष के आगमन की अवधि का भी निश्चय हो जायगा । इस हेतु तृतीय प्रश्न व्यर्थ है ॥ समाधान—जो शयन का आधार हो वही शयनकर्त्ता पुरुष के आगमन की भी अवधि हो यह नियम नहीं । क्योंकि लोक में शयन के आधार से भिन्न भी आगमन की अवधि वहीं २ देखते हैं । जैसे मञ्चक के ऊपर मोया हुआ पुरुष प्रथम मचक से उठ कर बाहर आता है । इस प्रकार कोई नहीं कहता किन्तु मचक से उठकर, गृह में स्थित होकर गृह में बाहर आया है इस प्रकार लोग कहते हैं । इस प्रकार लोक-व्यवहार में शयन के आधार मञ्चक से आगमन की अवधि गृह भिन्न ही प्रतीत होती है, इस हेतु द्वितीय प्रश्न करके तृतीय प्रश्न चरितार्थ नहीं किन्तु तृतीय प्रश्न की भी संभावना है । इस प्रकार अज्ञानशत्रु राजा बालाकि के प्रति शयनकर्त्ता विज्ञानमय भोक्ता के स्वरूप के बोधन के लिये तथा स्वप्न सुषुप्ति रूप दो प्रकार के शयन के स्वरूप बोध के निमित्त तथा दो प्रकार के शयन के आधार के बोधार्थ तथा शयनकर्त्ता विज्ञानमय भोक्ता के आगमन की अवधि के बोधन के वास्ते तीन प्रश्न करते हैं ॥ १६ ॥

स होवाचाजातशत्रुर्यत्रैव एतत्सुप्तोऽभूद् य एष विज्ञानमयः पुरुषस्तदेपां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय य एषोऽन्नहृदय-आकाशस्तस्मिज्येते तानि यदा गृह्णात्यथ हैतत्पुरुषं स्वपिति नाम तद्गृहीत एव प्राणो भवति गृहीता वाग् गृहीतश्चक्षुर्गृहीतश्चोत्रं गृहीतं मनः ॥ १७ ॥

अनुवाद—वे अज्ञातशत्रु बोले कि जिस काल में इस आत्मा ने शयन किया था । जो वह विज्ञातमय और पुरुष है । उस समय यह आत्मा सब इन्द्रियों के बोध को अपनी कुरानता से ले हृदय के मध्य में जो आकाश है, उसमें सोजाता है । जब सब इन्द्रियों को यह अग्ने वश में कर लेता है तब इस पुरुष का 'स्व-

पिति' ऐसा नाम होता है । उस समय प्राण बद्ध रहता, वाणी बद्ध रहती, चक्षु बद्ध रहता, श्रोत्र बद्ध रहता, मन बद्ध रहता है ॥ १७ ॥

पदार्थ—(स + ह + अजातशत्रुः + उवाच) वे अजातशत्रु बोलते । हे बालाके ! (यत्र) जिस काल में (एष.) यह जीवात्मा (एतत्) इस शयन को (सुप्तः + अभूत्) कर रहा था (य. + एष.) जो यह (विज्ञानमयः) अधिक ज्ञानमय है । और (पुरुष.) विविधकर्म करनेवाला है । ऐसा जीवात्मा जब शयन करता है (तद्) उस समय (एषाम् + प्राणानाम्) इन सकल इन्द्रियों के (विज्ञानम्) स्वस्वविषय ग्रहण सामर्थ्य को (विज्ञानेन) निज-विज्ञान-कुशलता से (आदाय) लेकर (तस्मिन् + शेते) उस आशय में सो जाता है । (य. + एषः + आकाश.) जो यह आकाश (अन्तर्हृदये) हृदय के मध्य में है कैसे समझते हैं कि वह सोता है ? इस हंतु जीवात्मा का योगिक नाम कहते हैं (यदा) जब (तानि) सकल इन्द्रियों को (गृह्णाति) अपने घर में आत्मा ले आता है (अथ + पुरुषः) तब यह पुरुष (स्वपिति + नाम) “स्वपिति” ऐसे नाम को धारण करता है अर्थात् जीवात्मा का नाम ही दिव्यलाता है कि यह सोता है, जब सोता है तब इन्द्रियों की क्या दशा होती है ? सो आगे कहते हैं—(सत्) उस समय (प्राण.) प्राण-इन्द्रिय (गृहीतः + एव) बद्ध ही (भवति) रहता है । अपने व्यापार से निवृत्त ही रहता है । इसी प्रकार (वाग् + गृहीता) वाणी का व्यापार भी बन्द रहता है (चक्षुः + गृहीतम्) चक्षु भी व्यापारशून्य होजाता (श्रोत्रम्) श्रवण-इन्द्रिय भी बन्द ही रहता है (मनः + गृहीतम्) मननक्रिया भी बन्द रहती है ॥ १७ ॥

भाष्यम्—स हेति । यदा भाष्यो वै “कैप तदाभूत् ? कुत एतदागादिति” न विवेद तदाऽजातशत्रुः स्वयमेव स्वोक्तप्रश्नमनुबद्धन् जीवस्य शयनाधारं दर्शयति । हे बालाके ! य एष विज्ञानमयः पुरुषोऽस्ति । स एष यत्र यस्मिन् काले । एतच्छयनं यथास्यात्तया सुप्तोऽभूत् । तदा तस्मिन्चयनकाले प्राणानां सप्राणानां सर्वेन्द्रियाणां “एतस्मै सर्वे रूपममन् तस्मादेत एतेन आख्यायन्ते प्राणा इति” बहुश उक्त्यात्प्राणगन्धेन सर्वाणीन्द्रियाणि उच्यन्ते । विज्ञानं विशेषेण ज्ञान इन्द्रियाणां स्वस्वविषयग्रहणाधिक्रमामर्थ्यामित्यर्थः । “सुपुस्तानपि किञ्चिज्ज्ञानमशिक्ष्यत एवातो विज्ञानमित्युक्तम्” विज्ञानेन निज-

कौशलेन करणेन रज्ज्वा हयानिव आदाय गृहीत्वा संहृत्य इन्द्रियव्यापारान्
समाहृत्येत्यर्थः । तदा तस्मिन्नाकाशे शेते । जागरितदर्शनस्वप्नमृत्युप्राप्तानामु-
पनिवृत्तौ भूत्वा स्वात्मस्थो भवतीत्यर्थः । कस्मिन्नाकाशे शेते इत्यत आह—
अन्तर्हृदये हृदयस्य मध्ये । य एष योगादिशास्त्रैः प्रदर्शितोऽध्यानावस्थितैर्दृष्ट-
आकाशोऽस्ति । तत्र शेते इत्यन्वयः । एष विद्वानमयः पुरुषः सर्वेषां प्राणानां
विद्वानमादाय आकाशे शेते इति कथमवगम्यते ? एतज्जीवात्मनो नामधेयमेव
दर्शयति । तथाहि—यदा तानि सर्वाण्यिन्द्रियाणि गृह्णाति वर्णाकरोति । अथ
तदा पुरुषो विद्वानमयो जीवात्मा एतत्स्वपिति नाम विभर्ति इति शेषः । इमाम-
वस्थां प्राप्तस्य जीवात्मनो “स्वपितीति” नामधेयं भवति । यतोऽयं सर्वं संह-
ृत्य अहरहः स्वपिति शेते । अतः शयनव्यापारप्राप्त्यात् “स्वपिति” इत्येव
शब्दानुकरणेन आत्मनो नामकरणं कृतवन्तस्तन्त्वदृशः । यद्वा यदाऽयं स्व-
पिति तदा स्वस्मिन्नेव संकुचस्तिष्ठति । स्व निजम् । “अपीति” गच्छति, प्राप्नो-
भवतीति व्युत्पत्त्या स्वपिति नाम “पृषोदरादीनि यथोपदिष्टमिति” साधु ।
“स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्वपितीत्याचक्षते” इति ध्रुत्यन्तरे स्वयमेव नाम-
निर्वचनसामर्थ्यात् । स्वापकाले सर्वेन्द्रियव्यापारमात्रो भवतीति पुनरपि विस्फ-
टयति । तत्तदा । प्राणो घ्राणेन्द्रियं गृहीतो निगृहीतः संहृत एव भवति ।
एवं वाग् गृहीता भवति । चक्षुर्गृहीतः श्रोत्रं गृहीतं मनो गृहीतम् । एवमुक्ते-
भ्योऽन्यदपि सर्वं गृहीतं भवति । अतो हे बालाके ! आत्मनः शयनाधारो-
ऽन्तर्हृदयमाकाशोऽस्ति । इति प्रथमप्रश्नस्य समाधानम् । अस्मादेवस्यानादु-
त्थाय पुनरपि जाग्रदवस्थां प्राप्नोतीति द्वितीयस्यापि प्रश्नस्य समाधानं वैदित-
व्यम् । अष्टपिणा कचिदप्यनुकृत्वात् ॥ १७ ॥

भाष्याशय—यह आत्मा कहाँ था ? और कहाँ से आया ? इस विषय को जब
गार्ग्य ने नहीं समझा, तब अजातशत्रु राजा अपने प्रश्न का अनुवाद करते हुए जीव
के शयनाधार को दर्शाते हैं । आकाश=यहाँ आकाश शब्द का अर्थ आकाश ही
लेना उचित है, किन्हीं ने ब्रह्म अर्थ किया है सो ठीक नहीं । वेदान्ती लोग मानते
हैं कि प्रतिदिन आत्मा सुषुप्ति में ब्रह्म होता है, क्योंकि इस अवस्थामें अविद्यारूपी
अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है । इस हेतु उनके पक्ष में आकाश का अर्थ ब्रह्म

करना ठीक है, परन्तु उपनिषद् का यह मिहान्त नहीं । शैते=जाग्रत अवस्था में जो विविध वाद्य पदार्थों का दर्शन और स्वप्न में उनकी स्मृति और स्मृति के कारण और वासना का अनुभव, इन सबों से निवृत्त होना ही शयन है । यहां हृदय के मध्य जो आकाश वह शयन का आधार कहा गया है । यह प्रथम प्रश्न का समाधान है । और इसीमें द्वितीय प्रश्न का भी समाधान जानना । जो शयनाधार है वहा से फिर आत्मा जाग्रत अवस्था में आता है । ऋषि ने स्वयं द्वितीय प्रश्न का समाधान नहीं रिया है, परन्तु इसी से समझ लेना ॥ १७ ॥

स यत्रैतत्स्वप्न्यया चरति ते हास्य लोकास्तदुतेव महाराजो भवत्युतेव महाब्रह्मण उतेवोच्चावचं निगच्छति स यथा महाराजो जानपदान् गृहीत्वा स्वे जनपदे यथा कामं परिवर्त्ततेवमेवैष एतत्प्राणान् गृहीत्वा स्वे शरीरे यथा कामं परिवर्त्तते ॥ १८ ॥

अनुवाद—जब वह विज्ञानमय पुरुष स्वप्न की दृष्टि से विचरण करता है । तब इसके वेही प्रसिद्ध लोक होते हैं । उस समय कभी वह महाराज के समान होता है । अथवा कभी उच्चस्वरूप को कभी नीच स्वरूपों को धारण करता है । और जैसे महाराज अपने राज्य सम्बन्धी विविध प्रकार के भृत्यादिकों को लेकर अपने राज्य में स्वेच्छानुसार घूमें, वैसे ही कभी यह आत्मा इन्द्रियों को लेकर अपने शरीर में ही स्वेच्छानुसार घूमता है ॥ १८ ॥

पदार्थ—यहां प्रथम विज्ञानमय जीवात्मा की स्वप्नावस्था के व्यापार को दर्शाने के हेतु उत्तरप्रश्न का आरम्भ करते हैं (यत्र+स.) जिस काल में वह जीवात्मा (स्वप्न्यया) स्वप्नलीला के द्वारा (एतत्+आचरति) इस स्वप्नव्यापार रूप नाटक को करना आरम्भ करता है तो उस समय (अस्य) इस जीवात्मा के (ते+ह) के प्रसिद्ध नाट्यरूप (लोकाः) स्थान होते हैं । भाव यह है कि जैसे नगों के लीला के लिये विविध नगर प्रामाणिक स्थान होते हैं । वैसे ही इस आत्मा की लीला करने के लिये शरीरस्थ विविध नाट्य ही स्थान होती हैं । अथवा

जैसे नटों की लीला देखने वाले बहुत से मनुष्य होते हैं, वैसे ही इस जीवात्मा की लीला देखनेहारे इन्द्रिय सब ही होते हैं । इस पक्ष में “लोका” शब्द का अर्थ देखनेहारे इन्द्रिय हैं । और जैसे लीला के समय में विविध रूपों को नट बनाते हैं, वैसे ही (तद्) उस समय (उत) कभी तो (महाराज + इव + भवति) महाराज के समान होता है (उत) अथवा कभी (महाब्राह्मणः + इव + भवति) महाब्राह्मण के समान होता है (उत) अथवा कभी (उच्चावचम्) उच्च=उपेष्ट महाराजादि के उच्चस्वरूप को । अवच=नीच चाण्डालादि नीचस्वरूप को, इस प्रकार ऊच नीच विविधरूपों को (निगच्छति) विशेष प्रकार से प्राप्त करता है । भाव यह है कि कदाचित् राज्य को प्राप्त करके महाराजबन् निग्रह अनुग्रह करने के लिये चेष्टा करता है । कभी सब विद्या को प्राप्त महाब्राह्मण समान धर्माधर्म के निर्णय में प्रवृत्त होता है । कदाचिन् चाण्डालादिवन् अपने को मलीन मानता है । कभी हंसता है, रोता है, दृष्ट हो सोंचता है, मारता है, मारा जाता है । इत्यादि स्वप्न व्यापार को नीच पुरुष भी प्रतिदिन अनुभव करते हैं । आगे एक दृष्टान्त से महाराज की समानता को कहते हैं । इसी प्रकार अन्य दृष्टान्त के साथ में भी यथायोग्य योजना करलनी चाहिये (यथा) जैसे (महाराजः) महाराज मनुष्यों की दशा देखने की इच्छा से अथवा मनोविनोदार्थ भ्रमण की इच्छा से (जानपदान्) अपने राज्यमन्वन्धी मंत्र कार्य में चतुर और राज्य के उस उस स्थानों को जाननेवाले अनेक भृत्यादिकों को (गृहीत्वा) लेकर (स्वे जनपदे) अपने भुजोपार्जित राज्य में (यथाकामम्) अपनी इच्छानुसार (परिवर्तते) भ्रमण करे (एवम् + एव) इसी दृष्टान्त के समान (एषः) यह जीवात्मा (प्राणान्) इन्द्रियों को (गृहीत्वा) लेकर (स्वे + शरीरे) अपने शरीर में ही (परिवर्तते) भ्रमण करता है ॥ १८ ॥

भाष्यम्—स इति । अथ प्रथमं विज्ञानमयस्य पुरुषस्य स्वप्नस्याव्यापारं दर्शयन्नुत्तरग्रन्थमारभते । यत्र यस्मिन् काले । स विज्ञानमयः पुरुषः । स्वप्नस्या एतत्स्वप्नव्यापाररूपलीलाम् आचरति कर्तुमारभते । स्वप्नेनोपेता स्वप्न्या स्वप्नवृत्तिः स्वप्नव्यापारः स्वप्नमभिलितलीलेत्यर्थः । यदा स्वप्नलीलां चिकीर्षति तदा नटस्य बाह्यनगरादिस्थानानीव । अथ जीवात्मनः । ते ह सुप्रसिद्धा

नाड्याख्या लोकाः स्थानानि भवन्ति । यदा नऽस्य यथा लीलादर्शका विविधाः पुरुषा भवन्ति । तथैव अभ्यापि । ते इन्द्रियाख्याः प्रसिद्धा लोका अवलोकनकर्तारो भवन्ति । यथा लीलाममये विविधानि रूपाणि रूपयन्ति नटाः । तथैवायमपि । तत्तदा कदाचित् महाराज इव भवति । उतायवा । कदाचित् महाब्राह्मण इव भवति । उतायवा । उच्चावचं निगच्छति । उच्चावचं यथास्यात्तथा प्राप्नोति । उचं महाराजस्वरूपं महाब्राह्मणादिस्वरूपं च । अयचम् नीचं चापडालादिस्वरूपं च । इत्थमुच्चानि नीचानि विविधानि रूपाणि । निगच्छति नितरां प्राप्नोति । कदाचिद्वाज्यं प्राप्य निग्रहानुग्रहं कर्तुं वेष्टते महाराजयत् । कदाचित् मर्त्रा विद्यापुत्रस्य धर्मा रम्भं निर्णेतुं प्रवर्तते महाब्राह्मणवत् । कदाचिच्चाण्डाल इव मलीनमात्मानं मन्यते । कदाचित् हसति, रोदति, हृष्यति, शोचति, हन्ति, हन्यते । इत्यादिस्वप्न-व्यापाराः पामरेष्वहर्दिव मनुभूयन्ते । स्वप्ने व्यापारानेव पुनरपि सदृष्टान्तानाचष्टे । यथा जनदशा अवलुलोकयिषुर्वा मनोविनोदाय विभ्रमिषुर्वा कश्चिन्महाराजः । जानपदान् जनपदमन्वन्धिततरप्रदेशविशेषताऽभिज्ञान् भृत्यादीन् बहून् गणान् गृहीत्वा । यथाकाम स्वेच्छानुसारम् । स्वजनपदे स्वभृजोपार्जिते निरुपद्रवे राज्ये परिवर्त्तत भ्रमेत् । एवमेवैष विज्ञानमयः पुरुषः । प्राणान् सर्वाणीन्द्रियाणि समनस्कानि गृहीत्वा स्वे शरीरे यथाकाम परिवर्त्तते भ्रमति एतदिति क्रियाविशेषणम् । एतां विविधा लीला करोतीत्यर्थः । केचिदज्ञाः स्वप्ने स्वशरीराणि सृज्य बाह्यप्रदेशमप्ययमात्मा ब्रजत्येव मन्यन्ते । तन्निरासाय स्वे शरीर इति पदं प्रयुज्यम् ॥ १८ ॥

अथ यदा सुपुप्तो भवति यदा न कस्यचन वेद हिता नाम नाड्यो द्वाप्तमतिः सहस्राणि हृदयात्पुरीततमभिप्रतिष्ठन्ते ताभिः प्रत्यवसृप्य पुरीतति शेते स यथा कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वाऽतिघ्नी मानन्दस्य गत्वा शयीतैवमेवैष एतच्छेते ॥ १९ ॥

मनुवाद—अनन्तर जब यह आत्मा सुपुप्त होता (गाढ़ निद्रा में रहता) है और जब किसी पदार्थ के विषय में कुछ नहीं जानता उस समय जो हिता (हित

करनेहारी) ७२ महन् नाडियों हृदय देश से लेकर सम्पूर्ण शरीर में फैली हुई हैं । उनके द्वारा इधर उधर जा अन्त में इन्द्रियों को समेट शरीर में सोता है । सो जैसे कुमार अथवा महाराज अथवा महात्राहण आनन्द की पराकाष्ठा पर पहुँच कर सोवे । इसी प्रकार वह यह आत्मा सो जाता है ॥ १६ ॥

पदार्थ—(अथ) अनन्तर (यदा) जब यह जीवात्मा (सुषुप्तः+भवति) अच्छे प्रकार सो जाता है अर्थात् आत्मा को जब सुषुप्ति अवस्था प्राप्त होती है । (यदा) जब (कस्यचन) किसी पदार्थ के विषय में (न+वेद) कुछ नहीं जानता है तब उसका नाम सुषुप्त्यवस्था है और उस समय आत्मा “सुषुप्त” कहलाता है । इस अवस्था में आत्मा कहाँ रहता है सो आगे कहते हैं—(हृदयात्) हृदय देश से (हिताः) हित=सुख देनेहारी (दास्यतिः) ७२ वहत्तर (सह-साणि) सहस्र (नाड्यः) नाडियाँ (पुरीततम्) सम्पूर्ण शरीर में (अभिप्रतिष्ठन्ते) फैली हुई हैं (नाम) यह बात प्रसिद्ध है तो फिर इससे क्या हुआ (ताभिः) उन ७२ सहस्र नाडियों के द्वारा खूब घ्रमण कर पीछे सब इन्द्रियों को अपने में सिमिट (पुरीतति) शरीर में ही (शेते) सो जाता है । आगे दृष्टान्त देते हैं (यथा) जैसे (कुमारः) अत्यन्त बालक (वा) अथवा (महाराजः) महाराजा (वा) अथवा (महात्राहणः) परिष्क विद्यासम्पन्न पूर्ण वेत्ता महात्राहण (आनन्दस्य) आनन्द की (अतिघ्नीम्) परमाकाष्ठा अन्तिम सीमातक (गत्वा) जाकर (शयीत) सो जायं (एवम्+एव) इन्हीं दृष्टान्तों के अनुसार (सः) वह (एषः) यह आत्मा (एतत्+शेते) इस सुषुप्ति अवस्था में शयन करता है ॥ १६ ॥

माण्यम्—अथेति । सुषुप्त्यवस्थां लक्षयति । अथ पुनर्जाग्रत्स्वप्नयोन्यतिरेकगुद्विकथनानन्तरम् । यदा यस्मिन् काले । अयमात्मा । सुषुप्तो भवति शौमनं सुप्तः सुषुप्तः । विगेषज्ञानविक्षेपाभावेन संप्रसन्नोऽशेषवासनाविरहित इत्यर्थः । कदा सुषुप्तो भवतीति—यदा यस्मिन् काले । अयमात्मा । कस्यचन कस्यचिद्वस्तुनः सम्यग्धे किमपि । न वेद विजानाति । तदास्य सुषुप्त्यवस्था । अस्यावस्थायां क म तिष्ठति ? अतोऽग्रे पठति हृदयादिति—हृदयं नामोदरवक्षः प्रदेशयोर्मध्यस्थितः पुण्डरीकाकारो मांसपिण्डः । तस्मात्स्थानात् । हिता-

हितकारिण्यः । सर्वाः क्रिया नाडीद्वारा भवन्ति । अतोदिताः । द्वासप्ततिः सहस्राणि । द्वाभ्यां मदस्राभ्यामधिका ममतिर्द्विमसतिः सहस्राणि नाड्यो देहस्य शिराः । पुरीततमामिप्रानेष्टुन्ते । हृदयस्य वेष्टनं पुरीतदिष्ट्युच्यते । इह पुनस्तदुपलक्षितं शरीरं पुरीतऋष्यते । तां पुरीततमभितो व्याप्य वर्तन्ते । द्वाप्ततिः सहस्राणि नाड्यो हृदयदेशाग्निः सृष्ट्य सम्पूर्णं शरीरं व्याप्य वर्तन्ते । ततः किमित्याह—ताभिर्नाडीभिर्द्वारया प्रत्यक्सृष्ट्य सर्वत्र नितरां चरित्वाश्वमाने सर्वाणिन्द्रियाणि संहृत्य । पुरीतति । हृदयदेशे । शेते स्वपिति । अत्र दृष्टान्तमाह—स यथा । कुमारोवाऽत्यन्तं क्रीडनशीलो बालः । महाभोजो वा वरुणप्रकृष्टिको महान् राजा वा । महाभाक्षणः परिपक्वविद्याविनयसम्पन्नो ब्रह्मवेदनतया निखिलद्वन्द्वसङ्गपरिरहितो वा पुरुषः । अतिघ्नीम् अतिशयेन दुःखं हन्तीति अतिघ्नी ताम् । आनन्दस्य सुखस्यावस्थाम् । गन्तां प्राप्य शयीत । दुःखाननुविद्धसुखस्याभाव्येऽवतिष्ठेत् । एवमेव । दृष्टान्तप्रयत्नोच्यमेव । एष जीवात्मा । एतन्दपनं यथास्यानया । शेते सुषुप्त्यवस्थायां तिष्ठतीत्यर्थः ॥ १६ ॥

स यथोर्णानाभिस्तन्तुनोच्चरेद्यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति तस्योपनिषत्सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वे सत्यं तेषामेष सत्यम् ॥ २० ॥

अनुवाद—जैसे ऊर्णनाभि (मकरा) नाम कीट अपने तन्तु के द्वारा विचरण करता है और जैसे अग्नि से छोटे २ विस्फुलिङ्ग निकलते हैं । यह विषय प्रसिद्ध है । वैसे ही सब प्राण, सब लोक, सब देव, सब भूत इसी आत्मा से प्रसृष्टित वा उद्गृत होते हैं । उसका उपनिषद् नाम “सत्य वा सत्य” है । निश्चय प्राण ही सत्य हैं उनके मध्य यह सत्य है ॥ २० ॥

पदार्थ—अब जीवात्मा की स्वाभाविक स्वप्न और सुषुप्ति दो अवस्थाओं का व्याख्यान कर उसकी मादृश प्रवृत्ति करते हैं । (यथा) जैसे (स. + ऊर्णनाभिः) मकरी (तन्तुना) निजनिर्मित जाल से (वच्चरेत्) विचरण करती है अर्थात्

ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर स्वच्छन्दतया उमके द्वारा व्रीडा करती है उमी जाले के प्राश्रित उमकी शयनादि क्रिया भी होती है । और (यथा) जैसे (अग्नेः) अग्नि से निकल कर (क्षुद्राः) छोटे २ (विस्फुलिङ्गाः) चिनगारिया (व्युच्चरन्ति) इधर उधर ऊपर नीचे उड़ती हैं (एवम्+एव) वैसे ही (आत्मान्) इस (आत्मनः) जीवात्मा की सहायता से अर्थात् इसमें प्रतिविम्बित तथा उज्ज्वलित होकर (सर्वे+प्राणाः) सब वागादि इन्द्रिय (सर्वे+लोकाः) शरीरम्य मुख कर्णादि प्रदेश (सर्वे+देवाः) चक्षुगादि द्वारा प्रवेष्ट सब सूर्यादि देव (सर्वाणि+भूतानि) शरीर में सम्मिलित सब पृथिवी अप् तेज आदि महाभूत (व्युच्चरन्ति) विविध प्रकार से अपनी अपनी मत्ता के लाभ में काम कर रहे हैं (तस्य) उस जीवात्मा का (उपनिषद्) नाम (सत्यस्य+मत्यम्) सत्य का मत्य है (इति) इस प्रकार आगे "सत्यस्य" का अर्थ स्वयं छापि करते हैं—(प्राणाः+वै+मत्यम्) प्राण=ममस्त इन्द्रियों का एक नाम प्राण है । निश्चय इन्द्रिय ही सत्यपदवाच्य है अर्थात् यहां सत्व पद से समस्त चक्षु आदि इन्द्रियों का ग्रहण है (तेषाम्) उन इन्द्रियों के मध्य में भी (एषः+मत्यम्) यह आत्मा ही सत्य है अथवा जीवात्मा की अवस्था के उपदेरा से इसके प्रात्यहिक और सब लोगों के समझने के योग्य स्वरूप को जित्वा अब प्राद्वण की समाप्ति में विच्छिन्नात्र प्राद्व के तदस्य स्वरूप का प्रस्ताव करते हैं । जैसे ऊर्ण नाम कीट निज निर्मित तन्तु के द्वारा विचरता है तद्वत् ब्रह्म भी निज सृष्ट जगत् के द्वारा अविच्छिन्नशाल भी विचरता हुआ प्रतीत होता है । और जैसे वह कीट अपने जाले के आधार पर ही बराबर रहता है । तद्वत् निज निर्मित जगत् रूप आधार पर गिराधार होने पर भी रहता है । इत्यादि भाव जानना । एव जैसे अग्नि से छोटी २ चिनगारियां निकलती हैं (तस्मान्+आत्मनः) इस प्रत्यक्षवत् माममान आत्मा की अवेक्षण से (सर्वे+प्राणाः) सारे बाह्य अथवा आन्तरिक प्राण (सर्वे+लोकाः) सब भूरादि लोक (सर्वे+देवाः) सब सूर्यादि देव (सर्वाणि+भूतानि) पृथिवी जल तेज आदि सब महाभूत (व्युच्चरन्ति) आविर्भूत होते हैं । उसका (उपनिषद्) नाम (सत्यस्य+सत्यम्) सत्य का सत्य है (प्राणाः+वै+मत्यम्) निश्चय सब प्राण लोक, देव, भूत ही सत्य है (तेषाम्) उन सबों में भी (एषः) यह परमात्मा (सत्यम्) सत्य है * ॥ २० ॥

* ऐसे ऐसे स्थलों में "स" शब्द प्रनिश्चार्थक होता है । -

माप्यम्—स यथेति । जीवात्मनः स्वामाधिक्यौ स्वप्रसुप्ती व्याख्याय
 महिमानं प्रकटयति । तथाहि—ऊर्णनाभिः तन्तुनाषाण्यकीटः सुप्रसिद्धो लोके
 “लूता स्त्री तन्तुनायोर्णनाममर्कटकाः समा” ऊर्णैव तन्तुर्नामौ यस्य स ऊर्ण-
 नाभिः । तन्तुना स्वनिर्मितेन तन्तुममूहंन । उच्येत ऊर्ध्वमधस्तिर्यग्भितस्ततः
 स्वच्छन्दतया विहरेत् । तथा च । अग्नेः सकाशात् । यथा जुद्राः स्वल्पाः
 स्वल्पा निष्कुलिङ्गा अक्षराः । व्युच्चरन्ति निःसरन्ति परितः प्रसर्पन्ति । स इति
 प्रसिद्धार्थकः । यथेमौ दृष्टान्तौ सुप्रसिद्धौ वर्तेते । एवमेव । अमादात्मनः ।
 जागरणस्य प्रसुप्तमावस्थात्रयवैशिष्ट्यात् पूर्वोक्ताजीवात्मनः । अर्थात्तेन प्रति-
 विम्बिताः प्रोज्ज्वलिताश्च सन्तः । सर्वे प्राणा वागादयः । सर्वे लोकाः शरीर-
 स्या मुखरूपादयः प्रदेशाः । सर्वे देवाश्चतुर्गदिहाय मविष्टा सूर्यादयः ।
 सर्वाणि भूतानि । व्युच्चरन्ति शरीरक्रियाऽनुष्ठाने विशेषेण प्रसर्पन्ति । सर्वे स्वं
 स्वं नियोगमनुतिष्ठन्तो वर्तन्त इत्यर्थः ॥ द्वितीयोऽर्थः । अथवा । जीवात्मनो-
 ऽवस्थोपदेशेन तन्प्रात्यहिकसर्वलोकसुबोध्यस्वरूपं दर्शयित्वा । ब्राह्मणस्योप-
 संहारे किञ्चिन्मात्रं ब्रह्मणस्तदुत्पत्तयत्वं प्रस्तूयते । यथा ऊर्णनाभो निजनि-
 र्मितेन तन्तुना व्युच्चरति । तथैव स्वमृष्टेन जगता सह सोऽपि परमात्मा क्रीड-
 ति । यथाग्नेः सकाशात् जुद्रा विष्कुलिङ्गा उत्पतन्ति तथैवेश्वरा वेद्येणाद्
 विविधाः सृष्टयो जायन्ते । इत्थं सर्वे वाद्या आस्यन्तराद्य प्राणाः । सर्वे भूत-
 दयो लोकाः । सर्वे सूर्यादयो देवाः । सर्वाणि आकाशादीनि महाभूतानि
 व्युच्चरन्ति निर्गच्छन्ति । योऽपमीदृशोऽस्ति स केन नाम्नाऽभिधीयत इति
 जिज्ञासायां तस्योपनिषदित्यादि प्रारभते—तस्य जीवात्मनः परमात्मनो वा ।
 उपनिषन्नामधेयम् । उपममीपं नि नितरां सादयति गमयति या सा उपनिषद् ।
 काऽसावुपनिषदित्याह—सत्यस्य सत्यमिति । किं पुनः सत्यं किम्भा सत्यस्य
 सत्यमिन्यत आह—प्राणा इति । प्राणा वागादयः । सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि
 भूतानि च । वै निश्चयेन सत्यम् सत्यपदाभिधेयाः । तेषामपि प्राणादीनां
 मध्ये । एव जीवात्मा परमात्मा वा सत्यम् । अविनश्वरं तत्त्वमित्यर्थः ॥ २० ॥

भाष्याशय—यहां दो दृष्टान्त बड़े गये हैं । एक ऊर्णनाभि और दूसरा अ-
 ग्निविष्कुलित । ऊर्णनाभि (मर्कटी) नामक कीट के ये व्यापार हैं—निज देह से

तन्तुओं को निकाल एक उत्तम और दुर्गोपम जाला बना उसमें विविध कीट पतङ्ग मक्षिकाओं को फंसा उन वद्ध हतभाग्य जीवों से दिन यापन करता हुआ सतत क्रीडासक्त रहता है । उन जालीय तन्तुओं पर बहुत शीघ्र गति से दौड़ता है । कभी एक ही तन्तु को दो सिरे पर लगाकर उससे चढ़ता उतरता रहता है । आश्चर्य यह है कि यदि कीट को हाथ में लेकर कुछ जोर से पटको तो वह नीचे नहीं गिरेगा किन्तु वह उसी क्षण अतिबुद्धिमत्ता के साथ पेट से तन्तु उत्पन्न कर आप के हाथ में लगा लटका हुआ रहेगा । अधिक झोंक देने से नीचे गिरेगा । अन्यथा लटका ही हुआ रहेगा । अर्थात् इसमें तत्क्षण तन्तु उत्पन्न करने की ईश्वर ने महती शक्ति दी है ।

इसी प्रकार यह जीवात्मा विविध वासनास्वरूप तन्तुओं को उत्पन्न कर उनमें आसक्त हो उन वासनाओं से प्रेरित न ना कर्मों में प्रवृत्त हो तज्जनित भोगरूप कीटों को ले क्रीडा करता रहता है । जैसे ऊर्णनाभ तत्काल तन्तुओं को उत्पन्न कर निज मनोरम साधता है वैसे ही यह वामनारूप तन्तुओं को फैला निज अभीष्ट का अनुसरण करता रहता है । जैसे ऊर्णनाभ और तन्तु दो वस्तुएं हैं वैसे ही आत्मा और वासना भी दो पदार्थ हैं । दूसरे दृष्टान्त का अभिप्राय यह है कि अग्नि से निकल कर जैसे चिनगारिया पृथक् २ होती हैं और अपने को प्रकाशित कर कुछ देर में उपशान्त होती हैं । तद्वन् आत्मा से मानो विविध ज्ञानरूप विस्फुलिङ्ग निकलकर इन्द्रिय लोकादिक के तत्त्वरूप प्रकाश को प्रकाशित कर शान्त होते हैं । यहां “व्युच्चरन्ति” यह क्रिया प्राणों के साथ मुख्यार्थ द्योतक है और अन्य पदों के साथ गौणार्थ प्रकाशक है । आत्मा की सहायता से ही प्राण (सब इन्द्रिय) “व्युच्चरन्ति” विविध विषयों के ऊपर दौड़ते हैं यह मुख्यार्थ है । और इसी आत्मा से सब लोक (व्युच्चरन्ति) होते हैं, इसका भी भाव यह है कि आत्मा के विज्ञान की सहायता से ही ये सारे लोक अग्नि आदि देव ये सारे जीवधारी जाने जाते हैं । यदि विज्ञान न होवे तो एक तुच्छ से तुच्छ वस्तु का भी ज्ञान कदापि नहीं हो सकता । इससे यह सिद्ध होता है कि सब पदार्थों का बोध आत्मा से ही होता है । अतः इसको त्याग अन्यत्र भ्रमण करना केवल शैशव क्रीडामात्र है ॥ २० ॥

॥ अथ द्वितीयं ब्राह्मणम् ॥

जीवात्मनः स्वरूपमास्तित्वम्या मदर्थितम् । स्वस्थादात्मन एव सर्वाणि
 ज्ञान नि जायन्त इत्यने कथितम् । कदा जीवात्मा स्वस्था भवति ? चित्तवृत्तिनिरोधे
 सति । चित्त कदा निरुध्यते ? इन्द्रियाणां वृत्तिनिरोधे सति । इन्द्रियाणि
 कदा वध्यन्ते ? प्राणानां निरोधे । के च ते प्राणाः । किरूपाः । को व्या-
 पारः । के महायक्षाः । कथं वाव तेषामारोध इत्यादीनि विज्ञानानि अनेन
 ब्राह्मणेनाऽऽर्भने । वृत्तीनां निरोधेन एकाग्रेण मनसा जीवात्मपरमात्मनोर्बोधः
 सम्भवति । अत इन्द्रियाणां वृत्त्यादर्शयितव्याः प्रथमम् । अतएव प्रथमब्राह्म-
 णान्ते प्राणा वै सत्यमित्यनेन प्राणानां सत्यत्वप्रतिपादनेन तेषां सत्ता
 सम्बद्ध कथिता । एव यथा वाद्ययानुप्रकोपेन गृहवृक्षादीनामङ्गो दृश्यते । तथै-
 वान्तरिकप्राणानां चाञ्चल्येनाऽस्य देहस्य महान्निर्पर्यय उपतिष्ठते । अतः
 शनैः २ प्राणा वशं नेतव्याः । इमे एव प्राणास्तत्तदिन्द्रियं प्राप्य तत्तत्स्वरूपं
 भूया तत्तद्भागभिरारुणायन्ते । अथवा केचिन्मन्यन्ते । नदीन्द्रियाणि प्राणवा-
 योर्विभिन्नानि । अतः प्राणशब्देन इन्द्रियाण्येवोच्यन्ते उपनिषत्सु । इन्द्रिय-
 स्वरूपव्याख्यानाय तर्हि ब्राह्मणमिदमारज्यते ॥

सद्येव से जीवात्मा का स्वरूप अथवा अस्तित्व दिखलाया । स्वस्थ आत्मा से
 ही सब ज्ञान होने हैं यह भी कहा, परन्तु कब जीवात्मा स्वस्थ होता है ? चित्त-
 वृत्तियों के निरोध होने पर । चित्त कब निरुद्ध रहता है ? इन्द्रियों की वृत्तियों
 के निरोध होने पर । इन्द्रिय कब बद्ध होते हैं ? प्राणों के निरोध होने पर । वे
 प्राण कौन हैं उनका स्वरूप क्या है, उनका व्यापार क्या है, उनके सहायक
 कौन हैं, किम प्रकार उनका अवरोध हो । इत्यादि विद्वानों को इस ब्राह्मण के द्वारा
 आरम्भ करते हैं । जब वृत्तियां का निरोध होता है तब एकाम मन से जीवात्मा
 परमात्मा का बोध सम्भव होता है । इस हेतु इन्द्रियां की वृत्ति प्रथम दिखलानी
 चाहिये । अतएव प्रथम ब्राह्मण के अन्त में 'प्राणा वै सत्यम्' प्राणों के सत्यत्व
 प्रतिपादन में उनकी सत्ता अशब्दों प्रकार कथित हुई । एव जैसे वाह वायु के प्रकोप
 में गृह वृक्षादिकों का भङ्ग होता देखा पड़ता है वैसे ही आन्तरिक प्राणों के चाञ्चल्य
 में इस शरीर में महान् विपर्यय अवस्थित होता है । और ब्रह्मवाच्य होना असम्भव है

अतः धीरे २ प्राण वश में लाने चाहिये । ये ही प्राण उस उस इन्द्रिय को प्राप्त हो तत्तत् रूप हो तत्तन् नाम से पुकारे जाते हैं । अथवा कोई कहते हैं कि प्राणप्रायु से भिन्न इन्द्रिय कोई पदार्थ नहीं । इस हेतु उपनिषदों में प्राण शब्द से इन्द्रिय ही कहे जाते हैं तब इन्द्रिय स्वरूप के ही व्याख्यान के लिये इस ब्राह्मण का आरम्भ है ऐसा मानना चाहिये । मनः सहित इन्द्रिय के ज्ञान बिना आत्म-ज्ञान नहीं । और आत्मज्ञान बिना परमात्मज्ञान नहीं ॥

यो ह वै शिशुं साधानं सप्रत्याधानं सस्थूणं सदामं वेद
सप्त ह द्विपतो भ्रातृव्यान्वरुणाद्धि अयं वाव शिशुर्योऽयं
मध्यमः प्राणस्तस्येदमेवाऽऽधानमिदं प्रत्याधानं प्राणः स्थूणान्नं
दाम ॥ १ ॥

अनुवाद—आधानसहित, प्रत्याधानसहित, स्थूणासहित और दामसहित शिशु को जो जानता है वह द्वेप करनेहारों सात भ्रातृव्यों (शत्रु) को अपने वश में करता है । यही शिशु है जो यह मध्यम प्राण है । उस शिशु का यह (शरीर) ही आधान है । यह (शिर) ही प्रत्याधान है, बल ही स्थूणा है, अन्न दाम है ॥ १ ॥

पदार्थ—(साधानम्) आधानसहित । आधान आदिक शब्दों का अर्थ स्वयं उपनिषद् दिखतावेगी (सप्रत्याधानम्) प्रत्याधानसहित (सस्थूणम्) स्थूणा-सहित (सदामम्) दामसहित (शिशुम्) जो शिशु बालक है उसको (ह+वै) निश्चय करके (यः) जो (वेद) जानता है उसको यह फल प्राप्त होता है (ह) निश्चयरूप से वह शिशुबिन् पुरुष (द्विपतः) द्वेप करनेहारों (सप्त) सात (भ्रातृव्यान्) भ्रातृव्य=शत्रुओं को (अवरुणाद्धि) अपने वश में करता है । अब आगे प्रत्येक शब्द का अर्थ दिखलाते हैं । पूर्व “शिशु” कहा है । लोक में छोटे बच्चे का नाम शिशु है । यहा शिशु कौन है ? इस शङ्का पर कहते हैं— (अयम्+वाव+शिशुः) इस शरीर में यही शिशु है (यः+अयम्) जो यह (मध्यमः) शरीर के मध्य में रहनेवाला (प्राणः) लिङ्गान्ता प्राण है । अर्थात् इस

स्थूल शरीर में लिंगात्मक शरीर ही शिशु है । क्योंकि यह अति सूक्ष्म रूप से शरीर के मध्य में सो रहा है । आगे आधान कहते हैं—जिसमें वस्तु स्थापित हो-सके उसे आधान कहते हैं । अधिष्ठान वा शरीर का नाम आधान है (तस्य) उस प्राण का (इदम्) यह स्थूल शरीर (एव) ही (आधानम्) अधिष्ठान= रहने की जगह है । क्योंकि इस शरीर में ही प्राण रहता है । अब प्रत्याधान कहते हैं—जिस एक ही स्थान में अनेक अधिष्ठान हों उसे प्रत्याधान कहते हैं (इदम्+प्रत्याधानम्) यह शिर ही प्रत्याधान है । क्योंकि इस शिर में प्राण के रहने को अनेक स्थान हैं दो आँखें, दो कान, दो नासिकाएँ, एक रसना, इसके अतिरिक्त मानसिक शक्ति इस प्रकार शिर में अनेक आधान=अधिष्ठान हैं । अतः शिर का नाम प्रत्याधान है । अब स्थूणा कहते हैं—खूँटे का नाम स्थूणा है (प्राणः+स्थूणाः) प्राण नाम वहाँ बल का है । बल ही स्थूणा है, क्योंकि शरीर में बल रहने से ही प्राण रहता है । आगे “दाम” शिष्यताते हैं—खजु (जेवरी) का नाम दाम है वहाँ (अन्नम् दाम) विविध प्रकार के भोज्य पदार्थ ही दाम हैं । क्योंकि अन्न से ही यह प्राण बधा हुआ रहता है * ॥ १ ॥

भाष्यम्—यो हेति । साधानम् आधानम् शरीरम् अग्रे वक्ष्यमाणत्वात् तेन सह वर्तत इति साधानं सशरीरम् । स प्रत्याधानम् प्रत्याधानं शिरः तेन सह निवर्तते सप्रत्याधानं सशिरस्कम् । सस्थूणं स्थूणात्र बलं तथा सह विद्यत इति सस्थूणं स बलम् । सदाम दामान्न तेन सह वर्तत इति सदामं सदानम् । ईदृशैर्विशेषणैर्विशेषितं शिशुं शयनशीलमनासकं बालं यो ह साधको वेद जाना-ति । तस्येदं फलम्—स शिशुतत्त्ववित् । द्विपतः द्वेष्टृन् आतृव्यान् अरुण-

* यहाँ एक उपमा के द्वारा प्राण का वर्णन किया है । मानो यह शरीर एक गोशाला है । और इस गोशाला में आँख, कान, नाक आदिक स्थान ही मानो विचरण करने की जगह बनी हुई हैं । इसमें मानो बल (शक्ति) ही खूँटा है । और विविध प्रकार के खाने के पदार्थ ही मानो जेवरी है । और प्राण ही मानो वस्त्र है । अब इस प्राण के बश में लाने के लिये इसके आधान, प्रत्याधान, स्थूणा और दाम सब जानने चाहिये । जो कोई प्रबल शत्रु को बश करना चाहता है उसे चाहिये कि उसके दुर्ग=रहने की जगह, बल आदिक सब जाने । तद्वत् ।

द्वि वशीकरोति । “आतृव्यशब्दस्य द्विवाट्टतिः । आतृरपत्यं आतृव्यः ।”
 “आतृव्यञ्च ४ । १ । १४४ ॥ अस्त्येऽर्थे आतृव्यत् प्रत्ययः स्यात् । चा-
 च्छः । अणोपवादः आतृव्यः आत्रीयः” आतृव्यः शत्रावपि तथाहि व्यन्
 सपत्ने ४ । १ । १४५ ॥ आतृव्यन् स्यात् । प्रकृतिप्रत्ययसमुदायेन शत्रौ
 वाच्ये । आतृव्यः शत्रुः । आतृव्या आतृजद्विषौ इति कोशश्च । यः खलु शिशुं
 वेद स कान् आतृव्यान् अवरुणद्वीत्याशङ्कायां । द्विषतोऽप्यतृव्यानि । शत्रवो
 ये आतृव्याः सन्ति तान् नतु सहोदरजान् आतृव्यानि । भवस्ते प्रधानतया
 कति सन्ति ? सप्तैति सप्तमख्याकाः । तान् सप्त शत्रून्वरुणद्वि इत्यन्वयः ॥ द्वे
 अविणी । द्वौ कर्णौ । द्वे नासिके । रसना च सप्तमी । इमे सप्तावशीभूताः
 शत्रवो भवन्ति । पुरुषं विषयं विषयं नीत्वाऽधोऽधः पातयन्ति । अतस्ते शत्र-
 वः “द्विषोऽमित्रे ३ । २ । १३१ ॥ अमित्रेऽर्थे द्विषः शत्रुप्रत्ययः” अग्रे एव-
 मेऽणोपनिषद् शिखादीनां पदार्थमाह—लोकेऽप्रमिद्वेः । अयं वायुः शिशुः ।
 अयमेव शिशुः । योऽयं मध्यमः प्राणः शरीरस्य मध्ये भवो मध्यमः । यो
 लिङ्गात्माख्यः प्राणः शरीरमध्ये तिष्ठति स शिशुशब्दवाच्यः । इतरेन्द्रियवत्का-
 र्याशक्तिविरहाच्छिशुः । आधानं दर्शयति—तस्येदमाधानम् । आधीयते आसम-
 न्ताद् धीयते निधीयते स्थाप्यते यत्र तदाऽऽधानं शरीरम् । शरीरे प्राणो
 निधीयते । प्रत्याधानमाह—इदं प्रत्याधानम् । इदं शिर एव प्रत्याधानम् ।
 आधानं निवासस्थानम् । शिरसि चक्षुरादीनां लघूनि २ अनेकानि निवास-
 स्थानानि विद्यन्ते इत्यतः शिरः प्रत्याधानमुच्यते । प्रत्येकमाधीयते । इति
 व्युत्पत्तेः । स्थूणायाह—प्राणः स्थूणा प्राणोऽवलम्बः । स्थूणा गृहस्तम्भः श-
 ङ्कुः । त्रिषु पाण्डौ च हरिणः स्थूणास्तम्भेऽपि चेश्वरः, इत्यमरः । यथा
 स्थूणासु गृहं तिष्ठति तथैवायं प्राणो वले तिष्ठति । यदाऽवलम्बो भवति । तदेदं
 शरीरं धारयितुं न शक्नोति । स यत्रायमात्माऽवलम्ब्येत्य सम्मोहमिव न्येति ।
 अयैवमेते प्राणा अभिममयन्ति इत्यादि निधानान् । दामाह—अन्नं भोज्यं वस्तु
 दाम । यथागृहं दाममिर्भव्यते । तथा प्राणोऽपि अन्नमिर्भव्यते । अन्नामावात्प्राणा-
 ऽऽपत्तिः । अत्रेदमवधार्यम् । प्राणस्य निवासस्थानं शरीरं प्रथमं विज्ञानव्यम् ।
 आयुर्वेद शास्त्राच्चरीरनत्त्वानि निश्चेतव्यानि । केन साधनेन केन प्रकारेण
 चेदं स्वस्थं नीरुजं निरुपद्रवमभीष्टमाधनयोग्यमातिष्ठेत् । यो हि शरीरं तुच्छं

हेयं ज्ञात्वा तस्मिन्ननरस्थां दर्शयति प्रत्यहं ज्ञातयति । स सर्वसिगन् कर्मण्य-
समर्थः । मोऽन्तेऽपसीदत्येव । अतो ब्रह्मचर्यादिद्वारा चतुर्वर्गमाधनं शरीरमेव
प्रथमं सर्वथा दृढयितव्यम् । अन्यानि च शरीरे जिज्ञास्यानि जिज्ञासितव्यानि ।
ततः प्रत्याधानं । प्रत्याधानं नाम शिरः । शिरमेव सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं वस्तु विवे-
च्यते । शिरसा कानि कानि कर्माणि यं कर्तुं समर्था इति सम्यक् न जानीमः
किञ्चिद् ज्ञातव्यम् । केनोपायेन शिरोविज्ञानं वर्धयितव्यं केनोपायेन सूक्ष्मतरं
वस्तु शिर आददीत । कथं शिरसि बहूनि वस्तूनि स्मरणार्थं निधातव्यानि ।
कथं कस्यापि तद्भूताणि कर्माणि कुर्वदपि न व्यथते कथं कोऽपि तस्य साहा-
य्येनापूर्वं वस्त्वाविष्करोति । इत्येवं विधानि सन्ति तु बहूनि वस्तूनि शिरसि
विज्ञातव्यानि । एवमेव बलेऽन्ते च सत्त्वान्यन्तेऽव्यानि । एतद्वत्तुभिः सार्धम् ।
यः प्राण वेति स कथञ्च सप्त रात्रूनरुन्ध्यात् ॥ १ ॥

भाष्याशय—ब्रह्म ऐसा निश्चय करे । प्राण के निवासस्थान शरीर को प्रथम
अच्छी तरह जाने । आयुर्वेद शास्त्र में शरीर के तत्त्वों को अनर्थ निश्चित करे ।
जिस साधन से, जिस प्रकार में यह शरीर नीरोग निरुपद्रव अभीष्टसाधन योग्य
सदा रह सक्ता है । जो कोई शरीरको तुल्य देय मान उसके ऊपर अन्यादर प्रकट
करते हैं वे मात्र कार्य में असमर्थ होकर अन्त में दुःख के भागी होते हैं इस हेतु
ब्रह्मचर्यादि द्वारा चतुर्वर्ग साधन शरीर को प्रथम सर्वथा दृढ करे । और इसके
अतिरिक्त शरीर सम्बन्धी जो जिज्ञास्य हों उन्हें जिज्ञासा करे चर इस प्रकार प्रथम
शरीर दृढ होगा तब ही शिर भी कार्य में समर्थ होगा, अतः इसके
अनन्तर प्रत्याधान की जिज्ञासा करे । शिर से ही सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु का
विवेक होता है । शिर से किन किन कार्यों के करने में हम लोग समर्थ हैं सो
नहीं जानते । किस उपाय में सूक्ष्मतरम वस्तु को शिर ग्रहण करता है । किस
प्रकार शिर में बहुत वस्तु स्मरणार्थ रखने चाहिये । कैसे किसी का शिर बहुत काम
करना हुआ भी व्ययित नहीं होता । कैसे कोई उसकी सहायता में अपूर्व वस्तु
का आविष्कार करता है । इत्यादि अनेक वस्तु शिर के सम्बन्ध में ज्ञातव्य हैं ।
ऐसा ही बल और अन्न के विषय में भी तत्त्व का अन्वेषण करे । इन चार
विराणों के सहित जो निद्राशरीर को जानता है वह क्यों नहीं अपने शत्रुओं को

वश में करेगा । शिशु—यहां से शिशुब्राह्मण आरम्भ होता है । लिङ्गात्मा शरीर का नाम शिशु है । “शीङ् स्वप्ने” धातु से शिशु शब्द बनता है जिस कारण छोटे बच्चे चलने फिरने में असमर्थ जहा सुला दिया जाता वहां ही सोया हुआ और वहा ही अपनी प्रीडा में आसक्त रहता है । तद्वन् इमं लिङ्गशरीर को धर्माधर्म-रूप पुरुष जहा लेजाकर छोड़ देता है वहा ही अपने कर्मों के फल भोगता हुआ रहता है इस हेतु इसे “शिशु” कहते हैं । अथवा स्थूल शरीर की अपेक्षा “लिंग-शरीर” बहुत छोटा है इस हेतु भी इसे शिशु कह सकते हैं । भ्रातृव्य—आजकल दो अर्थों में यह “भ्रातृव्य” शब्द आता है भ्राता के पुत्र अर्थ में और शत्रु अर्थ में “शत्रु अर्थ” में ब्राह्मणादि ग्रन्थों में इसके प्रयोग बहुत आये हुए हैं “भ्रातृ शब्द से भ्रातृव्य” बनता है । इसमें सन्देह नहीं क्योंकि शब्दतत्त्वविद् पाणिनि वैसा ही कहते हैं । यह “भ्रातृव्य” शब्द सूचित करता है कि निज परिवारों से ही अर्थात् निज भ्राता से ही शत्रुता का प्रथम जन्म हुआ है । देखते भी हैं कि निज सहोदर में बड़ी लड़ाई रहती है । जितना २ निकटस्थ मन्वन्ध है उतना उतना युद्ध अधिक है । भारतवर्ष में जो भयङ्कर रोमहर्षण देवासुर नाम से संप्राम प्रसिद्ध हैं वह आपस की ही घोर लड़ाई है । तब ही से “शत्रु” अर्थ में “भ्रातृव्य” शब्द का अधिक प्रयोग होने लगा है । “भ्रातृव्य” का शब्दार्थ भ्रातृपुत्र अर्थ है । इस शरीर में चक्षु, कर्ण, नासिका आदि इन्द्रिय “भ्रातृव्य” हैं क्योंकि यह देह वा लिंगशरीर जीवात्मा का भाई है । और इसी देह वा लिंगशरीर के कारण ये सब इन्द्रिय हैं । अतः ये भाई के पुत्र हैं । परन्तु आत्मा के ये शत्रु भी हैं इस हेतु दोनों प्रकार से इन्द्रियगण आत्मा के भ्रातृव्य हैं । ऋषिकृत प्रयोगों का भाव लिख करके प्रकाशित करने में अतिशय कठिनता होती है ॥ १ ॥

तमेताः सप्ताक्षितय उपतिष्ठन्ते तद्या इमा अक्षन्
लोहिन्यो राजयस्ताभिरेनं रुद्रोऽन्वायत्तोऽथ या अक्षन्नाप-
स्ताभिः पर्जन्यो या कर्त्तानका तयाऽऽदित्यो यत्कृष्णं तेना-
ग्निर्यच्छुक्लं तेनेन्द्रोऽधर्येनंऽवर्तन्या पृथिव्यन्वायत्ता द्यौरुत्त-
रया नास्यान्नं क्षीयते य एवं वेद ॥ २ ॥

अनुवाद—उसको ये मात अक्षितिया (प्रवृत्तियाँ=स्वभाव) उपस्थित होती हैं, वही जो ये नेत्र में लाल रंगाने हैं उससे इनको रुद्र अनुगत है । और जो यह नेत्र में जल है उससे इसको पर्जन्य अनुगत है जो कनीनका है उससे इसको आदित्य अनुगत है । जो कृष्णमण्डल है उससे इसको अग्नि अनुगत है जो शुक्लमण्डल है उससे इसको इन्द्र अनुगत है नीचे की वर्तनि से इसको पृथिवी अनुगत है और ऊपर की वर्तनि से द्यौः अनुगत है । इसका अन्न क्षीण नहीं होता है जो ऐसा जानता है ॥ २ ॥

पदार्थ—प्राण वशीकर्तव्य है यह पूर्व में कहा गया । अन्न प्राण के वलिष्ठ सहायक कहते हैं क्योंकि सहायक ही शत्रु को वलिष्ठ बनाये रहते हैं (तम्) पूर्वोक्त उस शिगु प्राण के निकट (एताः) ये (मत्त) मात (अक्षितयः) प्रवृत्तियाँ वनिताओं के समान (उपनिवृत्ते) उपस्थित होती हैं । ये मातों अक्षितियाँ कौन २ हैं सो आगे कहते हैं—(तत्) उनमें (या + इमाः) जो ये (अक्षन्) नेत्र में (लोहि-यः) लोहिन्=लाल (राजयः) रंगाने हैं (ताभिः) उन लाल रंगानों से (एनम्) इस मध्यम शिगु के निकट (रुद्रः) विगुनशक्ति (अन्वा-यत्ताः) अनुगत है अर्थात् नेत्र में जो लाल रंग है उसमें विगुन शक्ति की अधिकता है । विगुन सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है । परन्तु बांधावस्था में या विशेष उष्णता आदि अवस्था में जो नेत्र के ऊपर त्वालमा छाजाती है उसका कारण विगुन है । इस प्रकार नेत्र के ऊपर विगुनशक्ति प्रकटमी मालूम होती है । (अथ) और (याः) जो ये (अक्षन्) नेत्र में (आपः) जल है (ताभिः) उस जल के द्वारा (पर्जन्यः) मेघशक्ति रम मध्यम प्राण के निकट उपस्थित होता है (या + कनीनका) जो यह नेत्र की लारा है (तया) उसके द्वारा (आदित्यः) सूर्य शक्ति उपस्थित है (यत् + कृष्णम्) जो नेत्र में कृष्णमण्डल है (तेन + अग्निः) उसके द्वारा आग्नेयशक्ति इसके निकट उपस्थित होती है (यत् + शुक्लम्) जो श्वेतमण्डल है (तेन + इन्द्रः) उसके द्वारा वायु अनुगत है (अधरया) अधर=अधःस्थित (वर्तन्या) पद्म नेत्र के नीचले पल्ल के द्वारा (पृथिवी + अन्वायत्ता) पृथिवी अनुगत है और (उत्तरया) ऊपर के पद्म में (द्यौः) शुक्लोन्मशक्ति अनुगत है । अन्न आगे इस विज्ञान का फल कहते हैं—(य + अन्नम् + वेद) जो साधक ऐसा जानता है । (अग्न्य) इसका (अन्नम्) अन्न (न + क्षीयते) क्षीण नहीं होता ॥ २ ॥

भाष्यम्—तन्निति । प्राणो वर्शकृत्तव्य इत्युक्तम् । सम्प्रति प्राणस्य
 धलिष्ठाः सहायकाः कथ्यन्ते । सहायका ह्येव शत्रुं दृढयन्ति । तं पूर्वप्रदर्शितं
 शिशुं प्राणम् । एता वक्ष्यमाणाः । मत्त मत्तमस्याकाः । अक्षिनयः क्षितिर्वि-
 नाशः, न क्षिनियेपा तेऽक्षितय अविनश्वराः महजाः प्रकृतयो वनिता इव ।
 उपतिष्ठन्ते देवस्य शिशोः प्राणभ्य गुणानुत्कीर्णयितुमिव सह अक्षितयो वनि-
 ता इव उपतिष्ठन्ते । ननु “उपान्गन्त्रकरणे १ । ३ । २५ ॥” इति मन्त्रकरणे
 आत्मनेपदाभिधानात् कथं तदिह स्यात् । सर्वे विधयरद्वन्दसि वैकल्पिकाः ।
 आपो ह्यन्धोवन्मन्यते । यद्वा सप्तरुद्रादिदेवता नामानि मन्त्रवदवस्थितानि ।
 तैरेव मन्त्रस्थानीयैः शिशोः प्राणस्य उपामनानुष्ठानानि क्रियन्ते तस्मादप्रा-
 त्मनेपदम् । ता अक्षितराह । तत्तत्र । या इमाः प्रणिद्धाः । अक्षन् अक्षणि
 अक्षिणि । “सुपा सु लुक् पूर्वसवर्ण, आ, आत्, शे, या, डा, डया, याच्,
 आलः ७ । १ । ३६ ॥ इति डेलुक्” लोहिन्या लोहिना रक्ता इत्यर्थः ।
 “लोहितो रोहितो रक्तः । गोणः कोकनदच्छविः” इत्यमरः । ‘वर्णादनुदाता-
 चोरघातो नः ४ । १ । ३६ ॥ इति ङीप् तकारस्य नकारादेशश्च” राजयो
 लेखाः सन्ति । “वीथ्यालिरावलिः पङ्क्तिः श्रेणी लेखास्तु राजयः” इत्यमरः ।
 तामिलोदितराजिभिः । रुद्रो विद्युच्छक्तिः । एनं मध्यमं प्राणम् । अन्वायत्तोऽ-
 नुगतः प्राप्तः उपतिष्ठते । नेत्रे या रक्ता रेखा उपलभ्यन्ते तत्र विद्युच्छक्तिर्वि-
 ज्ञेया । अथ या इमाः । अक्षिन्नक्षिणि । आपो जलावेन्दयो दृश्यन्ते । तामि-
 रक्षिः । पर्जन्यो मेघशक्तिः । एनमन्वायचा । एतत्पदद्वयं सर्वत्र सम्बध्यते ।
 येयम् अक्षिणि, कनीनका कनीनिका (कनीनिका इत्येव सुपाठः) नेत्रस्य
 तारकास्ति । तया द्वारभूतया । आदित्य आदित्यशक्तिरेनमनुगत उपतिष्ठते ।
 कनीनिकायामादित्य शक्तिर्द्रष्टव्या । नेत्रे । यत्कृष्णं मण्डलं दृश्यते । तेन
 अग्निराग्निशक्तिरेनं मध्यमं प्राणमनुगत उपतिष्ठते । नेत्रे यच्छुल्कं मण्डलम-
 स्ति । तेनेन्द्र ऐश्वर्यशक्तिः । या च नेत्रे । अधरा अधोवर्त्तिनी वर्त्तनिर्नेत्रा-
 धारोऽस्ति । तयाऽधरया वर्त्तन्या । एनं प्राणं पृथिवी अन्वायत्ताऽनुगता । या च
 उत्तरा उपरितनी वर्त्तनिः नेत्रावरणम् । तपोत्तरया वर्त्तन्या द्वारया । द्यौः ।
 अन्वायत्ता विज्ञानफलमाह—यः साधकः । एवं वेद जानाति । अस्यान्नं
 स्वायं वस्तु न क्षीयते न क्षयं याति । एकैकेन्द्रियद्वारा सप्त सप्त सहायकाः

माणमुपतिष्ठते । इत्थं सप्तशुद्धा एतेन पञ्चाशच्छर्हि सर्वदा रात्रौ बलिष्ठा देव-
रात्रौ तच्च या उपतिष्ठन्ते । कथं तर्हि महतो बलिष्ठस्य माणस्य वशीकरणाया ।
इह हि एकस्येन्द्रियस्य व्यापारप्रदर्शनेनेतोपास्येवमेव ज्ञातव्यम् ॥ २ ॥

भाष्याशय—अक्षिति=क्षिति=क्षय, विनाश, ध्वंस, जो क्षिति न हो उसे
अक्षिति कहते हैं । यद्वा जिसकी क्षिति=क्षय न हो उसे अक्षिति कहेंगे ।
तत्पुरुष और पटुनीदि दोनों समान हो सकते हैं । स्वभाव अक्षय वस्तु है इस हेतु
यद्वा स्वभाव का पर्याय अक्षिति है । नेत्र में लाल, काला, श्वेत ये तीन तो रंग
दीप्तते हैं और जल एक छोटासा पुरुष जिसको कनीतिका, तारा, पुत्तलिका आदि
संस्कृत में कहते हैं और दो ठकने एक ऊपर एक नीचे जिसको पद्म कहते हैं ये
सात पदार्थ । मानो इन मान पदार्थों के द्वारा मान देवताएँ प्राण के निकट पहुँच
उमकी स्तुति प्रार्थना करनी हैं और इनको बल देती हैं जो बाह्य प्राण सूर्य है उस-
की जैसे मानो सात प्रकार की किरणरूप देवताएँ स्तुति करती हैं तद्वत् । अक्षि-
ति+नेत्र रूपमार्ग के द्वारा सात देवों का गमन प्राण के निकट रहा गया है । इस
का भाव यह है कि पुरुष का सर्व आन्तरिक भाव नेत्र के धिकार से विदित हो-
जाता है क्रोध वा शान्ति, धार्मिकता वा अधार्मिकता, राग वा त्याग, कार्यबुद्धता
वा कार्यानभिज्ञता, दरिद्रता वा उदारता, विद्वत्ता वा मूर्खता इत्यादि गुण नेत्र की
छविसे विस्पष्ट होते हैं । और नेत्र की चेष्टा के अनुसार सम्पूर्ण सुख कान्ति उस
उस रूप के अनुसार बदलती रहती है । (१) रुद्र—जब मनुष्य क्रोधावस्था में
प्राप्त होता है तब उसके नेत्र पर रौद्रता, भयङ्करता छा जाती है । (२) पर्जन्य—
जब स्नेह वा प्रीति वा कोई असह्य दुःख प्राप्त होता है तब उसके नेत्र से अश्रु की
धारा बहने लगती है मानो मेघ बरस रहा है । (३) आदित्य—जब अत्यन्त
प्रसन्नता महाविजय आदि को प्राप्त करता है तो उसके नेत्र बड़े प्रकाशित प्रकुलित
और तेजोमय दीप्तने लगते हैं । मानो सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर साक्षात् पड़
रहा है । (४) अग्नि—जब महापापादि दुष्कर्म में पड़ जाता है तब जैसे सधूम
अग्नि हो तद्वत् उसके नेत्र हो जाते हैं । (५) इन्द्र—धन सम्पत्ति लक्ष्मी को प्राप्त
होता है तब उसके नेत्र भी शुद्ध दीप्तते हैं मानो ऐश्वर्य की मूर्ति छारही है । इसी
प्रकार गन्भीरता, उग्रतादि सूचन । (६) पृथिवी—शब्द है और उच्चतादि गुण

सूचक । (७) द्यौ-शब्द जानना । इस प्रकार ये महाबलिष्ठ सात देव एक नेत्र के द्वारा प्राण के निकट उपस्थित होते हैं । यहां केवल एक इन्द्रिय के व्यापार कहे गये हैं परन्तु इसी प्रकार अवशिष्ट अन्य छवों के भी व्यापार जानना चाहिये । इस प्रकार $7+7=14$ सहायक इसके होंगे जब ऐसे २ बलशाली ४९ शत्रु इस प्राण के निकट प्रतिक्षण सहायता करने के लिये उपस्थित रहते हैं । तब इमना वशीकरण अवश्य बहुत कठिन कार्य है । इसको दिखलाने को इस द्वितीय कंडिका का वर्णन किया गया है ॥ २ ॥

तदेव श्लोको भवति । अर्वाग्निलश्चमस ऊर्ध्वबुध्नस्तस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपम् तस्यासत ऋषयः सप्त तीरे वागष्टमी ब्रह्मणा संविदाना इति ॥ ३ ॥ (क)

अनुवाद—उसके विषय में यह श्लोक होता है—एक चमस है जिसका त्रिल नीचे है । और ऊपर मूल (जड़) है । उममें विविध प्रकार का यश स्थापित है । उसके मर्मप सात ऋषि रहते हैं । और आठवीं बाणी रहती है जो वेद के साथ मानो सम्वाद कर रही है ॥ ३ ॥ (क)

पदार्थ—(तत्) उसके विषय में (एषः+श्लोकः) यह श्लोक (भवति) होता है । सो आगे कहते हैं—(चमसः) सोमरस रखने के एक पात्र का नाम “चमस” है । हिन्दी में चमसा कहते हैं । वह चमस वैसा है उसका आगे अनेक

॥ ऐसा ही मन्त्र अथर्ववेद में है । विधित्पाठ का भेद है, यथा—

तिर्य्यग्बिल्लश्चमस ऊर्ध्वबुध्नो यस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपम् ।
अत्रासत ऋषयः सप्त साकं ये अस्य गोपा महतो बभूवुः ॥

इस मन्त्र का निरुक्त देवतकार्ड ६ । ३८ में भी व्याख्यान आया है । यहां अधिदेवत और अध्यात्म भेद से दो अर्थ किये हैं । सूर्य और शरीर पर घटाया गया है । अथर्ववेद १० । ८ । ६ वां मन्त्र है “अत्रामत” की जगह “तदासत” पद आया है । अन्य सब समान हैं ।

विशेषणों से वर्णन करते हैं (अर्वाग्निलः) अर्वाग् अघःस्थित=नीचे को । विल=
छिद्र=मुख है जिसका उसे “अर्वाग्निल” कहते हैं । अर्थात् जिसका छेद नीचे
की ओर हो । पुनः (ऊर्ध्वबुध्न) ऊर्ध्व=ऊपर । बुध्न=मूल=जड़ है जिसका वह
ऊर्ध्वबुध्न जिसकी जड़ ऊपर हो पुनः (तस्मिन्) उस चमस में (निधिरूपम्)
सर रूपवाला (यशः) यश (निहितम्) रक्ता हुआ है । पुनः (तस्य) उस
चमस के (तीरे) समीप (सप्त+ऋषयः) सात ऋषि (आसते) रहते हैं और
(अष्टमी+वाग्) आठवीं वाली (ग्राह्या) वेदज्ञान के साथ (सन्विदाना)
मानो वार्त्तालाप करती हुई है (इति) ॥ ३ ॥ (क)

भाष्यम्—तदिति । “सप्त इ द्विपतो भ्रातृव्यान्वरुणद्वि” इत्यादि पूर्व
यदुक्तम् । तत्र के पुनः सप्त द्विपतो भ्रातृव्याः । क ते निवसन्ति । अन्यत्रापि
तेषां कचिद्व्याख्यानमस्ति उत त्वमेवापूर्वं किमपि वस्तु व्याचष्टे इत्यादि शङ्कां
निराकुर्वन्नाह—तदित्यादि । तत्तत्र तस्मिन्विषये । एष वक्ष्यमाणः श्लोकोऽपि
प्रमाणमस्ति कोऽसौ श्लोक इत्यत आह—अर्वाग्नित्यादि । अस्यार्थः । अर्वा-
गघःस्थित विलं विवरं छिद्रं यस्य सोऽर्वाग्निलः “नागलोकोऽथ कुहरं शुपिरं
विगर विलम् । छिद्रं निर्व्ययनं रोकं रन्त्रं श्वध्रं वपासुपि इत्यमरः । पुनः
कोदृशः ऊर्ध्वबुध्नः । ऊर्ध्वस्थितो बुध्नोमूलं यस्य सः । उपरि यस्य मूलम-
स्ति स ऊर्ध्वबुध्नः । उच्यते । “शिरोऽग्रं शिखरं वा ना मूलं बुध्नोऽग्निना-
मकः” इत्यमरः । ईदृक् कथमसौऽस्ति । चमसः पात्रविशेषः । तत्र सोम-
रसे निधीयते । कोऽयमीदृक् चमसः । शिर एवात्र चमसपदेन निरूप्यते ।
तदेव चमसाकारम् । कथम् । विलरूपं मुखमस्याघः स्थितम् । उपरि च मूलं
दृश्यते । तस्मिन् चमसस्वरूपे शिरसि । विरयरूपम् विद्वानि पित्रिधानि रू-
पाणि यस्य तद्विरयरूपम् । यशः यशःशब्दः प्राणानाह । अग्रे तथैव व्या-
ख्यानात् प्राणस्वरूपं । निहितं स्थापितं वर्तते । यथा चमसे पात्रे सोमो निहि-
तो भवति । तथैवास्मिन्धिरसि प्राणस्वरूपं विविध यशोनिहितम् । प्राणाः
पुनरचक्षुरादीनि इन्द्रियाणि तस्य चमसस्य तीरे निकटे । सप्त सप्तसंख्याकाः
सर्पणशीलाः सततगमनशीलाः वा ऋषयः प्राणरूपाः आसते वर्तन्ते । अपि
शब्दोऽपि प्राणानेनाह यथा—सप्तहोतारऋषयो यागे स्वस्वकार्यमनुतिष्ठन्ति तथैव

शीर्षण्यानि चक्षुरादीनि सप्तेन्द्रियाणि शिरसि स्थितानि स्वस्वकार्यं सम्पाद-
यन्ति । अपि च । अष्टमी अष्टसंख्यापूरणी । एका तत्र । वाग् वायी वर्तते
सा च वाणी । ब्रह्मणा वेदेन ब्रह्मज्ञानेन सह “वेदस्तत्त्वंतपो ब्रह्म ब्रह्माविप्रः
प्रजापतिः” इत्यमरः । संविदाना सम्वादं कुर्वतीव विद्यते इति । विदि प्रच्छि
स्वरतीनामुपसंख्यानम् । इत्यात्मनेपदम् । ततः शानच् । द्वे चक्षुषी, द्वे नासिके,
द्वौ कर्णौ, एका रमना एते सप्त प्राणाः शिरसि सन्ति । अपि च शिरस्येव
मुखे वागप्यष्टमी वर्तते । सैव वाग् तेषां साहाय्येन सर्गान् वेदमन्त्रानुच्चारयति ।
अन्ये श्रोत्रादिप्राणाः श्रोतार इव श्रुत्वा मोदन्ते । यथा ऋषयः प्रविभज्य
पदार्थान् निश्चिन्वन्ति निश्चित्य च प्राणिभ्यो ददति । तथैव इमे सप्त चक्षुरादयः
प्राणा दीयमानं वस्तु विविच्य यथास्थानं नयन्तीव ॥ ३ ॥ (क)

भाष्याशय—सात द्वेपी “आतृज्यो” को यह अपने वश करता है इत्यादि
पूर्व में कहा है । वे सात द्वेपी शत्रु कौन हैं ? कहाँ रहते हैं ? किसी अन्य ग्रन्थ
में भी इनका व्याख्यान है या नहीं ? अथवा यह आपकी अपूर्व कोई कल्पना है
इत्यादि शङ्का को दूरीकरणार्थ इस कण्डिका का आरम्भ हुआ है । इसकी व्याख्या
स्वयं ऋषि करते हैं ॥ ३ ॥ (क)

अर्वाग्विलश्चमस ऊर्ध्वबुध्न इतीदं तच्छिर एष ह्यर्वा-
ग्विलश्चमस ऊर्ध्वबुध्नस्तस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपमिति
प्राणा वै यशो विश्वरूपं प्राणानेतदाह तस्याऽऽसत ऋषयः
सप्त तीर इति प्राणा वा ऋषयः प्राणानेतदाह वागष्टमी
ब्रह्मणा संविदानेति वाग्व्यष्टमी ब्रह्मणा संविन्दे ॥ ३ ॥ (ख)

अनुवाद—“नीचे जिसका बिल है और ऊपर जिसकी जड़ है” ऐसा जो
श्लोक में कहा है वह कौन पदार्थ है—इसके उत्तर में कहते हैं कि “शिर ही है”
क्योंकि यही अर्वाग्विल और ऊर्ध्वबुध्न चमस है । पुनः “उसमें विविध प्रकार
का यश निहित है” ऐसा जो पूर्व कहा है सो कौन यश है “प्राण ही विश्वरूप
यश है” वे ही इसमें निहित हैं । यहा यश शब्द से प्राण का ही तात्पर्य है “पुनः

उमके निम्न सात ऋपि रहते हैं" ऐसा जो कहा है सो वे सात ऋपि कौन हैं सो कहते हैं "प्राण ही सात ऋपि हैं" ऋपि शब्द से प्राणों से ही तात्पर्य है पुनः "अष्टमी वाग् वेद के साथ सम्पाद करती हुई है" ऐसा जो कहा गया है । वह वाग् कौन है, इस पर कहते हैं—वाग् ही अष्टमी (आठवीं) है जो ब्रह्म-वेद के साथ सम्पाद करती है जैसे चमस शब्द से शिर यश और ऋपि शब्द से प्राण का ग्रहण हुआ है वैसा "वाग्" इस पद से अन्य पद का ग्रहण नहीं है किन्तु वाग् पद से वाग् का ही ग्रहण है ॥ ३ ॥ (य)

पदार्थ—पूर्व में जो श्लोक कहा है उसका अर्थ लोक में अप्रसिद्ध और कठिन है इस हेतु स्वयं ऋपि इसका अर्थ करते हैं । मूल में "अर्वाग्बिलयमस ऊर्ध्वबुध्नः" इतना जो कहा है इसका तात्पर्य क्या है, ऐसी शङ्का होती है इसके समाधान में कहते हैं—(तन+शिर+एव) वह "शिर" ही है (हि) क्योंकि (एषः) यही शिर ही (अर्वाग्बिल.) अर्वाग्बिल अर्थात् इस शरीर के नीचे मुग्न जिममें छिद्र है उस छिद्र वाले मुग्न से यह शिर युक्त है (चमसः) चमसाकार है और (ऊर्ध्वबुध्नः) इसका मूल ऊपर मालूम होता ही है शिरोमण्डल ही मानो इसका मूल है फिर मूल में "तस्मिन् यशो निहितं विधिरूपम्" यह जो कहा है इसका तात्पर्य क्या है इस पर कहते हैं—(प्राणान्+चै+यश+निहितं+विधिरूपम्) इस चमसाकार शिर में निद्रिय प्राणरूप ही यश निहित है इस हेतु (प्राणान्+एतत्+आह) विधिरूप यश से प्राणों का ही तात्पर्य है । २ आर्त्त । २ काल । २ नामिकाव । १ रमना । मननशक्ति आदि यश इसमें स्थापित हैं । पुनः मूल में "तस्य आसत् ऋषयः सप्त तीरे" जो कहा गया उसका क्या तात्पर्य है सो कहते हैं (प्राणा +चै+ऋषयः) यहा सात ऋषियों से तात्पर्य प्राण ही का है । (प्राणान्+एतद्+आह) इस सात में ऋपि लोग प्राणों को ही वतलाते हैं । और मूल में "वागष्टमी ब्रह्मणा सविदाना" ऐसा जो कहा है उसका क्या अभिप्राय है सो आगे कहते हैं (वाग्+अष्टमी) यहा आठवीं वाग् में 'वाग्' का ही अभिप्राय है (हि) क्योंकि (ब्रह्मणा) वेद में (सविते) सवाद करनेवाली अष्टमी वाणी ही है । इस प्रकार इसका तात्पर्य है ॥ ३ ॥ (य)

भाष्यम्—उद्गरलोकस्य दुरुद्धार्यतया स्वयमेव पित्रिंस्पष्टयितुमुत्तरव्याख्या-

नमारभते । “अर्वाग्विलक्ष्मस ऊर्ध्वबुध्न” इति यदुक्तं पूर्वश्लोके तत्र शङ्का भवति । कोऽसावीष्टक् चमसः ? । अत्राह—“इदं तच्छिर एव” शिर एव तद्वस्तु चमसाकारं खल्विदं शिर एव । हि यतः एषः । अर्वाग्विलः मुखस्याधः स्थितस्य विलरूपत्वात् । तथा ऊर्ध्वबुध्नः शिरोमण्डलस्य बुध्नत्वात् । पुनरपि यदुक्तं “तस्मिन् यशो निहित विश्वरूपमिति” तत्र किन्तत् यश इत्याशङ्क्यामाह—“प्राणा वै यशः” यशः शब्देन प्राणा इन्द्रियाण्येव अपेक्ष्यन्ते । चक्षुर्नासिकादीनां भिन्नरूपत्वात् स्वस्वविषयाऽऽदानममयेऽनेकमुखवृत्तिमत्त्वाच्च प्राणा एव विश्वरूपाः । पुनरपि “तस्यासत ऋषयः सप्त तीरे” इति यदुक्तम् । तत्र शङ्कते । के पुनरमी ऋषयः ? इहाऽऽह—“प्राणावा ऋषयः” प्राणानेतदाह । यथाग्निष्टोमे सप्त होतारः क्रियासम्पादका भवन्ति त एव ऋषय उच्यन्ते ऋषिगोत्रोत्तरचेः । तथेहापि चक्षुरादयः ऋषयः सप्त शिरोऽध्यास्य स्वस्वविषयसम्पादका भवन्ति । अतस्तेषां प्राणानामृषित्वम् । पुनरपि “वागष्टमी ब्रह्मणा संविदाना” इति यदुक्तं तत्र केपमष्टमी वागित्याशंका जायते । तत्राऽऽह—“वाग्ध्यष्टमी ब्रह्मणा संवित्ते” अत्र नान्याकापि कल्पना । हि यतः । अष्टमी वागेव वाग् वाक् पदेन वागेव गृह्यते सैन । ब्रह्मणा वेदेन सार्धं संवित्ते सम्वादं कुरुते । “वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म ब्रह्माविप्रः प्रजापतिः” इत्यमरः । “विदि प्रच्छिस्वरतीनामुपसंख्यानम्” इति संपूर्वात् वेत्तेरात्मने पदम् ॥ ३ ॥ (ख)

इमावेव गोतमभरद्वाजावयमेव गोतमोऽयं भरद्वाज-
इमावेव विश्वामित्रजमदग्नी अयमेव विश्वामित्रोऽयं जमद-
ग्निरिमावेव वसिष्ठकश्यपावयमेव वसिष्ठोऽयं कश्यपो वागेवा-
त्रिर्वाचा ह्यन्नमद्यतेऽन्तिर्ह वै नामैतद्यदत्रिरिति सर्वस्यात्ता
भवति सर्वमस्यान्न भवति य एवं वेद ॥ ४ ॥

अनुवाद—ये ही (दोनों कर्ण) गोतम और भरद्वाज हैं, यह दक्षिण कर्ण 'गोतम' और यह वाम कर्ण 'भरद्वाज' है—ये ही (दोनों चक्षु) विश्वामित्र और जमदग्नि हैं । यह 'दक्षिणचक्षु' विश्वामित्र और यह 'वामचक्षु' जमदग्नि है । ये ही (दोनों नासिकाएँ) वसिष्ठ और कश्यप हैं—यह 'दक्षिण नासिकापुट'

वसिष्ठ और यह 'वाम नासिकापुट' कश्यप है और बाणी ही अत्रि ऋषि है । क्योंकि बाणी से अन्न पचाया जाता है । अति ऐसा ही इस बाणी का प्रसिद्ध नाम है जो यह अत्रि है । जो ऐसा जानता है वह सप्त का भोता होता है और सप्त पशु इसका अन्न होता है ॥ ४ ॥

पदार्थ—जैसे अग्निष्टोमादि याग में गोतम भरद्वाज आदि गोत्रोत्पन्न और गोतम भरद्वाज आदि नाम से ही प्रसिद्ध रात ऋषि ऋत्विग् होते हैं । वैसा यहा कौन गोतम कौन भरद्वाज है इत्यादि विषय को विस्पष्ट करने के लिये उत्तर ग्रन्थ का आरम्भ होवा है । यहा यह भी जानना चाहिये कि अङ्गुलि के निर्देश से आचार्य शिष्यों को जिस प्रकार घतलाते हैं या घतलाया करते थे वैसे ही यहा पर भी रख दिये गये हैं । प्रथम दोनों कानों को अङ्गुलि दिसलाकर कहते हैं कि (इमौ+एव) ये ही दोनों कान (गोतमभरद्वाजौ) गोतम और भरद्वाज ऋषि हैं । कौन कौन गोतम और कौन कौन भरद्वाज हैं ? इसका निर्णय ऋषि ने नहीं किया है । परन्तु दक्षिण अङ्ग की प्रथम उपस्थिति होती है वह प्राचीन आचार्यों का एक नियम है तदनुसार (अयम्+एव) यही दक्षिण कर्ण (गोतमः) गोतम और (अयम्) यह वाम कर्ण (भरद्वाजः) भरद्वाज है । कानों को कहकर अब चक्षुओं के ऊपर हाथ रखकर उपदेश देते हैं कि (इमौ+एव) यही दोनों नेत्र (विश्वामित्रजमदग्नी) विश्वामित्र और जमदग्नि ऋषि हैं (अयम्+एव) यह दक्षिण चक्षु (विश्वामित्रः) विश्वामित्र है और (अयम्+जमदग्निः) यह वाम नेत्र जमदग्नि ऋषि है । पुनः अत्र नासिकाओं पर हाथ रख कर उपदेश देते हैं कि (इमौ+एव) ये दोनों नासिकाए (वसिष्ठकश्यपौ) वसिष्ठ और कश्यप ऋषि हैं (अयम्+एव) यह दक्षिण नासिका (वसिष्ठः) वसिष्ठ ऋषि है और (अयम्+कश्यपः) यह वाम नासिका कश्यप ऋषि है (वाग्+एव+अत्रिः) बाणी ही अत्रि ऋषि है (हि) क्योंकि (वाचा) बाणी की सहायता से (अन्नम्) अन्न (अद्यते) पचाया जाता है । इस बाणी का (अतिः) अति ऐसा (ह+वै) प्रसिद्ध (नाम) नाम है अति नाम होने से क्या हुआ । अत्रि तो इसका नाम नहीं है । फिर बाणी को अत्रि कैसे कहा गया है । इस पर कहते हैं—(एतत्) इसी अति शब्द को (यद्+अत्रिः) जिस कारण (अत्रिः+इति) अत्रि ऐसा

कहते हैं । आगे फल कहते हैं (यः+एवम्+वेद) जो साधक इस प्रकार इस विज्ञान को जानता है वह (सर्वस्य+अत्ता) सब वस्तु का अत्ता=भक्षक अर्थात् तत्त्ववित् होता है । और (सर्वम्) सब वस्तु (अस्य) इस साधक को (अन्नम्) अन्न (भवति) होता है ॥ ४ ॥

भाष्यम्—यथाग्निष्टोमादौ गोतमभरद्वाजादिगोत्रोद्भवा गोतमभरद्वाजादि-
नाम्नैव प्रसिद्धाः सप्त ऋत्विजो भवन्ति । तथात्र को गोतमः को भरद्वाज
इत्यादिविस्पष्टयितुमुत्तरोग्रन्य आरभ्यते । अत्राहुर्गानिर्देशनाऽऽचार्यः शिष्यान्
यथोपदिशति । तथैव निबद्धानि पदान्यत्र सन्ति । प्रथमं कर्णौ निर्दिश्य
आह—इमौ कर्णौ एव गोतमभरद्वाजौ वेदितव्यौ । कः कर्णौ गोतमः करच
भरद्वाज इति शंका समुदेति । तत्र न निर्णयं कुर्वन्तृर्पिर्दृश्यते । परन्तु दक्षिणस्य
प्रथमोपस्थितिं मन्यन्ते आचार्या इति साधारणनियमात् अयं दक्षिणः कर्णौ
गोतमः । अयं वामकर्णः भरद्वाजो ज्ञातव्यः । उत्तरत्राप्येवमेव योजयितव्यम् ।
चक्षुषीनिर्दिशन्नाह—इमावेव विधेयप्राधान्यात् पुंस्त्वम् । इमे चक्षुषी एव
विश्वामित्रजमदग्नी ऋषी वेदितव्यौ दक्षिणं चक्षुर्विश्वामित्रः । वामं जमदग्निः ।
नासिके दर्शयन्नाह । इमामेव इमे नासिके एव वभिष्ठकरयपौ । दक्षिणा नासिका
वसिष्ठा । वामा नासिका करयपः । इति सप्तानामृषीणां योजना समाप्ता ।
अष्टमी वागेव शिष्यते । तत्राऽऽह—वागेवात्रिः । अत्र्यृषिर्वाग् वर्तते । कथम् ।
अदनक्रियायोगात् । तदेवविशदयति । हि यत्तः । वाचा वाग्द्वारया । अन्नम् ।
भूतैः । अद्यते भक्षयते । अतोवाचोऽर्चिर्ह वैनामप्रसिद्धं जगति वर्तते । भवतु
तावदत्तिरिति वाचोनामधेयम् । किन्तेन नहि अत्रिरिति तस्या नाम कथं तर्हि
अत्रिरित्युक्तमत्राह—एतद्यद् “अत्ति”रिति नामास्ति तदेव अत्रिरिति वेदित-
व्यम् । प्रत्यक्षद्विष इव देवाः परोक्षप्रिया एव भवन्ति । इति नियमात् ।
अत्तिरिति वक्तव्ये अत्रिरिति कथ्यते । फलमाह—य एवं वेद । स सर्वस्य
पदार्थस्य अत्ता भक्षयिता भवति । पुनः सर्वमस्यान्नं भवति ॥ ४ ॥

इति द्वितीयं ब्राह्मणम् ॥

दृष्टवालाकिरादित्यचन्द्रविद्युत्पुरुषादीन् ब्रह्म मत्वोपास्ते स्म अजातशत्रु-
स्तु नाऽऽदित्यपुरुषादयो ब्रह्मेति मामतस्मिन् सम्प्रदिष्टा इत्यादिनिषेधवाक्यैः
स्वाशयं व्यक्तीकृतवान् । तत्र नहि कारिचदपि हेतून् प्रमाणानि वा दर्शित-
वान् । सम्प्रति आदित्यपुरुषादीनामवद्यत्त्वानुपास्यत्वसाधनाय तार्तीयकं ब्राह्म-
णमिदमारभते । सर्वे पदार्था अन्तरतो बाह्यतरच दर्शनीयाः । बाह्यतः पदा-
र्थस्य शुक्लादिरूपं शरीरस्याकृतिपरिणाह्रस्वतादीर्घताऽऽयामस्थूलनेत्यादितद्रूप-
धर्मान् जानीमः । अन्तरतः धर्मान् गुणान् परिच्छेत्तुं न केऽपि शक्नुवन्ति ।
एकस्या दूर्वाया अपि गुणा नियतया निर्धारयितुं के समर्थाः । कथम् ? यतस्ते
गुणा अमूर्ताः सन्ति । अतः सर्वे पदार्था द्वाभ्यां धर्माभ्यां मूर्तामूर्तस्वरूपाभ्यां
संयुक्ताः सन्त्यत्र न सन्देहः । इमानुभावपि धर्मो मूर्तामूर्ता प्रकृतिजौ । अतः
सर्वावच्छेदेन नेदृक् पदार्थो ब्रह्म । पदार्थस्य यो हि भागोमूर्तः स प्रत्यक्षतया
दृश्यते या च शक्तिरमूर्ता सापि मूर्तभागस्यैव गुणीभूता अतो नैतयोर्ब्रह्मत्वम् ॥

दृष्टवालाकि “आदित्यरूप, चन्द्ररूप, विद्युत्पुरुष प्रभृतियों को ब्रह्म मान
उपासना किया करते थे । परन्तु अजातशत्रु “आदित्य पुरुषादि ब्रह्म नहीं हैं” इस
विषय को “इसमें ब्रह्म सनाद न करें” इत्यादि निषेध वाक्यों से अपना आशय
प्रकट करते गये । परन्तु वहां किन्हीं हेतुओं को या प्रमाणों को नहीं दिखलाये
ये । सम्प्रति आदित्य पुरुषादिकों के अवद्यत्व और अनुपास्यत्व के साधन के
लिये इस तृतीय ब्राह्मण का आरम्भ करते हैं । सर्व पदार्थ बाहर और अन्तर से
देखने योग्य हैं, बाहर से पदार्थों का शुक्लादि रूप, आकृति, परिणाह, ह्रस्वता,
दीर्घता, आयाम, आयतन, स्थूलता इत्यादि तद्गत धर्मों को जानते हैं । परन्तु
अन्तर से पदार्थ के सत्र गुणों का ठीक ठीक पता कोई नहीं लगा सकता है ।
जिस हेतु वे गुण अमूर्त हैं । इसमें यह सिद्ध हुआ कि सत्र मूर्तामूर्तस्वरूप दो
धर्मों से युक्त हैं इसमें सन्देह नहीं । ये दोनों ही धर्म मूर्त या अमूर्त प्रकृतिज हैं ।
इस हेतु सर्वावच्छेद से कोई भी यह पदार्थ ब्रह्म नहीं । क्योंकि पदार्थ का जो भाग
मूर्त है । वह प्रत्यक्षतया दीयता है । जो पदार्थशक्ति अमूर्त है वह भी मूर्त भाग
का ही गुण है । इस हेतु इन दोनों का ब्रह्मत्व नहीं है । ये ही दो रूप सम्पूर्ण
जगत् के हैं । इस हेतु यह जगत् ब्रह्म नहीं । इसी को अतिसत्त्व से आगे ऋषि
वहते हैं ॥

अथ तृतीयं ब्राह्मणम् ।

द्वे वाव ब्रह्मणोरूपे मूर्त्तञ्चैवामूर्त्तञ्च मर्त्यञ्चामृतञ्च
स्थितञ्च यञ्च सञ्च त्यञ्च ॥ १ ॥

अनुवाद—निश्चय, ब्रह्म अर्थात् जगत् और शरीर के दो ही रूप हैं मूर्त्त और अमूर्त्त । मर्त्य और अमृत । स्थित और यत् । सत् (व्यक्त) और त्यत् (अव्यक्त) ॥ १ ॥

पदार्थ—(ब्रह्मणः) इस जगत् और शरीर के (द्वे) दो (वाव) ही (रूपे) रूप हैं । ये दो रूप सौन हैं सो आगे कहते हैं—(मूर्त्तम्+च+एव) कोई रूप तो मूर्त्त ही है (च) और कोई (अमूर्त्तम्) अमूर्त्त है । मूर्त्तिमान्, व्यक्त, स्थूल, दृश्यमान, प्रत्यक्ष, कठिन आदिक को मूर्त्त और इसके विपरीत को अमूर्त्त कहते हैं अर्थात् कोई वस्तु मूर्त्तिवारी है कोई वस्तु मूर्त्तिवारी नहीं है । अब आगे “मूर्त्त” और “अमूर्त्त” इन दोनों के विशेषण कहते हैं (मर्त्यम्+च) ये दोनों कैसे हैं ? मर्त्य=मरने योग्य=विनश्वर (च) पुनः कैसे हैं (अमृतम्) नहीं मरने वाले (च) पुनः कैसे हैं (स्थितम्) स्थित रहनेवाले=स्थिर (च) पुनः कैसे हैं (यत्) चलने वाले (च) पुनः कैसे हैं (सत्) व्यक्त (च) पुनः कैसे हैं (त्यत्) अव्यक्त । अथवा यहाँ मूर्त्त अमूर्त्त के विशेषण न रखकर यो भी वर्णन कर सकते हैं कि जगत् और शरीर के दो रूप हैं मूर्त्त, अमूर्त्त अथवा मर्त्य, अमृत । अथवा स्थितिमन्, गतिमन् । अथवा व्यक्त, अव्यक्त ॥ १ ॥

भाष्यम्—अत्र ब्रह्मशब्दः समष्टिरूपेण जगतो वाचकः । व्यष्टिरूपेण शरीरस्य वाचकः । नात्र परमात्मनः । प्रकरणमिदमेतार्थं द्योतयति । ब्रह्मणो दृश्यमानस्यास्य जगतः शरीरस्य च इदं जगच्छरीरञ्च बृहन्वाद्ब्रह्मोच्यते । द्वे द्विर्मर्याके । वावशब्दोऽप्यवारणार्थः । द्वे एव । न त्रीणि न चत्वारि इत्येवम् । रूपे वर्तते रूप्यते निरूप्यतेऽवधार्यतेऽनेन तद्रूपम् । कस्यापि वस्तुनो निरूपणं रूपेणैव भवितुमर्हति । अस्य जगतः शरीरस्य च निरूपणाय द्वे एव रूपे स्तः । के पुनस्ते रूपे । मूर्त्तञ्चैव मूर्त्तमेव चैकम् । अमूर्त्तञ्च अमूर्त्तमेव द्विती-

यम् । मूर्तं मूर्तिमद्व्यक्तं स्थूलं दृश्यमानं प्रत्यक्षमित्यर्थः । अमूर्तं मूर्तिर्गहितम-
व्यक्तं सुसूक्ष्मं इन्द्रियागोचरं केवलं प्रमाणगम्यमित्यर्थः । इदानीं मूर्तामूर्तयोर-
विभागेन विशेषणानि प्रदर्शयति । कथंभूतं मूर्तममूर्तञ्च मर्त्यञ्च मरणधर्मि
च । च पुनः कीदृशम् । अमृतञ्च अमरणधर्मिनित्यमित्यर्थः । च पुनः स्थितं
स्थितिमत्स्याणु । यदेकरूपेणैव तिष्ठति न कदापि परिवर्तते तत्स्थितम् ।
च पुनः । यत् स्थिताधिपरीतम् गतिमत् । एति गच्छतीति यत् । इतेः शब्द-
अत्ययान्त रूपम् । इणोपण् ६ । ४ । ८१ ॥ अजादौप्रत्यये परे इति यण् ।
च पुनः । सत् अस्तीति सत् । “अस्तेः शतृप्रत्ययः । सदिति व्यञ्जेथे । इन्द्रि-
यागोचरम् । च पुनः । त्यत् तत् । त्यत्तन्वन्दौ एकार्थकौ आपर्पग्रन्थेभ्योऽ य
त्रेदानीं त्यदिति न व्यवह्रियते” त्यदिति परोक्षार्थमाह । अव्यक्तमित्यर्थः ॥

अत्रेदमवधार्यम् । मूर्च्छामोहममुच्छ्राययोः । इत्यस्मात् कप्रत्ययः । ततः
न घ्या, ख्या, पू, मूर्च्छि, मदाम् ८ । २ । ५७ ॥ इति निष्ठा तस्य नत्याभावः ।
ततो मूर्तं शब्दसिद्धिः “कर्कशं कठिनं कूरं कुठारं निष्ठुरं दृढम् । जठरं मूर्तिमन्मू-
र्तमित्यमरः । तेन कठिनार्थे मूर्तशब्दः । केचित्पदार्थाः कठिनाः सन्ति । यथा
पृथिव्यादयः । केचिदकठिनाः । यथा वाय्वादयः । कठिनाः पदार्था दृष्टिमा-
रोढुमर्हन्ति । नाऽकठिनाः । अर्थादस्मिन्विश्वे सामान्यतया द्विविधं वस्तु
दृश्यते । स्थूला पृथिवी नयनमनुभवति तदीयान् गुणाश्च ग्रहीतुं न सम्यक्
शक्नोति । एवमेव सर्वेषां पदार्थानां दशास्ति । सर्वः पदार्थो मूर्तामूर्तधर्मद्व-
यविशिष्ट इति फलितम् । पुनः सर्वं वस्तु मर्त्यामृतञ्च । कार्यरूपा पृथिवी
मर्त्यास्ति । सैव परमाणुरूपा अमृतास्ति । नहि पृथिव्याः परमाणवः कदापि
त्रियन्ते । तेन सर्वः पदार्थो मर्त्यामृतधर्मद्वयावगाहीति फलितम् । पुनः सर्वः
पदार्थः स्थितो यातश्च । कथम् ? प्रलयावस्थायांस्थितः । सृष्ट्यावस्थायां
यातः । स्थितिमान् गतिमाश्वास्तीति लभ्यते । एवं सर्वः पदार्थः सन् व्यक्तः
स्यः अव्यक्तः कार्यावस्थायां व्यक्तः । कारणवस्थायमव्यक्तः, इत्थं व्यक्ताव्यक्त-
रूपवान् पदार्थोऽस्तीति सिध्यति । ननु “अमूर्तं वायुश्चान्तरिक्षञ्चैतदमृतम्”
इत्यनेन अमूर्तं वायोचान्तरिक्षे अमृतत्वमेक एव धर्मं आरोप्यते न मर्त्यत्व-
मिति । तर्हि सर्वः पदार्थो धर्मद्वयविशिष्ट इति कथमुच्यते । व्यावहारिकीय-

मुक्तिर्न पारमार्थिणी । वायुमपि द्विषिषोऽस्ति । नित्यवानित्यत्र । कार्यरूपोऽनित्यः परमाणुरूपोऽनित्यः । एवमाकाशोऽपि द्विषिषो भवितुमर्हति । पृथिव्यादीनामिव आकाशस्यापि उत्पत्तिः श्रूयते । “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः । आकाशाद्वायुः” इति तैत्तिरीया श्रुतिः “धर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् । दिवञ्च पृथिवीञ्चान्तर्गुणमयो स्वः” इति साक्षाद्देव एवान्तरिक्षोत्पत्तिमामनति । उत्पत्तिगुणो व्यक्तार्थोऽतः । एतेन सिद्धायते । पूर्वमन्तरिक्षमव्यक्तमस्तीति । पश्चादव्यक्तमभूत् । व्यक्तं वस्तु मर्त्यमेव मर्त्यम् अतोऽन्तरिक्षमपि मर्त्यञ्चाभूत् स्थितमित्यर्थः । इत्थं सर्वत्र बोद्धव्यम् । आकाशे वयं स्वल्पं जानीमः । अतो न तत्परः सर्वमव्यक्तमितुं शक्नुमः । श्रुत्यनुसारिव्याख्यातम् । ननु “जीवात्मा परमान्मात्राणि पदार्थोऽस्ति सोऽपि धर्मद्वयग्रस्तः मन् मइती-मापत्तिं नेष्यति मवतानये” । अत्र जगतो वर्णनास्ति तां तु न प्रमाणैर्नान्यै र्मार्गैर्वा निरूप्यतामाप्नुयते तयोर्निषेधे नेति नेति इत्यादेशो भवतीति स्वयमेव वक्ष्यामि । अतः प्रकृतेर्विचारः प्रारब्धः सा च द्विषा इत्येवस्थितम् ॥ १ ॥

भाष्याशय—प्रत्यक्ष=यहाँ प्रत्यक्षरूप समष्टिरूप में सम्पूर्ण जगत् का और व्यष्टिरूप में शरीर का वाचक है । परमान्मा वाचक नहीं । मूर्त्त, अमूर्त्त, मर्त्य, अमृत, स्थित, यत्, सत् और त्यत् ये आठ विशेषणवाचक शब्द हैं । प्रत्येक पदार्थ इन आठों विशेषणों में युक्त है । इनमें प्रथम सत्र पदार्थ के दो रूप मानने चाहिये । इनहीं दोनों के अन्य ६ विशेषण जानने चाहिये । उदाहरण के लिये एक पृथिवी को लेंगे । प्रथम पृथिवी के सत्र अंश मूर्त्त हैं इसमें मन्देह नहीं । परन्तु पृथिवी के गुण सत्र नहीं दीप्तते इस हेतु बहुत गुण अमूर्त्त हैं । अथ जो भाग मूर्त्त है और जो भाग मूर्त्त नहीं है वे दोनों पुनः मर्त्य और अमृत हैं । क्योंकि स्थूलरूपा पृथिवी जो मूर्त्त है वह मर्त्य मरणवाला है । और स्थूलरूपा पृथिवी के जो अमूर्त्त गुण हैं वे भी मर्त्य मरण वाले हैं इसी प्रकार परमाणुरूपा अमूर्त्ता पृथिवी अमृत सदा रहने वाली है और अमूर्त्ता परमाणु रूपा पृथिवी के अमूर्त्त गुण भी अमृत ही हैं इसी प्रकार प्रलयकाल में सब पदार्थ ही स्थित और सृष्टि अवस्था में “यत्” गतिमत् । पुनः सृष्टि अवस्था में “मत्” व्यक्त और प्रलय में “त्यत्” अव्यक्त । इस प्रकार समन्वय करना । इस प्रकार पदार्थमात्र मूर्त्तामूर्त्त दो धर्मों से और स्थितत्वादि गुणों से

से युक्त है । अब यहाँ शङ्का होती है कि मूल में कहा गया है कि वायु और अन्तरिक्ष अमूर्त हैं । इसमें सिद्ध हुआ कि वे मूर्त नहीं फिर सत्र ही पदार्थ मूर्त्तामूर्त्त हैं सो कैसे हो सकता ? । समाधान—जगत् में कोई पदार्थ मूर्त्त कोई अमूर्त्त प्रतीत होता है । यह लौकिक दृष्टि से कहा जाना है । परन्तु व्यावहारिक पदार्थमात्र को परमार्थ दृष्टि से मूर्त्तामूर्त्त कह सकते हैं । जवत्त्वगिन्द्रिय द्वारा वायु की और शब्द द्वारा आकाश की प्रत्यक्षता मानी हुई है तब इन्हें अमूर्त्त कैसे कह सकते । यदि मूर्त्त शब्द का केवल काठिन्य ही अर्थ लिया जाय तो तब आकाश और वायु को मूर्त्त नहीं कह सकते यदि मूर्त्त शब्द का अर्थ व्यक्त प्रत्यक्षविपर्याभूत आदि किया जाय तो सत्र ही मूर्त्तामूर्त्त हैं इस हेतु लौकिक और पारमार्थिक दृष्टि से यथा स्थान में व्याख्यान हो सकता है । क्योंकि शास्त्र में कहा है कि वायु भी दो प्रकार के हैं—एक नित्य और दूसरा अनित्य, वार्य्यरूप वायु अनित्य और परमाणुरूप वायु नित्य इसी प्रकार आकाश भी हो सक्ता, क्योंकि उपनिषदों और वेदों में आकाश की भी उत्पत्ति कही जाती है उस दम आत्मा से आकाश व्यक्त हुआ और आकाश के अनन्तर वायु प्रकट हुआ । एवं “सूर्याचन्द्रमसौ” इत्यादि वर्णन में “अन्तरिक्ष” पद भी मालूम है । इस हेतु जब साक्षान् वेद ही आकाश की उत्पत्ति का उपदेश देता है तब हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यक्त होना ही उत्पत्ति है । और व्यक्तिगत पदार्थ अवश्य मूर्त्त हैं यह सिद्ध होगा । हम लोग आकाश के विषय में बहुत कुछ कम जानते हैं । इस हेतु धृति के अनुसार ही व्याख्यान करना उचित है । पुनः शङ्का होती है कि इस प्रकार जीवात्मा परमात्मा भी तो पदार्थ हैं वे भी यदि दोनों धर्म से युक्त हों तो बड़ी अनिष्ट होगी । समाधान—यहाँ जीवात्मा और परमात्मा का प्रकरण नहीं । किन्हीं प्रमाणों से वा किन्हीं उपायों से उनका निरूपण होना अति कठिन है, इनके विषय में नेति नेति कह कर वर्णन किया जाता है यहाँ प्रकृति का विचार आरम्भ हुआ है यह अवश्य ही मूर्त्त और अमूर्त्त हैं ।

यहाँ मानो पृथिवी एक पदार्थ है इस पृथिवी में गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समान्य, अभाव आदि जो धर्म हैं वे पृथक् मान करके व्याख्यात नहीं हुए हैं । क्योंकि ये सब मिल करके ही तो पृथिवी, पृथिवी है । इस हेतु निज गुण—कर्मादिकसहित पृथिवी एक पदार्थ, इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना ॥ १ ॥

तदेतन्मूर्त्तं यदन्यद्वायोश्चान्तरिक्षं चैतन्मर्त्यं मेतत्स्थि-
तमेतत्सत्तस्यैतस्य मूर्त्तस्यैतस्य मर्त्यस्यैतस्य स्थितस्यैतस्य
सत एष रसो य एष तपति सतो ह्येष रसः ॥ २ ॥

अनुवाद—वायु और अन्तरिक्ष को छोड़ अन्य जो यह है वह मूर्त्त है, यह
मर्त्य है, यह स्थित है, यह सन् है । इस मूर्त्त का, इस मर्त्य का, इस स्थित का
और इस सन् का यह रस है जो यह तपना है, क्योंकि यह सन् का रस है ॥२॥

पदार्थ—इस परितोद्दृश्यमान जगन् और देह के मूर्त्त अमूर्त्त दो रूप कह-
कर, किन्ती वस्तु मूर्त्त और किन्ती वस्तु अमूर्त्त हैं इसको विभागपूर्वक आगे
दिखाते हैं । प्रथम मूर्त्त पदार्थ को कहते हैं क्योंकि इसकी प्रथम अवस्थिति है
(वायोः+च) वायु से और (अन्तरिक्षान्+च) आकाश से (यद्+अन्यन्) जो
अन्य पृथिवी जल और तेज ये तीन पदार्थ बानी रहे, क्योंकि पृथिवी जल तेज
वायु और आकाश ये पांच महाभूत माने गये हैं । इनमें वायु और आकाश को
तो छोड़ ही दिया तब अवशिष्ट पृथिवी आदिक तीन ही रह गये, इस हेतु
“अन्यन्” पद से पृथिव्यादि तीन भूतों का ग्रहण है (तद्+एतन्+मूर्त्तम्) ये ये
तीनों मूर्त्त हैं व्यवहार दृष्टि से यह कहा गया है (एतन्+मर्त्यम्) ये तीनों मर्त्य=
मरण धर्मवाले हैं (एतन्+स्थितम्) ये तीनों स्थितिवाले हैं (एतन्+सन्) ये तीनों
अति स्थूलतया सुव्यक्त हैं । आगे इन पदार्थों की सार वस्तु को कहते हैं—(तस्य+
एतस्य) उस इस (मूर्त्तम्) मूर्त्त का (एतस्य+मर्त्तस्य) इस मरण धर्मवाले का
(एतस्य+स्थितस्य) इस स्थितिशील वाले पदार्थ का और (एतस्य+सतः) इस
सुव्यक्त पदार्थ का (एषः+रसः) यह रस है । वह कौन रस है सो कहते हैं
(यः) जो (एषः) यह सूर्य (तपति) तीनों लोकों को तपाता है । तीनों लोकों
को तपानेवाला सूर्य ही है । पुनः उक्त त्रिपय को दृढ़ करते हैं (हि) क्योंकि
(सतः) सत, स्थित, मर्त्य और मूर्त्त भूतत्रय का (रसः) रस (एषः) यह
सूर्य है ॥ २ ॥

भाष्यम्—तदेतदिति । अस्य परितोद्दृश्यमानस्य जगतो देहस्य च मूर्त्ता-
मूर्त्ते द्वे रूपे उपदिश्य कियद्वस्तु मूर्त्तं कियच्चा मूर्त्तमिति प्रविमज्य निरूपयति ।

प्रथमोऽस्थितं मूर्त्तमाह—प्रायोर्मरुतः । अन्तरिक्षादाकाशाच्च यदन्यद् भूतपञ्चके
परिशिष्टं पृथिव्यादित्रयं वस्तु वर्तते । तदेतन्मूर्त्तम् मूर्द्धितं स्पृष्टमित्यर्थः । पुन-
रपि एतद्भूतत्रयं मर्त्यं मर्तुं योग्यं विनश्यत् । व्यवहारदृष्ट्या अव्यक्तत्वगामि ।
पुनरपि एतत् स्थितं स्थाणु । न बाधुवत् कम्पनशीलम् । पुनः—एतत् सत्—
एतत् पृथिवीजलतेजस्रपमतिस्पृष्टतया सत् सुव्यक्तं दृश्यमानं चक्षुषानुभूयमा-
नञ्च । बाधुरपि सुव्यक्तेऽस्ति त्वगिन्द्रियेण चानुभूयते । तथापि नेत्रादिपथ-
त्वादव्यक्तं इवामिधीयते । एतमाकाशञ्च । अग्रे भूतत्रयस्य सारमाह—तस्यैतस्य
मूर्त्तस्य, एतस्य मर्त्यस्य, एतस्य स्थितस्य, एतस्य सतः, एतच्चतुर्विंशैरव्यक्तस्य
पृथिव्यतेजस्रपस्य । एष मयम् । रसः । कोऽस्माँ ? य एष स्रवस्तपति । हि
यतः । एष सतो रमः—सतो भूतत्रयस्य रमः—एतेन न सूर्यो ब्रह्म न रापोऽस-
नीयश्चेति व्याख्यातम् । एवमेव चन्द्रे, वायौ, विद्युति, मेघे एवविधे सर्वस्मिन्
देवं निवेक्ष्यम् ॥ २ ॥

भाष्याशयः—हे बालाके ! आप विचार कर देखो यह सूर्य इन ही मूर्त्त पदार्थों
का एक सार भाग है । ये मूर्त्त वस्तु मरण वाले हैं, परन्तु ब्रह्म मरनेवाला नहीं,
इस हेतु यह सूर्य न ब्रह्म है और न यह उपास्य ही है । इसी प्रकार हे बालाके !
चन्द्र, अग्नि, मेघ, जल आदि सब देवों के विषय में जानो, ये सब ही मूर्त्त पदार्थों
का सारमात्र हैं अतः उपास्य नहीं ॥ २ ॥

अथामूर्त्तं वायुश्चान्तरिक्षं चैतदमृतमेतच्चदेतरयतस्यैतस्या
मूर्त्तस्यैतस्यामृतस्यैतस्य यत एतस्य त्वस्यैव रसो य एष
एतस्मिन्मण्डले पुरुषस्त्यस्य ह्येव रस इत्यधिदैवतम् ॥ ३ ॥

अनुवाद—अथ अमूर्त्त कहते हैं । वायु और अन्तरिक्ष (अमूर्त्त हैं) ये
अमृत हैं । ये यत्=गमनशील हैं । ये त्वत् (अव्यक्त+परोक्ष) हैं उस इस अमूर्त्त
का, इस अमृत का, इस गमनशील का और इस अव्यक्त का यह रस है । जो
यह इस मण्डल में पुरुष है । क्योंकि यह अव्यक्त का रस है । यहा अधिदैवत
समाप्त हुआ ॥ ३ ॥

पदार्थ—अब अमूर्त वस्तु का विभाग करते हैं (अथ+अमूर्तम्) अब आगे अमूर्त कौन महाभूत है सो कहते हैं—(वायु+अन्तरिक्षम्+च) जो वहनशील हो उसे वायु कहते हैं । और जो सब पदार्थों के मध्य में दीखे उसे अन्तरिक्ष कहते हैं ये दोनों वायु और अन्तरिक्ष अमूर्त हैं । चकार शब्द से यह भी अर्थ ग्रहण करना कि वायु और अन्तरिक्ष के समान अन्य जितने पदार्थ हैं वे भी मानो अमूर्त हैं । आगे इनके विशेषण कहते हैं—(एतत्+अमृतम्) ये दोनों वायु और अन्तरिक्ष अमृत=अमरण धर्मवाले हैं । पुनः (एतद्+यन्) ये दोनों गमनशील हैं । पुनः (एतत्+त्यत्) अव्यक्त परोक्ष हैं । आगे इन दोनों भूतों के रस को कहते हैं—(तस्य+एतस्य+अमूर्तस्य) वस इस अमूर्त का (एतस्य+अमृतस्य) इस अमृत का (एतस्य+यतः) इस गमनशील का और (एतस्य+त्यस्य) इस अव्यक्त का (एत+रसः) यह रस है । वह कौन रस है सो आगे कहते हैं—(अस्मिन्+मण्डले) इस सूर्यमण्डल में (यः+एतः) जो यह (पुरुषः) शक्तिविशेष है वह उन दोनों भूतों का रस सार पदार्थ है (हि) क्योंकि (एतः) यह पुरुष (त्यस्य) अव्यक्त का (रसः) रस है (इति+अधिदैवतम्) यहां अधिदैवत विज्ञान समाप्त हुआ ।

इससे यह सिद्ध हुआ कि हे वालाके ! यह आदित्य पुरुषादिक भी इन्हीं पाँचों भूतों का रस है । इस हेतु ये आदित्य पुरुष आदिक भी ब्रह्म नहीं हैं । इसको विस्पष्ट करके अजातशत्रु ने वालाकि को समझाया । एवं ब्रह्म बुद्धि से जो आप इसकी उपासना करते हैं वह भी आप का भ्रम है और भ्रमात्मक होने से त्याज्य है, यह भी शिखा दी जाती है ॥ ३ ॥

भाष्यम्—अथामूर्तं वस्तु विभाजयति । चकारोऽनुक्तसमुच्चयार्थः । वायुर्वातीति समीरणो मरुत् । चकाराद्वायु सदृशोऽप्योऽपि पदार्थः । च पुनः । अन्तरिक्षमन्तर्मध्ये सर्ववस्तूनामीक्ष्यते दृश्यते यत्तदन्तरिक्षम् । एतद् भूतद्वयम् अमूर्तम् अमूर्द्धितमवयवमिव । असंहतमिव । अघनीभूतमिवास्ति । पुनरपि एतद्वाय्वन्तरिक्षद्वयम् अमृतम् । व्यवहारदृष्ट्या अमरणधर्मि । पुनः । एतद्द्वयम् यत् एतियातीति यत् गमनशीलम् । यद्यपि वायुरेव गन्ता न चान्तरिक्षं गन्तुं कचिदभिहितम् तथापि यः कश्चिच्छब्दगुण आकाशो वर्ण्यते सोऽवश्य-

मेव गमनशीलो भवितुमर्हति गुणाधारन्यात् पदार्थत्वात् । सर्व एव पदार्थो
 ग तेति वेदितव्यम् पृथिव्यादयोपि गन्तारः । तथापि च योरपि तदगमनात्
 स्थितास्ते उच्यन्ते इति निरुक्तः । पुनः एतद्वयम् त्यक्त्वा दितिपरोक्षाभिधाय-
 कम् यत्रापि वायुश्च यत्रा प्रत्यक्षोऽस्ति तस्य गतिरपि गात्रा पतिव्रष्टुं वायुमनु-
 भवति प्राणी तथापि न चतुषा तस्य मूर्तिर्दृश्यानेतरैरिन्द्रियैर्ग्रह्या । अतः
 त्यादिति पदनाभिधीयते । एवमन्तरिक्षमपि । अग्रे एतद्वयस्य सारमाह—
 एतस्य तस्यामूर्तस्य, एतस्यामृतस्य, एतस्य यतः, एतस्य त्यस्य एष प्रत्यक्षो
 दृष्टिचरः । “अद्गुन्यानिर्देगेन सूर्यपुरुष शिष्येभ्योदर्शयन्नाह याज्ञवल्क्यः
 एष इति” । रमः सारः । कोऽयं रमः ? एतस्मिन् दृष्टिचर । मण्डले सूर्यम-
 ण्डले । य एष पुरुषोऽस्ति स भूतद्वयस्य रमः । द्वि यत्रः तस्य एष रसोऽस्ति ।
 पुरुषशब्देन शक्तिरभिधीयते । पुरि सूर्यरूपे ग्रामे यः शेते स पुरुषः । आदित्ये
 या शक्तिः स वायोरन्तरिक्षस्य च मागेऽस्ति । अन्ते तस्य रविशेषणमितरान्वपि
 विनयणानि सन्नाति । एतेनादिन्यपुरुषादयो न ज्ञेय इति सम्यक् प्रदर्शितम् ।
 अतो हे वा नाह । ब्रह्मदुःखा यत्रमादि यपुरुषादीनुपास्ते । स तत्र भ्रम एव ।
 भ्रमत्वाद्वैतम् । इत्यधिदैवतम् । जगद्भेदविधम् । आविदैवतम् यात्मञ्च । यस्मिन्
 पृथग्वीसूर्यचन्द्रनक्षत्रादि जड देवता जीवात्मशून्याः सन्ति तदधिदैवतम् ।
 यस्मिन् मनुष्यपशुपक्षि प्रभृति चतनाः सजीवात्मानः सन्ति तदध्यात्मम् ।
 तदैवतविषयकं यद्दर्शनं विज्ञानम् तदधिदैवतं समाप्तम् । अग्रे अभ्यासोपा-
 सनमुपदेक्षति ॥ ३ ॥

भाष्याशयः—अमूर्त=अमूर्ति । आजकल जिसमें मुख, हस्त, पाद, उदर
 आदिक शरीर के अवयव विस्फुट देख पड़ें उसे मूर्ति कहत हैं । (मूर्त और
 मूर्ति में यह भेद है कि मूर्त शब्द विशेषण है और मूर्ति शब्द मज्ञावाचक है)
 परन्तु “मूर्त्ति” धातु से जिसका अर्थ मोह और मग्न-होना है मूर्त और मूर्ति
 शब्द बनता है । कोश के अनुसार कठिन, कठोर, घन आदिक अर्थ होते हैं ।
 वायु अन्तरिक्ष कठिन (ठोस) पदार्थ नहीं है और न इनके मुख हस्त पाद आदि
 अवयव ही मनुष्य के समान दीखने हैं । अतः ये दोनों अमूर्त=अमूर्ति
 कहाते हैं ।

यहां शङ्का होती है कि पृथिवी, जल और तेज (अग्नि) के भी तो अवयव नहीं दीखते हैं । और जल और अग्नि ये दोनों पदार्थ कठिन वा कठोर (ठोस) भी नहीं हैं । फिर ये तीनों क्योंकि मूर्त्त कहलाते हैं । यदि कहो कि पृथिवी प्रभृति का एक प्रकार का आकार तो अवश्य दीख पड़ता है, परन्तु वायु तथा अन्तरिक्ष का कोई भी आकार नहीं देखते । यह कहना ठीक नहीं । क्या जिमको केवल नयनेन्द्रिय से ग्रहण होता है उसी को आप मूर्त्तिमान् वस्तु कहेंगे, परन्तु यदि ऐसा ही अर्थ लेंगे तो मूर्त्ति शब्द का अर्थ “कठिन” नहीं करने पावेंगे । परन्तु मूर्त्ति शब्द का कोश द्वारा कठिनता, कठोरता (ठोस) अर्थ होता है । यदि मान भी लें कि नयनेन्द्रिय गोचरमात्र को मूर्त्त कहेंगे तो ऐसे अर्थ करने से आप का अभीष्ट ही क्या सिद्ध होगा । क्योंकि किसी इन्द्रिय से पृथिवी का ग्रहण होता है और किसी इन्द्रिय से वायु का ग्रहण होता है । सब इन्द्रियों में सब के ग्रहण होने का कोई नियम भी नहीं । अतः दोनों पृथिवी और वायु इन्द्रियग्राह्य होने से तुल्य ही हैं । फिर इन दोनों में विशेषता क्या रही । वायु चलता है, त्वगिन्द्रिय से इसका अच्छे प्रकार बोध होता है । अतः यह भी तेज के समान मूर्त्त वस्तु है, इस में सन्देह नहीं । इसका समाधान इतना ही है कि व्यवहार दृष्टि से यहां ऋषि वर्णन करते हैं—पृथिवी जल और अग्नि की मूर्त्ति आपों दीखती है, परन्तु वायु और अन्तरिक्ष की सावयव मूर्त्ति कोई नहीं दीखती, अतः वायु और अन्तरिक्ष अमूर्त्त कहलाते हैं, वायु=(वा गतिगन्धनयोः) वा धातु गति और गन्धन अर्थ में आता है । जो सदा बहता रहे उसे वायु कहते हैं । यद्यपि जल और अग्नि भी बहते हुए दीखते हैं परन्तु वायु में बहनशक्ति की अधिकता के कारण वायु ही बहनशील कहलाता है अन्य नहीं । इसमें सन्देह नहीं कि तत्त्वदृष्टि से यदि देखें तो जल और वायु में बहुत समानता पावेंगे । सूर्य के कारण से ही दोनों गतिमान् हैं । प्रसर किरण से वायु अतिसूक्ष्म हो अति प्रवहणशील होता है । तद्वत् जल भी सूर्य के किरणों से प्रसरणशील रहता है । यदि सूर्य की उष्णता जल में न प्रविष्ट हो तो जल भी पर्वत के समान एक घनीभूत ठोस पदार्थ बन जायगा । फिर यह जल है ऐसा भी विवेक रहना कठिन हो जायगा और आग्नेय शक्ति तो वायु के आधार पर ही स्थित है । जहां वायु न होगा वहां अग्नि कदापि प्रज्वलित नहीं होगा, परन्तु आग्नेय शक्ति में यह एक

बड़ी विलक्षणता है कि बहुव्यापक है । सत्र पदार्थ के मध्य में गूढरूप से रहता है । जब हम उस अग्नि से कोई काम लेना चाहते हैं तो जिसमें अग्नि गूढरूप से छिपा है उसको भस्म करके अग्नि को पाते हैं, इस अंश में भी अग्नि वायुवत् सर्वगत और अमूर्त है ऐसा कह सकते हैं, अग्नि के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि अग्नि भी अमूर्त वस्तु है, क्योंकि अग्नि काष्ठ में है परन्तु दीप्तता नहीं । और जो जलते समय ज्वाला दीप्त होती है वह पदार्थ अग्नि नहीं क्योंकि काष्ठों के बहुतसे परमाणुओं का समूह वह ज्वाला है । काष्ठ से पृथक् होकर बहुतसे परमाणु समूह निकलते जाते हैं उसी को साधारण जन अग्निज्वाला कहते हैं यदि कहो कि तब वह इतना उष्ण क्यों है । उन परमाणुओं के अभ्यन्तर अग्नि बहुत ही जाग्रत और चञ्चल है, अतः वह उष्ण है । जैसे जब वायु बहुत प्रचण्ड रहता है तब वृक्षादि पदार्थ बहुत ही कम्पायमान दीप्त होते हैं । तद्वत् एक बात यह भी देखो । अग्नि को पार्थिव परमाणु से पृथक् करके नहीं दिखला सकते हो । और जब अग्नि ज्वाला ऊपर को जाकर धूम के आकार में परिणत हो विलीन होती जाती है तब ऊपर से सूक्ष्म परमाणु गिरते हैं श्वेतवस्तु पर गिरने से वे शीघ्र काले हो जाते हैं इससे विस्पष्टतया सिद्ध होता है कि जिसको अग्निज्वाला कहते हैं वे पदार्थ में प्रज्वलित परमाणुसमूह हैं, अग्नि उसके अन्तर्गत है और वही परमाणुसमूह अति सूक्ष्म और अति लघु के कारण वायु की सहायता से ऊपर को उठता है और वायु के ही दबाव से एक आकारधारी बनजाता है । अतः सिद्ध है कि अग्नि भी अमूर्त वस्तु है । बहुतों का यह सिद्धान्त है कि अग्नि को कैसे मूर्त कहा । इसका भी उत्तर वही है जो मैंने पूर्व में कहा है । अर्थात् व्यवहार में अग्नि प्रत्यक्ष आकार वाला प्रतीत होता है । वायु वैसा नहीं है । इति दिक् ॥

अमृत=यहा वायु और आकाश को अमृत कहा है । और पूर्व में पृथिवी जल और अग्नि को मर्त्य अर्थात् अमृत से विपरीत कहा है । सो कैसे ? । सृष्टि की आदि से पृथिवी आदिक पाचों महाभूत तुल्यरूप से चले आते हैं । और “अर्णाः क्षोदः अमृतम् । इन्दुः । हेम । स्वः । सर्गः ... इत्येकशतमुदकनामानि । निघण्टु १ । १२ ॥”

इस निघण्टु के तथा “पयः फीलालममृतं जीवनं भुवनं वनम्” इस अमर-

कोश के प्रमाण से जल का नाम ही अमृत है । और व्यवहार दृष्टि से भी देखते हैं तो जल यथार्थ में अमृत ही है । क्योंकि आप किसी पात्र में जल को रख कर चूल्हे के ऊपर चढ़ाओ और उसके नीचे बराबर अग्नि की आंच देते चले जाओ जतक वह पानी बिलकुल जल न जाय । तब मन में प्रश्न करो कि वह जल कहाँ गया । उत्तर—तुम देखते हो कि जल के जलने के समय बराबर वाष्प ऊपर को उठता गया है । तुम यह भी देखते हो कि ढकने की पेंदी में जल-बिन्दु बैठे हुए हैं इससे यह सिद्ध होता है कि जल वाष्परूप हो करके महा आकाश में जाकर कहीं जम जाता है वा अन्य आकार होकर फिर पृथिवी पर गिरता है उस जल में से एक अणु भी क्षय नहीं होता है । अतः प्राचीन ग्रन्थों में जल का नाम “अमृत” अमरणधर्मी नाम आता है । पुनः निषण्डु में ऋत, सत्य, सत्, अक्षर, अक्षित आदिक नाम आये हुए हैं । जो नाम सिद्ध करते हैं कि जल अमृत है “यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भागम्” यह ऋग्वेद का प्रमाण है । तब उपनिषद् ने जल को कैसे अमृत नहीं कहा और वायु को कैसे अमृत कहा । उत्तर—व्यवहार में देखते हैं कि जो सरोवर वर्षाऋतु में पानी से भरा हुआ था । उतना ही ग्रीष्म में भी विद्यमान है । वायु से खाली वह सरोवर कभी नहीं हो सकता, अतः वायु तो अमृत है और जल नहीं । परन्तु परमार्थ दृष्टि से जल भी अमृत ही है । इति दिक् ॥

पुरुष=प्रथम हम कह चुके हैं कि गुण वा शक्ति अमूर्त वस्तु है यहां वायु और अन्तरिक्ष अमूर्त पदार्थ कहा गया है और इसी अमूर्त पदार्थ का सार वह सूर्य मण्डलस्थ पुरुष है इससे सिद्ध हुआ कि वह सूर्य मण्डलस्थपुरुष भी अमूर्त वस्तु है । जो नयन गोचर नहीं हो सकता । इसी कारण पुरुष शब्द का यहा अर्थ शक्ति है, शक्ति वा गुण अमूर्त वस्तु है इसमें सदेह नहीं ॥

द्वितीय तृतीय कण्डिका से यह भी सिद्ध होता है कि सूर्य पांचों भूतों का समूह है अर्थात् इन पांचों भूतों के योग से पृथिवी आदि जैसे बने हुए हैं तद्वत् सूर्य भी । यहां सूर्य क्योंकि सत्र भूतों का रस (सार) कहा गया और क्योंकि मूर्त और अमूर्त पदार्थों का वर्णन किया गया । इसका मुख्य तात्पर्य यह है—“अनूचान

दृष्टवालाकिने इनहीं पंचभूतों से रचित पदार्थों में जो पुरुष है उसी को “ब्रह्म” मान उपासता है ऐसा कहा है ।” यहाँ पर राजा ने यह दिखलाया कि एक सानार सूर्य वस्तु है और दूसरा उसमें एक निराकार गुण वा शक्ति है जिसको पुरुष कहते हैं । वह अमूर्त निराकार पुरुष भी इनहीं भूतों का रस है । इससे यह सिद्ध हुआ कि सूर्य और सूर्य का पुरुष (शक्ति) दोनों ही पंचमहाभूतों के ही समूह हैं, ब्रह्म नहीं । जब पांचभूतों का सार पुरुष सहित सूर्य ही एक जड़ पदार्थ ठहरा तब पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, जल, मेघ, विद्युत्, चन्द्र, नक्षत्र, महाप्रह ये सब पदार्थ अपने अपने पुरुष के साथ तो निःसन्देह जड़ हैं । और इन्हीं पाँचों महाभूतों के समूह वा संयोग हैं यह सिद्ध हुआ । अतः पूर्वकथित आदित्य, चन्द्र, विद्युत्, आकाश, वायु, अग्नि आदिक अपने अपने पुरुष (शक्ति) सहित पंचमहाभूतों के संयोग सिद्ध हुए हैं । और इसी हेतु यह सब ब्रह्म नहीं है, यह अर्थापत्त्या सिद्ध हुआ । यहाँ पर सूर्य की प्रधानता है । अतः सूर्य की ही रचना दिखलाई गई । अन्य वायु आदिक की नहीं । परन्तु यहाँ सूर्य की रचना का वर्णन उपलक्षणमात्र है वायु आदि का भी ऐसा ही जान लेना । इति दिक् ॥

अथाध्यात्ममिदमेव मूर्तं यदन्यत्प्राणाच्च यश्चायमन्तरा-
त्मन्नाकाश एतन्मर्त्यमेतत्स्थितमेतत्सत्तस्यैतस्य मूर्तस्यैतस्य
मर्त्यस्यैतस्य स्थितस्यैतस्य सत् एष रसो यच्चक्षुः सतो ह्येष
रसः ॥ ४ ॥

अनुवाद—अब अध्यात्म (कहते हैं) शरीरस्थ प्राण (वायु) और शरी-
राभ्यन्तर स्थित आकाश इन दोनों को छोड़ कर जो अन्य तीन महाभूत (इस
शरीर में) हैं ये मूर्त हैं । ये मर्त्य हैं । ये स्थित हैं । ये व्यक्त हैं । उस इस मूर्त
का इस मर्त्य का इस स्थित का और इस सत् (व्यक्त) का यह रस है जो चक्षु
है । क्योंकि यह सत् का रस है ॥ ४ ॥

पदार्थ—(अथ) अब (अध्यात्मम्) अध्यात्म वर्णन कहते हैं । इस शरीर
, में (प्राणात्+च) जो प्राण वायु है और प्राण के विचार जितने वायु हैं (च)

और (अन्तरात्मन्) शरीर के अभ्यन्तर (यः+अयम्+आकाशः) जो यह आकाश है । इन प्राण और आकाश दोनों को छोड़ कर (यद्+अन्यत्) जो अन्य पृथिवी, जल और अग्नि ये तीन महामूत हैं (इदम्+एव) ये ही सब (मूर्त्तम्) इस शरीर में मूर्त्त=मूर्त्तिमान् हैं (एतत्+मर्त्यम्) ये मर्त्य=विनश्वर हैं (एतन्+स्थितम्) ये स्थित=स्थिर हैं और (एतत्+सत्) ये सत् अर्थात् व्यक्त हैं । आगे इन मूर्त्तों का कार्य कहते हैं—(तस्य+एतस्य+मूर्त्तस्य) उस इस मूर्त्त (एतस्य+मर्त्यस्य) इस मर्त्य (एतस्य+स्थितस्य) इस स्थित और (एतस्य+सतः) इस व्यक्त तीनों अवशिष्ट भूतों का (एपः+रसः) यह रस सार है (यत्+चक्षुः) जो नयनेन्द्रिय है अर्थात् नयनेन्द्रिय इन मूर्त्तादि गुण युक्त तीनों भूतों का सार है । इसी को पुनः विस्पष्ट करते हैं—(सतः) व्यक्त, स्थित, मर्त्य और मूर्त्त जो तीनों पृथिवी, जल और अग्नि है इन का (एपः+रसः) यह चक्षुरिन्द्रिय रस=मार है ॥ ४ ॥

भाष्यम्—“य एवायमादर्शो पुरुषः” “य एवायं छायापुरुषः” “य एवायमात्मनि पुरुषः” इत्यादिवर्णनेन शरीरस्य, शरीरस्थस्य पुरुषस्य (शक्तेः) ब्रह्मत्वेनोपास्यत्वं शिचितम् । तदिह प्रधानस्य चक्षुषः चक्षुःपुरुषस्य च मौक्तिकत्वसाधनेन जड़त्वं दर्शयित्वा अब्रह्मत्वमनुपास्यत्वं च सूचयिष्यति । प्रथमं मूर्त्तमाह । इदानीमध्यात्मविषये मूर्त्तमूर्त्तयोर्विभागं कण्डिका द्वयेनाऽऽरभते । अस्मिन् शरीरे यः प्राणोवायुरस्ति । चकारात् प्राणसदृशोऽन्योऽपि शरीरस्यः पदार्थः । पुनः । अन्तरात्मन् अन्तरात्मनि । आत्माऽत्रशरीरवचनः । आत्मा यत्नोद्धृतिर्बुद्धिः स्वभावोब्रह्म वर्ष्म च इत्यमरः । आत्मा कलेवरे यत्ने स्वभावे परमात्मनि । चित्ते धृती च बुद्धौ च परव्यावर्तनेऽपि चेति धराणि । शरीरस्याऽभ्यन्तरे । यथायमाकाशोऽस्ति । एतत्प्राणशरीरस्याकाशद्वयं विहाय । शरीरे यदन्यत् परिशेषं भूतत्रयं वर्त्तते । तदित सर्वं मूर्त्तम् । पुनः । एतत् सत्यम् । पुनः । एतत्स्थितम् । पुनः । एतत् सत् । इमानि पूर्वं व्याख्यातानि । तस्यैतस्य मूर्त्तस्य, एतस्य मर्त्यस्य, एतस्य स्थितस्य, एतस्य सतः । एष निकटस्थो दृश्यमानो रसः सारः । कोऽसौ रस इत्याह—यच्चक्षुः । यच्चक्षुरिन्द्रियं वर्त्तते तन्मूर्त्तादिचतुष्टयविशेषणसहितस्य भूतत्रयस्य

सागमस्तीति वेदितव्यम् । हि यतः सतोभूतत्रयस्यैव रसः । विस्पष्टार्थमेतद्वचनम् ॥ ४ ॥

भाष्याशय—पूर्व में “जो ही यह आदर्श में पुरुष है” “जो ही यह छाया पुरुष है” । इत्यादि वर्णन से शरीर और शरीर के गुण को ब्रह्म कह कर उपासना की सिद्धि की थी । इस हेतु यहा शरीर में प्रधान चक्षु और चक्षु की शक्ति को भौतिक सिद्ध करके न यह ब्रह्म है और न यह उपास्य है ऐसा सूचित करने के लिये इन दो कण्डिकाओं का आरम्भ करते हैं । जैसे अधिदेवत जगत् में सूर्य की प्रधानता है इसी कारण सूर्य की भौतिक सृष्टि कही गई वैसे ही इस शरीर में चक्षु-रिन्द्रिय की प्रधानता के कारण इसकी उत्पत्ति कही गई है । जैसे अधिदेवत जगत् में सूर्य तैजस पदार्थ है वैसे अध्यात्म में चक्षु तैजस है । इत्यादि विज्ञान का परामर्श करना ।

अन्तरात्मन्—यहा आत्मा शब्द शरीरवाची है । इस में कोश का प्रमाण । जीव, यत्न, धृति बुद्धि, स्वभाव, ब्रह्म और शरीर अर्ध में आत्मा शब्द । घराणि भी यही कहता है । क्योंकि शरीर के अभ्यन्तर में आकाश है न कि जीवात्मा के भीतर । इस कारण यहा आत्मा शरीरवाचक है ॥ ४ ॥

अथामूर्त्तं प्राणश्च यश्चायमन्तरात्मन्नाकाश एतदमृतमेतद्यदेतत्त्यत् तस्यैतस्यामूर्त्तस्यैतस्यामृतस्यैतस्य यत् एतस्य त्यस्यैव रसो योऽयं दक्षिणेऽक्षन् पुरुषस्तस्य रसः ॥ ५ ॥

अनुवाद—अब अमूर्त्त कहते हैं । प्राण वायु और प्राण वायु के विकार और जो यह शरीर के अभ्यन्तर आकाश और आकाश के भेद हैं वे दोनों अमूर्त्त हैं । ये अमृत हैं । ये गमनशील हैं । ये अव्यक्त=परोक्ष हैं । अब इस अमूर्त्त का, इस अमृत का, इस गमनशील का और अव्यक्त का यह रस है जो दक्षिण चक्षु में पुरुष (शक्ति) है । क्योंकि यह इस अव्यक्त का रस है ॥ ५ ॥

पदार्थ—(अथ) अब (अमूर्त्तम्) अमूर्त्त वस्तु जो शरीर में है उसका उपदेश करते हैं (प्राण) प्राणवायु (च) और प्राण के जितने भेद हैं और

(अन्तरात्मन्) शरीर के अभ्यन्तर (यः+अयम्+आकाशः) जो यह आकाश है (च) और आकाश के जितने भेद हैं । वे दोनों अपने भेदसहित (अमूर्त्तम्) अमूर्त्त हैं (एतद्+अमृतम्) यह अमृत है (एतद्+यद्) ये गमनशील हैं (एतद्+त्यद्) वे अव्यक्त अथवा परोक्ष हैं । अब आगे इनका कार्य कहते हैं—(तस्य+एतस्य+अमूर्त्तस्य०) इस इस अमूर्त्त, अमृत, गमनशील और अव्यक्त का (एषः+रसः) यह रस=सार है । कौन है सो आगे कहते हैं—(यः+अयम्) जो यह (दक्षिणे+अक्षन्) दक्षिण चक्षु में (पुरुषः) शक्ति है (हि) क्योंकि (त्स्य) अव्यक्तत्वादि गुण सहित उन दोनों भूतों का (एषः+रसः) यह रस है ॥ ५ ॥

भाष्यम्—अथाध्यात्ममूर्त्तवर्णनानन्तरम् । इदानीगध्यात्मापूर्त्तमाह किमेतदपूर्त्तम् ? । अयं शरीरस्थः प्राणोवायुः । चकारात्तस्य विकारश्च । पुनः । अन्तरात्मन् अन्तरात्मनि अन्तः शरीरे “इहात्मन्गन्धः शरीरवाचीति पूर्वोक्तम्” “अन्तरात्मनित्यत्र सुपां सु-लुक् पूर्वसवर्णान्धेयाडाड्याजालः । ७ । १ । ३६ ॥ इतिहेर्लुक्” शरीरस्याभ्यन्तरे । योऽयमाकाशो महाभूतमस्ति । चकारात्तदभेदाश्च । एतत्प्राणाऽऽकाशद्वयम् । अमूर्त्तम् । एतदमृतम् । एतद्यद् । एतत् त्यद् । इदानीमेतस्य कार्यमाह—तस्य एतस्यापूर्त्तस्य । एतस्यामृतस्य । एतस्य यतः । एतस्य त्यस्य । एष रसोऽस्ति सारोऽस्ति । कः १ । योऽयं । दक्षिणे, अक्षन् अक्षिणि “सुपांसुलुगित्यनेनहेर्लुक् । पुरुषः शक्तिविशेषोऽस्ति । स तस्य सारः । पुनरपि विस्पष्टयति “त्स्य द्वेष रम्” इति । इहेदं-विधेयम् । द्वे नयने स्तः । तत्र किमप्येकं नयनं लक्षणीयम् । एकस्यलक्षणे-नेतरस्यापि तदेव भविष्यति । तर्हि कतरल्लक्षणीयम् । उभयोर्मध्ये दक्षिणस्य प्रथमोपास्थितिरिति प्राचीनान् नियमादक्षिण इत्युक्तम् । शरीरे तावदिन्द्रियाणि प्रधानानि । तत्रापि ज्ञानेन्द्रियाणि । तत्रापि चक्षुषी । तत्रापि । दक्षिणं चक्षुः । एतच्चक्षुः स्वपुरुषसहितं पञ्चभूतैर्मूर्त्तामूर्त्तरेव विनिर्मितम् । अतो जडमचेतनम् । इदं जडं चेतनः कथमुपासीत । अध्यात्मविषये अज्ञानिनश्चाक्षुषपुरुषस्यैवोपास्यत्वं प्रधानतया ब्रुवन्त्यतः चाक्षुषोपासनानिषेधेन सर्वाध्यात्मकर्णाद्युपासना निवारितेति वेदितव्यम् ॥ ५ ॥

भाष्याशय—यह यह जानना चाहिये कि नयनेन्द्रिय दो हैं । उन दोनों में से किसी एक का ही निरूपण करना चाहिये क्योंकि किसी एक के ही निरूपण से दूसरे का भी निरूपण हो जायगा । तब दोनों में से जिसका निरूपण होना चाहिये यह शङ्का होती है । दोनों में से दक्षिण अङ्ग की स्वभाव से ही प्रधानता के हेतु प्रथम उपस्थिति होती है । यह प्राचीन नियम है । इसने अनुसार दक्षिण नयन के पुरुष का वर्णन है । अन्य किसी कारण विशेष से नहीं । अमोघ जन ऐसी २ बातों पर बहुधा सविग्ध हो जाते हैं इस हेतु इसका तात्पर्य दितलाया गया है । अब इन दोनों कण्डिकाओं का फलितार्थ यह हुआ कि प्रथम इन शरीर में इन्द्रिय प्रधान हैं । उन में भी ज्ञानेन्द्रिय । उन में भी दोनों नयन । उन में भी दक्षिण नयन । यह नयनेन्द्रिय अपने पुरुष के साथ भूर्त्तभूत पञ्चमहाभूतों से ही निर्मित है । अतः यह जड, अचेतन है । तब कैसे इस जड को चेतन जीवात्मा उपासना कर सकता है । अध्यात्म विषय में अज्ञानी जन चाक्षुष पुरुष की ही उपासना प्रधानतया कहते हैं । अतः चाक्षुष पुरुष की उपासना के निषेध से सब अध्यात्म कर्णादि विषय की उपासना का निषेध होगया ऐसा जानना चाहिये । अतः अविदैवत और अध्यात्म इन दोनों जगत्तों में कोई वस्तु न तो ब्रह्म है और न उपास्य है यह सिद्ध हुआ ॥ ५ ॥

तस्य हैतस्य पुरुषस्य रूपं यथा माहारजनं वासो यथा
पाराङ्वाविकं यथेन्द्रगोपो यथाऽन्यर्चिर्यथा पुण्डरीकं यथा
सकृद्विद्युत्तं सकृद्विद्युत्तेव ह वा अस्य श्रीर्भवति य एवं
वेद ॥ ६ ॥ (क)

अनुवाद—उस इस सुप्रसिद्ध पुरुष का यह रूप है जैसा कुसुम्भ फूल से रंगा हुआ वस्त्र होता है । जैसा सेप का रोम घूसर होता है । जैसा इन्द्रगोप नाम का कीट होता है । जैसी अग्नि की ज्वाला होती है । जैसा श्वेत कमल होता है । जैसा एकवार ही विद्युत् का प्रकाश होता है । जो साधक ऐसा जानता है । निश्चय इसकी शोभा भी सकृत् विद्युत् के प्रकाश के समान होती है ॥ ६ ॥ (क)

पदार्थ—(तस्य+ह+एतस्य) उस इस प्रसिद्ध (पुरुषस्य) जीवात्मा के (रूपम्) नैमित्तिकरूप को कहते हैं । यहा अनेक उपमाओं के द्वारा आत्मा के तटस्थ स्वरूप का वर्णन करते हैं कभी इस आत्मा का स्वरूप (यथा) जैसा (माहारजनम्+वासः) कुसुम्भ नाम के फूलों से रंगा हुआ वस्त्र हो वैसा होजाता है । कभी (यथा) जैसा (पाण्डु) किञ्चित् श्वेत (आविकम्) मेप लोम होता है (यथा+इन्द्रगोपः) जैसा अतिशयरक्त इन्द्रगोप नाम का कीट विशेष होता है (यथा+अग्न्यर्चिः) जैसी अग्नि की ज्वाला होती है (यथा+पुण्डरीकम्) जैसा श्वेत कमल होता है (यथा) जैसा (सङ्गम्) एकवार ही भट्ट (विद्युत्तम्) विद्युत् का प्रकाश होता है । इन उपमाओं के समान यह जीवात्मा विषय के संयोग से विविधरूप वाला हुआ करता है । आगे फल कहते हैं—(अस्य) इस रहस्य के जानने वाले पुरुष की (श्रीः) सम्पूर्ण सम्पत्ति (सङ्गम्+विद्युत्ता+इव+भवति) सङ्गम् विद्युत् प्रकाश के समान चमकने वाली होती है (ह+व) इस में सन्देह नहीं ॥ ६ ॥ (क)

भाष्यम्—अधिदैवताध्यात्म विवरणेन चेतनायाः प्रकृतेस्तत्त्वं मंचेपतो दर्शितम् । ततो जीवात्मनोऽपि लक्षणं स्वरूपम्वा वाच्यम् । अतो जीवात्मनोनैमित्तिकं तटस्थं रूपं दर्शयति । तत्स्वरूपन्तु दुर्बोधादकृतात्ममिरग्रहणाच्च न लक्ष्यते इत्यतो न तन्निरूपणम् । तस्य ह प्रसिद्धस्य । एतस्य पुरुषस्य जीवात्मनः । इदं वक्ष्यमाणं नैमित्तिकं रूपम् । किन्तु । यथा येन प्रकारेण माहारजनं वासो भवति । माहारजनं कुसुम्भम् “स्यात्कुसुम्भं वह्निं शिखं महारजनमित्यपि” इत्यमरः । तेन महारजनेन रक्तं वस्त्रमिति माहारजनम् । वासो वस्त्रम् । तद्वदयं पुरुषः । कदाचिदयं जीवात्मा प्रियस्त्रादिविषयगृहीतो महारजनरञ्जितं वस्त्रमिव रक्तो भवति । पुनः । यथा । आदिकं अवर्मेपस्येदमित्याविकम् । “अवयः शैलमेपार्काः” इत्यमरः । “अविर्नाथे रवौ मेपे शैले मृषिककम्बल इति मेदिनी” । आविकमूर्णादि । पाण्डु पाण्डुरम् । इह पाण्डुशब्द ईषत्पाण्डुवचनः । अग्रे पुण्डरीकशब्देन श्वेतनिधानात् । यथा ईषत्पाण्डुमेपलोम भवति तथैव सात्त्विकभावं कञ्चिदुपलभ्य कदाचित् सात्त्विकराजसाभयभावमिश्रितो नयनेन धूसर इव लक्ष्यते । पुनः । यथा इन्द्रगोपः अत्यन्त-

रक्तः कीटविशेष इन्द्रगोपः । कदाचिदात्मा अत्यन्तरक्तो भवति विषयेषु ।
 कदाचिद् यथामन्यर्चिः, अग्निज्वाला लेलायमाना भास्वरा भवति । तत्रैवा-
 त्मापि । कदाचिन् यथा पुण्डरीकं श्वेतं कमलं भवति । तथैवायं पुरुषः ।
 सर्वथा सारित्थिकमात्रमुपलभ्य श्वेतो भवति । कदाचिन् । यथा । सकृदेकवारं ।
 विद्युत्तम्—विद्युतो विद्योतन प्रकाशो भवति तथैवायमपि पुरुषः । ज्ञानं प्राप्य
 भट्टिति प्रकाशते । जलेन पुनः विद्युदिव विनश्यति तद्रूपम् । अग्रे फलमाह—
 य एवं वेद । तस्यास्य श्रीः शोभा सकृद्विद्युत्तेजः । सकृद्विद्योतनमिव भवति ।
 ह वा इत्यवधारणार्थं निपातौ ॥ ६ ॥ (क)

अथात आदेशो नेति नेति न ह्येतस्मादिति नेत्यन्यत्पर-
 मस्त्यथ नामधेयं सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सत्यं तेषामेव
 सत्यम् ॥ ६ ॥ (ख)

अनुवाद—अत्र इत कारण “ब्रह्म के विषय में” आदेश होता है । नेति २
 शब्द से उसका आदेश होता है क्योंकि इस आदेश से बढ़कर अन्य आदेश नहीं
 क्योंकि इससे परे कोई अन्य पदार्थ नहीं । अब हमका नाम कहते हैं “सत्य
 का सत्य” उसका नाम है, निश्चय प्राणों को सत्य कहते हैं उन प्राणों का यह
 (परमात्मा) ही सत्ता रखने वाला है ॥ ६ ॥ (ग)

पदार्थ—(अतः) इस कारण अर्थात् हे भालाके । जिस हेतु यदा मध्वाख्य
 परमात्मा ने सन्वन्ध में उपदेश देना समुचित है परन्तु अभी तक प्रकृति जीव का
 ही वर्णन हुआ है इस कारण (अथ) अत्र (आदेश) उस परमात्मा के विषय
 में आदेश=उपदेश, शिक्षा प्रारम्भ करते हैं (नेति+नेति) उस परमात्मा का उप-
 देश नेति नेति शब्द से होता है (हि) क्योंकि (न) इससे बढ़कर कोई आदेश
 नहीं है । आप कहते हैं कि इसमें क्या कारण है क्योंकि (अस्मात्+इति) इस
 परमात्मा से बढ़कर (अन्यत्+परम्) दूसरा उन्नत देव (नेति+अस्ति) नहीं है
 उस परमात्मा से बढ़कर कोई देव नहीं है वा उसके समान कोई नहीं है वा उसके
 वर्णन के लिये कोई सामग्री नहीं इस हेतु नेति नेति शब्द के द्वारा उसका आदेश
 होता है (अथ) अत्र (नामधेयम्) उस ब्रह्म का नाम कहते हैं—(सत्यस्य+

सत्यम्+इति) “सत्य का सत्य” उसका नाम है (प्राणाः+वै+सत्यम्) बाय और आभ्यन्तर प्राणों का नाम सत्य है (तेषाम्) उन प्राणों का भी (एषः) यह परमात्मा ही (सत्यम्) सत्ता रखने वाला त्रिकालावाध्य सच्चिदानन्दस्वरूप एक अद्वितीय है ॥ ६ ॥ (छ)

भाष्यम्—हे बालाके ! यतो ब्रह्माख्यः परमात्मोपदेश्यत्वेनोपक्रान्तः । अतोऽस्मात्प्रारणात् । अथ प्रकृतिजीवात्मस्वभावविज्ञानानन्तरम् । अस्य परमात्मनः सम्बन्धे । आदेश उपदेशो व्याख्यानं प्रारभ्यते आदिष्यत उपदिष्यत अनेनादेशः । अरहितः संस्त्वं तच्छृणु । नेति नेति शब्देन तस्य व्याख्यानं भवति । कथम् । हि यस्मात् । एतस्मादादेशात् । अन्य आदेशो ब्रह्मव्याख्यानाय न भवति । हे बालाके ! यतः अस्माद् ब्रह्मणोऽन्यद्व्यतिरिक्तम् । परमुत्कृष्टं वस्तु । नेति नास्ति अतो नेति नेति शब्देन तस्यादेशः । अथ नामधेयं कथयामि । सत्यस्य सत्यमिति तस्य नामधेयम् । सत्यस्येत्यनेन कस्य ग्रहणम् ? प्राणा वै सत्यम् । बाह्याभ्यन्तरप्राणानां ग्रहणम् । तेषां प्राणानामपि । एष परमात्मैव सत्यम् । त्रिकालावाध्यः सच्चिदानन्दस्वरूप एकोऽद्वितीय इत्यर्थः ॥ ६ ॥ (छ)

आदेशोनेतिनेति ।

अत्रेदं विज्ञातव्यम्—यदि कोऽपि पृच्छेत् (१) तद्ब्रह्म किं मनुष्यादिवन्-
मूर्तिमद्वर्त्तते ? । समाधानम्—न । (२) तद्ब्रह्म किं सूर्यादिवत् प्रकाशमानं
कचिदपि स्थितं सूर्यादेरपि महत्तमं वस्तु वर्त्तते ? । समाधानम्—न । (३)
भवतु वयं मनुष्यास्तन्नालोकयितुं शक्नुमः किम् ? किं कचिदपि एकस्मिन्
स्थाने तस्य निवासस्थानं वर्त्तते ? एवं तत्र निकटस्थैर्जीवैः सूर्यादिप्रदृश्यते ? ।
समाधानम्—न । (४) यथा राजा बहूनामात्मादीन् विचक्षणान् राज्यकार्या-
वेक्षणाय स्थापयति तथा सोऽपि परमात्मा विदधाति किम् ? । समाधानम्—
न । (५) किं स्मृष्टाभिः प्रजाभिश्चेतनाभिः सह कदाचिदपि तत्स्वयं ब्रह्म-
श्रीद्वयं आलापय मापणाय दर्शनप्रदानाय निग्रहाय अनुग्रहाय एवविधाय
कस्मैचिदपि प्रयोजनाय सायनपदार्थयद् प्रत्यक्षं मयति ? । समाधानम्—न ।
(६) तत्पिपामनि ? । समाधानम्—न । (७) आशिशिपति ? । समाधानम्—
न । (८) शेते ? । समाधानम्—न । (९) किमपि क्रीडां मनुष्यादिवत् करो-
ति ? । न । (१०) तत्किमिन्द्रियाणां त्रिषोऽस्ति ? । न । (११) मनसः ।
न । तथा चोक्तम्—न तत्र चक्षुर्गच्छति । न वागच्छति । नो मनः । इत्यादि । यद्वा-
चानम्युदितम् । यन्मनसा न मनुते । इत्यादि । नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो
न धक्षुषा । इत्यादि (१२) नैवायिकाभिमतैः पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशकालादि-
गात्ममनोमीरचितमस्ति किम् ? समाधानम्—न । (१३) शुक्लनीलपीतादिकं
तस्य रूपमस्ति ? । न । (१४) तस्मिन् गमनाऽऽगमनादिकं कर्मास्ति ? ।
न । (१५) आदिकारिरेव सदा किमपि श्रवणाति ? । न । (१६) महाब्रा-
ह्मण इव महाराज इव वा स्वसहचरैः सह परिषदं रचयति ? । न । (१७)
स्थपतिरेव मामग्रीं संयोज्य मयनमिव निरवमिदं हस्तादिभिर्वा त्रिभिधयन्त्रै-
र्वा मृजति कश्चित् ? । न । (१८) माता यथाऽन्नपात्रादिभिः शिशुं कदा-
चित्स्तन्य पाययति । कदाचिन् पर्यङ्के शाययति । कदाचित् वस्त्रं धापयति ।
कदाचित्कृपादौ पतनोन्मुखं बालं दृष्ट्वा पाणिना भ्रूयति विमर्त्ति । कदाचिद्
रुग्नापोषधीर्ददाति । तथैव यानन्तो जीवाः सन्ति तावन्ति रूपाणि विधाय

तत्तत्प्रमीप्यमासाद्य प्रजाः पालयति कश्चित् । समाधत्ते-न । (१६) तर्हि किं व्याध इव विहगान् जगन्ति संहरति न । तथा (२०) अस्ति कापि उपमा तस्य जगति ? । न ।

यहा यह जानना चाहिये । यदि कोई पूछे कि—(१) वह ब्रह्म क्या मनुष्या-दिवत् मूर्तिमान् है ? । समाधान—नहीं । (२) वह ब्रह्म क्या सूर्यादिवत् प्रकाशमान, कहीं पर स्थित और सूर्यादि से बहुत ही बड़ा पदार्थ है ? । समाधान—नहीं । (३) अच्छा ऐसा हो । हम मनुष्य उसे देखने में असमर्थ होवें । किन्तु क्या कहीं भी एक स्थान में उसका निवासस्थान है ? और वहा निकटस्थ जीवों से सूर्यादिवन् देखा जाता है ? । समाधान—नहीं । (४) जैसे राजा बड़े २ विद्वान् अमात्यादिकों को राजकार्य देखने के लिये स्थापित करता है । वैसा ही वह परमात्मा भी करता है क्या ? । समाधान—नहीं । (५) क्या अपनी रची हुई चेतन प्रजाओं के साथ कभी वह स्वयं ब्रह्म क्रीडा, भाषण, दर्शन देने के लिये निग्रह, अनुग्रह इस प्रकार के किसी प्रयोजन के लिये सावयव पदार्थ के समान प्रत्यक्ष होता है ? समाधान—नहीं । (६) वह पानी पीने की इच्छा करता है ? । नहीं । (७) वह खाने की इच्छा करता है ? । नहीं । (८) वह सोता है ? । नहीं । (९) मनुष्यादि के समान किसी प्रकार की क्रीडा वह-करता है ? । नहीं । (१०) क्या वह इन्द्रियों का विषय है ? । नहीं । (११) मन का विषय है ? । नहीं । कहा गया है वहा चक्षु नहीं जाता है । वाणी नहीं जाती है । मन नहीं पहुंचता । इत्यादि । ओ वचन से उदित नहीं होता । जिसको मन से मनन नहीं कर सकता इत्यादि । जिसको वचन से मन से चक्षु से प्राप्त नहीं कर सकते इत्यादि । (१२) क्या नैयायिकाभिमत पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन इन नवों द्रव्यों से बना हुआ है ? । समाधान—नहीं । (१३) उसका रूप शुक्ल नील पीत आदिक कुछ है ? । समाधान—नहीं । (१४) उसमें गमन आगमनादिक कर्म हैं ? । समाधान—नहीं । (१५) क्या कवि के समान कोई ग्रन्थ रचता रहता है ? । नहीं । (१६) क्या महानाद्वय वा महाराज के समान अपने सहचरों के साथ परिपद् की रचना कभी करता है ? । नहीं । (१७) स्थपति जैसे सामग्री सब इकट्ठी कर भवन बनाता है वैसे ही क्या हस्तादिकों से वा विविध

यन्त्रों में मृष्टि रचता है, समाधान—नहीं, इस प्रकार नहीं। (१८) माता जैसे अपने बच्चे को कभी दूध पिलाती है। कभी पर्यङ्क के ऊपर सुला देती है। कभी बस्त्र पहिरा देती है। कभी कृतादिक में गिरते हुए बच्चे को हाथ से मढ़ पकड़ लेती है, कदाचित् रोगी को ओषधि देती है। इसी प्रकार से जितने जीव हैं उतने रूप धनान्तर उस उस प्रजा के निम्न जा प्रजाओं का पालन करता है क्या ?। समाधान—नहीं, इस प्रकार नहीं। (१९) तब क्या जैसे व्याध विहगों का वैसे ही वह इन जगत्तों का संहार करता है। वैसा नहीं। (२०) जगत् में उसकी उरमा कोई वस्तु है ?। नहीं।

हे बालाके ! सहस्रश ईद्वान् प्रश्नान् पृच्छ्य सर्वत्र नकार एव प्रतिवचनं । तेन किं विज्ञातं न शब्देन तस्यादेशः सम्प्रति । पुनरपि निरीक्ष्यताम् । (२१) तस्मात्किमपि भूयोऽस्ति ? । न । (२२) तस्मात्पृथिवीयं भूयमी ? । न । (२३) तस्मादाकाशोभूयान् ? । न । (२४) तस्मात्प्रोभूयमी ? । न । (२५) तस्मात्सर्वे लोकाः समवेता भून्वा भूयासः ? । न । (२६) तस्मात्सोऽपि त्रीद्विरणीयानस्ति ? । न । (२७) तस्मात्स यत्रोऽणीयानस्ति ? । न । (२८) सर्पपन्था श्यामाकम्या श्यामाकतण्डुलम्याऽणीयोऽस्ति ? । न । (२९) तस्मात् कोऽपि विद्वत्तरोऽस्ति ? । न । (३०) तस्मात् कोऽपि गतिमत्तरोऽस्ति ? । न ।

हे बालाके ! ऐसे २ सहस्रों प्रश्न पूरते चलो सर्वत्र नकारही उत्तर होगा । इससे आपने क्या समझा । न शब्द से ही उसका आदेश होता है । पुनरपि देखो । (२१) उससे क्या कोई वस्तु बड़ी है ? । नहीं । (२२) उससे क्या यह पृथिवी बड़ी है ? । नहीं । (२३) उससे क्या आकाश बड़ा है ? । नहीं । (२४) उससे क्या सुलोक बड़ा है ? । नहीं । (२५) उससे क्या सब लोक लोकान्तर मिलकर बड़े हैं ? । नहीं । (२६) उससे क्या कोई त्रीहि छोटी है ? । नहीं । (२७) उससे क्या यत्र छोटा है ? । नहीं । (२८) सरसों वा श्यामाक वा श्यामाक तण्डुल उससे म्या छोटा है ? । नहीं । (२९) उससे बड़ा विद्वान् है ? । नहीं । (३०) उससे कोई अधिक चलनेवाला है ? । नहीं ।

हे बालाके ! ईदृशेष्वपि विषयेषु नेतिशब्देनादेशो भवति । अतएव यदा-
त्वं सूर्यपुरुषं ब्रह्माभिप्रेषि तदा मया नेत्युक्तम् । इत्थं यत्किमपि मूर्त्तम्वामूर्त्तं
वस्तु वर्त्तते तेन समं न ब्रह्मास्ति । ननु—हे राजन् ! अस्ति ओमित्येवंविधैः
पदैरपि तस्यादेशो भवितुमर्हति । कथं तर्हि नेतिनेत्यादेशस्तस्य । तथाहि—
(१) ब्रह्मणि विज्ञानं वर्त्तते ? । अस्ति । (२) सर्वेभ्यो व्येष्ट्वन्वमस्ति तस्मि-
न् ? । अस्ति । (३) तस्मिन् जगन्कर्तृत्वपातृत्वमंहर्तृत्वानि सन्ति ? । सन्ति ।
(४) अनवधिकत्वातिशयमुखित्वे वर्त्तते ? । स्तः । (५) क्लेशकर्मविपाकाश-
यैरपरामृष्टत्वं वर्त्तते ? । अस्ति । (६) स खलु परमात्मा सर्वेभ्यः कर्मफलं
ददाति कच्चिद् । ओमिति । (७) तस्य ज्ञानेन केवलिनो भवन्ति जनाः क-
च्चिद् ? । ओम् । (८) तस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातं भवति ? । ओम् । (९)
अपि च स सर्वज्ञ अनन्तः शुद्ध अपापविद्धः । एवंविधैरनन्तविशेषणैर्बुद्धो-
ज्जति ? । ओमिति ।

हे बालाके इन विषयों में भी न शब्द से ही उसका आदेश होता है । इसी
हेतु जब आपने सूर्य पुरुष को ब्रह्म कहा था तब मैंने “न” ऐसा शब्द कहा था ।
इस प्रकार जो कुछ मूर्त्त वा अमूर्त्त वस्तु जगन् में है उसके समान ब्रह्म नहीं है ।
हम बालाकि शब्दा करते हैं कि हे राजन् ! “अस्ति” “ओम्” आदि पदों से भी
तो उसका आदेश हो सका है, फिर “नेति नेति” से ही उसका आदेश क्यों ? ।
यथा—(१) क्या ब्रह्म में विज्ञान है ? । है । (२) उसमें सब की अपेक्षा
व्येष्ट्वन्व है ? । है । (३) उसमें जगन् कर्तृत्व, पातृत्व और संहर्तृत्व है ? । है ।
(४) अनवधिकत्व, अतिशय मुखित्व उसमें है ? । है । (५) क्लेश कर्म
विपाक और आशय से अमंवरुद्धत्व है ? । है । (६) क्या वह परमात्मा सब
को कर्मफल देता है ? । हा, देता है । (७) क्या उसके ज्ञान से मनुष्य मुक्त
होते हैं ? । हां । (८) उसको जान लेने पर क्या सब विदित हो जाता है ? ।
हां । (९) क्या वह सर्वज्ञ, अनन्त, शुद्ध, अपापविद्ध इस प्रकार के अनेक
विशेषणों से युक्त है ? । हा ।

हे राजन् ! ईदृशेषु स्थलेषु अस्तिप्रमृतिशब्दैरपि तस्यादेशो संग्रहति सति
नेतिशब्देन योऽयमादेशप्रक्रमः । स अबोधान् जनान् संशयाब्धावेव पातयि-

प्यति । तस्यैव ब्रह्मणो नेतिनेति शब्दैरभावं प्रहीष्यन्ति । तद्ब्रह्म नास्ति यतो न दृश्यते न श्रूयते न स्पर्शते नानुभूयते न जायते न किमपि प्रयोजन तेन सिद्ध्यति, अतो न किमपि ब्रह्मनामाख्यं वस्तु । इत्येवमर्थम् अवोधा इत्यात्वा उदासीना भविष्यन्ति । अतो हे राजन् ! अस्तिप्रभृतिरेवादेशोरमिति कल्पयामि ॥

हे राजन् ! ऐसे स्थलों में “अस्ति” “प्रभृति” शब्दों से भी उसका आदेश होना यदि सम्भव है तो नेति शब्द से जो यह आदेश का प्रक्रम किया है वह अवोध-जनों को सशयाधि में गिरावेगा । नेति नेति शब्द से उस ब्रह्म का ही अभाव प्रहण कर लेवेंगे । ब्रह्म नहीं है ब्रह्म नहीं है । जिस हेतु न वह दीलता है । न सुना जाता । न छूया जाता । न अनुभूत होता । न जाना जाता । न उससे कुछ प्रयोजन ही सिद्ध होता है, इस हेतु ब्रह्म नाम का कोई वस्तु नहीं है ऐसे ही अर्थ को अवोधजन मान, उदासीन हो जावेंगे, इस हेतु हे राजन्, अस्ति प्रभृति शब्दों से ही आदेश अच्छा है, ऐसा मैं समझता हूँ ।

पालाके ! साधूकं प्रतिभाति तत्र । तथापि इह हि प्रथमं जगद् द्विधा विभाजितम्—मूर्तञ्चामूर्तञ्च । तयोर्द्वयैर्ब्रह्मत्वप्रतिषेधाय द्वौ नकारौ प्रयुक्ताः । यदिह मूर्तं वस्तु सत्तया प्रतीयते तदपि न ब्रह्म । यदमूर्तमनुमीयते प्रमाणा-न्तरैरनुभूयते तदपि न ब्रह्म । तदुभयविलक्षणं ब्रह्मेति । अथ चेह मूर्त्तामूर्तरैः पदार्थैर्ब्रह्मोपनीयते । अथवा एतस्य दृश्यमानस्य मूर्त्तस्यामूर्त्तस्य वा सम ब्रह्मास्तीति जानन्नि तन्निषेधार्थेणोक्तिः । परन्तु नेत्यादेशेन विपरीतप्रादिणो जना भविष्यन्तीति भगवता संदिग्धं तद्वच रुचानेन परिहरिष्यते । अन्यच्च—प्राकृता-स्तुतो दूर साधका नेतव्याः सन्ति । ततश्च ब्रह्म दर्शयितव्यमस्ति । कथं तर्हि अस्या दूषित-या, केन सरस्तेनोपायेन । तदपि दर्शयितव्यमिति । पुनः पुनः मञ्चिन्तयमानेऽपि प्रकारान्तरमनवलोकयमानाश्चिरन्तनाः कारुणिका मुनयः प्रथमं नेति नेत्यादेशेन महामायाविन्याः प्रसरितजालायाः प्रकृतेः इमामेव ब्रह्ममवोषामीनान् साधकान् दूरं गमयन्ति यत्र नितरामामन्निर्मिथंभूता जघते-तमां नृणां तत्र पुनः पुनर्नेन्तर्ग्यैर्णपादिष्टाः कदाचित्केऽपि तस्या विरमन्ति । अतोऽस्या प्रकृतेः सर्वतोभावेनानुपास्यत्वसिद्धये नेति नेति शब्दैर्नोपदिशन्ति दयालवः । येन सर्वथा विश्वस्यानुभूय चेमां विहाय ब्रह्माभिमुखीना मवेगु-

रिति । तर्हि किञ्चोतिजिज्ञासायां श्रीमदुदयनाचर्यस्य वाक्यं संगृह्णानोऽहं प्रक-
रणमिदं समापयामि इह यद्यपि यं कमपि पुरुषार्थमर्थयमानाः शुद्धदुद्धस्वभाव इ-
त्यपनिषदाः । आदेविद्वान् मिद्व इति कापिलाः । क्लेशकर्मविपाकाशयपरामृष्टो-
निर्माणकायमधिष्ठाय सम्प्रदायप्रयोजकोऽनुग्राहकरचेति पातञ्जलाः । लोकवेशवि-
रुद्धोऽपि निलेशः स्वान्तरचेति महापाशुपताः । शिव इति शैवाः । पुरुषोत्तम इति
वैष्णवाः । पितामह इति पौराणिकाः । यज्ञपुरुष इति याज्ञिकाः । निरावरण
इति दिगम्बराः । उपास्यत्वेन देशित इति मीमांसकाः । यावदुक्तोपपन्न इति नैया-
यिकाः । लोकाव्यवहागसिद्ध इति चार्वाकाः । किं बहुना काव्योऽपि य विवर्तकमे-
त्युपासते । तस्मिन्नेवं प्राप्तेद्वानुभवे भगवति भवे सन्देह एव कुतः । किं निरूप-
णीयम् । तथापि—

न्यायचर्वेषमोशस्य मननव्यपदेशभाक् ।

उपासनेन क्रियते श्रवणानन्तरागता ॥

श्रुतो हि भगवान् बहुराः श्रुतिस्मृतिरिहासपुत्राण्येभिदानीं मन्तव्यो
भरति । “श्रोतव्यो मन्तव्यः” इति श्रुतेः—

आगमनेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरमेन च ।

त्रिधा प्रकल्पयन् प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम् ॥ इति स्मृतेरच ॥

हे बालाके ! आप का कथन अच्छा प्रतीत होता है, तथापि यहाँ प्रथम जगन्
को दो भागों में विभक्त किया है । मूर्त्त और अमूर्त्त, उन दोनों का ब्रह्मत्व निषेध
के लिये दो नकार प्रयुक्त हुए हैं । यहाँ जो कुछ मूर्त्त वस्तु निज सत्ता से प्रतीत
होती है, वह भी ब्रह्म नहीं और जो अमूर्त्त आकाशादि वस्तु अनुमित होता है
वा अन्य प्रमाणों से ज्ञात होता है उन दोनों से विलक्षण ब्रह्म है । और यहाँ
मूर्त्तामूर्त्त पदार्थों के द्वारा ही ब्रह्म की उपमा देते हैं अथवा इस दृश्यमान मूर्त्त वा
अमूर्त्त पदार्थ के ही समान ब्रह्म है ऐसा जानते हैं । इस निषेध के लिये यह वचन
है । परन्तु “नेति नेति” आदेश से विपरीतप्राप्ती लोग हो जायेंगे ऐसा जो आपने
सन्देह किया सो उसका व्याख्यान से परिहार हो जायगा । और भी देखो—प्राकृत
वस्तु से साधकों को दूर ले जाना चाहिये और तब ब्रह्म दिखलाना चाहिये, परन्तु
कैसे इससे ये मनुष्य दूर लाए जा सकते हैं और सरल उपाय से वह ब्रह्म भी
दिखलाया जा सकता है । इसके पुनः पुनः विचार करते पर भी उपायान्तर को न

देक्षते हुए चिरन्तन आग्निक मृति प्रथम नैति नैति आदेश में महाभाष्यायी, और निमने वह मनुष्य जल पैदा करता है उस प्रकृति में इसी प्रकृति को ब्रह्म मानकर उपासना करते हुए अश्विन जनों को दूर ले जाना चाहते हैं । जहाँ पर अतिशय निष्कामता आसक्ति मनुष्यों की हो जाती है वहाँ पुनः पुनः लगातार अनिष्ट होने पर मनुष्य कदाचिन् कोई विरल ही उसमें विरल होते हैं । इस हेतु इस प्रकृति के सर्वतोभावे से अनुमान्यत्व निश्चि के लिये दशानु अथि लोभ नैति नैति शब्द में उल्लेख करते हैं, निमने पूर्वोक्त विज्ञान तथा अनुभव काके इसको त्याग करार्य ब्रह्म की ओर जायें । तब ब्रह्म क्या है ऐसी निश्चिन्ता होने पर श्रीमान् ब्रह्मनाम्न के वाक्य को संग्रह करता हुआ मैं इस प्रकार को वहाँ समाप्त करता हूँ, इसविशेषिन् पुरुष इसके "शुद्धबुद्धिभाव" मानते हैं । कारिज्ञ (कर्मिन्सामान्य-वाग्) "आदिविज्ञान मिद" पादञ्जल (योगशास्त्रवादी) इसको ब्रह्मशक्ति, विगच्छात्त से रहित और स्वयंश शरीर को धारण कर "सम्प्रसादनशक्ति" और "अनुपेक्ष" मानते हैं । महाशक्ति (गैरवर्तन के एक सम्प्रसादी) इसको लोक ब्रह्मशक्ति नर और अग्नि धारण, शक्त वन द्विजन्तु विषयसत्तादि कर्मों से युक्त होने पर भी "निर्देश और स्वयन्त्र" मानते हैं । शैव "गिर" वैष्णव "पुरुषोत्तम" पौराणिक "विज्ञानम्" याज्ञिक "यन्त्रुद्ध" दिगम्बर "निष्काम" ब्रह्मनाम्न "इदमन्वेन" देविता "नैमित्तिक" "यान्त्रिकोपेक्ष" चार्वाक "लोकान्तर-क्षणमिद" मानते हैं । ब्रह्म क्या करे निम्नकी उपासना कर लोभ भी "विश्वकर्मा" कहकर करते हैं । इस ब्रह्म को संसार पर्यन्त ज्ञानि, गौर, प्रवर, चरण, कुल, धार्मिकों को जैसे कोई प्रत्यक्षता अनुभव करता है तब अनुमान्यत्व मगवान् में सन्देह ही नहीं हो सकता । फिर निष्काम द्विज अ । निमने सन्देह होता है उस को निष्काम होता है परन्तु इसके अन्तिम में तो द्विजम्मात्र भी सन्देह नहीं । तथापि इस न्यायशास्त्र की चर्चा में ईश्वर की उपासना ही की जाती है, क्योंकि चर्चा के द्वारा मनन होता और प्रवर के अनन्तर मनन ही होना चाहिये । श्रुति मृति शिवाय पुण्ड्र में मगवान् नून सुने गये । अब वह नन्तव्य होने चाहिये । क्योंकि श्रुति करती है कि प्रथम उसको सुनना चाहिये पश्चात् मानना चाहिये । मृति में क्या गया है कि जो "आगत से अनुमान में और ध्यानाध्याम के रस में इन तीन प्रकार से अर्वा बुद्धि को बढ़ाता है वह उत्तम योग को प्राप्त होता है ॥

अथ चतुर्थब्राह्मणम् ॥

मैत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्य उवाच वा अरेऽहम्-
स्मात्स्थानादस्मि हन्त तेऽनया कात्यायन्याऽन्तं करवा-
णीति ॥ १ ॥

अनुवाद—याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे मैत्रेयी ! इस स्थान से, निःसन्देह मैं
ऊपर को जाने वाला हूँ (अतः तुम दोनों की) अनुमति चाहता हूँ । और इस
कात्यायनी सहित अब तुम्हारे सम्बन्ध का अन्त (विच्छेद) करना चाहता हूँ ॥ १ ॥

पदार्थ—(मैत्रेयि+इति) हे प्रिये मैत्रेयी ऐसा सम्बोधन करके ('ह') सु-
प्रसिद्ध महर्षि (याज्ञवल्क्यः) याज्ञवल्क्य (उवाच) बोले । क्या बोले सो आगे
कहते हैं—(अरे) हे प्रिये मैत्रेयी ! (अहम्) मैं (अस्मात्+स्थानात्) इस गृहस्था-
श्रमरूप स्थान से (वै) निश्चय करके (उवाच+अस्मि) उद्=ऊर्ध्व=ऊपर को,
वाच्यत्=जाने वाला अस्मि=हूँ, अर्थात् इस आश्रम से ऊपर जो वानप्रस्थाश्रम उस-
को ग्रहण करने वाला हूँ । इस हेतु (हन्त) तुम दोनों से आज्ञा चाहता हूँ ।
क्यों आज्ञा चाहते हैं । क्या हम दोनों स्त्रियों को उस आश्रम में नहीं ले जायेंगे ।
इस शङ्का के निवारणार्थ आगे कहते हैं कि हे मैत्रेयी ! (अनया+कात्यायन्या)
इस उपस्थित कात्यायनी के सहित (ते) तुम्हारा (अन्तम्) विच्छेद वियोग,
अर्थात् तेरे सम्बन्ध की समाप्ति (करवाणि+इति) कर दूँ यदि तुम दोनों की स-
म्मति हो अर्थात् इतने काल पर्यन्त मुझ पति के साथ तुम दोनों का पतिपत्नी
भाव का जो एक विलक्षण लौकिक सम्बन्ध था उसका अन्त=समाप्ति करना चा-
हता हूँ और इस कार्य के लिये भी तुम दोनों की सम्मति चाहता हूँ (इससे सिद्ध
हुआ कि तुम दोनों को साथ लेजाना नहीं चाहता) इति ॥ १ ॥

माध्यम्—महर्षेर्याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्य्ये आस्ताम् । प्रथमा मैत्रेयी ।
द्वितीया कात्यायनी सामान्या स्त्री । इदानीं भगवान् याज्ञवल्क्यो द्वावाश्रमौ
समाप्य तृतीयश्रममाशिश्रीयते । चिरकालसम्बद्धयोः प्रेमास्पदयोः पत्न्यो-

रप्यनुमतिरत्रार्थे याचयितव्या । विनादनिवारणाय च चिरमधिचतधनमस्यत्तिरपि
 तयोर्मध्ये विभाजयितव्यमिति प्रवित्रनिपुण्याज्ञितलक्ष्यो वक्ष्यमाणोपक्रमं निरुध्नाति ।
 मैत्रेयीत्यादिम् । जनकस्य प्रधानाचार्येत्याद्वनमपि पुष्कलं सञ्चितम् । हे
 मैत्रेयि ! इति सम्वाध्य याज्ञवल्क्यो होराव । प्रियत्वात् ज्ञोष्टत्वात् प्रथमं मैत्रेयी
 सम्बोधयते । शिष्टाचारानुगोधाच्च “मित्रस्यापत्य स्त्री मैत्रेयी” शुभ्रादिभ्यश्च
 ४ । १ । १२३ ॥ इति ढक् । यद्वा । मित्रमो मैत्रः स्वार्यऽण् । मैत्रस्यापत्यं
 मैत्रेयः । स्त्रीत्यविवक्षायां मैत्रेयी यद्वा । मित्रस्यभारो मैत्रम् । मैत्रे मित्रतायां
 साधुमैत्रेयी । यद्वा । मित्रपुरुषस्य स्त्री मैत्रेयी “गृष्ट्यादिभ्यश्च” ४ । १ ।
 १२६ ॥ इति ढन् । ऋक्यमित्रयुगलगतनापादेरियः ७ । ३ । २ ॥ इति इया-
 देशे प्राप्ते । दाण्डिनायन हासितनायन ६ । ४ । १७४ ॥ इति निग-
 र्यते ॥ निमुखाचेत्यत्र ग्राह उदाभ्यन्नि-यादि । अरे इति सम्बोधनार्थम् । अरे
 अयि मैत्रेयि ! प्रिये । अहम् । अस्मात्स्थानात् । अस्माद्गार्ह-ध्याश्रमरूपात्स्था-
 नात् । वै निरचयेन । उग्राभ्यन्नास्मि । उद् ऊर्ध्वमाश्रमं वानप्रस्थारूपमरणया-
 यनम् । यास्यन् गमिष्यन्नास्मि । अतोऽहम् । इन्त तत्र कात्यायन्याश्चानुमतिं
 याचे कथमात्रयोरनुमतिं भगवान् याचते । किमावां तमाश्रमं न नयतीति राङ्का-
 निवारयन्नमे ब्रवीति । अनया समीपे उपस्थितया । कात्यायन्या तव सपत्न्या
 समेतया । ते तत्र । अन्त विच्छेदं सम्बन्धान्तम् नियोगं करवाणि ।
 इति सम्मतिमत्राप्यर्थे याचे । अयं भागः । एतत्कालपर्यन्तं मया पत्यासार्धं
 युवयोः पतिपत्नीभावात्मको मिलितस्थो लौकिकोयः सम्बन्ध आसीत् तस्य
 सम्बन्धस्यात्र “अन्तं” समाप्तिं कर्तुमिच्छामि । यतो गार्हस्थान्तोदारसम्बन्धः ।
 सम्प्रत्यहमन्यमाश्रमं निगमिषामि । अतः पूर्वं धनादीनां विभागं भविष्यद्विवा-
 दवाधाय कृत्वा ततः सम्बन्धान्तं करवाणीति वक्तुं पृच्छामि । संप्रश्ने लोद् ।
 यद्यप्यत्र न धनसम्पत्तिविभागचर्चाऽस्ति तथाऽपि अग्रे मैत्रेयीप्रतिवचनेन धन-
 विभागेष्वा याज्ञवल्क्यस्य लक्ष्यते । यदि युवयोः संमतिः स्यात्तर्हि धनसम्प-
 क्षेयधास्य विभाग सम्पाद्य सम्बन्धान्तञ्च कृत्वा अहमरण्यमाश्रयेयमित्यर्थः ॥१॥

भाष्याशय—महर्षि याज्ञवल्क्य की दो भार्याए थीं । प्रथम मैत्रेयी और
 दूसरी कात्यायनी । उन दोनों में मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी और विवेकवती थी और

कात्यायनी साधारण स्त्री के समान थी अब भगवान् याज्ञवल्क्य दो आश्रमों को समाप्त कर तृतीय आश्रम का आश्रय लेना चाहते हैं और सम्राट् जनक महाराज के प्रधान आचार्य भी ये ही थे इस हेतु महाराज से इनको धन भी बहुत उपलब्ध हुआ था इस हेतु अब चिरमाल से जिनके साथ मन्वन्व रहा है और जो प्रेम के आसक्त (स्यान्) हैं ऐसी अपनी दोनों भार्याओं से भी इस अर्थ में सम्मति ले लेनी चाहिये और भविष्यद् विवाद के निवारण के हेतु उम चिर-सञ्चित धन संपत्ति का भी विभाग पुत्र के न होने के कारण दोनों स्त्रियों में कर देना उचित है । इत्यादि विषय विचार गृहाश्रम को त्याग अन्य आश्रम में जाने की इच्छा करने वाले भगवान् याज्ञवल्क्य वक्ष्यमाण वचन कहते हैं—मैत्रेयी इत्यादि ।

मैत्रेयी—प्रिय और ज्येष्ठ होने के कारण मैत्रेयी में ही वार्त्तालाप करना आरम्भ करते हैं, यह शिष्टाचार है मैत्रेयी शब्द की सिद्धि अनेक प्रकार से कही गई है (मित्रस्यापन्य स्त्री मैत्रेयी) मित्र की लड़की को मैत्रेयी कहते हैं । यद्वा—मित्रता का नाम मैत्र है । जो स्त्री अपने पति के माय मित्रता के निर्वाह करने में सदा माध्वी हो उसे “मैत्रेयी” कहते हैं । यद्वा मित्रयु नाम के ऋषि की लड़की को “मैत्रेयी” कहते हैं । सम्भव है कि यह भार्या याज्ञवल्क्य महर्षि के परमप्रिया थी इस हेतु उसे “मैत्रेयी” कहने हों । अथवा मित्रयु नाम ऋषि की लड़की हो और इसमें याज्ञवल्क्य का पाणिग्रहण हुआ हो, इस हेतु “मैत्रेयी” कहते हों । माना पिता के नाम पर सन्तान का नाम हुआ करता था यह एक अति प्राचीन नियम चला आता है । इसमें द्वितीय अर्थ का ही ग्रहण करना समुचित भान होता है ।

याज्ञवल्क्य=यज्ञ=याग । वल्क=वृक्ष की त्वचा को वल्क और वल्कल कहते हैं । अतिप्राचीन समय में ऋषि लोग प्रायः भोजपत्र नाम के वल्कल को शरीर-च्छादन के लिये धारण किया करते थे । यद्वा यज्ञ करना करवाना ही, मानो जिसका वल्कल है उसे “यज्ञवल्क” कहते हैं और यज्ञवल्क का जो अपत्य (सन्तान) उसे “याज्ञवल्क्य” कहेंगे अर्थात् इनके पिता का नाम “यज्ञवल्क” था अतः इनका नाम याज्ञवल्क्य हुआ ऐसा मालूम होता है । इनके पिता का अन्य नाम “वाजसनी” भी था अतः इनको वाजसनेय भी कहते हैं । यद्वा वाजसनेय और याज्ञवल्क्य ये दोनों पृथक् २ ऋषि हुए हों, ऐसा भी सम्भव है ॥

अरे—लोशमार हेमवन्त्र कहते हैं कि नीच सम्बोधन में “अरे” शब्द आता है । यद्वा अरण्यशान्त गमनशील और कम्पनशील को अरि कहते हैं । ऋ धातु से “अरि” बनता है । अर्धान् “मैं ऊपर जाऊंगा” इतना ही सुनकर चलनेवाली अथवा डरनेवाली स्त्री यद्वा “उद्याम्यन्” पद है इसके दो अर्थ हो सकते हैं, मैं ऊपर को जानेवाला हूँ अर्धान् में अब शीघ्र मरनेवाला हूँ अथवा मैं अन्य आश्रम को जानवाला हूँ । इन दोनों अर्थों के कारण पतिव्रता स्त्री अवश्य चलायमान होगी और वह अवश्य कहेगी कि मैं भी आप के साथ ही चरूगी और चलनेवाले को अरि कहते हैं क्योंकि गमनार्थक “ऋ” धातु से अरि बनता है और उसके सम्बोधन में “अरे” पद होना है । सम्भव है कि याज्ञवल्क्य के मुख से “उद्याम्यन्” द्व्यर्थक पद निकलते ही मंत्रयो घमरा गई हो और ध्वराई हुई उसे देख अन्यर्थ सम्बोधन याज्ञवल्क्य ने “अरे” ऐसा किया हो ।

अधुन पिप्पुपीमिन्मूर्जं सप्तर्दीनरिः सूर्यस्य सप्तर्दिवभिः ॥ ऋ०
वे० ८ । ७१ । १६ ॥

इस ऋग्वेद के मन्त्र में आए हुए “अरि” शब्द का अर्थ गमनशील (सखत चलनेवाला) कायु अर्ज किया है अतः यौगिकार्थ करने में कोई खटि नहीं ।

हन्त—“हन्त हर्षेऽनुकम्पाया वाक्यारम्भाविषादयोः” इस अमरकोश के प्रमाणानुसार हर्षे अनुकम्पा (दया) वाक्यारम्भ और विषाद इन चारों अर्थों में हन्त शब्द का प्रयोग होता है, परन्तु श्रीराङ्गराचार्य महाराज “अनुमति” भी इस शब्द का अर्थ करते हैं ।

कात्यायनी—“वत्स्यापत्य स्त्री” “वत्” नामक ऋषि की लड़की को कात्यायनी कहते हैं । अग्निष्वाचीन काल में सुप्रसिद्ध “वत्” नाम के एक ऋषि हुए हैं । इसी हेतु इनका नाम कात्यायनी था । कात्यायनी का भ्राता कात्यायन भी प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं ॥

अन्त—यद्वा अन्त शब्द मनातिभूचक है । गृहस्थाश्रम पर्यन्त दारा के साथ सम्बन्ध रहता है । याज्ञवल्क्य अब गृहाश्रम को त्यागते हैं और अन्य वानप्रस्था-

श्रम में जाना चाहते हैं । अतः पति और पत्नी का जो अबतक सम्बन्ध था उस का अन्त अर्थात् समाप्ति करना चाहता हूँ यह अपि का आशय है ॥

कावाणि—यह संप्रश्न अर्थ में लोट् लकार है । याज्ञवल्क्य अपनी प्रिय स्त्रियों से पूछते हैं कि मैं अन्य आश्रम का ग्रहण करना चाहता हूँ । अतः आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोगों के साथ जो सम्बन्ध था उसकी समाप्ति करूँ या नहीं ॥ १ ॥

सा होवाच मैत्रेयी यन्तु म इयं भगोः सर्वा पृथिवी
वित्तेन पूर्णा स्यात् कथं तेनामृता स्यामिति नेति होवाच
याज्ञवल्क्यो यथैवोपकरणवतां जीवितं तथैव ते जीवितं
स्यादमृतत्वस्य तु नाऽऽशास्ति वित्तेनेति ॥ २ ॥

अनुवाद—वह मैत्रेयी बोली कि हे पूज्यपाद भगवन् ! यद्यपि धनपरिपूर्ण सम्पूर्ण यह पृथिवी मेरी ही होजाय (ऐसी मैं तर्कना करती हूँ) तथापि क्या किसी प्रकार से मैं अमृता (मोक्ष सुख के भोगने वाली) हो सकती हूँ * यह मैं आप से पूछती हूँ । कृपया आप कहे । याज्ञवल्क्य ने कहा—नहीं । धनसम्पत्ति-साधनवालों का जैसा ही जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा भी जीवन होगा, किंतु धन से मोक्ष की आशा नहीं हो सकती ॥ २ ॥

पदार्थ—जब याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से इस प्रकार पूछा तब वह मोक्षमार्ग की कामना करती हुई इस प्रकार अपने अभिप्राय को प्रकट किया । सो आगे कहा जाता है—(सा+इ) वह परमप्रसिद्धा (मैत्रेय+उवाच) मैत्रेयी बोली कि (भगः) हे—युजनीय भगवन् स्वामिन् । (यद्) यदि (वित्तेन+पूर्णा) धन धान्य दास दासी हिरण्य परिच्छद और विविध रत्नादियों से भरी हुई (इयम्)

* संस्कृत पदों का ठीक अनुवाद होना कठिन है । “स्याम्” यह क्रिया सम्भावना अर्थ को द्योतित करती हुई संप्रश्न अर्थ में आई है । मैं आप से पूछती हूँ कि अमृता होने की सम्भावना भी कर सकती हूँ ॥

यह (सर्वा+पृथिवी) सम्पूर्ण पृथिवी (मे) मेरी ही (स्यात्) होजय । अर्थात् यदि विविध प्रकार की धन सम्पत्तियों से परिपूर्ण इस सम्पूर्ण पृथिवी की मैं ही अधिकारिणी होजाऊं ऐसा मैं वितर्क करती हूं तथापि हे स्वामिन् ! (कथम्) किसी प्रकार से (तेन) उस सम्पूर्ण पृथिवी के अधिकार के लाभ से भी (अमृता) अमरणधर्मवाली अर्थात् मोक्ष को प्राप्त होने वाली (स्याम्) हो सकती हू या नहीं ऐसा मैं आप को पूछती हू आप कृपया कहें । यह वचन सुन (याज्ञवल्क्य+ह+उवाच) याज्ञवल्क्य बोले कि (न+इति) नहीं सम्पूर्ण पृथिवी की प्राप्ति से भी तू अमृता नहीं हो सकती । इसी को पुनः विस्तारपूर्वक कहते हैं—(उपकरण-यताम्) दास दासी गो महेष मेघ आदि पशु हिरण्य रजत आदि धातु विविध वस्त्र विविध गोधूम, यव, शाली आदि धान्य इत्यादि सामग्री का नाम उपकरण है उत्तम उपकरण वालों का (यथैव) जैसा ही (जीवितम्) जीवन होता है सुख-पूर्वक सम्प्राप्त विविध भोग सम्पन्न जैसा एक महाधनाढ्य पुरुष का जीवन होता है (तथैव) वैसा ही (ते) तेरा भी (जीवितम्) जीवन (स्यात्) होगा (तु) परन्तु (वित्तेन) धन से (अमृतत्वस्य) मोक्ष की (आशा+न+इति) आशा नहीं हो सकती है ॥ २ ॥

भाष्यम्—सहेति । एतमुक्त्वा मैत्रेयी मोक्षमार्गं कामयमानाऽऽत्मनोऽभिप्रायं प्रकटयति । सा पत्यानुमतिप्रदानार्थं पृष्टा मती । ह प्रामिद्धा मैत्रेयी उवाच—चक्षुषमाद्य वचनमग्रवीत् । भगोः हे पूज्यपाद भगवन् ! यद् यद्यपि नु पितर्ये वितर्कः क्रियते । वित्तेन सम्पत्त्या । पूर्णा संकुला । इयं सर्वा समस्ता पृथिवी भूमिः मम स्यात् ममैव भवेत् नान्येषाम् । नानाविधै रत्नैः संकुलायाः सर्वस्याः पृथिव्या यद्यपि अहमेव राज्ञी भवेयम् तथापि कथं कथमपि कथञ्चन चेपार्यः प्रश्नार्थो वा । तेन वित्तपूर्णपृथिव्या अधिकारलाभेन । अमृता अमरधर्मिणी मोक्षोपभोक्त्री स्याम् मवेयमिति भगवतोऽग्रे पृच्छामि । इति सपृष्टो भगवान् याज्ञवल्क्योऽहोवाच नेति त्वममृता तु न भविष्यसि । इममेवार्थं पुनरपि व्याकरोति । हे भिये मैत्रेयि ! उपकरणयताम् उपकरणानि दासदामीपशुहिरण्यपरिच्छदादीनि भोगसाधनानि मशप्तानि उपकरणानि विप्रन्ते एषामित्युपकरणवन्तस्तेषाम् । यथैव यादृशमेव । जीवितं जीवनेम् सुखेन विविधभोगमम्पन्नं

भवति । तर्ह्यत्र तादृशमेव । ते तत्रापि जीवितं जीवनं स्यात् । तु परन्तु ।
वित्तेन धनसम्पत्त्या । अमृतत्वस्य अपवर्गस्य आशा न नैवास्तीति ॥ २ ॥

सा होवाच मैत्रेयी येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन
कुर्यां यदेव भगवान्वेद तदेव मे ब्रूहीति ॥ ३ ॥

अनुवाद—वह मैत्रेयी बोली कि जिससे मैं अमृता होने की सम्भावना नहीं
कर सकती हूँ । उससे मैं क्या करूँगी जिसी वस्तु को भगवान् जानते हैं उसी को
मुझ से उपदेश करें । यह मेरी आप से प्रार्थना है ॥ ३ ॥

पदार्थ—पति के उस वचन को सुन (सा+हं+मैत्रेयी+उवाच) वह मैत्रेयी
बोली कि हे भगवन् (येन) वित्तपरिपूर्ण, सम्पूर्ण पृथिवी के जिस अधिकार-लाभ
से भी (अहम्) आप की दासी मैं (अमृता) मोक्ष सुख के उपभोग करने
वाली (न+स्याम्) होने की सम्भावना भी नहीं कर सकती हूँ (तेन) उस धना-
दि के अधिकार से (अहम्) मोक्ष सुख चाहने वाली मैं आपकी दासी (किम्+
कुर्याम्) क्या करूँगी यह आप से पूछती हूँ, अतः उस वित्त से तो मुझ को कुछ
भी प्रयोजन नहीं ॥ ३ ॥

भाष्यम्—एवं प्रत्युक्ता सा होवाच मैत्रेयी—हे पूज्य स्वामिन् ! येन वित्त-
पूर्णायाः सर्वस्याः पृथिव्या अधिकारेणापि । अहं तत्र दासी अमृता मोक्षसुखो-
पभोक्त्री न स्यान् न भवेयमिति भगवदुद्देशेन जानामि । तेनाधिकारलाभेन ।
अहं मोक्षकामा तत्र दासी किं कुर्याम् किं करिष्यामीति पृच्छामि । अतः
हे भगवन् वित्तेन न किमपि मम प्रयोजनम् । यास्मिन् कस्मिन् भगवान् सद्वित्त
विभाजयतु । मे मय्यन्तु यदेव यदेव मोक्षोपयोगि वस्तु । भगवान् पूज्य* । वेद
जानाति । तदेव ब्रूहि उपदिशेति प्रार्थये । अनन्तशाश्वमुख ऐहिके कामे सर्व-
स्य जन्तोः स्वाभाविकी प्रवृत्तिरस्तीति चित्तवृत्त्यनुसंधितमवोमहात्मान उद्दि-
धीर्षितान् प्राणिनो महत्त्वशैलारोहायितृन् लौकिकान् सर्वजनमेवितान् मततप्र-
मोदप्रदान् आपाततो रमणीयानेव निषयान् प्रथमं दर्शयन्ति । यः कश्चिन्सा-
धको विवेकेन दृष्टलौकिकमोगमारः अस्यास्तुषु विद्युन्लीलायितेषु सुखेषु निर-

स्त्रियां प्रकटयति तामेवानुक्रम्य तत्त्वमनुशासति । येन विज्ञातेन चिरसुखिनो भवन्ति जन्तवः । यमाचार्यनचिकेतमोरूपारयानमिममेवार्थं लक्षयति । प्रवाहणोजैवलिः प्रथमं गौतमं “मानुषस्य भगवन् गौतम वित्तस्य वरं वृणीथा” इत्युच्यते । तिरस्कृतमानुषवित्ताय गौतमाय पञ्चाग्निविद्यां पश्चादुपादिदेश । अश्वपतिर्वै कुरुष औपमन्यवादिभ्यः पद्भ्यो महाध्रोत्रिभ्यः प्रथमं “यावदेकैकस्मै अतिजे धनं दास्यामि तावद् भगवद्भ्यो दास्यामि वमन्तु मे भगवन्त इति” इत्येवं लौकिकं प्रेषो दर्शयित्वा तद्विमुखेभ्योऽमीष्टं शिशिक्षे । इत्यादीनि सन्ति च भूयामि आरयानानि एवमेव भगवान् याज्ञवल्क्योऽपि दुर्लभवित्तलोभं मैत्रेयै दर्शितवान् । विचक्षणैः ब्रह्मवादिना स्वीयेन पत्या सह चित्तिरासेन कृत्वु द्वैमैत्रेयी प्रेषोऽकामयमाना योगक्षेममेव धृतवती ॥ ३ ॥

स होवाच याज्ञवल्क्यः प्रिया वतारे नः सती प्रियं भापस एह्यास्व व्याख्यास्यामि ते व्याचक्षाणस्य तु मे निदिध्यासस्वेति ॥ ४ ॥

अनुवाद—ये प्रसिद्ध भगवान् याज्ञवल्क्य बोले कि अरे मैत्रेयी ! तेरे ऊपर मुझे दया आती है * । तू हमारी प्रिया होती हुई प्रिय भापण करती है यद्वा तू नि सन्देह हमारी प्रिया है और प्रिय बोलती भी है । यद्वा तू प्रथम भी प्रिया थी अब भी प्रियभापण कर रही है । आ बैठ तेरे लिये मैं व्याख्यान करूंगा, परन्तु व्याख्यान करते हुए मेरे “वचनों पर” निश्चय रूप से चिन्ता करने के लिये इच्छा कर ॥ ४ ॥

* उत=उत (शोक) अनुकम्पा (दया) सन्तोष, विस्मय (अचम्भा) आमन्त्रण (न्याता) इन पांच अर्थों में वत रा द का प्रयोग होता है । यहा अनुकम्पा (दया) अर्थ में “उत” का प्रयोग है स्त्री जाति होकर इस प्रकार ब्रह्म की ओर मुकी हुई है इस हेतु मुझे दया आती है, कि इसको मैं अवश्य ब्रह्मज्ञान सिखलाऊँ । अनुवादक लोग प्रायः “वत” रा-दादि का अर्थ ठीक नहीं करते । वस्तु छोड़ देते हैं ॥ ४ ॥

पदार्थ—जब मैत्रेयी ने वित्त में निरादर और अमृतत्व में आप्रह दिखलाया तब इसके साथ मेरा बहुत काल का परिश्रम आज फलवान् है । ऐसा विचार सन्तुष्ट हा (सः+ह+याज्ञवल्क्यः+उवाच) वे महर्षि याज्ञवल्क्य आत्मानुकूल इस वचन को बोले (अरे) यह सम्बोधनार्थक पद है अर्थात् हे मैत्रेयी प्रिये ! तेरे इस प्रियभाषण से (वत) तेरे ऊपर दया होती है । आज क्योंकि आपकी यह दया होती है क्या प्रथम आप मुझ पर दया नहीं करते थे । जो आज यह दया आप प्रकट करते हैं । सत्य है, तथापि आज मुझे अत्यन्त दया होती है क्योंकि (नः) हमारी (प्रिया+सती) प्रिया होकर (प्रिय+भाषसे) प्रिय बोलती है । जैसा तू ससार-दशा में मेरी परमप्रिया है वैसे ही आज पारलौकिक दशा में भी तू प्रियवचन ही भाषण करती है । इस कारण आज तेरे ऊपर विशेष दया उत्पन्न हुई है, जैसे तू पूर्व में प्रिया थी आज वियोगकाल में भी तू प्रिय ही भाषण करती है । अच्छा दया उत्पन्न हो करके क्या हुआ (एहि) आ मेरे साथ अन्य किसी एकान्त स्थान में चल, जहां निर्विघ्न निरुपद्रव ब्रह्मोपदेश में कर सकूंगा । इस कात्यायनी को ऐसे विषय में रुचि नहीं है इस कारण भी यहां से चल दूसरी जगह जाऊ । इस अर्थ की भी ध्वनि “एहि” पद से ज्ञात होती है (आत्मन्) । इस विजन स्थान में बैठ (ते) तेरे लिये (व्याख्यास्यामि) तेरे अभीष्ट अमृतत्व का व्याख्यान करूंगा (तु) परन्तु (ध्याचक्षाणस्य+मे) व्याख्यान करते हुए मेरे वचनों पर (निरिध्यामस्व) पूर्ण विचार करने के लिये इच्छा कर अर्थात् सावधान होकर सुन अरण्यागोदन के समान मेरा व्याख्यान न होवे ॥ ४ ॥

भाष्यम्—यदा मैत्रेयी वित्ते निरादरम् अमृतत्वे चाग्रहं प्रकटितवती तदा “अनया सह बहुकालो मम परिश्रमोऽद्य फलवान् जात” इति विचार्य सन्तुष्टः सह महर्षिर्वाज्ञवल्क्य इदं वचनमात्मानुकूलमुवाच । अरे इति सम्बोधनार्थः । अपि मैत्रेयि ! तवानेन प्रियभाषणेन वत त्वयि समानुकम्पां जायते । “स्वेदानुकम्पासन्तोपविस्मयामन्त्रये वत” इत्यमरः । कथमद्य भवतामनुकम्पा ? किं पुरा भवतां मयि अनुकम्पा नासीद्यदिमद्यविशेषानुकम्पा प्रदर्श्यते । सत्यं पुरा नासीत् । अद्यतु सात्त्वं नोऽस्माकं । प्रिया सती मनोहारिणी स्वाचरणैः त्वं प्रियं भाषसे । “अस्मदोद्घोशं १ । २ । ५६ ॥” एकत्वे द्वित्वे च विष-

चित्तेऽयस्मदो बहुवचनं स्यात् इति “नः इत्यत्र बहुवचनम्” । त्वमत्रापि प्रिया
सती प्रियं मनोऽहं स्व रूपं विरुचिप्रदं निजमौख्यकारश्च वचनम् भाषसे कथयामि ।
यद्वा त्वं पूर्वमपि नोऽस्माकं प्रिया मती आसीत् । इदानीमपि प्रियं भाषमे
इत्यादिर्भावोऽनुमधेयः । अतः श्रद्धावते उपमन्नाय दिव्याय ब्रह्म वाच्यमिति
निषमात् एहि आगच्छ अन्यत्र गच्छाम । यत्र निर्दिष्टं निरूपद्रवञ्च तुभ्यं
ब्रह्मोपदिशेयम् । जननाया ब्रह्मोद्देशस्थानौचित्यात् । यद्वा कात्यायनीं वर्जयि-
त्या इहागच्छ । नास्मिन्निषये हि कात्यायनी रुचिं दधातीति एहि पदेन छ्यते
अन्यत्र गमनस्यान्यप्रयोजनानयलोकात् । आस्व-इहोपवेश । ते तुभ्यम् ।
अहममृत-वोपदेशं तव भीष्टं ध्याख्यास्यामि विशेषेण निरूपयिष्यामि । तु
किन्तु व्याचक्षाणस्य व्याख्यानं कुर्वतः मे मम वचनानि । त्वं निदिध्यासस्य
निश्चयेन सार्थतो ध्यातुं चिन्तयितुमिच्छ । अग्रमत्तया त्वया मम ध्याख्या-
नश्रवणे भवितव्यम् अरण्यरोदनमिव मम ध्याख्यानं माभूदित्यर्थः ॥ ४ ॥

स होवाच—

न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु

कामाय पतिः प्रियो भवति ।

न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु

कामाय जाया प्रिया भवति ।

न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु

कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति ।

न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु

कामाय वित्तं प्रियं भवति ।

न वा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु

कामाय ब्रह्म प्रियं भवति ।

न वा अरे क्षत्रस्य कामाय चत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु
 कामाय चत्रं प्रियं भवति ।
 न वा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु
 कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति ।
 न वा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु
 कामाय देवाः प्रिया भवन्ति ।
 न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु ।
 कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति ।
 न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु
 कामाय सर्वं प्रियं भवति ।
 आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो
 भेत्त्रेय्यात्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वं
 विदितम् ॥ ५ ॥

अनुवाद—महर्षि याज्ञवल्क्य इस प्रकार उपदेश देने लगे—

१—(क) अरे भेत्त्रेयि ! निश्चय पति की कामना के लिये (भार्याको) पति प्रिय नहीं होता किन्तु निज जीवात्मा की कामना के लिये (भार्या को) पति प्रिय होता है ।

२—यद्वा पति के भौतिक शरीर की कामना के लिये पति प्रिय नहीं होता किन्तु जीवात्मा की कामना के लिये पति का भौतिक शरीर प्रिय होता है ।

३—यद्वा ब्रह्मवादिनी स्त्री को पति की कामना के लिये पति प्रिय नहीं होता किन्तु परमात्मा की कामना के लिये पति प्रिय होता है ।

४ यद्वा ब्रह्मवादिनी स्त्री को पति की कामना के लिये पति प्रिय न होना चाहिये, किन्तु परमात्मा की इच्छानूर्ति के लिये पति प्रिय होना चाहिये ।

(ग) अरे मैत्रेयि ! निश्चय (ब्रह्मवादी पुरुष को) भार्या की कामना के लिये भार्या प्रिया नहीं होती, किन्तु परमात्मा की कामना के लिये (ब्रह्मवादी पुरुष को) भार्या प्रिया होती है ।

(ग) अरे मैत्रेयि ! निश्चय, ब्रह्मवादी माता पिता को, पुत्रों की कामना के लिये पुत्र प्रिय नहीं होते, किन्तु परमात्मा की कामना के लिये पुत्र प्रिय होता है ।

(घ) अरे मैत्रेयि ! निश्चय, ब्रह्मवादी पुरुष को वित्त की कामना के लिये वित्त प्रिय नहीं होता, किन्तु परमात्मा की कामना के लिये (ब्रह्मवादी को) वित्त प्रिय होता है ।

(ङ) अरे मैत्रेयि ! निश्चय, (ब्रह्मवादी को) ब्राह्मण की कामना के लिये ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, किन्तु परमात्मा की कामना के लिये ब्राह्मण प्रिय होता है ।

(च) अरे मैत्रेयि ! निश्चय, (ब्रह्मवादी को) क्षत्रिय की कामना के लिये क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, किन्तु परमात्मा की कामना के लिये क्षत्रिय प्रिय होता है ।

(छ) अरे मैत्रेयि ! निश्चय (ब्रह्मवादी को) लोकों की कामना के लिये लोक प्रिय नहीं होते, किन्तु परमात्मा की कामना के लिये लोक प्रिय होते हैं ।

(ज) अरे मैत्रेयि ! निश्चय, (ब्रह्मवादी को) देवों की कामना के लिये देव प्रिय नहीं होते किन्तु परमात्मा की कामना के लिये देव प्रिय होते हैं ।

(ऋ) अरे मैत्रेयि ! निश्चय, ब्रह्मवादी को भूतों की कामना के लिये भूत प्रिय नहीं होते, किन्तु आत्मा की कामना के लिये भूत प्रिय होते हैं ।

(न) अरे मैत्रेयि ! निश्चय ब्रह्मवादी को सत्य की कामना के लिये सत्य प्रिय नहीं होते, किन्तु आत्मा की कामना के लिये सत्य प्रिय होते हैं ।

(ट) अरे मैत्रेयि ! निश्चय, आत्मा ही द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मन्तव्य और निदिध्यासितव्य है । अयि मैत्रेयि ! निश्चय आत्मा के दर्शन से, श्रवण से, मनन से और विज्ञान से यह सत्य विदित होता है ॥ ५ ॥

पदार्थ—(स +ह+उवाच) वे याज्ञवल्क्य इस प्रकार शिक्षा देने लगे—
(अरे) हे प्रिये मैत्रेये (वै) इस विषय को निश्चय करके जानों कि (पत्युः+
कामाय) पति की कामना के लिये स्त्री को (पतिः+प्रियः+न+भवति) पति प्रिय
नहीं होता है । (तु) किन्तु (आत्मनः+कामाय) निज जीवत्मा की कामना के
लिये स्त्री को (पतिः+प्रियः+भवति) पति प्रिय होता है । अर्थान् पति प्रसन्न हों
इस हेतु स्त्री पति को प्यार नहीं करती, किन्तु पति के द्वारा मेरा आत्मा प्रसन्न हो
इस हेतु स्त्री पति को प्यार करती है ॥

२—यद्वा (पतिः) स्थूल भौतिक शरीर का नाम यहां पति है और
“आत्मा” स्थूल शरीर के अभ्यन्तर निवासी जीवात्मा का नाम आत्मा है । तब
यह अर्थ होगा कि (पत्युः+कामाय) पति के भौतिक शरीर की कामना के लिये
(पतिः+प्रियः+न+भवति) स्त्री को पति प्रिय नहीं होता है (तु) किन्तु (आत्मनः+
कामाय) पतिशरीरस्थ जीवात्मा की कामना के लिये (पतिः+प्रियः+भवति)
पति का भौतिक शरीर प्रिय होता है अर्थान् पति प्रिय इस हेतु है कि पतिशरी-
रस्थ जीवात्मा विद्यमान है, वह प्रसन्न होवे क्योंकि यदि केवल पतिशरीर प्रिय
होता तो मरने पर भी वह प्रिय होना चाहिये, परन्तु सो होता नहीं । इस हेतु
पतिशरीरस्थ जीवात्मा के मनोरथ के लिये पति का भौतिक शरीर प्रिय है ।

३—यद्वा आत्मशब्द का अर्थ परमात्मा होता है । तब यह अर्थ करना
चाहिये कि (आत्मनः+कामाय) परमात्मा की इच्छा के लिये (पतिः+प्रियः+
भवति) पति प्यारा है केवल (पत्युः+कामाय) पति की कामना के लिये नहीं
अर्थान् सब को उचित है कि परमात्मा (ब्रह्म) की इच्छा की पूर्ति के लिये ही
सब काम करे अपनी इच्छा की पूर्ति के लिये नहीं । इसका भी भाव यह है कि
यह सृष्टि ईश्वर की रची हुई है यह सर्वसिद्धान्त है । किसी अभिप्राय से ही सृष्टि
रची होगी क्योंकि मन्दजन भी निष्प्रयोजन किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते ।
इस हेतु यह सृष्टि ईश्वर के अभिप्राय के अनुकूल है इसके लिये जो नियम स्थिर
किये हैं उनके ही अनुसार सब मनुष्यों को वर्तना चाहिये जैसे राजकृत-वाटिका
में राजनियम का अनुसरण करना पड़ता है । ईश्वर रचित नियम वेद हैं । इस हेतु
प्रतीत होता है वेद जैसा वह वैसा करने से जो ईश्वर की इच्छा की पूर्ति होती है

अन्यथा नहीं । इस हेतु याज्ञवल्क्य कहते हैं कि मैत्रेयि । (आत्मनस्तु+कामाय) ब्रह्मवादिनी स्त्री को परमात्मा की इच्छा की पूर्ति के लिये पति प्रिय होता है केवल पति की कामना के लिये नहीं ।

४—अथवा (भवति) का “होना चाहिये” ऐसा अर्थ करना चाहिये तब ब्रह्मवादिनी स्त्री को (पत्युः+कामाय) पति की कामना के लिये (पतिः+प्रियः+न+भवति) स्त्री को पति प्रिय न होना चाहिये (तु) किन्तु (आत्मनः) परमात्मा की (कामाय) इच्छा-पूर्ति के लिये (पतिः+प्रियो+भवति) पति प्रिय होना चाहिये । मैंने ये ४ (चार) पक्ष किये हैं । और आगे भी ये ही चार पक्ष जानना ।

(अरे) अरे मैत्रेयि । (वै) निश्चय ही ब्रह्मवादी पुरुष को (जायार्यं+कामाय) स्त्री की कामना के लिये (जाया+प्रिया+न+भवति) स्त्री प्रिया नहीं होती है (तु) किन्तु (आत्मनः+कामाय) परमात्मा की कामना के लिये (जाया+प्रिया+भवति) जाया प्रिया होती है । अन्य तीन पक्ष का अर्थ पूर्ववत् जानना ॥

(अरे) हे मैत्रेयि । (पुत्राणाम्+कामाय) पुत्रों की कामना के लिये ब्रह्मवादी माता पुरुष को (पुत्रा+प्रिया+न+भवन्ति) पुत्र प्रिय नहीं होते हैं (तु) किन्तु (आत्मन+कामाय) परमात्मा की इच्छापूर्ति के लिये (पुत्रा+प्रिया+भवन्ति) पुत्र प्रिय होते हैं (अरे) हे मैत्रेयि । (वै) निश्चय (वित्तस्य+कामाय) वित्त की कामना के लिये ब्रह्मवादी पुरुषों को (वित्तम्+प्रियम्+न+भवति) वित्त प्रिय नहीं होता है (तु) किन्तु (आत्मन+कामाय) परमात्मा की कामना के लिये (वित्तम्+प्रियम्+भवति) वित्त प्रिय होता है (वै) निश्चय (अरे) हे मैत्रेयि । (ब्रह्मण+कामाय) ब्रह्मवेत्ता भी कामना के लिये (ब्रह्म+प्रियं+न+भवति) ब्रह्मवेत्ता प्रिय नहीं होता (तु) किन्तु (आत्मन+कामाय) परमात्मा की कामना के लिये (ब्रह्म+प्रिय+भवति) ब्रह्मवेत्ता प्रिय होता है (वै) निश्चय (अरे) मैत्रेयि । (क्षत्रस्य+कामाय) वीर पुरुष की कामना के लिये ब्रह्मवादी पुरुषों को (क्षत्रम्+प्रियं+न+भवति) क्षत्रिय प्रिय नहीं होते (तु) किन्तु (आत्मन+कामाय) परमात्मा की इच्छापूर्ति के लिये (क्षत्र+प्रिय+भवति) क्षत्रिय प्रिय होते हैं (वै)

निश्चय (अरे) हे मैत्रेयि (लोकानाम्) पृथिवी अन्तरिक्ष द्युलोकदिकों की कामना के लिये (लोकाः+प्रिया+न+भवन्ति) पृथिवी आदिक लोक प्रिय नहीं होते (तु) किन्तु (आत्मन+कामाय) परमात्मा की इच्छापूर्ति के लिये (लोकाः+प्रियाः+भवन्ति) लोक प्रिय होते हैं (वै) निश्चय (अरे) हे मैत्रेयि (देवानाम्+कामाय) सूर्यादि तथा चक्षुगारि देवों की कामना के लिये (देवाः+प्रियाः+न+भवन्ति) सूर्यादि देव प्रिय नहीं होते हैं (तु) किन्तु (आत्मनः+कामाय) परमात्मा की इच्छापूर्ति के लिये (देवाः+प्रिया+भवन्ति) देव प्रिय होते हैं । (वै) निश्चय (अरे) हे मैत्रेयि (भूतानाम्+कामाय) सकल प्राणियों के निमित्त (भूतानि+प्रियाणि+न+भवन्ति) सकल प्राणी प्रिय नहीं होते हैं (तु) किन्तु (आत्मन+कामाय) परमात्मा की इच्छापूर्ति के लिये (भूतानि+प्रियाणि+भवन्ति) सकल प्राणी प्रिय होते हैं (वै) निश्चय (अरे) हे मैत्रेयि । (सर्वस्य+कामाय) सब की कामना के लिये (सर्वम्+प्रियम्+न+भवति) सब वस्तु प्रिय नहीं होती है (तु) किन्तु (आत्मनः+कामाय) परमात्मा की इच्छापूर्ति के लिये (सर्व+प्रिये+भवति) वस्तु प्रिय होती है (वै) निश्चय करके (अरे) हे मैत्रेयि (आत्मा) जिस आत्मा के लिये सब ही प्रिय होता है वही जीवात्मा वा परमात्मा (द्रष्टव्यः) देखने योग्य है (श्रोतव्यः) सुनने योग्य है (मन्तव्यः) मनन करने योग्य है निदिध्यासितव्यः) अतिशय ध्यान योग्य है । अर्थात् पुनः २ मनन का विषय है । इस आत्मा के दर्शन, श्रवण, मनन और निदिध्यासन से क्या होता है सो आगे कहते हैं— (अरे+मैत्रेयि) हे मैत्रेयि (आत्मनः) जीवात्मा वा परमात्मा के (दर्शनेन) दर्शन से (श्रवणेन) श्रवण से (मत्या) मनन से (विज्ञानेन) पूर्ण विज्ञान से (इदम्+सर्वम्) जो आप पूछ रही हैं वह सब ही (विदितम्) ज्ञात हो जाता है ॥५॥

माध्यम्—स इति । प्रथमममृतत्वोपलब्धये परमवैराग्यमुपदिशति याज्ञवल्क्यः स्वप्रियायै मैत्रेय्यै । अरे मैत्रेयि ! अहं तव पतिरस्मि । त्वं च मम पत्नी । कथं त्वं मह्यं स्पृहयसि । कथं त्वं मयि स्निह्यसि कथं मम मुख प्रेम्णा पिबामि । किं ते तस्य कारणं जानासि । त्वं न वेत्सि । अस्मिन् शरीरे कर्ता, भोक्ता, द्रष्टा, स्पर्शता, श्रोता, घ्राता, रसयिता, मन्ता, बोद्धा, विज्ञानात्मा, पुरुषाख्यो जीवात्मा वर्तते । तस्यैव कामनायै । मैत्रेयि ! सर्वो जीवः प्रयतते । यद्वा आ-

त्मनः कामनायै स्वयमात्मा प्रयतते । स एवात्मा द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः अस्मादन्यद्वेद्यमेवेत्यमुं विषयं प्रपञ्चयति—न वा अरे इत्यादिना ।

(१) अरे आयि मैत्रेयि ! इति सम्बोधनपदं सर्वत्रापि प्रयोज्यम् । वै निश्चयेन । पत्युः कामाय इच्छायै । भार्यायाः पतिः प्रियो मनोहो न भवति । तु परन्तु आत्मनो निमजीवात्मनस्तु कामाय माय्यायाः पतिः प्रियो भवति ।

(२) यद्वा पतिशब्देन पतिभौतिकशरीरग्रहणम् । आत्मशब्देन तदन्तर्गो जीवात्मा । ततः पतिभौतिकशरीरकामाय पतिः प्रियो न भवति । किन्तु तदन्तर्गस्य जीवात्मनः कामाय पतिप्रियो भवति । यदि पतिशरीरमेव प्रियं भवेत्तर्हि मृतदेहेऽपि प्रीत्या भाव्यम् ॥

(३) यद्वा आत्मशब्दो ब्रह्मपरकः । निरीहस्य ब्रह्मणः कामपूर्वै पति प्रियो भवति न वै पत्युः कामायेत्यर्थः अयमाशयः । ब्रह्मणः कृतिरियं वि-
मृष्टिरित्यत्र सर्वेषामैकमत्यम् । मन्दोऽपि प्रयोजनमनुसन्धायैव कृतौ प्रवर्तते इति न्यायेन किमपि प्रयोजनं लघीकृत्यैव ब्रह्मणा सृष्टमिदमिति निश्चीयते । अत इदं विश्वं ब्रह्माभिप्रायानुकूलमित्यत्र न सन्देहः । अत एतदर्थं ब्रह्मणा ये ये नियमा निर्धारितास्तदनुकूलैरेव सर्वभाष्यम् । तन्निष्पन्ना खलु वेदाः । अतो वेदानुसरणेनैवैश्वरेच्छापूर्तिर्नान्यथेति प्रतीतिः । अतो महात्मा याज्ञवल्क्यो-
ऽनुशास्ति । हे मैत्रेयि ! ब्रह्मणः प्रीत्यर्थं ब्रह्मादिन्या जायायाः पतिः प्रियो भवन्ति । केवलं पत्युः कामाय पतिः प्रियो न भवति । एवमेव ब्रह्मादिना पुरुषस्य ब्रह्मणीत्यर्थमेव जाया प्रिया भवति । न तु जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति ।

(४) यद्वा भवेदित्यर्थे भवतीत्यस्य प्रयोगो वेदितव्यः । तर्हि पत्युः कामाय पतिना प्रियेण भवितव्यमित्यर्थो ब्राह्मणः । इत्थं चत्वारः पक्षा अप्येपि बोद्धव्याः ।

जायायै अत्र पञ्चम्ये चतुर्थी । अस्यामुपनिषद्भिः प्रायः पञ्चम्ये चतुर्थी विधीयते ।

न वा अरे पुत्राणां कामाय ।

न वा अरे वित्तस्य कामाय । वित्तं धनम् ।

न वा अरे ब्रह्मणः कामाय । ब्रह्म ब्राह्मणो ब्रह्मविद् ।

न वा अरे क्षत्रस्य कामाय । क्षत्रं क्षत्रियो योद्धा इति यावत् ।

न वा अरे लोकानां कामाय । लोकाः सामान्येन पुत्रपौत्रमित्रबन्धुपृथिव्यन्तरिक्षादयो लोका वा ज्ञातिप्रभृतयः ।

न वा अरे देवानां कामाय । देवा इन्द्रियाणि धर्मादियश्च ।

न वा अरे भूतानां कामाय । उक्तेभ्योऽन्ये सर्वे जीवाः ।

न वा अरे सर्वस्य कामाय । किं बहुना वर्णनेन । सर्वं वस्तु आत्मनः कामायैव प्रियं भवति । अतोऽरे मैत्रेयि ।

स एवात्मा । वै विशेषतः । द्रष्टव्यो दर्शनीयः । श्रोतव्यः श्रवणीयः । मन्तव्यो मननीयः । निदिध्यासितव्यः निश्चयेन ध्यातुं कर्तव्यः । जीवात्मनो दर्शनादिभिः किं भविष्यतीत्यत आह—अरे । आत्मनो वै दर्शनेन श्रवणेन मत्या मननेन विज्ञानेन इदमन्यत्सर्वं विदितं विज्ञानं भवति यत्त्वं पृच्छसि तत्सर्वमात्मविज्ञानेन विदितं भविष्यतीत्यर्थः ॥ ५ ॥

भाष्याशय—यह प्रकरण परमात्मा परमहंस में भी किसी प्रकार घटित हो सकता है, परन्तु इस पक्ष में प्रत्यक्षानुभव विरुद्ध व्याख्यान होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष में देखते हैं कि मनुष्य निज कामना के लिये ही स्त्री पुत्र मित्र बन्धु गौ पशु हिरण्य सम्पत्ति आदि को प्रिय मानता है न कि ईश्वर की कामना के लिये । परमात्मा प्रसन्न हो इस हेतु कोई भी पुरुष स्त्री को प्यार नहीं करता । हा जीवात्मा प्रसन्न हो इस हेतु तो अवश्य स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री प्रिय होती है । परन्तु जो परमज्ञानी आत्मतत्त्वदर्शी हैं वे अवश्य ईश्वर की प्रसन्नता के लिये ही सब काम करते हैं इसमें मन्देह नहीं । परन्तु व्याख्यान सामान्य रीति की अपेक्षा से होता है विशेष की अपेक्षा से नहीं । सर्वसाधारण में देखा जाता है कि जीवात्मा की प्रसन्नता के लिये पति स्त्री को प्रिय मानती है । पुनः “आत्मनः कामाय”

इस पद का यदि “परमात्मा ब्रह्म की कामना के लिये” ऐसा ही अर्थ किया जाय तो प्रथम यह शङ्का होगी कि ब्रह्म को कोई कामना ही नहीं और प्रायः “काम” शब्द का प्रयोग नीच अर्थ में अधिकतर आता है जैसे-कामान्ध, कामोन्मत्त कामी पुरुष इत्यादि । इसी कारण आजकल की सस्कृतभाषा में मन्मथ का नाम ही “काम” रक्खा है । अतः “काम” शब्द का प्रयोग करना भी उचित नहीं था । इस हेतु परमात्मा के विषय में इस प्रकारण को लगाना उचित नहीं प्रतीत होता ।

परन्तु इसी पञ्चम ऋषिडिका के अन्त में “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यामितव्य,” इत्यादि पद आए हैं जो परमात्मा के ही वर्णन हो सकते हैं । इन पदों को प्रायः सब ही आचार्य और भाष्यकर्त्ताओं ने निज निज ग्रन्थों में उद्धृत किया है और प्रायः परमात्मा में ही घटाया है और उपक्रम उप-संहार दोनों समान होना चाहिये । यदि अन्तिम भाग ईश्वरपरक है तो आद्य भाग भी ईश्वरपरक होना चाहिये, यह असमञ्जस उपस्थित होता है । इसका समाधान मेरे पक्ष में तो यों होता है कि यहाँ पर याज्ञवल्क्य जीवात्मस्वरूप का वर्णन करते हैं जो जीवात्मा को जानेगा वही परमात्मा को जान सकता है । अर्थात् परमात्मा के जानने का साधन जीवात्मा है । यदि जीवात्मा अल्पज्ञ या बहुज्ञ हुआ तो सर्वज्ञ परमात्मा को कैसे जान सकता है । जैसे बालक की बुद्धि क्यों क्यों बढ़ती जाती है क्यों क्यों बड़े से बड़े ग्रन्थों को समझना आरम्भ करता है । यह सब विद्वानों का अनुभव सिद्ध है कि कठिन ग्रन्थ या पदार्थ को समझने के लिये जिज्ञासु को कितने विचार, कितने निदिध्यासन, कितने मनन, कितने एकान्त सेवन करने पड़ते हैं । प्रायः देखा गया है कि पाठ्य पुस्तकों में कभी २ ऐसा कठिन स्थल आगया है कि वही विलक्षण और तीक्ष्ण बुद्धि के विद्यार्थी को भी कई दिनों तक यह विषय समझ में नहीं आया । बारम्बार मनन करने पर वही विषय समझ में आगया । इसका कारण क्या है ? इसमें सन्देह नहीं कि मननादे द्वारा जितनी ही जीवात्मा की शक्ति बढ़नी जायगी उतने ही सूक्ष्म में सूक्ष्म वस्तु जीवात्मा समझता जायगा । बड़े बड़े विद्वानों के जीवन में यह व्यापार देखा जाता है । सारी विद्याएँ जीवात्मा के द्वारा प्रकाशित हुई हैं । कोटियों मनुष्य जिस पदार्थ को न समझ सके उसको किसी एक विद्वान् ने समझ लिया और औरों को समझाया ।

इस हेतु प्रथम जीवात्मा ही प्रष्टव्य, श्रोतव्य, मन्तव्य तथा निदिध्यामितव्य है, इस आत्मा के दर्शनादि व्यापार से सब विदित होता है । ऐसी सगति जीवात्म पक्ष में लग सकती है और परमात्मपक्ष में पूर्वोक्त दोष आवे हैं । शङ्का—यदि जीवात्मा कोई भिन्न वस्तु है, और वह ज्ञानी है तो अपने आप को वह जानता ही है । जीवात्मा को जाने यह उपदेश ही निरर्थक और तुच्छ होगा, क्योंकि जीवात्मा को कौन जानेगा ? जीवात्मा ही जानेगा अपने को ही आप जाने इस उपदेश का तो कोई अर्थ ही नहीं । क्योंकि ज्ञाता और ज्ञेय दो वस्तु भिन्न २ होनी चाहियें । और ज्ञाता उसी को कहेंगे जिसमें ज्ञान हो । अतः ज्ञाता जो जीवात्मा है उसके ज्ञान के लिये कोई अन्य वस्तु होनी चाहिये । जीवात्मा से भिन्न परमात्मा वा प्रकृति है । अतः परमात्मा वा प्रकृति को जीवात्मा जाने यह उपदेश तो उचित प्रतीत होगा । जीवात्मा जीवात्मा को जाने यह उपदेश सर्वथा अर्थ रहित होगा अतः जीवात्मा पक्ष में न लगाकर परमात्मपक्ष में ही इस प्रकरण को घटाना चाहिये ।

समाधान—जीवात्मा एक आवरणशक्तिरूप वस्त्र से ढका हुआ है । इस हेतु अपने स्वरूप को नहीं जानता । शङ्का—क्या कोई भी पुरुष अपने शरीर को वस्त्रादिक से ढक्लेने पर अपने गौरादि रूप को भूल जाता है । तब आत्मा के ऊपर यदि कोई आवरण पड़ा हुआ है तो अपने को जीवात्मा क्योंकर भूलेगा । हां इतना हो सकता कि वह अपने को दूसरे के समीप प्रकाशित न कर सके । **समाधान—**जीवात्मा के ऊपर जो आवरण है सो देवदत्तवस्तुचत् संयोगसम्बन्ध से नहीं है किन्तु समवायसम्बन्ध से है । जैसे गृह का श्वेतादिरूप समवायसम्बन्ध से । **प्रश्न—**यदि अज्ञानरूप आवरण जीवात्मा में समवायसम्बन्ध से है तब त्रिकाल में भी यह रहेगा, कभी इसे छूट नहीं सकता । पुनः तब मुक्ति के लिये प्रयत्न करना ही व्यर्थ होगा ।

इस अवस्था में ज्ञानान्मुक्तिवाद जो आपका सिद्धान्त है वह भी नष्ट होजायगा । **समाधान—**मुनो ज्ञान वा अज्ञान चेतन का गुण है । इस शरीर में चेतन आत्मा है । यह प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध है कि जीवात्मा कभी तो विद्वान् और कभी अविद्वान् बनता है । कोल भील अभी तक बड़े अज्ञानी हैं । कई एक शतक तक “अग्नि में विधवा बालिका को भस्म करदेना चाहिये” इसी अज्ञान को कोटियों

जीव यथार्थ ज्ञान मानते रहे । इस प्रकार के कोटियों उदाहरण देश में विद्यमान हैं जो सूचित करते हैं कि आत्मा में समवाय सम्बन्ध से अज्ञानता भी विद्यमान है । यदि सो न माना जाय तो सब आत्मा के एक समान ही गुण होने चाहिये । क्योंकि जाति से सब आत्मा समान हैं । यदि कहो कि मेघ का जल समान है, परन्तु ऊपर भूमि और समुद्र में मिलकर चार, कहीं मीठा और कहीं अत्यन्त कड़ होजाता इसी प्रकार यह जीवात्मा जैसे जैसे गृह में आता है तदनुकूल होजाता है । यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि जल में तो उसके परमाणु मिल जाते हैं इस हेतु मीठा वा तिक्ताचार आदि सब होजाता है । जैसे दूध में चीनी पड़ने से मीठा निम्ब पड़ने से तिक्त होजाना है, परन्तु एक अत्यन्त बड़ा पदार्थ को जिस में अन्य पदार्थ के अश प्रवेश न कर सकें किसी दूध में वा निम्ब के अर्क में गर दो कभी उसका स्वाद नहीं बदलेगा । आत्मा एक अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थ है इस हेतु इसमें अन्य पदार्थ प्रविष्ट हो नहीं सकते हैं । इस हेतु आत्मा में नैमित्तिक गुण नहीं आसकते, अतः मानना पड़ता है कि अज्ञानता भी आत्मा का स्वभाव है । क्यों ज्यों ज्ञान गुण की वृद्धि होती जाती है त्यों त्यों अज्ञान गुण दबते जाते हैं वा दब्य होते जाते हैं । ज्ञान के परमोदय होने से अज्ञान विलकुल सूक्ष्म होकर विद्यमान रहते हैं । यदि ऐसा न माना जाय तो सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय की व्यवस्था भी ठीक नहीं हो सकती । अनादि काल से जीवात्मा के साथ ज्ञान और अज्ञान बला आता है इस अज्ञानता के कारण जीवात्मा अपने को ही नहीं जानता है कि आज से दश वर्ष में मैं कितने कार्य करूँगा, कोई नहीं जानता । जब बालक पढ़ने लगता है वह नहीं जानता कि कभी मैं बड़ा आचार्य भी बन जाऊँगा । यह प्रत्यक्षसिद्ध है कि यह आत्मा नहीं जानता है कि मैं कितना काम कर सकता हूँ । जिस जीवात्मा ने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है और इतिहासादि द्वारा विदित होगया है कि यह जीवात्मा बहुत कुछ कार्य कर सकता है । ऐसे ज्ञानी जीवात्मा अज्ञानी जीवात्मा को जन समझता है तो वह भी ज्ञान बनता हुआ अपने आचार्य के तुल्य होता है । यदि पञ्चान्त मन्त्रादि में अधिक परिश्रम करता है तब वह आचार्य से बढ जाता है । यह जीवात्मा का स्वभाव है । इस हेतु यह प्रकरण जीवात्मा में अच्छे प्रकार घट सकता है । इस हेतु चतुर्थ ब्राह्मण से जीवात्मा का और पञ्चम ब्राह्मण से परमात्मा का उपदेश है यह मित्र होता है और

ऐसे मानने में न कोई इति और न कोई दोष उपस्थित होता है । परन्तु सन्यास के समय महर्षि याज्ञवल्क्य विदुषी मैत्रेयी से उपदेश करते हैं । इस हेतु यह संभव होता है कि यह ब्राह्मण भी परमात्म परक हो । इस पक्ष में ब्रह्मवादी पुरुष और ब्रह्मवादिनी स्त्री का सम्बन्ध सर्वत्र जोड़ दिया जाय तो कोई भी दोष नहीं आवेगा । अर्थात् ब्रह्मवादी पुरुष स्त्री की प्रसन्नता के लिये स्त्री को प्यार नहीं करते, किन्तु परमात्मा के नियम के प्रतिपालन के लिये स्त्री को प्यार करते । इसी प्रकार पुत्र धन आदिक में भी योजना करनी । एवं ब्रह्मवादिनी स्त्री पति की प्रसन्नता के लिये पति को प्यार नहीं करती, किन्तु परमात्मा के नियम प्रतिपालन के लिये पति को प्यार करती है, इत्यादि ऊहा करनी चाहिये अज्ञमिति विस्तरेण ॥ ५ ॥

ब्रह्म तं परादाद्योऽन्यत्राऽऽत्मनो ब्रह्म वेद क्षत्रं तं परा-
दाद्योऽन्यत्राऽऽत्मनः क्षत्रं वेद लोकास्तं परादुर्योऽन्यत्राऽऽ-
त्मनो लोकान्वेद देवास्तं परादुर्योऽन्यत्राऽऽत्मनो देवान्वेद
भूतानि तं परादुर्योऽन्यत्राऽऽत्मनो भूतानि वेद सर्वं तं
परादाद्योऽन्यत्राऽऽत्मनः सर्वं वेदेदं ब्रह्मेदं चतुर्मिमे लोका इमे
देवा इमानि भूतानीदं सर्वं यदयमात्मा ॥ ६ ॥

अनुवाद—ब्रह्मत्व उसको त्याग देता है जो आत्मा के अन्यत्र ब्रह्मत्व को जानता है । क्षत्रियत्व उसको त्याग देता है जो आत्मा के अन्यत्र क्षत्रियत्व को जानता है । लोकज्ञान उसको त्याग देते हैं जो आत्मा के अन्यत्र लोकज्ञान को जानता है देव शक्तियां उसको त्याग देती हैं जो आत्मा के अन्यत्र देवशक्तियों को जानता है । प्राणी उसको त्याग देते हैं जो आत्मा के अन्यत्र प्राणियों को जानता है । सब ही उसको त्याग देते हैं जो आत्मा के अन्यत्र प्राणियों को जानता है । यह ब्रह्मत्व, यह क्षत्रत्व, ये लोकशक्ति, ये देवशक्ति, ये प्राणीमात्र, यह सब जो कुछ दीखता है, वह सब यह आत्मा है ॥ ६ ॥

पदार्थ—जीवात्मा ही में सब शक्तियां हैं, इसका संक्षेप से व्याख्यान करते हैं । अरे मैत्रेयि ! (ब्रह्म) ब्रह्मवैतृत्व शक्ति ने (तम्) उस पुरुष को (परादाद्य)

त्याग कर दिया है अर्थात् ब्रह्मवेत्त शक्ति उस पुरुष को त्याग देती है (आगे भी ऐसा ही समझना पदार्थ में लेकर के अनुसार अर्थ दिखाया है) (य.) जो पुरुष (आत्मनः+अन्यत्र) आत्मा से जीवात्मा से भिन्न अन्य वस्तु में (ब्रह्म+वेद) ब्रह्मज्ञान शक्ति को जानता है, क्योंकि जीवात्मा ही में ब्रह्मज्ञातृत्वशक्ति विद्यमान है इस हेतु जीवात्मा ने उस शक्ति का अन्वेपण करे । यद्वा (आत्मनः) परमात्मा से (अन्यत्र) भिन्न स्थान में (ब्रह्म) ब्रह्मवेत्तृत्व शक्ति को (यः) जो (वेद) जानता है । (त+ब्रह्म+परादात्) उस अद्यात्मी को ब्रह्मवेत्तृत्व शक्ति छोड़ देती है अर्थात् सब शक्ति परमात्मा ने ही प्राप्त होती हैं क्योंकि उसके आश्रय विना कोई पदार्थज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता । आगे भी “आत्मा” शब्द से जीवात्मा और परमात्मा दोनों समझना । इसी प्रकार (क्षत्रम्) युद्ध करने की शक्ति ने (तम्) उस पुरुष को (परादात्) त्याग दिया है (यः+अन्यत्र+आत्मनः) जो पुरुष आत्मा से भिन्न किसी अन्य वस्तु में (क्षत्रम्+वेद) युद्ध करने की शक्ति को जानता है । इसी प्रकार (लोकाः) गोलोक, अन्तरिक्ष लोक, पृथिवीलोकानादि अनन्त लोकों की ज्ञानशक्तियों ने (तम्) उसको (परादुः) त्याग दिया है (य.) जो आत्मा ने अन्य वस्तु में लोकज्ञानशक्तियों को जानता है । इसी प्रकार (देवाः) सूर्य चन्द्र पृथिवी आदियों के ज्ञानशक्तियों ने (तम्+परादुः) उसको त्याग दिया है (य.) जो आत्मा से अन्य वस्तु में देवों को जानता है (भूतानि) सकल प्राणियों के ज्ञानने (तम्+परादुः) उसको त्याग दिया है (य.) जो आत्मा से भिन्न किसी अन्य वस्तु में प्राणीज्ञान को जानता है । हे मैत्रेयि बहुत क्या हैं (सर्वम्) सर्व ज्ञानशक्ति वा सब ही ने (तम्+परादुः) उसको त्याग दिया है (य.+अन्यत्र) जो आत्मा से भिन्न किसी अन्य वस्तु में सर्वज्ञानशक्ति को जानता है । पुनः २ दृष्ट करने के लिये उसी वस्तु को पुनः कहते हैं । अरे मैत्रेयि ! (इदम्+ब्रह्म) यह ब्रह्म ज्ञानशक्ति (इदम्+क्षत्रम्) यह युद्ध करने की शक्ति (इमे+लोकाः) ये लोक विज्ञान शक्तियाँ (इमे+देवाः) ये देव (इमानि+भूतानि) ये सब प्राणी (इदम्+सर्वम्) यह सब ही (यद्) जो कुछ है सो सब ही (अयम्+आत्मा) यह आत्मा है ॥ ६ ॥

भाष्यम्—जीवान्मनि सर्वा शक्तिरस्तीति सन्निप्य व्याकरोति । अरे मैत्रेयि !

ब्रह्म ब्रह्मत्वं ब्रह्मवेत्तृत्वं तं पुरुषम् । परादात् परादध्यात् पराकुर्यात्
 त्यजेदित्यर्थः । कं पुरुषं ब्रह्म परादात् ? । यः आत्मनो जीवात्मनः । अन्यत्र
 अन्यस्मिन् स्थाने नत्मात्मनि । ब्रह्म ब्रह्मवेत्तृत्वं । वेद जानाति । ईदृशमात्म-
 शक्ति गतिविज्ञानविरहित पुरुषं ब्रह्मत्वं त्यजति । आत्मन्येव ब्रह्मवेत्तृत्वशक्ति-
 रास्ति नान्यत्रेत्यर्थः । यद्वा । आत्मनः परमात्मनोऽन्यत्र यो ब्रह्म वेदं तं पुरुषं
 ब्रह्मनिराकराति । परमात्ममकाशादेव सर्वाः शक्तयो जायन्ते अतः परम्परया
 परमात्मन्येव सर्वाः शक्तयः सन्तीति वेदितव्यम् । अन्येष्वपि पर्यायेष्वयमर्थो
 घटयितव्यः । एवमेव तं पुरुषम् क्षत्रं वीरत्वं परादात् त्यजेत् । यः पुरुषः
 आत्मनोऽन्यत्र जीवात्मनोऽन्यस्मिन् क्षत्रं योद्धृत्वं वेद । तं पुरुषम् लोकाः
 सामान्येन क्षुलोकादिविज्ञानानि परादुः त्यजेयुः । योऽन्यत्रात्मनः लोकान्
 क्षुलोकादिविज्ञानानि वेद । तं देवाः सूर्यादिपरिज्ञान शक्तयः परादुः । योऽन्य-
 त्रेत्यादि पूर्ववत् । भूतानि भूतविद्याज्ञानशक्तयः । हे मंत्रेयि ! किं बहुधाक्तेन ।
 सर्वं सर्ववस्तुपरिज्ञानं तं पुरुषम् परादात्परित्यजेत् । योऽन्यत्रात्मनः सर्वं वेद ।
 दृढीकरणाय पुनस्तदेव वस्तु अभ्यस्यति । अरे मंत्रेयि ! इदं ब्रह्म । इदं
 क्षत्रम् । इमे लोकाः । इमे देवाः । इमानि भूतानि । इदं सर्वम् यद्वस्तु किमाप
 दृश्यते । म सर्वोऽयमात्मास्ति । अभेदविवक्षया इयमुक्तिः ॥ ६ ॥

आशय—यहा जीवात्मा का वर्णन होता आता है । पञ्चम कण्डिका में
 कहा गया है कि आत्मा के ही जानने में सब जाना जाता है । आत्मा का जानना
 क्या है ? हमारा आत्मा क्या २ कर सकता है । इसमें काम करने की किन्ती
 शक्ति है । इसी आत्मा से लोगों ने क्या २ अद्भुत काम किये हैं और किस
 प्रकार से छिपी हुई आत्मा की शक्ति को लोगों ने बढ़ाया है । आत्मसम्बन्धी वस्तु
 का जानना ही आत्मज्ञान है ।

१—किसी के गृह में एक लक्ष १००००० रुपये हैं परन्तु वह जानता नहीं
 इस हेतु वह उस रुपये से कोई व्यापार नहीं कर सकता । इसी प्रकार इस आत्मा
 में सब वस्तु के ज्ञान की शक्ति है, परन्तु जो नहीं जानता है वह इस आत्मा से
 क्या काम ले सकता है ।

२—जैसे कोई चतुर बुद्धिमान् आदमी अपने पैत्रिक १००० रुपये को थोड़े

दिनों में एक लक्ष दौ लक्ष बनाकर दिसलाता है परन्तु कोई विषयलम्पट उसी (१०००) मुद्रा को थोड़े ही दिन में खर्च कर महादरिद्री बन जाता है। द्वार २ भिक्षा मागता फिरता है, तद्वत् कोई चतुर ज्ञानी आज्ञा के गुणरूप रुपयों को बहुत बढ़ाकर स्वयं सुखी हो अन्य को भी सुखी करता है। और दूसरा उसी आत्मगुणरूप मुद्रा को दुष्ट कार्य में खर्च कर महामूर्ख बन अगाध अन्धकार में सदा के लिये गिर जाता है।

३-जैसे पृथिवीस्थ जल को सोदकर निकालते हैं तब उस जल से अपना और ससार का बहुत कार्य सिद्ध होता है। वैसे ही आत्मरूप पृथिवी के अभ्यन्तर गुणस्वरूप जल भरे हुए हैं, भवण मनन निदिध्यासन रूप खनन द्वारा उससे उन गुणों की धारा बहने लगती है, जिससे स्वयं सुखी होता है। पश्चात् अन्य को भी सुखी करता है।

४-जितनी ही गहरी खोदाई होगी, उतना ही अधिक जल निकलेगा। जितना ही मनन करेगा उतना ही गुण निकलेगा। जो मरु-देश है वहाँ भी जल पृथिवी से निकलता है, परन्तु अधिक गभीर खनन से। इसी प्रकार मूर्ख से मूर्ख आत्मा से गुणरूप जल निकाल सकता है यदि परिपूर्ण परिश्रम के साथ गननादि व्यापार किया जाय।

५-जिस प्रकार पेचक में सूत्र लिपटा रहता है खींचने से निकलता जाता तद्वत् इस आत्मा में सबल गुणरूप सूत्र लगे हुए हैं खींचने वाला उसे खींचकर काम करता है।

६-परन्तु आश्चर्य यह है कि पेचक से ताण् शीघ्र समाप्त हो जाता है, परन्तु आत्मा से जितने गुण निकालो उतना ही और दिन दिन अधिक होता जाता है।

७-आत्मा से ही व्याकरण न्याय सांख्यादि ज्ञान निकलता है, इसमें अणु-मात्र भी सन्देह नहीं। जिससे सब निकलता है उसको प्रथम जानने की बड़ी आवश्यकता है।

यहां पर एक शङ्का उपस्थित होती है कि आत्मा को विज्ञान के लिये बाह्य पदार्थ की अपेक्षा है या नहीं । इसका एक उत्तर नहीं हो सकता । किसी शङ्का का एक ही उत्तर होता है, किसी के दो उत्तर होते हैं । जैसे-जिसने जन्म लिया है वह मरेगा या नहीं इस शङ्का का एक ही उत्तर है कि वह अवश्य मरेगा । परन्तु मनुष्य मोक्ष पावेगा या नहीं । इसके दो उत्तर होंगे—धर्मात्मा ज्ञानी मोक्ष पावेगा, पापात्मा अज्ञानी मोक्ष को नहीं पावेगा । इसी प्रकार किसी विज्ञान के लिये आत्मा को बाह्य वस्तु की अपेक्षा होती है । यथा—इस पृथिवी के ऊपर मनुष्य वा पशु वा पक्षी वा जल जन्तु कितने और कितने प्रकार के हैं इस ज्ञान के लिये नाना देश का भ्रमण करना होगा, नाना पशु पक्षियों को देखना होगा अतः यहां तो बाह्यवस्तु की अपेक्षा है । परन्तु सब वस्तु मुझे स्मरण रहे जो कुछ मैं देखता हूं, जो कुछ मैं सुनता हूं, जो कुछ मैं पढ़ता हूं, इत्यादि । इस ज्ञान के लिये बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है किन्तु पुनः पुनः एकान्त सेवनादि क्रिया से वह स्मरणादि शक्ति आत्मा में प्रकट होती है । किसी सूक्ष्म वस्तु के विचार के लिये बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है । यथा गणित सम्बन्धी कोई कूट प्रश्न है उसके सोचने के लिये आन्तरिक पदार्थ की सहायता लेनी होगी । यद्यपि प्रथम तो बाह्य सहायता लीगई है तथापि इस समय आन्तरिक सहायता की ही अपेक्षा है । किसी एक वस्तु को तुमने पढ़ा है उसके तत्त्व के विचार के लिये आन्तरिक पदार्थ की आवश्यकता होगी । इस प्रकार यदि विचार किया जाय तो ज्ञात हो जायगा कि एक आत्मा के ज्ञान से सब वस्तु का ज्ञान होता है ।

ब्रह्म—आत्मा ही में सब ज्ञान है इसको संक्षेप से कहते हैं । संस्कृत भाषा में कहीं गुण शब्द के स्थान में गुणी शब्द का प्रयोग होता है कहीं इसके विपरीत । यथा श्वेतो धावति=श्वेत दौड़ता है । श्वेत घोड़ा वा श्वेत गुणयुक्त जो पदार्थ वह दौड़ता यह अर्थ होता है यहां गुणी की जगह में गुण वाचक श्वेत शब्द का प्रयोग हुआ “द्वयेकयोर्द्विवचनैकवचने” यहां द्वित्व एकत्व अर्थ में द्वि और एक शब्द का प्रयोग है इत्यादि अनेक प्रयोग संस्कृत में होते हैं, अतः यहां ब्रह्मशब्द का अर्थ—ब्रह्मत्व=ब्रह्मपना, ब्रह्मज्ञानशक्ति और ब्रह्म शब्द का “ब्रह्मणेत्ता” अर्थ है । तब अर्थ यह हुआ कि ब्रह्म जानने की मनुष्य में जो एक शक्ति है वह कहा है ।

वह यथार्थ में जीवन्मा में है । आत्मा में ही ब्रह्म जानने की शक्ति है अन्यत्र नहीं । अज्ञानी लोग किसी पुस्तक में वा किसी तीर्थादि भ्रमण करने में ब्रह्मज्ञान शक्ति मानते हैं अर्थात् अमुक पुस्तक पढ़ने से ब्रह्मज्ञान होगा अन्यथा नहीं होगा, ऐसा बहुत अज्ञानी मानते हैं । परन्तु यह सत्य नहीं । यदि ऐसा होवे तो उसको पढ़कर सब कोई ब्रह्मज्ञानी बनजाय, सो नहीं होता । अतः पुस्तक के पढ़ने से ब्रह्मज्ञान नहीं होता, किन्तु वह मनन करने से ही होता है । मनन आत्म का गुण है । यदि कहो कि तब सब आत्मा को वह गुण क्यों नहीं प्राप्त होता है तो इसमें इतना कहना होगा कि जिसने मनन किया उसमें वह ज्ञान प्राप्त हुआ जिसने नहीं किया उसमें वह ज्ञान नहीं आया । पुस्तकादि केवल सहायक है ।

अन्य टीकाकार “ब्रह्म” शब्द का अर्थ ब्राह्मण जाति करते हैं सो विलङ्घ्य ठीक नहीं, क्योंकि इस समय मनुष्य में जाति का विभाग नहीं था और आत्मा में कोई जाति नहीं । आत्मा न तो ब्राह्मण है न क्षत्रिय, न पशु, न पक्षी, न ओषधि और न कुट्ट । अतः ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्राह्मण जाति अर्थ करना ठीक नहीं, किन्तु वह ब्रह्मज्ञानी अर्थ ही ठीक है । यहा (आत्मनः) शब्द का अर्थ परमात्मा भी होता है । दोनों पक्षों में अर्थ सघटित होते हैं, क्योंकि परमात्मा के आश्रय बिना अल्पसार अल्पज्ञ मनुष्य क्या कर सकता है ॥ ६ ॥

यस्मादात्मनः सर्वा विद्याः प्रकाशन्ते स आत्मा प्रथमं ग्रहीतव्यः । कथं स ग्राहयितव्यः । किं तस्मात् प्रकाशितानां विद्यानामध्ययनेन ? उत तं ग्रहीतुं कश्चिदन्य उपायोस्ति । विद्यानामानन्यादध्ययनेन तामां समाप्तेः दुःसाधनं प्रथमम् । किं भोः । तर्हि विद्याध्ययनं प्रतिपिभ्यते । इन्त । अष्टाचत्वारिंशद्भिर्ब्रह्मचर्यं विधिना प्राप्तमधुना सर्वथा घातितम् ।

भाषा—जिस आत्मा से सब विद्याएँ प्रकाशित होती हैं वह आत्मा प्रथम ग्रहण करने योग्य है । वह कैसे ग्रहणीय हो सकता । क्या उससे प्रकाशित विद्याओं के अध्ययन से अथवा उसके ग्रहण के लिये कोई अन्य उपाय है । इस पर कहते हैं कि विद्याएँ अनन्त हैं (क्योंकि भिन्न २ देशों में भिन्न २ भाषाएँ और विविध भाष्यादिक होने से) इस हेतु अध्ययन से उन सब विद्याओं की समाप्ति

होनी एक जीवन में दुःसाध्य काम है । इस हेतु प्रथम पक्ष नहीं । इस पर एक शङ्का होती है । तब क्या आप विद्याध्ययन का प्रतिषेध करते हैं । शोक है कि तब विविध प्राप्त अड़तालीस वर्ष के ब्रह्मचर्य को आपने अब सर्वथा विनाश किया ॥

शृणु । आरुणेयः श्वेतकेतुर्द्वादश वर्षाणि गुरौ ब्रह्मचर्यमुवाच । तथापि न किञ्चिदप्यात्मनो वेद ।

सुनो, अरुणेय श्वेतकेतु द्वादशवर्ष गुरु के निकट विद्याध्ययनार्थ ब्रह्मचर्य करता रहा, तथापि उसने आत्मा के विषय में कुछ नहीं जान पाया ।

नारदः खलु-ऋग्वेदं, यजुर्वेदं, सामवेदमथर्वणं चतुर्थं, इतिहासै-
पुराणं पञ्चमं, वेदानां वेद, पित्र्यं, राशिं, दैवं, निधिं, वाकोवाक्यं, मेकायनं,
देवविद्यां, ब्रह्मविद्यां, भूतविद्यां, क्षत्रविद्यां, नक्षत्रविद्यां, सर्पदेवजन-
विद्याम् इमा अष्टादश विद्या अधिजगे तथापि नात्मविद् बभूव । स्वयमेव
स कथयति "सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मविद् इति" औपमन्यवादयः
पण् महाशाला महाश्रोत्रियाः सन्तोऽपि "कोऽनु आत्मा किं ब्रह्मेति" अत्र न
निर्णयं प्राप्नुः । वालाकिरनूचानोऽपि ब्रह्मविद्यायामज्ञ एव बभूव । ईदृशानि
सन्ति अन्यान्यपि भूगोणि निदर्शनानि । यानि केवलमध्ययनेन नात्मतत्त्व-
प्राप्तिरिति सूचयन्ति ।

नारद ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहासपुराण, व्याकरण,
पित्र्य, राशि, दैव, निधि, वाकोवाक्य, एकायन, देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या,
क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सर्पदेवजनविद्या इन अष्टादश विद्याओं को पढ़ा तथापि
आत्मवित् नहीं हुए, स्वयं नारद कहते हैं कि हे भगवन् सनत्कुमार ! सो मैं केवल
मन्त्रवित् हूँ, आत्मवित् नहीं । औपमन्यवादि छ. आचार्य महाशाल और महा-
श्रोत्रिय होने पर भी "आत्मा" क्या है, "ब्रह्म" क्या है, इस विषय में निर्णय
नहीं कर सके । वालाकि वेदवित् होने पर भी ब्रह्मज्ञान में अज्ञ ही रहे । ऐसे २
अन्यान्य बहुत उदाहरण हैं जो सूचित करते हैं कि केवल अध्ययन से "आत्म-
तत्त्व की प्राप्ति" नहीं होती ॥

अतएव बृहदारण्यके उक्तम् “तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः ।
नानु यायाद्वहन् शब्दान् वाचो विम्लापनं हि तत् ।”

अतएव बृहदारण्यकोपनिषद् में कहा गया है कि विज्ञानी ब्राह्मण उसी को
जानकर अपनी बुद्धि को बढ़ावे । बहुत शब्दों की चिन्ता में न रहे, क्योंकि यह
वचन का मलीन करने वाला है ॥

योगशास्त्रे चित्तवृत्तिनिरोधेन आत्मनः सर्वभाषाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वञ्चो-
पपादितम् । अन्यच्च-सर्वस्य शास्त्रभ्यैकैकः प्रथम आचार्यो बभूव । तत्तस्मा-
त्पूर्वं तत्तच्छास्त्रं नासीदिति विज्ञायते अहोवत तर्हि के ग्रन्थास्तस्य तस्य आचि-
ष्कर्तुः सहायका अभूवन् । आत्मशरणमननवृत्तेर्व्यतिरेको न कोऽपि सहायको
बभूव । सैव शास्त्रप्रणयने द्वितीया सहकारिणी जायेवाजायत । अतः स्वस्था-
दात्मन एव तास्ता विद्याः प्रकाशन्ते । किं तत्र विद्याध्ययनं सर्वथा विहाय
केवलमात्मशरणमनननिदिध्यासनविज्ञानादिषु प्रयतितव्यमित्याशयो ध्वन्यते ।
मयद्भिः । समादधाति-विद्याः सर्वा यथाशक्ति यथावसरमधिगन्तव्याः ।
मननद्वारा तु आलोचयितव्या विस्तारयितव्याश्च । तासु शुद्धिचेत्पूरयितव्या ।
जगत्पनन्ता विद्याः सुलीना वर्तन्ते । कृन्मतिस्ताः पश्यति । दृष्ट्वाचोद्भास-
यति प्रकटयति च सर्वत्र । इदमेव अपेक्ष्येतिरम् । एवं पूर्वाप्रकटिता विद्या
अपि बहुव्यंशेषु सहकारिण्यो भवन्ति । इत्थं पूर्वं आचार्या उत्तराणामाचार्याणां
बाहुल्येन पथप्रदर्शका भवन्त्यत्र तु न सन्देहः । उत्तरे च तेषां ग्रन्थेभ्यो ग्रह-
णीय वस्तूनि आदाय तानि स्मृतनाविष्कारैः प्रपूरयन्ति । कचिदुत्तरे सर्वथैव
नवीनामेव काञ्चिद्विद्यां पश्यन्ति । शनशो नवीना आविष्कारा अभवन् ।
भवन्ति भविष्यन्ति च तैर्जगदुपकुर्वन्ति । अत आत्मानि गुणा अन्वेष्टव्याः ।
इति दिक् ॥

यहा “बहु शब्द” यह पद विविध शास्त्रसूचक है । योगशास्त्र में कहा गया
है कि चित्त की वृत्तियों के निरोध से आत्मा सर्व पदार्थ का अधिष्ठाता और सर्वज्ञ
अर्थात् बहुत ही सक्ता है । इस बात को अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं
कि सब शास्त्र के एक एक आचार्य आविष्कर्ता हुए हैं । उस उस आविष्कर्ता के

पूर्व वह वह शास्त्र नहीं था ऐसा प्रतीत होता है, तब बड़ा आश्चर्य है कि उस समय कौन २ ग्रन्थ उस उस आविष्कर्ता के सहायक हुए । हम कह सकते हैं कि आत्मा के श्रवण मननरूप वृत्ति के अविरक्त कोई भी सहायक नहीं हुआ । वही वृत्ति शास्त्रों के बनाने में द्वितीया सहकारिणी जाया के समान हुई । पुनः शङ्का होती है कि क्या तब विद्याध्ययन सर्वथा छोड़ केवल आत्मा के श्रवण, मनन, निदिध्यासन और विज्ञान आदि में प्रयत्न करना चाहिये ऐसा आशय आपका है । इसका उत्तर देते हैं—विद्याएं सब ही पढ़नी चाहिये, परन्तु मननादि व्यापार द्वारा उनकी समालोचना करनी चाहिये । और पठित पाठ का विस्तार करना चाहिये । मति के अनुसार नवीन विद्या का आविष्कार करना चाहिये । जगत् में अनन्त विद्याएं छिपी हुई हैं । बुद्धिमान् उनको देखते हैं । देख करके उनको ऊपर लाते हैं और सर्वत्र प्रकाशित करते हैं । यही ऋषि का ऋषित्व है । इस प्रकार पूर्व प्रकटित विद्याएं भी बहुत अशों में सहायक होती हैं इस प्रकार पूर्व आचार्य उत्तर आचार्यों के बहुत प्रकार से पथप्रदर्शक होते हैं, इसमें सन्देह नहीं । और उत्तर आचार्य उनके ग्रन्थों से ग्रहणीय वस्तुओं को लेकर उनको निज नवीन आविष्कारों से पूर्ण करते हैं । कहीं २ यह भी देखा गया है कि उत्तर आचार्य किसी नवीन ही विद्या को देखते हैं । सैकड़ों नवीन आविष्कार हो गये होते हैं और होते रहेंगे । उससे जगत् का उपकार करते हैं । इस हेतु आत्मा में जो गुण हैं उनका अन्वेषण करना चाहिये । इति सन्नेपतः ॥

स यथा दुन्दुभेर्हन्यमानस्य न बाह्याञ्छब्दाञ्छब्दनु-
याद् ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो-
गृहीतः ॥ ७ ॥

अनुवाद—अरे मैत्रेयि ! जैसे हन्यमान दुन्दुभि के बाह्य (बाहर निकले हुए) शब्दों को ग्रहण करने के लिये कोई समर्थ नहीं हो सकता, परन्तु दुन्दुभि के ग्रहण करने से अथवा दुन्दुभि के वजानेवाले के ग्रहण करने से शब्द का ग्रहण ही जाता है । वैसे ही वह आत्मा गृहीत होता है ॥ ७ ॥

पदार्थ—अरे मैत्रेयि ! (हन्यमानस्य) वजाये जाते हुए (दुन्दुभेः)

दुन्दुभि नाम के वाजा से (बाह्यान्) बाहर निकलते हुए (शब्दान्) शब्दों को (ग्रहणाय) पकड़ने के लिये (यथा) जैसे (न-शक्नुयान्) कोई समर्थ नहीं होता । अर्थात् जब दुन्दुभि वाजे को कोई पुरुष बजा रहा है तब उससे जो शब्द निकलते जाते हैं, उन शब्दों को कोई चाहे कि पकड़ रखे तो उनका पकड़ना जैसे असम्भव है । हे मैत्रेयि ! (स०) वैसे ही आत्मा को कोई बाहर से पकड़ना चाहे तो वैसा ही असम्भव है तब फिर आत्मा कैसे पकड़ा जा सकता है । इसमें दृष्टान्त से कहते हैं—(तु) परन्तु (दुन्दुभे) दुन्दुभि के (ग्रहणेन) पकड़ने से (शब्द-ग्रहीतः) शब्द पकड़ा जाता है (वा) अथवा (दुन्दुभ्याघातस्य) दुन्दुभि के बजाने वाले के पकड़ने से वह शब्द पकड़ा जाता है । तद्वन् अरे मैत्रेयि ! आत्मा के ही साक्षात् ग्रहण करने से आत्मा गृहीत होता है अथवा आत्मा के संचालक जो इन्द्रिय समूह हैं वा प्राण हैं उन के ग्रहण करने से आत्मा गृहीत होता है ॥ ७ ॥

भाष्यम्—स यथेति । अरे मैत्रेयि ! यथा कोऽपि पुरुषः हन्यमानस्य आभ्यासानस्य दुन्दुभेः न-शक्नु । बाह्यान् बहिर्निर्गन्धतः बहिर्निर्गतान्वा शब्दान् । ग्रहणाय ग्रहीतुम् । न शक्नुयान् जहो भवति । तथा स आत्मा बाह्यतो ग्रहीतुम् । न शक्यते । नहि कथं स ग्रहीतुं शक्यत इत्यतो दृष्टान्तेन। दुन्दुभेन्तु इत दिना ग्रहणेन यथा स शब्दो ग्रहीता भवति । वा अथवा दुन्दुभ्याघातस्य दुन्दुभेगाघातः आघात आघातकः । आघात्यनेनेन आघाता वा तस्य ग्रहणेन शब्दस्तत्रैव गृहीतो भवति । तथैव आत्मनां ग्रहणेन आत्मनो गुणा गृहीता भवन्ति । अथवा आत्मन आघातकस्य इन्द्रियसमूहस्य प्राणस्य वा ग्रहणेन स आत्मा गृहीतो भवति ॥ ७ ॥

भाष्याशय—यहां शङ्का होती है कि आत्मा का ग्रहण कैसे हो सकता, क्योंकि इन्द्रियों से यह दृश्य नहीं होता । यदि कहो कि आत्मा से निकली हुई विविध विद्याओं के अध्ययन से आत्मा का ग्रहण होगा तो कहते हैं कि सो नहीं हो सकता । जैसे दुन्दुभि से निकलते हुए वा निकले हुए शब्दों का ग्रहण करना कठिन है । तद्वन् आत्मप्रकाशित विद्याओं से आत्मग्रहण कठिन है । परन्तु जैसे उसी दुन्दुभि को पकड़ लाने से अथवा दुन्दुभि के बजानेवाले को पकड़लने से वह शब्द वहां ही पकड़ा जाता है । तद्वन् इस आत्मा को पकड़ना चाहिये । अथवा आत्मा

का यदि कठिन प्रतीत हो तो आत्मा के चञ्चल करने वाले जो इन्द्रिय हैं उनको पकड़ो, क्योंकि इनको तो पकड़ सकते हो । जब इन्द्रिय समूह को अपने वश में ले आओगे तो आत्मा स्वतः स्थिर हो जायगा और इसी शरीर में इस को पकड़ लोगे । ऐसे ही यहाँ अनेक दृष्टान्त आगे कहेंगे उनका भी ऐसा ही आशय है ।

शब्दान्—इसी एक कण्डिका में बहुवचन और एक वचन "शब्द" का प्रयोग इसलिये है कि जब शब्द बाहर निकलता है तो फैल कर बहुत हो जाता है, परन्तु वस्तुगत शब्द एक ही रहता है ॥ ७ ॥

स यथा शङ्खस्य ध्मायमानस्य न बाह्याञ्छब्दाञ्छक्तु-
याद् ग्रहणाय शङ्खस्य तु ग्रहणेन शङ्खध्मस्य वा शब्दो
गृहीतः ॥ ८ ॥

अनुवाद—जैसे ध्मायमान (बजाये जाते हुए) शङ्ख के बाह्य शब्दों को ग्रहण करने के लिये कोई समर्थ नहीं होता परन्तु शङ्ख के ग्रहण से अथवा शङ्खध्म (शङ्ख के बजाने वाले) के ग्रहण से वह शब्द गृहीत होता है—वैसे वह आत्मा गृहीत होता है ॥ ८ ॥

पदार्थ—अन्य दृष्टान्त कहते हैं (सः) यह आत्मा वक्ष्यमाण दृष्टान्त के समान गृहीत हो सकता । (यथा) जैसे (ध्मायमानस्य) बजाये जाते हुए (शङ्खस्य) शङ्ख के (बाह्यान्) बाहर निकले हुए (शब्दान्) शब्दों को (ग्रहणाय) ग्रहण के लिये (न+शक्तुयान्) कोई भी समर्थ नहीं होता (तु) परन्तु (शङ्खस्य) शङ्ख के (ग्रहणेन) ग्रहण से (वा) अथवा (शङ्खध्मस्य) शङ्ख के बजाने वाले के ग्रहण से (स+शब्दः) वह शब्द (गृहीतः) गृहीत होता है । वैसे ही इस आत्मा से निकले विविध शास्त्रों के द्वारा इसका ग्रहण असम्भव है, किन्तु स्वयं इसी के ग्रहण वा इसके चञ्चल करने वाले इन्द्रियों के ग्रहण से उन आत्मा का भी ग्रहण हो सकता है ॥ ८ ॥

भाष्यम्—स इति । दृष्टान्तरं व्याकरोति । ध्मायमानस्य आह्वयमानस्य शङ्खस्य सकाशात् निर्गन्धतो निर्गतान्वा बाह्यान् शब्दान् ग्रहणाय प्रीतिं न

कोपि पुरुषः शक्नुयात् । तथैव स आत्मापि बाह्यतो ग्रहणाय न शक्यते । अपि तु शब्दस्य ग्रहणेन स शब्दो गृहीता भवति । वा अथवा शब्दमध्यं शब्दं धमति यः स शब्द-मः तस्य ग्रहणेन स शब्दो गृहीता भवति । तथैव साक्षादात्मनो ग्रहणेन वा इन्द्रियाणां वृत्तीनां ग्रहणेन वा स आत्मा गृहीतो भवतीत्यर्थः ॥ ८ ॥

स यथा वीणायै वाद्यमानायै न बाह्याब्ज्वाब्जच्छब्द-
याद् ग्रहणाय वीणायै तु ग्रहणेन वीणावादस्य वा शब्दो
गृहीतः ॥ ९ ॥

अनुवाद—जैसे वाद्यमान वीणा के बाह्य शब्दों के ग्रहण करने में कोई समर्थ नहीं हो सकता, परन्तु वीणा के ग्रहण से अथवा वीणावाद के ग्रहण से वह शब्द गृहीत होता है । वैसे ही वह आत्मा भी अन्तर से गृहीत होता है बाहर से नहीं ॥ ९ ॥

पदार्थ—(स) वह आत्मा वक्ष्यमाण दृष्टान्त के अनुसार गृहीत होता है (यथा) जैसे (वाद्यमानायै) बजाई जाती हुई (वीणायै) वीणा के (बाह्यान्) बाहर निकलते हुए (शब्दान्) शब्दों को (न-ग्रहणाय-शक्नुयात्) ग्रहण करने को कोई समर्थ नहीं हो सकता (तु) परन्तु (वीणायै) वीणा के (ग्रहणेन) ग्रहण से (वा) अथवा (वीणावादस्य) वीणा के बजानेवाले के ग्रहण से (स + शब्द + गृहीत) वह शब्द गृहीत होता है । तद्वत् आत्मा भी गृहीत होता है सो जानना ॥ ९ ॥

भाष्यम्—स यथेति । अन्यं दृष्टान्तं दर्शयति । वीणायै इत्यत्र प्रपञ्चये चतुर्थी । वाद्यमानायाः वीणायाः वीणावादस्य । वीणां वादयति यः स वीणावादः । चक्रमन्यत् ॥ ९ ॥

स यथाऽऽर्द्धधाग्नेरभ्याहितात्पृथग्भूमा विनिश्चरन्त्येवं वा
अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्चसितमेतद्यद्वेदो यजुर्वेदः

सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः
श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यातानि व्याख्यातान्यस्यैवैतानि
सर्वाणि निश्चसितानि ॥ १० ॥

अनुवाद—यह आत्मा ऐसा है। जैसे परितः व्यापित आर्द्र समिधाओं की
अग्नि से पृथक् पृथक् धूमावली चारों तरफ निकलती है। वैसे ही निश्चय, अरे
मैत्रेयी इस महान् भूतात्मा (जीवात्मा) का निश्चसित यह सब है। जो यह
ऋचाओं का ज्ञान, यजुर्गण मन्त्रों का ज्ञान, साम गान का ज्ञान, अथर्व मन्त्रों का
प्रधान माधुर्य, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद्, श्लोक, सूत्र, अनुव्याख्यान और
व्याख्यान हैं। हे मैत्रेयी ! निश्चय, इसी जीवात्मा के ये सब निश्वास हैं ॥ १० ॥

पदार्थ —(सः) यह जीवात्मा ईदृग् गुणधाला है, दृष्टान्त के साथ इसका
वर्णन करते हैं (यथा) जैम (अभ्याहितात्) लकड़ियों पर चारों तरफ से स्था-
पित (असद्रैयान्तेः) आर्द्र=गीली। पथ=समिधा, गीली समिधाओं से जलती हुई
अग्नि से (पृथक्) पृथक् २ (धूमाः) धूमावली (विनिरचरन्ति) चारों तरफ
फैलती है (एवं) इसी दृष्टान्त के अनुसार (अरे) अरे मैत्रेयी (वै) निश्चय
करके तू जान कि (महतः) गुणों से महान् और स्वरूप से अतिसूक्ष्म (अस्य)
इस (भूतस्य) जीवात्मा के (एतन्) यह वक्ष्यमाण सब विज्ञानशास्त्र (निश्च-
सितम्) स्वाम प्रभासवन् है अर्थान् प्रयत्न के बिना ही आत्मा से निकले हुए हैं।
यह विज्ञान कौन है सा कहते हैं—(यद्) जो यह (ऋग्वेदः) ऋचाओं का ज्ञान
है (यजुर्वेदः) यजुर्वेद सम्बन्धी ज्ञान है (अथर्वाङ्गिरसः) अथर्ववेद सम्बन्धी
(आङ्गिरसः) अङ्गी=प्रधान, मुख्य। रस=माधुर्य, अर्थात् अथर्ववेद सम्बन्धी जो
प्रधान रस है, इसी प्रकार (इतिहासः) इतिहास (पुराणम्) पुराण (विद्याः)
पशुविद्या आदि (उपनिषदः) अभ्यात्माविद्या (श्लोकाः) श्लोकवद्ध काव्य (सूत्राणि)
अवि संक्षिप्त लाट्यायनादिकृत सूत्र (अनुव्याख्यातानि) अनुव्याख्यान और
(व्याख्यातानि) व्याख्यान इस प्रकार के जितने शास्त्र नाम से प्रसिद्ध विज्ञान हैं
(एतानि+सर्वाणि) ये सब (अस्यैव) इसी जीवात्मा का (निश्चसितानि) निश्-
वास हैं अर्थान् प्रयत्न बिना ही निकले हुए हैं। ऐसा यह जीवात्मा है ॥ १० ॥

भाष्यम्—आत्मनः प्रकाशिता विद्याः सर्वेष्वेव महत्त्वप्रदर्शिताय गण्य-
 ति । स जीवात्म ईदृग्गुणोऽस्ति । यस्य निःश्वसितानि सर्वाणि शास्त्रात्मकानि
 विज्ञानानि सन्ति । तथाहि अभ्यसितात् पाप्मादिषु अमितः परितः मरुतः
 स्थापितात् प्रज्वालितात् । आर्द्रेधाग्नेः । एधः इन्धनम् । “काष्ठं दार्विन्धनं-
 त्वेधः” इत्यमरः । आर्द्राः सजला एधा इन्धनानि इति आर्देधाः । एधश-
 ब्दोऽकारान्तः पुल्लिङ्गः । यदा सान्तस्तदा “आर्देधोग्नि” इति पाठः । तदा
 आर्द्राणि एधांसि इन्धनानि आर्देधांसि । आर्देधोभिः सामिद्धोग्निः आर्दे-
 धोग्निः । तस्मात् । तस्मादग्नेः सकाशात् । यथा धूमाः पृथक् विनिश्चरन्ति
 निःसरन्ति निर्गच्छन्ति । अरे मैत्रेयि ! एवम् अस्य दृष्टान्तेन तुल्यमेव । अस्य
 प्रसिद्धत्वेन निर्दिष्टस्य महतो भूतस्य गुणैर्महतो जीवात्मनः सकाशात् । एतद-
 व्यमाणं वस्तु निःश्वसितम् । निःश्वात्प्रश्वात्सर्वत् सहजतया विनिर्मितम् ।
 किन्तत् यद्वेदोऽथर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसः । एतेषां व्याख्यानमनुपदमेव
 दृष्टव्यम् । इतिहासो वासिष्ठादीनां जन्मादिवृत्तम् । पुराणानां ब्रह्मनाम्नेवेतिहा-
 सानामेकत्रनिवेशनं तज्जातीयोपयोगिसर्ववस्तुर्मग्रहश्च यत्र विद्यते तत्पुराणम् ।
 विद्याः विविधानि ज्ञानानि मनुष्यविद्या, पशुविद्या, जलचरविद्या, सुवर्णादि-
 धातुविद्या, भूगर्भविद्या, भूगोलविद्या, खगोलविद्या, मन्त्रविद्या, धनुर्विद्या,
 संगीतविद्या, इत्येवं विधाः सहस्रशो विद्या अपिभिः प्रकाशिताः । उपनिषद्-
 केवलमध्यात्मविद्याः । श्लोकाः मनोहरैश्छन्दोभिर्मन्वादीनां सम्राजं महात्म-
 नाञ्च यशोवर्धनपरकाः पद्मात्मका ग्रन्थाः । सम्प्रति यथा बाल्मीकिराचितं रामा-
 यणं महाकाव्यं विद्यते । तथा रघुरांशादि । सूत्राणि अतिसूक्ष्मरूपेण वर्णितानि
 बालकाम्यासाध्यानि शाण्डिल्यलाट्यायनादीनि । सम्प्रति यथा पाणिनीयसूत्रा-
 दीनि । अनुव्याख्यानानि ग्रन्थस्याशयद्योतकानि संक्षिप्तानि वृत्तिस्वरूपाणि ।
 व्याख्यानानि विस्तरेण ग्रन्थार्थप्रकाशकानि महाभाष्यस्वरूपाणि । यथा सम्प्रति
 पाणिनीय व्याकरणमुद्दिश्य पतञ्जलिकृतं महाभाष्यम् । वेदान्तसूत्राणां शाङ्क-
 रभाष्यमित्येवं विधानि ।

एतानि सर्वाणि विज्ञानानि अस्यैव जीवात्मनो निःश्वसितानि । अप्रय-
 त्नापवादितानि । ईदृशात्मानं प्रथमं विजानीहि मैत्रेयि ।

अत्र वेदशब्दो ज्ञानार्थकः विद्यते ज्ञायतेऽनेनेति वेदः । अच्चां वेदो ज्ञानम् । यजुर्वेदो यजुषां ज्ञानम् । सामवेदः साम्नां ज्ञानम् । अथर्ववेदः अथर्वणां मन्त्राणां । अङ्गिरसः अङ्गीचासौ रसोऽङ्गिरसः । अङ्गी प्रधानः । रसो माधुर्यम् । अथर्वा न विद्यते यर्वा विनाशो यस्य सः अथर्वोऽविनश्वरो जगद्दीशः । तत्प्रतिपादको वेदोऽपि अथर्वा । यथा परमात्मनि वेदे च ब्रह्मशब्दः । अथर्वणां मन्त्राणां प्रधानमाधुर्यमिति अथर्वोऽङ्गिरसः । ब्रह्मणा प्रदत्तानां तेषां वेदानां ज्ञानं जीवात्मनः सकाशादेव निःसृतमिति प्रशंसा जीवात्मनाम् । तथाहि—महतो विदुषोऽभिप्रायं विविधशास्त्रसम्बन्धनिबन्धगूढीकृतं यदि कोऽपि लोकोत्तरः शिशुरनायामेन प्रकटयितुं समर्थो भवेत्तर्हि सोऽप्यतिशयितः प्रशंसनीयः । यदि पाणिनेरष्टकस्य रेखाङ्गितस्य वा सर्वार्थं धारयेत्कोऽपि शिशुस्तर्हि स कथमिव न जगतां वन्द्यो भवेत् । तथैव सर्वज्ञस्य परमात्मनो महद्ब्रह्मज्ञानं निखिलार्थप्रतिपादकं वेदनामधेयं यदि सम्यग् धारयितुं वोञ्छुश्च शक्नुयाज्जीवात्मा तर्हि सोऽपि ब्रह्माध्यतरएव । अहो ईदृशस्य ऋगादिलक्षणस्य वेदस्यापि अनायासप्रचारको जीवात्मनेति प्रशंसार्थमिदं वचनम् । अच्चादयो जीवात्मना प्रकाशिता इत्यभिप्रायेण एषोक्तिः । अच्चादीनां चतुर्णामिन्द्रोक्तत्वात्त्वमिति सर्वैरेकमत्या सिद्धान्तितत्वात् । ननु आत्मशब्देन परमात्मापि गृह्यते । तद् ग्रहणेन सर्वमसमज्जस परिहृतं भवतीति कथमस्थाने बहुलप्रयासः । न । न परिहृतं भवति । तथाहि—नदीतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राणि अनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि परमात्मना प्रकाशितानि । इमानि तु काले काले ऋषिभिराचार्यैर्कविभिश्च प्रणीयन्ते । ननु ऋगादिष्वेवाऽलङ्कारेण सूर्यादिदेवविवाहादिविवरणरूप इतिहासः । सृष्टिविसृष्ट्युत्पत्तिवर्णनरूपं पुराणम् । ब्रह्मविद्या, युद्धविद्या, कृषिविद्या, मनुविद्या इत्यादयो विविधा विद्याः । ईशावास्योपनिषदः । ब्रह्मपञ्चमः प्रतिपादकमन्त्ररूपः श्लोकः । परस्परसर्ववेदसम्बन्धात्मकानि सूत्राणि । क्वचित्संचेपेणार्थं कथयित्वा पुनस्तमेवार्थं विस्तरेण व्याचक्षते मन्त्राः । तान्येव संचिह्नानि अनुव्याख्यानानि विस्तृतानि च व्याख्यानानि । इत्येवमाशयेन कथं न भवितव्यम् । समाधत्ते । इह हि कतिपयश्लोकसूत्रादयः संज्ञा अर्वाचीनैराचार्यैः परिभाषिताः । तथा च—प्रकरणमपि जीवात्मानमेव लक्षयति ॥ १० ॥

स यथा सर्वासामपां समुद्र एकायनमेवं सर्वेषां स्पर्शानां त्वमेकायनमेवं सर्वेषां रसानां जिह्वैकायनमेवं सर्वेषां गन्धानां नासिके एकायनमेवं सर्वेषां रूपाणाञ्चक्षुरेकायनमेवं सर्वेषां शब्दानां श्रोत्रमेकायनमेवं सर्वेषां सङ्कल्पानां मन एकायनमेवं सर्वासां विद्यानां हृदयमेकायनमेवं सर्वेषां कर्मणां हस्तावेकायनमेवं सर्वेषामानन्दानामुपस्थ एकायनमेवं सर्वेषां विसर्गाणां पायुरेकायनमेवं सर्वेषामध्वनां पादावेकायनमेवं सर्वेषां वेदानां वागेकायनम् ॥ ११ ॥

अनुवाद—यह आत्मा ऐसा है । जैसे सब जलों का समुद्र एकायन है (मुख्य आश्रय) एवम् सब भाषों का त्वचा एकायन है । एवम् सब रसों का जिह्वा एकायन है । एवम् सब गन्धों का नासिका एकायन है । एवम् सब रूपों का चक्षु एकायन है । एवम् सब शब्दों का श्रोत्र एकायन है । एवम् सब सङ्कल्पों का मन एकायन है । एवम् सब विद्या का हृदय एकायन है । एवम् सब कर्मों का हाथ एकायन है । एवम् सब आनन्दों का उपस्थ एकायन है । एवम् सब विसर्गों का पायु एकायन है । एवम् सब मार्गों का चरण एकायन है । एवम् सब वेदों का वाणी एकायन है । जिस प्रकार के ये सब दृष्टान्त हैं वैसा ही सब ज्ञान का आत्मा एकायन है ॥ ११ ॥

पदार्थ—नव विद्याओं का आधार एक जीवात्मा ही है इसको अनेक दृष्टान्त में यहाँ कहते हैं । हे मैत्रेयि ! (नः) इस जीवात्मा को इस प्रकार जानो (यथा) जैसे (सर्वाणाम्) सब (अपाम्) नदी, सरोवर, पल्लव, घापी, कूप, तड़ाग आदि जलाशयस्थ जलों का (समुद्रः) समुद्र (एकायनम्) प्रधान आश्रय है । "एक अयन=एक प्रधान मुख्य । अयन=अश्रय रहने की जगह जैसे इस पृथिवी पर सकल जलों का एक आश्रय समुद्र है । समुद्र से वाष्परूप हो मेघ बन इतस्ततः पानी बरसता है । पुनः वे सब जल नदी द्वारा समुद्र में गिरते हैं । तद्वत् सकल शास्त्र वा विज्ञान का एक आश्रय यह जीवात्मा है । इसी जीवात्मा से सारी विद्याएं

निकली हैं और पुनः उन सब विद्याओं को यही आत्मा ग्रहण करना है । आगे भी ऐसा ही आशय समझना (एवम्) इसी दृष्टान्त के समान इस जीवात्मा का भी जानो । हे मैत्रेयि ! (सर्वेषाम्+स्पर्शानाम्) सब कोमल, कठोर, रुद्ध, चिषण आदि स्पर्शों का (त्वग्+एकायनम्) त्वचा ही एक मुख्य आश्रय है । त्वगिन्द्रिय से ही स्पर्श का बोध होता है । एवम् ऐसा ही इस आत्मा को जानो और (सर्वेषां+रसानाम्) सब कषाय, मधुर, लवण, कटु, तिक्त, अम्लादिक रसों का (जिह्वा+एकायनम्) जिह्वा=जीभ एक आश्रय है (एवम्) वैसा ही (सर्वेषाम्+गन्धानाम्) सब सुगन्ध और दुर्गन्धों का (नासिके) दोनों नासिकाएं (एकायनम्) मुरयाश्रय हैं (एवम्) ऐसा ही (सर्वेषाम्+रूपाणाम्) श्वेत, पीत, हरित, लोहितादिक रूपों का (चक्षुः+एकायनम्) नयनेन्द्रिय एकायन है (एवम्) ऐसे ही (सर्वेषाम्+शब्दानाम्) तार, गम्भीर, मन्द्र, शब्दात्मक ध्वन्यात्मक आदि सब शब्दों का (श्रोत्रम्+एकायनम्) श्रोत्र एक अयन है (एवम्) एवम् (सर्वेषाम्+सङ्कल्पानाम्) सब सङ्कल्प विकल्पों का (मन+एकायनम्) मन प्रधानाश्रय है (एवम्) ऐसा ही (सर्वेषाम्+विद्यानाम्) सम्पूर्ण शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष आदि विद्याओं का (हृदयम्+एकायनम्) हृदय एकायन है (एवम्) ऐसा ही (सर्वेषाम्+कर्मणाम्) सब उत्क्षेपण (ऊपर फेंकना) अवक्षेपण (नीचे फेंकना) संप्रसारण (फैलाना) संकोचन (समेटना) आदि जितने कर्म हैं उनका (हस्तौ+एकायनम्) हस्त ही एकायन है (सर्वेषाम्+आनन्दानाम्) सब आनन्दों का (उपस्थ+एकायनम्) उपस्थेन्द्रिय एकायन है (सर्वेषाम्+विसर्गानाम्) उदरस्थ मल त्याग का (पायुः+एकायनम्) मलत्यागेन्द्रिय एकायन है (एवम्) ऐसा ही (सर्वेषां+अध्वनाम्) सब भागों का (पादौ+एकायनम्) दोनों पैर एकाश्रय हैं क्योंकि पैरों से ही पथ काटे जाते हैं (एवम्) ऐसा ही (सर्वेषाम्+वेदानाम्) सकल विज्ञान शास्त्रों का वा ऋगादि वेदों का (वाग्+एकायनम्) धारणी एकायन है । जैसे ये दृष्टान्त वैसे ही आत्मा के विषय में भी जानो यही आत्मा सब शास्त्रों का मुख्याश्रय है ॥ ११ ॥

भाष्यम्—सर्वासां विद्यानां जीवात्मैवाऽऽधारोऽस्तीति बहुमिदृष्टान्तैर्व्याचष्टे । यथा येन प्रकारेण सर्वासां नदीस्रःपञ्चलवापीकूपतडागादिगतानाम्

अथा जलानाम् समुद्रः जलनिधिः एकायनम् । एकं प्रधानं मुख्यम् “एके-
 मुरयान्वजेयलाः” इत्यमरः । अयनं स्थानमाश्रयः यन्ति गच्छन्ति योत्ययनम् ।
 यथा सर्वेषां जलानामेकाश्रयः समुद्रोऽस्ति । एवमेव अयं दृष्टान्तो यथा वर्तते
 तथैवायमात्मा सर्वेषां ज्ञानानामाश्रयोऽस्ति । पुनः सर्वेषां कामलघटोरुक्षचि-
 वरुणादीनाम् स्पर्शानाम् यथा येन प्रसारेण त्वग् त्वगिन्द्रियम् एकायनम्
 मुरयाश्रयः । सर्वे स्पर्शा त्वगिन्द्रियेण गृह्यन्ते । एवम् सर्वेषां कषायमधुर-
 लवणकंदुतिक्काम्लादीनाम् रसानाम् जिह्वा रसना एकायनम् । एवम् सर्वेषां
 गन्धानां सुगन्धगुग्गुधादीनां । यथा—नासिके द्वे नासिके । इन्द्रियम् एकायनम् ।
 एवम् सर्वेषां रूपाणाम् श्वेतपीतहरितलोहितादीनाम् । यथा चक्षुरिन्द्रियमेका-
 यनम् । एवं सर्वेषां शब्दानाम् श्रोत्रमेकायनम् । वमूए सर्वेषां सङ्कल्पादीनाम्
 मन एकायनम् । एवम् सर्वाणाम् व्याकरणन्यायादीनाम् विद्यानाम् हृदयम्
 एकायनम् द्रियन्ते स्थाप्यन्ते पदार्था अस्मिन्निति हृदयम् एकायनम् । सर्वेषां
 कर्मणां हस्तौ एकायनम् । एवम् सर्वेषामानन्दानाम् उपस्थः एकायनम् । सर्वेषां
 विसर्गाणां मलत्यागानाम् पायुः एकायनम् । एवम् सर्वेषामध्वनाम् पादौ
 एकायनम् । सर्वेषां वेदानां वेदशब्दानाम् समुच्चारणे वाग् वाणी एकायनम् ।
 एवम् यथा इमे दृष्टान्ताः सन्ति । तथैव अपमात्मा सर्वेषां ज्ञानानामेकायनं
 वर्तते ॥ ११ ॥

स यथा सैन्धवखिल्य उदके प्रास्त उदकमेवानुविलीयेत
 न हास्योद्ग्रहणायेव स्यात् । यतो यतस्त्वाददीत लवणमेवैवं
 वा अर इदं महद्भूतमनन्तमपारं विज्ञानघन एवैतेभ्यो
 भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवाऽनुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ती-
 त्यरे ब्रवीमीति होवाच याज्ञवल्क्यः ॥ १२ ॥

अनुवाद—इन तीन वरिष्ठवाक्यों का भाव भूमिका में विस्तार से वर्णित है ।
 अतः यहाँ मन्त्र से लिखता हूँ ॥ १२ ॥

पदार्थ—(स+यथा) यहाँ पुनः दृष्टान्त दत्त हैं—जैसे (उदके+प्रास्तः+

सैन्यवपिल्यः) जल में फेंका हुआ निमक का टैला (उदकम्+एव+अनु+विलीयेत्) जल में ही सर्वथा विलीन अर्थात् मिल जाता है (अस्य+न+ह+उदग्रहणाय+इव+स्यात्) मानो पूर्ववत् अब उसके ग्रहण के लिये उपाय नहीं हो सकता (यतः+यतः+तु+आदृष्टीत्) जल दो जहां २ से लगे वहां २ (लवणम्+एव) लवण ही प्रतीत होगा (अरे) अरे मैत्रेयि ! (एवम्+वै) इसी दृष्टान्त के समान (इदम्+महद्भूतम्) यह महान् भूत अर्थात् महान् आत्मा (अनन्तम्+अपारम्) अनन्त और अपार है (विज्ञानघनः+एवम्) वह विज्ञानमय ही है । अरे मैत्रेयि ! (एतेभ्यः+भूतेभ्यः+समुत्थाय) यह इन महाभूतों से ही उठकर (तानि+एव+अनु+विनश्यति) इसी में विलीन हो जाता है (न+प्रेत्य+संज्ञा+अस्ति) मरकर इसका ज्ञान का नाम नहीं रहता (इति+अरे+ब्रवीमि+इति+होवाच+याज्ञवल्क्यः) अरे मैत्रेयि ! ऐसा मैं कहता हूँ, इस प्रकार याज्ञवल्क्य बोले ॥ १२ ॥

सा होवाच मैत्रेय्यत्रैव सा भगवानममूमुहन्न प्रेत्य संज्ञा-
ऽस्तीति स होवाच न वा अरेऽहं मोहं ब्रवीम्यलं वा अर-
इदं विज्ञानाय ॥ १३ ॥

अनुवाद—वह मैत्रेयी बोली कि “मरकर पृथक् संज्ञा नहीं है” यहाँ ही श्रीमान् ने मुझको मोहित किया है । तब वह याज्ञवल्क्य बोले कि अरे मैत्रेयि ! मैं मोहवश नहीं कहता हूँ । निश्चय अरे ! विज्ञान के लिये यही पर्याप्त है ॥ १३ ॥

पदार्थ—(सा+ह+उवाच+मैत्रेयी) वह मैत्रेयी बोली (अत्रैव+मा+भगवान्+अमूमुहन्) श्रीमान् ने यहाँ ही मुझे मोहित किया है । कहा पर मोहित किया सो कहते हैं—(न+प्रेत्य+संज्ञा+अस्ति) मर करके कोई पृथक् संज्ञा नहीं रहती, यह जो आपने कहा है यहाँ ही मुझे बड़ा मोह हो रहा है । यदि मरण के पश्चात् जीव का अस्तित्व न रहेगा तो इसमें यह फलित होगा कि इस संघात शरीर से भिन्न जीव नाम का कोई वस्तु नहीं अतः हे स्वामिन् ! आपके वचन से मैं कम्पायमान हो रही हूँ (स+ह+उवाच+याज्ञवल्क्यः) तब वह याज्ञवल्क्य बोले (न+वै+अरे+अहम्+मोहम्+ब्रवीमि) अरे मैत्रेयि ! मैं मोहवश यह नहीं कहता हूँ किन्तु निश्चय

ऐसी ही बात है । (अलम्+वै+अरे+इदम्+विज्ञानाय) अरे मैत्रेयि ! निश्चय विज्ञान के लिये यही पर्याप्त अर्थान् पूर्ण है ॥ १३ ॥

भाष्यम्—सैवं प्रबोधिता मैत्रेयी होवाचात्रैवैकस्मिन्नेव वस्तुनि ब्रह्मात्मनि पूर्वं विज्ञानघन एवेति प्रतिज्ञाय पुनर्न प्रेत्य संज्ञाऽस्तीति विरुद्धं वदन्मगवान्पूजावाग्मा माममुमुहन्मोहितवानित्युक्तः सः याज्ञवल्क्यो ह प्रतिवचनमुवाच । अरे मैत्रेय्यह मोहं मोहनवाक्यं नैव ब्रवीमि न प्रेत्य संज्ञाऽस्तीति तु विशेषज्ञानाभावस्यैवोक्तत्वादत अरे मैत्रेयीदं शृणु यन्महद्भूतमनन्तमपारं प्रज्ञानघनस्वरूपं यथाव्याख्यातमिदमेव विज्ञानाय विज्ञातुमलं युक्तं स्वप्रकाशत्वादिति याज्ञवल्क्य उक्तवानित्यर्थः ॥ १३ ॥

यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं जिघ्रति तदितर इतरं पश्यति तदितर इतरं शृणोति तदितर इतरमभिवदति तदितर इतरं मनुते तदितर इतरं विजानाति यत्र वा अस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं जिघ्रेत्तत्केन कं पश्येत्तत्केन कं शृणुयात्तत्केन कमभिवदेत्तत्केन कं मन्वीत तत्केन कं विजानीयात् येनेदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयाद्विज्ञातारमरे केन विजानीयादिति ॥ १४ ॥

पदार्थ—(यत्र+हि+द्वैतम्+इव+भवति) अरे मैत्रेयि ! इसको निश्चय जानो कि जहा द्वैत के समान भाव होना है (तत्) वहा (इतर+इतरम्+पश्यति) इतर इतर को देखता है अर्थात् अपने से भिन्न अन्य को देखता है (तत्+इतरः+इतरम्+जिघ्रति) वहा इतर इतर को सूँघता है (तत्+इतरः+इतरम्+शृणोति) वहा इतर इतर को सुनता है (तत्+इतरः+इतरम्+अभिवदति) वहां इतर इतर को कहता है (तत्+इतरः+इतरम्+मनुते) वहा इतर इतर को मानता है (तत्+इतरः+इतरम्+विजानाति) वहां इतर इतर को जानता है परन्तु (यत्र+वै+अस्य+सर्वम्+आत्मा+एव+अभूत्) निश्चय जहा इस ब्रह्मवित् पुरुष वा सब ही आत्मा

होगया है (तत्+केन+क्प्+पश्येत्) वहां किससे किसको कौन देखेगा (तत्+केन+कम्+जिघ्रेत्) वहां किससे किसको कौन संधेगा (तत्+केन+तम्+शृणुयात्) वहां किससे किसको कौन सुनेगा (तत्+केन+क्प्+अभिवदेत्) वहां किससे किसको कौन वहेगा (तत्+केन+कम्+मन्वीत्) वहां किससे किसको कौन मानेगा (तत्+केन+कम्+विजानीयात्) वहां किमसे किसको कौन जानेगा (येन+इदम्+सर्वम्+विजानाति) जिससे इस सब को जानता है (तम्+केन+विजानीयात्) इसको किससे जानेगा (विज्ञातारम्+अरे+केन+जानीयाद्+इति) अरे मैत्रेयि ! विज्ञाता को किससे जानेगा ॥ १४ ॥

भाष्यम्—अथैवमुक्तं विशेषविज्ञानाभावमन्वयव्यतिरेकाभ्यां दृढीकुर्वन्नाह—यत्र यस्मिन्नविद्याविलासकाले हि प्रसिद्धं द्वैतमिदं कस्मिन्नेनाऽऽत्मनि भासमानं भवति तत्र तस्मिन्काल इतरो घातेवरं गन्धं घ्राणेन जिघ्रति तद्विशेषविज्ञानेन संबध्यते । एवमेव तदितर इतरं पश्यतीत्यादौ योजनीयम् । एतावतैतेभ्यो भूतेभ्य इत्यत्र सूचितो भूताविद्योपाधिकः संसारो व्याख्यातः । इदानीं महद्भूतमनन्तमपारमित्यादिसूचितं ब्रह्मात्मदर्शनं व्याख्यास्यन्भूतोपाध्यभावेन विशेषविज्ञानलक्षणसंसाराभाव इति व्यतिरेकमाह—यत्र वा इति । यत्र यस्यां विद्यावस्थायामस्य ब्रह्मविदः सर्वं कर्तृकर्मक्रियाफलादिकं प्रत्यग्याथात्म्यविज्ञानविलापितं सदात्मैवाभूत्तत्र तस्यावस्थायां केन करणेन कः कं विषयं जिघ्रेन्नकोऽपि केनापि किमपि जिघ्रेत्कारणाभावात् । तथा तत्केन कं पश्येदित्यादि । एवं कैवल्यावस्थायां विशेषविज्ञानाभावमन्वयव्यतिरेकाभ्यां प्रतिपाद्य तत्रैव कैमुतिकन्यायं दर्शयितुमविद्यावस्थायामपि साक्षिणो ज्ञानापिपयत्वमाह—येनेति । यत्राप्यविद्यावस्थायामन्योन्यं जानाति तत्रापि येन कूटस्थबोधेन व्याप्तो लोकः सर्वं जानाति तं साक्षिणं केन करणेन को वा विज्ञाता विजानीयात् केनापि चक्षुरादेर्विषयग्रहण एवोपचीयत्वात् । किं पुनर्वक्तव्यं विद्यावस्थस्यासंसारिण आत्मनो ज्ञानापिपयत्वमित्याह—विज्ञातारमिति । अरे मैत्रेयि यः पुनः केवलोऽद्वयो विद्यावस्थो विज्ञातैव वर्तते तं विज्ञातारं केन विजानीयान्न केनापीत्यर्थः ॥ १४ ॥

इति चतुर्थं ब्राह्मणम् ॥

अथ पञ्चमं ब्राह्मणम् ।

बाह्ये संसारे पृथिवीं, वायुं, चलाहकं, सूर्यं, नक्षत्रं, पर्वतं, नदीं, समुद्रं, विविधान् पशुपक्षिणो वनस्पतिमोषविम् तथाऽसंख्येषान् लघून् कीटान् पतङ्गान् सरीसृगान् एव विधान्यन्यानि वस्तूनि, आन्तरिके, चक्षुः नासिकां, श्रवणं, जिह्वां, हस्तमुदरं, पापुषुपस्थं, वीर्यं, रक्तं, मांसमस्थि च यदा त्व समीक्षसे तदा त्वं किमपि वैचिन्त्यमन्योन्याश्रयं च सुनिपुणतया श्रद्धयसि । द्वित्रीणि क्षणानि यदि वायुरस्मात् काप्यन्यत्र पराक्रियेत तदाः किं प्राण्युः केभिः प्राणिनः ? । एतेन त्वं किमध्यवसास्यसि । वायुर्जीवनमस्तीति । ग्रीष्मर्तौ तृपिता जीमां यथेकं दिवा पानीयं नाऽऽप्रादयेषुस्तर्हि ते किं प्राणान् धारयिष्यन्ति ? न । एतेन त्वं किमेनुमास्यसि । जलं जीवनमस्तीति । यदि त्वं विशतिं वासराणि स्वस्थोनीरुरु सन्नुपगतेः तदा त्वं किं भविष्यसि ? , न । श्रोत्रधियो जीवनमस्तीति तेन दृष्टान्तेन कदाचित्त्वं निर्धारयिष्यसि । अन्यच्च यदि परेनो वारि तेजश्च न स्यात्तर्हि कथं वसुन्धरा जनयेत् । यदि दिवाकरो न भवेत्तर्हि कथं समीरो भवेत् । कुत उष्णता । उष्णतां विना कुतो जलस्य वाष्परूपेण परिणामः । तद्भावे मेघाभावः । मेघभावे जलामावः । जलभावे श्रोत्रध्याभावः । श्रोत्रध्यानामाभावे प्राणिनामभावः । यथा ग्रामाय कुत्रिमं गृहम्, कूपः, तडागः, श्वन्मोक्षपादनम्, परवादिरक्षणम् । तथा ब्रह्मादि, उपानहादि । एवं तत्तत्पदार्थानां कर्तारो विभिन्ना मनुष्या अपेक्षिताः सन्ति । यथेदं सर्वं परस्परं साहाय्यकतां व्रजति । एवमेवास्मै जगते सूर्यवाप्यग्नि-प्रभृति सर्वमाकाङ्क्षितमन्योन्यसहायकञ्च । यथा गृहेकूपरोमादि ग्रामस्य रोमणीयकतां जनेयति तथैव सूर्याद्यपि जगतः । पृथिवी च कया शङ्कया धृता आत्मानं धारयेत् । अन्येषां घातजगदेव सर्वं भाति सूर्याभावे न परयनि वायवभावे न स्पृशति । जलाभावे न रसयति । पृथिव्यभावे न जिघ्रति । यदि इमानि भूतानि न स्युः । तर्हि स न जीवनं किंस्यात् । शरीरस्य का दशा भवेत् । सम्प्रति त्वं चित्तकस्व त्वं कोऽसि । कैः पदार्थे रचितोऽसि । अहो बाह्यं जगद्दिना त्वं क्षणमपि जीवितुं न पारयसि । एतेन वायवजगद्रूप एवाहमस्मीति कदाचित्त्वं निश्चर्यसि । परं न तथात्नमस्ति । दृश्यतामिह पृथिवी जडास्ति । चेतनं विना कथमुष्णप्रदो भवेत् ।

इत्थमस्ति कोपि महान् चेतनोयथेत्यति सर्वमित्यनुमीयते । कीदृक् स चेतनोऽस्तीति न प्रतीयते । यदि स सर्वव्यापी चेत् कोपि ज्ञानी बोद्धुं तं न शक्नुयात् । कथमिति—व्यापी सन् किं करोति । यदि तत्तच्छक्तिं प्रयच्छति तर्हि कथमनावृष्टिः । कथं दुर्बलवाधा । कथं विष्वङ् व्याधयः । अन्यच्च चेतनोऽऽनुभवतीति सर्वराद्वन्ततया सूर्यविरणैः संतप्तः कथं न दयेत् कथं न दुःखमनुभवेद्वा । कथं नासंख्येयैः पदार्थै राहितश्चूर्णो भवेत् । कथं न अनुचितायाः प्रवृत्तेर्जीवान् अवरुन्ध्यात् । यदि व्यापी भूत्वापि स किमपि न करोति । तर्हि मुघा तस्य व्यापकता । कथं न सुखं शेते सर्वं समाहृत्यैकस्मिन्स्थाने इत्याद्य-सदनुमानं भवति ।

जब बाह्य संसार में पृथिवी, वायु, बलाहक, सूर्य, नक्षत्र तथा पर्वत, नदी, समुद्र, विविधपशुपक्षी वनस्पति तथा ओषधि अन्य असंख्य लघु २ कीट पतङ्ग मरीसृगादि वस्तुओं को देखते हैं और आन्तरिक संसार में चक्षु, नासिका, कर्ण, जिह्वा, हस्त, उदर, पायु, उपस्थ, वीर्य, रक्त, मांस, अस्थि आदि देखते हैं । क्या तुम घड़ी निपुणता के साथ इन सबों में विचित्रता और परस्परश्रय को भी कुछ निहारते हो ? देखो, दो तीन क्षण यदि वायु यहां से कहीं अन्यत्र हटा दिया जाय तब कोई भी प्राणी जीसकते हैं ? इससे तुम क्या निश्चय करोगे ? वायु ही जीवन है ऐसा मैं निश्चय करूंगा । ग्रीष्मऋतु में जलवृषित जीव यदि एक दिन पानी न पावें तब क्या वे प्राण रख सकते हैं ? नहीं इससे तुम अनुमान करोगे कि जल ही जीवन है । यदि तुम स्वस्थतया निरोग रहने पर २० दिन उपवास करो तो क्या तेरी सत्ता रहेगी ? कदापि नहीं । ओषधियां ही जीवन हैं कदाचित् तुम उस दृष्टान्त से निर्धारण करोगे । और भी देखो, यदि वायु, जल और तेज न हों तो पृथिवी कैसे उत्पन्न कर सकती है । यदि दिवाकर न होवे तो वायु कैसे वह सकता है, उष्णता कहां से आ सकती है । उष्णता के बिना जल कैसे वाष्परूप में आ सकता है । उसके बिना मेघ का अभाव, मेघ के बिना जलाभाव, जलाभाव से ओषधियों का अभाव, ओषधियों के बिना प्राणियों का अभाव हो जायगा । देखो ईश्वर का कैसा प्रबन्ध है । जैसे ग्राम के लिये कुत्रिम गृह, कूप, तड़ाग, अन्नोत्पादन, पश्चादिरक्षण तथा वस्त्र, उपानह, एवं—भिन्न २ उपानहादि

सम्पादक मनुष्य की आवश्यकता है । और ये परस्पर सहायक होते हैं । तद्वत् इस जगत् के परस्पर सहायक सूर्य, चन्द्र, वायु, पृथिवी, जल, मेघ आदि पदार्थ हैं । जैसे गृह, धूप, आरामादि मिलकर ग्राम की शोभा बढ़ती है तद्वत् सूर्यादि पदार्थ मिलकर जगत् की शोभा तथा अस्तित्व है । पृथिवी किस शक्ति से धृत होकर अपने को धारण कर सकती है । और भी देखो । जब सूर्य नहीं रहता तब कोई भी नहीं देख सकता । पृथिवी के अभाव में सूष नहीं सकता । जलाभाव में स्वाद नहीं ले सकता यदि ये महाभूत न होवें तो तुम्हारा जीवन क्या होजाय । शरीर की दशा क्या हो । सम्प्रति तुम्हें तर्क करना चाहिये । तुम कौन हो किन पदार्थों से रचित हो । आश्चर्य है बाल्य जगत् बिना कण भी तुम जीवित नहीं रह सकते हो इससे कदाचित् बाल्य जगद्रूप ही मैं हूँ ऐसा निश्चय करोगे । परन्तु वैसा नहीं है । यद्वा देखो ! पृथिवी जड़ है । चेतन बिना कैसे उत्पन्न कर सकती । सूर्य जड़ है । चेतन बिना कैसे उत्पन्न हो सकता इस प्रकार अवश्य कोई महान् चेतन है । जो सब को चेतनयत् बना रहा है ऐसा अनुमान होता है । इति ।

इयं पृथिवी सर्वेषां भूतानां मध्वस्ये पृथिव्यै सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्यां पृथिव्यां तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं शारीरस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥ १ ॥

अनुवाद—यह पृथिवी सब (आकाशादि) भूतों का मधु (कार्य) है । और ये आकाशादि महाभूत भी पृथिवी के मधु (कार्य) हैं । यद्वा “यह पृथिवी सकल जीवों को मधुवत् प्रिय है और ये सब प्राणी पृथिवी के मधुवत् प्रिय हैं” । और जो यह पृथिवी में तेजोमय, अमृतमयपुरुष है और जो यह अध्यात्म-सम्बन्धी शारीर तेजोमय, अमृत पुरुष है वह दोनों का मधुवत् प्रियतम है और वे दोनों इसके प्रिय हैं । वह यही है जो यह आत्मा है । यह अमृत है । यह ब्रह्म है । यह सब है ॥ १ ॥ ❀

❀ इसी प्रकार आगे सर्वत्र अनुवाद समझना ।

पदार्थ—(इयम्) यह (पृथिवी) पृथिवी (सर्वेषाम्+भूतानाम्) सब आकाश, वायु, तेज, जल इन महाभूतों का (मधु) मधु=कार्य है अर्थात् संयोग है और (सर्वाणि+भूतानि) सब आकाशादि महाभूत (अस्थै+पृथिव्यै) इस पृथिवी का (मधु) मधु=कार्य संयोग है (इयं+पृथिवी) यह पृथिवी (सर्वेषाम्+भूतानाम्) सब प्राणियों का (मधु) मधु के समान प्रिय है और (सर्वाणि+भूतानि) सब प्राणी जीव (अस्थै+पृथिव्यै) इस पृथिवी के (मधु) मधु=प्रिय है अर्थात् परस्पर एक दूसरे के प्रिय हैं । (च) और (अस्याम्) इस (पृथिव्याम्) मधु-मयी पृथिवी में (य.+अयम्) जो यह (तेजोमयः) अत्यन्त तेजस्वी तथा (अमृतमयः) सर्वदा अमृतमय एक रस अविनश्वर (पुरुषः) पुरुष है यह तो मधुतम है । क्योंकि यह मधुओं का भी मधु है (च) और इसी प्रकार (अध्यात्मम्) इस व्याप्ति शरीर में (य.+अयम्) जो यह (शरीरः) स्थूलशरीर व्यापी (तेजोमयः) तेजोमय=अतिलेजस्वी (अमृतमयः) अविनश्वर (पुरुषः) पुरुष है यह भी मधुतम अर्थात् अतिशय मधु है । ये अधिदैवत और अध्यात्म दोनों एक ही हैं । यहां दोनों में व्यापकता दिखलाने के लिये ऐसा वर्णन है (सः) वह मधुमय पुरुष (अयमेन) यही है (य.+अयम्) जो यह (आत्मा) सर्व-व्यापी है (इदम्+अमृतम्) अमृत अविनश्वर सदा एक रस रहने वाला है (इदम्+ब्रह्म) यह ब्रह्म है (इदम्+सर्वम्) यह सब है ॥ १ ॥

भाष्यम्—इयमिति इयं दृश्यमाना पृथिवीतरैर्जलादिभूतैः संयुक्ता सत्येव पृथिवीशब्दवाच्या भवति । अत इयं पृथिवी सर्वेषां भूतानां यद्वा प्राणिनाम् । अग्नेर्जोवाय्वाकाशनाम् मध्वस्ति—सारा वा कार्यम्यास्ति । न स्वतन्त्रेत्यर्थः । यद्वा मध्विव प्रियास्ति । सर्वेषां भूतानामियं पृथिवी मध्विव प्रियास्ति । तथा विपरीतेन सर्वाणि भूतानि पृथिव्याः मध्विव प्रियाणि सन्ति । एवमेव अस्यां पृथिव्यां योऽयं तेजोमयोऽमृतमयो पुरुषोऽस्ति स एवं पृथिवी विकारे शरीरेऽपि तस्य सत्त्वात् विकारेऽपि व्यापकतां दर्शयन्नध्यात्ममारभते । अथाध्यात्मम् । शरीरः पार्थिवे शरीरे मयः शरीरोऽमृतमयः पुरुषोऽस्ति । स मधुतमम् । अग्रे विस्पष्टम् । यथा विविधपदार्थानां भिन्नप्रकृतीनां भिन्नरूपाणां भिन्नाऽऽकृतीनां रसानां समूहा मध्वास्ति । तदपि मधुमदिकाभिरेव स्वादितं विनिर्मितञ्च मधु

भवेन्नान्यैः । एवमेव भिन्नप्रकृत्यादीनामितरेणां भूतानां समूह एषा पृथिवी वर्तते । ईश्वरेण रचिता मत्स्येव नान्यैरिति मधु शब्देन व्यज्यते । विपरीतञ्च दर्शयति । इमानि चेतुराणि भूतानि अस्य पृथिव्यै अस्याः पृथिव्याः मध्यस्ति सारोस्ति । पृथिव्यांशानां सर्वत्र सत्त्वात् । यद्वा प्रियाणि सन्ति मध्विव । यद्वा सर्वेषां जीवानां निवासस्थानादियं पृथिवी प्रियास्ति मध्विव । एवमेव स्रोत्पादितैर्विविधैरन्नजीवानि या पालयत्यतस्तस्या अपि सर्वाणि भूतानि प्रियाणि सन्ति । यद्वा उदारपुरुषस्य कोऽपि दीपमानमपि धनं नाऽऽददीत् तदा तस्योदारताऽप्रकटीभूता दुःखायैव भवति । अतो वयं पृथिव्याः सकाशात् यद् गृह्णामः स तस्या उपकार इव । यथा मधु सर्वेषां स्पृहणीयं ग्रहणीयं भवति । यदि किमपि मधुनामपि मधुस्यात्तर्हि तत्स्पृहणीयतमं ग्रहणीयतमञ्च भवेत् । ब्रह्म स्वलु मधुनोऽपि मधु वर्तते इति अग्रे व्याकरोति । अस्यां पृथिव्यां मधु मय्यं पृथिव्यामित्यर्थः । यश्चायम् तेजोमयः । प्रचुरजावी । तेजो विनश्वरं दृश्यते । अत उच्यते । अमृतमयः । अविनश्वरः । न कदापि म्रियते इत्यर्थः । ईदृक् पुरुषः पुरुषेषु सर्वेषु पदार्थेषु लीनो यो भाति स मधुतमोऽस्तीत्यर्थः । मधुतमशब्दस्यप्रयोगो गुप्तोऽस्ति । परोक्षप्रिया हि देवाः प्रत्यक्षद्विपः । तथा च अध्यात्मम् । अध्यात्मं निरूप्यते । अस्मिन् व्यष्टिशरीरे योऽयं शारीरः । शरीरव्यापी स्थूलमधुमयः । पृथिव्यंशाधिक्यात् शारीर इत्युक्तिः । तेजोमयः अमृतमयः पुरुषोऽस्ति । सोऽपि मधुतमः । उगयत्रैक्यात् । सोऽयमेव । योयमात्मा । योऽयं परमात्मा । अतति व्याप्नोति सर्वत्रात्मा । इदमेवामृतम् । इदमेव ब्रह्म । इदं ब्रह्मैव सर्वम् सर्वेषु पदार्थेषु । ईश्वरस्यैव प्रधानता । अतः सर्वपदेन व्यवह्रियते । यथा कुशलः परोपकारी ग्रामणीः सर्वो निगद्यते ॥ १ ॥

भाष्याशयः—पृथिवी=प्रथम ईश्वर की व्यापकता पृथिवी में दिखलाते हैं । क्योंकि पृथिवी बहुत स्थूल और अति समीपी है । अति स्थूल होने से ही 'पृथिवी' ऐसा नाम होता है । यह पृथिवी क्या है ? नि सन्देह सन आकाश वायु आदि भूतों का समूह है । स्वतः एकत्व पृथिवी नहीं है, किन्तु अनेक वस्तुओं के संयोग से बनी हुई है अतः मधु कार्य कहा गया है ।

१ मधु=भिन्नस्वरूपवाले भिन्न आकृति वाले भिन्न २ स्वभाव वाले जो पदार्थ हैं

उन भिन्न रसों का समूह एक रस और एक स्वादवाला मधु होता है अर्थात् तिक्त (तीत) कटु (कड़ुआ) मधुर (मीठा) अम्ल (खट्टा) इत्यादि जितने प्रकार के वृक्ष हैं । उन सब वृक्षों से मधुमक्खिया रस लेती हैं । इस हेतु भिन्न २ प्रकार के हुए । परन्तु सब रसों को चूसकर जब मधुमक्खियां उसको बनाती हैं तो वह एक प्रकार का और एक स्वाद वाला होजाता है फिर भिन्न २ स्वाद नहीं मालूम होता । और जब मधुमक्खिया ही बनाती हैं तब ही मधु होता है अन्य पतंगों में वह नहीं होगा । इसी प्रकार यह पृथिवी भिन्न २ स्वभाव वाले पदार्थों से बनी हुई है । परन्तु यहा भिन्नता कोई नहीं मालूम होती । महा एकरूपा पृथिवी ही पृथिवी मालूम होती है । और जैसे मच्छिकाओं के बनाने से ही मधु बनता है अन्य किसी प्रकार से नहीं होता । वैसे ही ईश्वर के बनाने से ही यह पृथिवी बन जाती है अन्य के बनाने से नहीं । पृथिवी बनी हुई है यह सयोगज है । इसका कर्ता ईश्वर है । यह धरि “मधु” शब्द में होती है । दूसरा भाव यहां यह भी ग्रहण करना चाहिये । मनुष्य पशु पक्षी आदि जितने जीव हैं उन सबों को पृथिवी प्रिया है क्योंकि इन पर रहने हैं और उनमें उत्पन्न अन्नों को ग्रहण करने हैं और इसी प्रकार पृथिवी को भी वे सब जीव प्रिय हैं । यदि वे जीव पृथिवी को प्रिय नहीं होते तो पृथिवी क्योंकि इतने पदार्थ अपने से उत्पन्न कर इन जीवों को देती है । अथवा पृथिवी का अस्तित्व इन जीवों के लिये है और ये जीव पृथिवी के लिये हैं । इत्यादि भाव का अनुमन्धान करना । भूत और मधु शब्द दो दो अर्थों के श्रोतक हैं ।

भूत=आकाशादि महाभूत तथा प्राणी ।

मधु=सयोगज पदार्थ तथा मधुसूत्र प्रिय ।

और जैसे मधु सर्वप्रिय और ग्रहणीय होता है, परन्तु मधुओं का भी यदि कोई रस हो तो वह कैसे प्रिय और ग्रहणीय होगा नहीं कह सकते । ईश्वर इन मधुओं को भी अकर्ण्य मधु है अतः सर्वथा ग्रहणीय है । इस भाव को भी मधु शब्द द्योतित करता है । और यही भाव व्यापकता के साथ २ दिखलाया जाता है । “इमानि भूतानि मधु” पृथिवी के मधु ये भूत हैं क्योंकि पृथिवी के भी अंश इन भूतों में हैं । इस प्रकार सब पदार्थ एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं । सूर्य चन्द्र

नक्षत्र ये सद्य पार्थिव पदार्थ हैं पृथिवी में जो घातु हैं वे वे उनमें भी हैं । अब यदि सूर्यरूप पृथिवी न हो तो वायु आदि किसी की स्थिति नहीं हो सकती अतः मालूम हुआ कि पृथिवी के मधु (सयोग) सन ही प्राणी हैं ।

अथवा—“सद्य भूत” शब्द से सकल प्राणी का ग्रहण है यह पृथिवी सब भूतों का मधु है और इस पृथिवी का मधु सद्य भूत हैं । यह एक अद्भुत रहस्य है । यह सिद्धान्त है कि जितने जीव उत्पन्न हुए हैं वे सब ही पृथिवी, अप्, तेज, वायु, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदिक कारणों से बने हुए हैं, परन्तु पृथिवी ही जीव धारण करने वाली है । अर्थात् जैसे गोधूम आदि के बीज पृथिवी से निकलते हैं । तद्वत् सम्पूर्ण जीव पृथिवी से निकलते हुए हैं । और जैसे वायु आकाश सूर्य प्रकाश जल आदिक पदार्थों के रहने से ही पृथिवी से बीज निकल सकता है, अन्यथा नहीं, तद्वत् अप्, तेज, आदिक भी जीव की उत्पत्ति में सहायक है अर्थात् जैसे सृष्टि की आदि में सद्य स्थावर वृक्ष आदि पृथिवी से उत्पन्न हुए हैं । वैसे ही कीट पतङ्ग से लेकर मनुष्य पर्यन्त जीव पृथिवी से उत्पन्न हुए हैं । ऐसा किसी का सिद्धान्त है ।

शारीर—यहा ब्रह्म की व्यापकता सर्वत्र दिखलाना है जगत् दो प्रकार के हैं हमने प्रथम कहा है एक अधिदैवत दूसरा अध्यात्म, अब अधिदैवत जगत् में जहा २ व्यापकता दिखलावेगे उसके अरा से इस शरीर में जो भाग बना हुआ है उसमें भी वह व्यापकता दिखलाई जावेगी । यहा पृथिवी में व्यापकता कही गई है और शरीर में स्थूल भाग पार्थिव है अतः इसमें भी ईश्वर की व्यापकता कही जाती है । इसी कारण “शारीर” पद आया है ।

तेजोमय—इस पृथिवी में कौन तेज देखते हैं ? यद्यपि इसमें अग्नि के समान तो तेज नहीं दीपता, परन्तु इसमें एक अदृश्य महान् तेज है जो पृथिवी के अभ्यन्तर कार्य कर रहा है ।

अमृतमय—लोक में तेज को नष्ट होते हुए देखते हैं तो क्या वह भी वैसा तेज है इस शब्दा की निरासि के लिये अमृत पद आया है, यह कभी नहीं मरता है ॥ १ ॥

इमा आपः सर्वेषां भूतानां मध्वासामपां सर्वाणि
भूतानि मधु यश्चायमास्वप्सु तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चा-
यमध्यात्मं रैतसस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽय-
मात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥ २ ॥

अनुवाद—यह जल सब भूतों का मधु है और इस जल का सब भूत मधु है । जल में जो यह तेजोमय अमृत पुरुष है और शरीर में जो यह रैतस तेजो-
मय अमृत पुरुष है ये दोनों (अत्यन्त मधु, हैं) और वह यही है जो यह आत्मा है, यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सब है ॥ २ ॥

पदार्थ—(इमाः+आपः) यह जल (सर्वेषाम्+भूतानाम्) सब भूतों का यद्वा प्राणियों का (मधु) मधु=संयोग या कार्य है वा प्रिय है । और इसके विपरीत (आसाम्+अपाम्) इस जल का (सर्वाणि+भूतानि) सब भूत (मधु) मधु है (च) और (अप्सु) जल में (यः+अयम्) जो यह (तेजोमयः+अमृतमयः) तेजोमय और अमृतमय (पुरुषः) पुरुष है (च) और (अध्यात्मम्) इस व्यष्टि शरीर के मध्य (यः+अयम्) जो यह (रैतसः) जलव्यापक (तेजोमयः+अमृतमयः) तेजोमय और अमृतमय (पुरुषः) पुरुष है वह तो अतिशय मधु-
तम है और (अयम्+एव+सः) वह यही है (यः+अयम्+आत्मा) जो यह आत्मा व्यापक परमात्मा है (इदम्+अमृतम्) यह अमृत है (इदम्+ब्रह्म) यह ब्रह्म है (इदम्+सर्वम्) यह सब है ॥ २ ॥

भाष्यम्—इमा इति, रैतसः रैतसि जलाधिक्यात् । अन्यत् समानम् ॥२॥

अयमग्निः सर्वेषां भूतानां मध्वस्याग्नेः सर्वाणि भूतानि
मधु यश्चायमस्मिन्नग्नौ तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायम-
ध्यात्मं वाङ्मयस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽ-
यमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥ ३ ॥

अनुवाद—यह अग्नि सब भूतों (पृथिवी, जल, वायु और आकाश) का मधु (कार्य) और ये सब पृथिव्यादि भूत अग्नि के मधु (कार्य) हैं । यद्वा “यह अग्नि सब जीवों के मधुन प्रिय है” । और जो यह अग्नि मे तेजोमय अमृतमय पुरुष है । और जो यह अध्यात्म सम्बन्धी वाह्मय तेजोमय अमृतमय पुरुष है । यह दोनों अतिशय मधुतम हैं और इसको यह दोनों मधुनम हैं । यह यही है जो यह आत्मा है । यह अमृत है । यह ब्रह्म है । यह सब है ॥ ३ ॥

पदार्थ—(अयम्) यह (अग्निः) अग्नि (सर्वेषां+भूतानाम्) सब पृथिव्यादि भूतों के (मधु) कार्य हैं (सर्वाणि+भूतानि) और ये पृथिव्यादि महाभूत (अस्य+अग्नेः) इस अग्नि के (मधु) कार्य हैं । यद्वा यह अग्नि (सर्वेषाम्+भूतानाम्) सब जीवों का (मधु) मधुन प्रिय है और (सर्वाणि+भूतानि) और ये सब जीव (अस्य+अग्नेः) इस अग्नि का (अग्नेः) मधुन प्रिय है (च) और (अस्मिन्) इस मधुमय (अग्नौ) अग्नि में (यः+अयम्) जो यह (तेजोमयः+अमृतमयः) तेजोमय अमृतमय (पुरुषः) व्यापक पुरुष है । यह अग्नि का और सर्व प्राणियों का आतेशय मधुन प्रियतम है । और उसको ये सब प्रिय है इस प्रकार परस्पर मधुन प्रियता है । अध्यात्म रहते हैं । इस शरीर के आन्तर बाणी में अग्नि का आधिष्ठान माना गया है । इस हेतु आगे कहते हैं—(च) और (अध्यात्मम्) अध्यात्म सम्बन्धी (यः+अयम्) जो यह (वाह्मय) वचन व्यापी (तेजोमयः+अमृतमयः) तेजोमय और अमृतमय (पुरुषः) पुरुष है वह भी सबों का प्रिय है । और उस के सब प्रिय हैं । यह कौन है ? (अयम्+एव+सः) यही वह है (यः+अयम्) जो यह (आत्मा) सर्वव्यापक है (इदम्+अमृतम्) यह अमृत है (इदम्+ब्रह्म) यह ब्रह्म है (इदम्+सर्वम्) यह सब ही है ॥ ३ ॥

भाष्यम्—अयमाग्निरिति । क्रमप्राप्तवर्गो व्यापकतां दर्शयति । एवमन्योऽन्योपकार्योपकारभावञ्च । अस्मिन्द्वारीं चाचि प्रतिष्ठिताग्निः । तत्राप्यस्य व्यापकतेति वाह्मय इति विशेषणम् । अन्यत् पूर्ववत् ॥ ३ ॥

अयं वायुः सर्वेषां भूतानां मध्यस्थ वायोः सर्वाणि

भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्वायौ तेजोमयो मृतमयः पुरुषो
यश्चायमध्यात्मं प्राणस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स
योयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥ ४ ॥

अनुवाद—यह वायु सब पृथिव्यादि भूतों का मधु (कार्य) है और ये सब पृथिव्यादिभूत इस वायु के कार्य हैं । यद्वा यह वायु इन सब जीवों को मधुवत् प्रिय है और ये सब जीव इस वायु के मधुवत् भिन्न हैं । और इस (मधुमय) वायु में जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म सम्बन्धी प्राण-व्यापी तेजोमय अमृतमय पुरुष है (यह वायु और सब प्राणी को प्रिय है और उसको ये सब प्रिय हैं) यही वह है जो यह आत्मा है । अमृत है । यह ब्रह्म है । यह सब है ॥ ४ ॥

पदार्थ—(अयम्+वायुः) यह वायु (सर्वेषाम्+भूतानाम्) सब पृथिव्यादि महाभूतों का (मधु) कार्य है । और (सर्वाणि+भूतानि) ये सब पृथिव्यादि महाभूत (अत्यन्त+वायोः) इस वायु के (मधु) कार्य हैं । अथवा यह वायु (सर्वेषाम्+भूतानाम्) सब मनुष्यादि प्राणियों का (मधु) मधुवत् प्रिय है । और (सर्वाणि+भूतानि) ये सब मनुष्यादि प्राणी (अत्यन्त+वायोः) इस वायु के (मधु) मधुवत् प्रिय हैं (च) और (अस्मिन्+वायौ) इस वायु में (यः+अयम्) जो यह (तेजोमयः+अमृतमयः+पुरुषः) जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है (च) और (अध्यात्मम्) अध्यात्मसम्बन्धी (प्राणः) प्राणेन्द्रियव्यापी (तेजोमयः+अमृतमयः+पुरुषः) तेजोमय अमृतमय पुरुष है वह उनका मधुवत् प्रियतम है । और इसको वे सब प्रिय हैं । वह कौन है ? (अयम्+एव+सः) यह वही है (यः+अयम्) जो यह (आत्मा) सर्वव्यापक है (इदम्+अमृतम्) जो यह अमृतप्रद है (इदम्+ब्रह्म) जो यह महान् ब्रह्म है (इदम्+सर्वम्) जो यह सब ही है ॥ ४ ॥

माण्यम्—अयं वायुरिति । ऋमप्राप्तौ वायौ व्यापकतां दर्शयति । प्राणो प्राणेन्द्रियम् । प्राणे वायुः प्रविष्टित इति भावः ॥ ४ ॥

अयमादित्यः सर्वेषां भूतानां मध्वस्यादित्यस्य सर्वाणि
भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्नादित्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो
यश्चायमध्यात्मं चाक्षुपस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स
योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥ ५ ॥

अनुवाद—यह आदित्य सब पृथिव्यादि महाभूतों का मधु (कार्य) है और
ये सब पृथिव्यादि भूत इस आदित्य के मधु (कार्य) हैं । अथवा यह आदित्य
सब (मनुष्यादि) जीवों का मधुवत् प्रिय है । और ये सब जीव इस आदित्य
के मधुवत् प्रिय हैं । और इस मधुमय आदित्य में जो यह तेजोमय अमृत पुरुष
है और जो यह अध्यात्मसम्बन्धी चक्षुर्व्यापी तेजोमय अमृतमय पुरुष है (वह सबों
का मधुवत् प्रियतम है और ये सब प्राणी इसके मधुवत् प्रियतम हैं) यह वही है
जो यह आत्मा है । यह अमृत है । यह ब्रह्म है । यह सब है ॥ ५ ॥

पदार्थ—(अयम्) यह (आदित्यः) सूर्य (सर्वेषाम्) सब (भूतानाम्)
पृथिव्यादि महाभूतों का (मधु) कार्य है और (सर्वाणि+भूतानि) ये सब पृथि-
व्यादि महाभूत (अस्य+आदित्यस्य) इस आदित्य का (मधु) कार्य है अथवा
यह सूर्य (सर्वेषाम्+भूतानाम्) सब मनुष्यादि प्राणियों का (मधु) मधुवत् प्रिय
है और (सर्वाणि+भूतानि) ये सब मनुष्यादि प्राणी (अस्य+आदित्यस्य) इस सूर्य
के (मधु) मधुवत् प्रिय हैं (च) और (अस्मिन्+आदित्ये) इस आदित्य में
(य+अयम्) जो यह (तेजोमयः+अमृतमयः+पुरुषः) तेजोमय अमृतमय
पुरुष है (च) और (अध्यात्मम्) अध्यात्मसम्बन्धी (चाक्षुषः) चक्षुर्व्यापी
(तेजोमयः+अमृतमयः+पुरुषः) तेजोमय अमृतमय पुरुष है वह उनका मधुवत्
प्रियतम है और इसके वे सब प्रिय हैं । वह कौन है ? (अयम्+एव+सः) यह
वही है (य+अयम्) जो यह (आत्मा) सर्वव्यापक है (इदम्+अमृतम्) जो
यह अमृतप्रद है (इदम्+ब्रह्म) जो महान् ब्रह्म है (इदम्+सर्वम्) जो यह सब
ही है ॥ ५ ॥

भाष्यम्—अयमादित्य इति । अन्तरिक्षस्थवायोरनन्तरमादित्यः प्राप्यते ।
चक्षुष्यादित्यः प्रतिष्ठितोस्तीत्यत आह—चाक्षुष इति ॥ ५ ॥

इमा दिशः सर्वेषां भूतानां मध्वासां दिशां सर्वाणि
भूतानि मधु यश्चायमासु दिक्षु तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो
यश्चायमध्यात्मं श्रौत्रः प्रातिश्रुत्कस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो-
ऽयमेव स योऽयमात्मेदं ममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥ ६ ॥

अनुवाद—यह दिशाएँ सब मनुष्यादि जीवों के मधुवत् प्रिय हैं और ये
मनुष्यादि जीव इन दिशाओं के मधुवत् प्रिय हैं । और इन दिशाओं में जो यह
तेजोमय अमृतमय पुरुष है और अध्यात्म सम्बन्धी जो यह श्रुति (कर्ण) व्यापी,
प्रतिश्रुत्क (प्रतिश्रवणव्यापी) तेजोमय अमृतमय पुरुष है (वह इन सबों का
मधुवत् प्रियतम है और उसको ये सब मधुवत् प्रिय हैं) यह वही है जो यह
आत्मा है । जो यह अमृत है । यह ब्रह्म है । यह सब है ॥ ६ ॥

पदार्थ—(इमा+दिशः) ये पूर्व पश्चिमादिक दिशाएँ (सर्वेषाम्+भूतानाम्)
सकल मनुष्यादि प्राणियों के (मधु) मधु सदृश प्रिय हैं (सर्वाणि+भूतानि) और
ये सब मनुष्यादि प्राणी (आसाम्+दिशाम्) इन दिशाओं के (मधु) मधुवत्
प्रिय हैं (च) और (आसु+दिशु) इन दिशाओं में (यः+अयम्) जो वह (तेजो-
मयः+अमृतमयः) तेजोमय अमृतमय (पुरुषः) पुरुष है (च) और (अध्यात्मम्)
अध्यात्म सम्बन्धी (श्रौत्रः) श्रुति=कर्णव्यापी (प्रातिश्रुत्कः) प्रतिश्रवणव्यापी
(तेजोमयः+अमृतमयः+पुरुषः) तेजोमय अमृतमय पुरुष है । यह सबों का
मधुवत् प्रियतम है और उसके ये सब प्रिय हैं (अयम्+एव+सः) यह वही है
(यः+अयम्+आत्मा) जो यह सर्वव्यापी है (इदम्+अमृतम्) यह अमृत है
(इदम्+ब्रह्म) यह ब्रह्म है (इदम्+सर्वम्) यह सब है ॥ ६ ॥

भाष्यम्—इमा दिश इति । दिक्स्थेषु पदार्थेषु व्यापकतां दर्शयित्वा
दिक्षु दर्शयति । कर्णेदिशः प्रतिष्ठिताः । अत आह—श्रौत्र इति । श्रुत्योः
कर्णयोर्मवः श्रौत्रः । तथा प्रातिश्रुत्कः प्रतिश्रुत्कायां प्रतिश्रवणवेलायां भवः
प्रातिश्रुत्कः । यद्यपिदिशां श्रौत्रमध्यात्मं तथापि प्रतिश्रवणवेलायां विशेषतः
संनिहितो भवतीति प्रातिश्रुत्काविशेषणम् ॥ ६ ॥

अयं चन्द्रः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य चन्द्रस्य सर्वाणि
भूतानि मधु यश्चायमस्मिंश्चन्द्रे तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो
यश्चायमध्यात्मं मानसस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स
योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥ ७ ॥

अनुवाद—यह चन्द्र सब मनुष्यादि जीवों का मधुवत् प्रिय है और ये मनु-
ष्यादि जीव इस चन्द्र के मधुवत् प्रिय हैं और इस चन्द्रमा में जो यह तेजोमय
अमृतमय पुरुष है और अध्यात्मसम्बन्धी जो मनसम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष
है (यह सबों का मधुवत् प्रिय है । और ये सब इसके प्रिय हैं) यही वह है
जो यह आत्मा है । यह अमृत है । यह ब्रह्म है । यह सब है ॥ ७ ॥

पदार्थ—(अयम्+चन्द्रः) यह चन्द्र (सर्वेषां+भूतानाम्) सब मनुष्यादि
प्राणियों के (मधु) मधुवत् प्रिय हैं (सर्वाणि+भूतानि) और ये सब प्राणी
(अस्य+चन्द्रस्य) इस चन्द्र के (मधु) मधुवत् प्रिय हैं (च) और (अस्मिन्+
चन्द्रे) इस चन्द्र में (य+अयम्) जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है (च)
और (अध्यात्मम्) अध्यात्मसम्बन्धी (य+अयम्) जो यह (मानसः) मनो-
ब्यापी (तेजोमय+अमृतमय+पुरुष) तेजोमय अमृतमय पुरुष है । वह सबों
का मधुवत् प्रियतम है और उसके ये सब प्रिय हैं (अयम्+एव+सः) यह वही
है (य+अयम्+आत्मा) जो यह सर्वव्यापी है (इदम्+अमृतम्) यह अमृत है
(इदम्+ब्रह्म) यह ब्रह्म है (इदम्+सर्वम्) यह सर्व है ॥ ७ ॥

भाष्यम्—यथा चक्षुषि सूर्यः तथा मनसि चन्द्रः । अन्यत् पूर्ववत् ॥७॥

इयं विद्युत् सर्वेषां भूतानां मध्वस्यै विद्युतः सर्वाणि
भूतानि मधु यश्चायमस्यां विद्युति तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो
यश्चायमध्यात्मं तेजसस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स
योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥ ८ ॥

अनुवाद—यह विद्युत् मनुष्यादि सब जीवों का मधुवत् प्रिय है और सब मनुष्यादि जीव इस विद्युत् के मधुवत् प्रिय हैं । इस विद्युत् में जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और अध्यात्म सन्धन्वी जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है (यह सबों का मधुवत् प्रियतम है और सब जीव इसके प्रिय हैं) यही वह है जो यह आत्मा है । यह अमृत है । यह ब्रह्म है । यह सब है ॥ ८ ॥

पदार्थ—(इयम्+विद्युत्) यह विद्युत् (सर्वेषाम्+भूतानाम्) सब पृथिव्यादि महामूर्तों का (मधु) कार्य है । और (सर्वाणि+भूतानि) ये सब पृथिव्यादि महामूर्त (अस्य+विद्युतः) इस विद्युत् का (मधु) कार्य है । अथवा यह विद्युत् (सर्वेषाम्+भूतानाम्) सब मनुष्यादि प्राणियों का (मधु) मधुवत् प्रिय है और (सर्वाणि+भूतानि) ये सब मनुष्यादि प्राणी (अस्य+विद्युत्) इस विद्युत् के (मधु) मधुवत् प्रिय हैं (च) और (अस्याम्+विद्युति) इस विद्युत् में (यः+अयम्) जो यह (तेजोमय+अमृतमय+पुरुषः) तेजोमय अमृतमय पुरुष है (च) और (अध्यात्मम्) यह अध्यात्मसन्धन्वी (तैजसः) तेजोव्यापी (तेजोमय+अमृतमय+पुरुषः) तेजोमय अमृतमय पुरुष है । यह उनका मधुवत् प्रियतम है और इसके वे प्रिय हैं । वह कौन है ? (अयम्+एव+नः) यह वही है (यः+अयम्) जो यह (आत्मा) सर्वव्यापक है (इदम्+अमृतम्) जो यह अमृतप्रद है (इयम्+ब्रह्म) जो यह महान् ब्रह्म है (इदम्+सर्वम्) जो सब ही है ॥ ८ ॥

भाष्यम्—इयं विद्युदिति । शरीरस्थोष्णता कारणं विद्युदिति तैजस विशेषणम् ॥ ८ ॥

अयं स्तनयितुः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य स्तनयित्नोः सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन् स्तनयित्नौ तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं शाब्दः सौवरस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥ ९ ॥

अनुवाद—यह गर्जनशील भैव मनुष्यादि सब जीवों का मधुवत् प्रिय है ।

और मनुष्यादि जीव इस मेघ के मधुवत् प्रिय हैं । इस मेघ में जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और अध्यात्म सम्बन्धी जो यह शब्दव्यापी तथा स्वरव्यापी तेजोमय अमृतमय पुरुष है । (वह सबों का मधुवत् प्रियतम है । और सब जीव इसके प्रियतम हैं) वही वह है जो यह आत्मा है । यह अमृत है । यह ब्रह्म है । यह सत् है ॥ ६ ॥

पदार्थ—(अयम्+स्तनयित्नुः) यह नाद करनेवाला मेघ (सर्वेषाम्+भूतानाम्) सब पृथिव्यादि महाभूतों का (मधु) काप्य है । और (सर्वाणि+भूतानि) ये सब पृथिव्यादि महाभूत (अस्थ+स्तनयित्नुः) इस मेघ का (मधु) कार्य हैं । अथवा यह मेघ (सर्वेषाम्+भूतानाम्) सब मनुष्यादि प्राणियों का (मधु) मधुवत् प्रिय है और (सर्वाणि+भूतानि) ये सब मनुष्यादि प्राणी (अस्थ+स्तनयित्नुः) इस मेघ के (मधु) मधुवत् प्रिय हैं (च) और (अस्मिन्+स्तनयित्नुः) इस मेघ में (यः+अयम्) जो यह (तेजोमयः+अमृतमयः+पुरुषः) तेजोमय अमृतमय पुरुष है (च) और (अध्यात्मम्) अध्यात्मसम्बन्धी (शब्दः) शब्दव्यापी उसमें भी (सौवरः) स्वरव्यापी (तेजोमयः+अमृतमयः+पुरुषः) तेजोमय अमृतमय पुरुष है वह उनका मधुवत् प्रियतम है और इसका वे सब प्रिय हैं । वह कौन है ? (अयम्+एव+सः) यह वही है (य+अयम्) जो यह (आत्मा) सर्वव्यापक है (इदम्+अमृतम्) जो यह अमृतप्रद है (इदम्+ब्रह्म) जो यह महान् ब्रह्म है (इदम्+सर्वम्) जो यह सब ही है ॥ ६ ॥

भाष्यम्—स्तनयित्नुर्बलाद्वक्रो गर्जनशीलो मेघः । अयं स्तनयित्नुरिति । शब्दे भवः शब्दः । स्वरे भवः सौवरः । नादः स्वरे प्रतिष्ठितः । अतः सौवरः ॥ ६ ॥

अयमाकाशः सर्वेषां भूतानां मध्वस्याकाऽऽशस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्नाकाशे तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं हृद्याकाशस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥ १० ॥

अनुवाद—यह आकाश मनुष्यादि सब जीवों का मधुवन् प्रिय है और मनुष्यादि जीव इस आकाश के प्रिय हैं । इस आकाश में जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है अध्यात्म सम्बन्धी जो यह हृदय व्यापी तेजोमय अमृतमय पुरुष है (वह सबों का मधुवन् प्रियतम है । और सब जीव इसके प्रियतम हैं) यही वह है जो यह आत्मा है । यह अमृत है । यह ब्रह्म है । यह सब है ॥ १० ॥

पदार्थ—(अयम्) जो यह (आकाशः) आकाश (सर्वेषाम्+भूतानाम्) सब पृथिव्यादि महाभूतों का (मधु) कार्य है । और (सर्वाणि+भूतानि) ये सब पृथिव्यादि महाभूत (अस्य+आकाशस्य) इस आकाश का (मधु) कार्य है । अथवा यह आकाश (सर्वेषाम्+भूतानाम्) सब मनुष्यादि प्राणियों का (मधु) मधुवन् प्रिय है और (सर्वाणि+भूतानि) ये सब मनुष्यादि प्राणी (अस्मिन्+आकाशस्य) इस आकाश का (मधु) मधुवन् प्रिय है (च) और (अस्मिन्+आकाशे) इस आकाश में (य+अयम्) जो यह (तेजोमय+अमृतमयः+पुरुषः) तेजोमय अमृतमय पुरुष है (च) और (अध्यात्मम्) अध्यात्मसम्बन्धी (हृदि+आकाशः) हृदयव्यापी (तेजोमयः+अमृतमय+पुरुषः) तेजोमय अमृतमय पुरुष है । वह इन का मधुवन् प्रियतम है । और इसके वे सब प्रिय हैं । वह कौन है ? (अयम्+यव+तः) यह वही है (य+अयम्) जो यह (आत्मा) सर्वव्यापक है (इदम्+अमृतम्) जो यह अमृतप्रद है (इदम्+ब्रह्म) जो यह महान् ब्रह्म है (इदम्+सर्वम्) जो यह सब ही है ॥ १० ॥

भाष्यम्—अयमाकाश इति । ह्याकाशः प्रतिष्ठितः ॥ १० ॥

अयं धर्मः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य धर्मस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्धर्मे तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं धर्मस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥ ११ ॥

अनुवाद—यह धर्म मनुष्यादि सब जीवों का मधुवन् प्रिय है और मनुष्यादि जीव इस धर्म के मधुवन् प्रिय हैं । इस धर्म में जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है

और अध्यात्म सम्बन्धी जो यह धर्मव्यापी तेजोमय अमृतमय पुरुष है (यह सर्वों का मधुवत् प्रियतम है और सब जीव इसके प्रियतम हैं) यही वह है। जो यह आत्मा है। यह अमृत है। यह ब्रह्म है। यह सब है ॥ ११ ॥

पदार्थ—(अयम्+धर्मः) यह धर्म (सर्वेषाम्+भूतानाम्) सब पृथिव्यादि महाभूतों का (मधु) कार्य है। और (सर्वाणि+भूतानि) ये सब पृथिव्यादि महाभूत (अस्य+धर्मस्य) इस धर्म का (मधु) कार्य है। अथवा यह धर्म (सर्वेषाम्+भूतानाम्) सब मनुष्यादि प्राणियों का (मधु) मधुवत् प्रिय है और (सर्वाणि+भूतानि) ये सब मनुष्यादि प्राणी (अस्य+धर्मस्य) इस धर्म के (मधु) मधुवत् प्रिय हैं (च) और (अस्मिन्+धर्मे) इस धर्म में (यः+अयम्) जो यह (तेजोमयः+अमृतमयः+पुरुषः) तेजोमय अमृतमय पुरुष है (च) और (अध्यात्मम्) अध्यात्म सम्बन्धी (धर्मः) धर्मव्यापी (तेजोमयः+अमृतमयः+पुरुषः) तेजोमय अमृतमय पुरुष है उतना मधुवत् प्रियतम है। और इसका ये सब प्रिय हैं। यह कौन है? (अयम्+एव+सः) यह वही है (यः+अयम्) जो यह (आत्मा) सर्वव्यापक है (इदम्+अमृतम्) जो यह अमृतप्रद है (इदम्+ब्रह्म) जो यह महान् ब्रह्म है (इदम्+सर्वम्) जो यह सब ही है ॥ ११ ॥

शाब्दम्—सर्वं पूर्ववत् ॥ ११ ॥

इदं सत्यं सर्वेषां भूतानां मध्वस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्सत्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्म सत्यस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं सर्वम् ॥ १२ ॥

अनुवाद—यह सत्य मनुष्यादि सब जीवों का मधुवत् प्रिय है और मनुष्यादि जीव इस सत्य को मधुवत् प्रिय हैं। इस सत्य में जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और अध्यात्म सम्बन्धी जो यह सत्यव्यापी तेजोमय अमृतमय पुरुष है (यह सर्वों का मधुवत् प्रियतम है। और सब जीव इसके प्रियतम हैं) यही वह है। जो यह आत्मा है। यह अमृत है। यह ब्रह्म है। यह सब है ॥ १२ ॥

पदार्थ—(इदम्+सत्यम्) यह सत्य (सर्वेषाम्+भूतानाम्) सब पृथिव्यादि महाभूतों का (मधु) कार्य है । और (सर्वाणि+भूतानि) ये सब पृथिव्यादि महाभूत (अस्य+सत्यस्य) इस सत्य का (मधु) कार्य हैं । अथवा यह सत्य (सर्वेषाम्+भूतानाम्) सब मनुष्यादि प्राणियों का (मधु) मधुवन् प्रिय है और (सर्वाणि+भूतानि) ये सब मनुष्यादि प्राणी (अस्य+सत्यस्य) इस सत्य के (मधु) मधुवन् प्रिय हैं (च) और (अस्मिन्+सत्ये) इस सत्य में (यः+अयम्) जो यह (तेजोमय+अमृतमय+पुरुषः) तेजोमय अमृतमय पुरुष है (च) और (अध्यात्मम्) अध्यात्म सम्बन्धी (सात्यः) सत्यव्यापी (तेजोमयः+अमृतमयः+पुरुषः) तेजोमय अमृतमय पुरुष है । वह उनका मधुवन् प्रियतम है और इसके वे सब प्रिय हैं । वह कौन है ? (अयम्+एव+सः) यह वही है (यः+अयम्) जो यह (आत्मा) सर्वव्यापक है (इदम्+अमृतम्) जो यह अमृतप्रद है (इदम्+ब्रह्म) जो यह महान् ब्रह्म है (इदम्+सर्वम्) जो यह सब ही है ॥ १२ ॥

भाष्यम्—सर्वं पूर्ववत् ॥ १२ ॥

इदं मानुषं सर्वेषां भूतानां मध्वस्य मानुषस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्मानुषे तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं मानुषस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतामिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥ १३ ॥

अनुवाद—यह मानुष सब जीवों का मधुवन् प्रियतम है और सब जीव इस मानुष के मधुवन् प्रिय हैं । इस मानुष में जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और अध्यात्म सम्बन्धी जो यह मानुषव्यापी तेजोमय अमृतमय पुरुष है (वह सबों का मधुवन् प्रियतम है और सब जीव इसके प्रियतम हैं) यही वह है । जो आत्मा है । वह अमृत है यह ब्रह्म है । यह सब है ॥ १३ ॥

पदार्थ—(इदम्+मानुषम्) यह मानुष (सर्वेषाम्+भूतानाम्) सब पृथिव्यादि महाभूतों का (मधु) कार्य है । और (सर्वाणि+भूतानि) ये सब पृथिव्यादि

महाभूत (अस्य+मानुषस्य) इस मानुष के (मधु) कार्य हैं । अथवा यह मानुष (सर्वेषाम्+भूतानाम्) सब प्राणियों का (मधु) मधुवत् प्रिय है और (सर्वाणि+भूतानि) ये सब प्राणी (अस्य+मानुषस्य) इस मानुष के (मधु) मधुवत् प्रिय हैं (च) और (अस्मिन्+मानुषे) इस मानुष में (यः+अयम्) जो यह (तेजोमय+अमृतमय+पुरुषः) तेजोमय अमृतमय पुरुष है (च) और (अध्यात्मम्) अध्यात्मसम्बन्धी (मानुषः) मानुषव्यापी (तेजोमय+अमृतमयः+पुरुषः) तेजोमय अमृतमय पुरुष है वह उनका मधुवत् प्रियतम है और इसके वे सब प्रिय हैं । यह कौन है ? (अयम्+एव+सः) यह वही है (यः+अयम्) जो यह (आत्मा) सर्वव्यापक है (इदम्+अमृतम्) जो यह अमृतप्रद है (इदम्+ब्रह्म) जो यह महान् ब्रह्म है (इदम्+सर्वम्) जो यह सब ही है ॥ १३ ॥

भाष्यम्—भाष्यं पूर्ववत् ॥ १३ ॥

अयमात्मा सर्वेषां भूतानां मध्वस्यात्मनः सर्वाणि भूतानि मधु यथायमस्मिन्नात्मनि तेजोमयोऽमृतमयः पुरुष-
थायमात्मा तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमा-
त्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥ १४ ॥

अनुवाद—यह आत्मा मनुष्यादि सब जीवों का मधुवत् प्रिय है और मनुष्यादि जीव इस आत्मा के प्रिय हैं । इस आत्मा में जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और अध्यात्मसम्बन्धी जो यह आत्मव्यापी तेजोमय अमृतमय पुरुष है । (वह सबों का मधुवत् प्रियतम है और सब जीव इसके प्रियतम हैं) यही वह है । जो यह आत्मा है । यह अमृत है । यह ब्रह्म है । यह सब है ॥ १४ ॥

पदार्थ—(अयम्+आत्मा) यह आत्मा (सर्वेषाम्+भूतानाम्) सब पृथिव्यादि महाभूतों का (मधु) कार्य है । और (सर्वाणि+भूतानि) ये सब पृथिव्यादि महाभूत (अस्य+आत्मनः) इस आत्मा के (मधु) कार्य हैं । अथवा यह आत्मा (सर्वेषाम्+भूतानाम्) सब मनुष्यादि प्राणियों का (मधु) मधुवत् प्रिय है और (सर्वाणि+भूतानि) ये सब मनुष्यादि प्राणी (अस्य+आत्मनः) इस आत्मा के

(मधु) मधुवत् प्रिय हैं । (च) और (अस्मिन्+आत्मानि) इस आत्मा में (यः+अयम्) जो यह (तेजोमयः+अमृतमयः+पुरुषः) तेजोमय अमृतमय पुरुष है (च) और (आत्मा) आत्मव्यापी (तेजोमयः+अमृतमयः+पुरुषः) तेजोमय अमृतमय पुरुष है वह उनका मधुवत् प्रियतम है और इसके वे सब प्रिय हैं । वह कौन है ? (अयम्+एव+सः) यह वही है (यः+अयम्) जो यह (आत्मा) सर्वव्यापक है (इदम्+अमृतम्) जो यह अमृतप्रद है (इदम्+ब्रह्म) जो यह महान् ब्रह्म है (इदम्+सर्वम्) जो यह सब ही है ॥ १४ ॥

भाष्यम्—विस्पष्टार्था ॥ १४ ॥

स वा अयमात्मा सर्वेषां भूतानामधिपतिः सर्वेषां भूतानां राजा तद्यथा रथनाभौ च रथनेमौ चाराः सर्वे समर्पिता एवमेवास्मिन्नात्मानि सर्वाणि भूतानि सर्वे देवाः सर्वे लोकाः सर्वे प्राणाः सर्व एत आत्मानः समर्पिताः ॥ १५ ॥

अनुवाद—निश्चय, सो यह आत्मा सकल पृथिव्यादि और मनुष्यादि भूतों का अधिपति है और सकल भूतों के मध्य राजा (प्रकाश देने वाला) है सो जैसे रथ के नाभि में तथा रथ की नेमि (धारा) में सब अर समर्पित रहते हैं इसी प्रकार इस आत्मा में सब पृथिव्यादि महाभूत सब सूर्यादि देव सब भूरादि लोक सब चक्षुरादि प्राण सब ये जीवात्मा समर्पित हैं ॥ १५ ॥

पदार्थ—क्या यह आत्मा केवल व्यापक और अमृतमय ही है वा अन्य कुछ भी, इस पर उपसंहार में कहते हैं (वै) निश्चय (सः+अयम्+आत्मा) सो यह सर्वव्यापी परमात्मा (सर्वेषाम्+भूतानाम्) सब पृथिवी आदि एवं मनुष्यादि भूत कहे जाते हैं उन सबों का (अधिपतिः) सन्यक् प्रकार से पालन करनेवाला अधिष्ठाता और रक्षक है । क्योंकि उसके बिना जगत् की स्थिति आदि नहीं हो सकती है । वह आत्मा केवल अधिपति ही नहीं है, किन्तु (सर्वेषाम्+भूतानाम्+राजा) सब भूतों के मध्य में वही तेज देने वाला है क्योंकि “राजू दीप्ती” घातु से राजा बनता है । उसी की दीप्ति से अन्य सब पदार्थ दीप्तिमान् होते हैं । जैसे

उद्भूत आग्नेय पदार्थ के अभाव से सन पदार्थ अन्धकारवृत्त होते हैं । वैसे ही यदि ब्राह्मी दीप्ति न हो तो कोई भी पदार्थ अपने २ सत्ता को प्राप्त नहीं हो सकता कैसे उस ब्रह्मसे सन भूत दीप्तिमान् और अधिक्रियमाण होते हैं । इनको दृष्टान्त से कहते हैं—(तद्+यया) सो जैसे (रथनाभौ+च) रथ की नाभि में (रथनेमौ+च) रथ की नेमि में । च शब्द से इस प्रकार के अन्य सब दृष्टान्त ग्रहण करने चाहियें (सर्वे+अरा+समर्पिताः) सब अर समर्पित हैं (एवम+एव) इसी दृष्टान्त के समान (अस्मिन्+आत्मनि) इस महान् आत्मा में (सर्वाणि+भूतानि) सन पृथिवी मनुष्यादिभूत (सर्वे+देवाः) सकल सूर्यादि देव (सर्वे+लोकाः) सकल भूलोक भुवर्लोककादि (सर्वे+प्राणा) सकल चक्षु आदि प्राण (सर्वे+एते) सब ये (आत्मानः) जीवात्मा (समर्पिताः) स्थापित हैं अर्थात् जैसे रथ की नाभि में मलग्न होकर ही परितस्थित छोटी छोटी अर (वीलें) कार्य साधक होते हैं इसी प्रकार इसी आत्मा से सन्त्यन्ध रहते हुए ही सन पदार्थ कार्यसाधक हो सकते हैं, अन्यथा नहीं ॥ १५ ॥

भाष्यम्—म वा इति । स आत्मा किं व्यापकोऽमृतमयश्चैव केवलोऽस्ति अन्यद्वा किमपि । तत्र वक्ति वै इति निवर्णं द्योतयति निश्चयेन अयमात्मा परमात्मा सर्वेषां पृथिवीसूर्यादीनां मनुष्यादीनाञ्च भूतानाम् अधिपतिः अधिकः पतिः पालयिता अधिष्ठाता रक्षकः । तस्माद्वत्ते जगतः स्थित्याय मात्रात् न केवलमधिपतिरेव किन्तु सर्वेषां भूतानामध्ये स एवात्मा राजा दीप्तिकरः प्रकाशकः । राज्ञो दीप्तौ । तस्यैव भासा सर्वाणि भूतानि भासितानि सन्ति । यथा-द्रूताग्नेय पदार्थाभासे सर्वे अन्धकारावृता भवन्ति । तथैव यदि ब्राह्मी दीप्तिर्न स्यात्तर्हि न किमपि लब्धस्वप्नसत्त्वाकं भवेत् । कथमिव ब्रह्मणात्मना सर्वेषां भूतानां दीप्तिमयमधिक्रियमाणत्वञ्च । अत्र दृष्टान्ते नाह-तत्तत्र । यथा येन प्रकारेण रथनाभौ च रथचक्रपिण्डकायां चादीदृशमन्यन्निर्दर्शनमपि ग्राह्यम् । रथनेमौ च बलवद्भूतानां सर्वे अराः समर्पिताः स्थापिताः संलग्नाः सन्त एव तिष्ठन्ति तदैव कार्योपयोगिनोऽपि भवन्ति । एवमेव । यथाय दृष्टान्तोऽस्तीति तथैव अस्मिन् ब्रह्माख्ये आत्मनि सर्वाणि पृथिव्यादीनि भूतानि सर्वे सूर्यादयः देवाः सर्वे भूरादयः लोकाः वसे चक्षुरादयः प्राणाः तथा सर्वे एते आत्मानो

जीवात्मानः आत्म बहुत्वाद्वचनम् समर्पिताः स्थापिताः सन्ति । एवमत्रैव संलग्नाः सन्त एव कार्यकरणे समर्था भवन्तीत्यर्थः ॥ १५ ॥

इदं वै तन्मधु दध्यङ्गार्थवर्णोऽश्विभ्यामुवाच तदेत-
हपिः पश्यन्नवोचत् । “तद्वां नरा सनये दंस उग्रमाविष्कृणो-
मि तन्यतुर्न वृष्टिम् । दध्यङ् ह यन्मध्वार्थवर्णो वामश्वस्य
शीर्ष्णां प्र यदीमुवाच” इति ॥ १६ ॥ *

अनुवाद—निश्चय, इस प्रसिद्ध मधुविद्या को आर्यवर्ण दध्यङ् ने अश्वियों से कहा । इस विषय में मधु विद्या को दिखाते हुए स्वयं मन्त्र कहता है—

हे सर्वव्यवहार के नेता अहोरात्ररूप ब्रह्मचारियों ! जैसे विद्युत् वर्षा की सूचक होती है तद्वन् मैं आप दोनों के उस उस कर्म को प्रकट करता हूँ । वह यह है कि आप दोनों को आर्यवर्ण दध्यङ् ने अश्व के शिर से ही (आर्यकी योग्यता के अनुसार ही) मधुविद्या का उपदेश दिया है ॥ १६ ॥

पदार्थ—(वै) सुप्रसिद्ध (इदम्+तद्) उस पूर्वोक्त इस (मधु) मधुविद्या को (आर्यवर्णः) परमात्ममक्त (दध्यङ्) ध्यानरत ज्ञानीजन (अश्विभ्याम्) दिन और रात्रिरूप ब्रह्मचारियों को (उवाच) उपदेश देते हैं (तन्) इस विषय में (अष्टपिः) वेदमन्त्र (एतन्) इस चार्वा को (पश्यन्) देखते हुए (अवोचन्) कहते हैं ॥

(नरा) हे सर्वव्यवहार के नायक अहोरात्र ! जिस हेतु आप आचार्य के अनुग्रह से परमज्ञान को प्राप्त हुए हैं (तन्) उस कारण से (वाम्) आप दोनों के (इदम्+उग्रम्) इस उग्र (दसम्) कर्म को अर्थात् विद्याध्ययनसम्बन्धी जीव-नचरितरूप उग्र कर्म को (सनये) जगन् के लाभ के लिये (आविष्कृणोमि) प्रकाश करता हूँ । इसमें दृष्टान्त देते हैं—(न) जैसे (तन्यतुः) विद्युत् (विजुती)

“अश्विनौ” दिन और रात्रि का नाम है । समीक्षा में विनार से दिसलाया है । अथवा पुण्यकृत=रमा मा राजा और राज्ञी का नाम है । समीक्षा देखो । यहा मानो दिन और रात्रि ही ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी हैं ॥

(आथर्वण.) अथर्वण ॥ अथर्वण=हिंसा विनाश, जो विनाश से रहित हो उसे “अथर्वो” कहते हैं । अथर्वो=परमेश्वर ही पूज्यदेव है जिसको वह आथर्वण कहता है । जैसे वैष्णव शिव आदि पद होते हैं । विष्णु के भक्त को वैष्णव और शिव के भक्त को शैव ॥

दध्यह्न=ध्यानरत परमज्ञानी पुरुष का नाम है । यहा “आथर्वण दध्यह्न” पद से अन्य टीकाकारों ने जो अथर्वो का पुत्र दध्यह्न स्तुति अर्थ किया है सो ठीक नहीं, क्योंकि वेद में किसी मनुष्य का इतिहास नहीं है । यह सब शास्त्र का निश्चान्त है ।

अश्वस्य=यहा अश्व शब्द का अर्थ घोडा नहीं है “अश्व” नाम सूर्य का है और अश्वस्य जो क्षण, पल, प्रहर, अहोरात्रि, पक्ष, मासादि एक महाकाल है उसका नाम अश्व है । उस महाकाल (Time) का व्यवहारार्थ क्षण, पल, दिन, रात्रि आदि विभाग माना गया है । यह भाग सूर्य के कारण से होता है । इस हेतु इस प्रकार इस काल का जनक सूर्य है । इस हेतु मुख्यार्थ अश्वशब्द का सूर्य है । गौणार्थ काल है । अतिव्यापनशील वस्तु का नाम अश्व होता है । सूर्य अपने किरणद्वारा शीघ्र सर्वात्र व्याप्त होता है और काल व्यापक ही है । अतः ये दोनों अश्व कहलाते हैं । वैदिक इतिहासार्थ निर्णय देखो, मानो उस महाकाल के क्षण, पल, प्रहर, दिन, रात्रि आदि एक एक वन्चें हैं । इनमें दिन और रात्रि बड़े लङ्के प्रतीत होते हैं । क्योंकि दिन के पश्चात् रात्रि रात्रि के पश्चात् दिन बराबर लगा रहता है । जैसे पिता के सग प्रायः प्रियपुत्र सदा रहता है । अश्व (काल)

पत्य को “अश्वी” कहते हैं “अश्वस्य अपत्यम्” दिन रात्रि दो पदार्थ प्रतीत पत द्विवचन में “अश्वे” शब्द आता है । अब विचार करो—अश्व के के ही शिर से पढाता उचित होगा अर्थात् जैसा जिसका शिर हो पढ़ना चाहिये । महा शरीर का अर्थ योग्यता है । जैसी जिमकी

योग्यता हो तदनुसार आचार्य को पढ़ाना उचित होगा । इस हेतु यहां “अश्वस्य शीष्णा” पद आया है । जिस हेतु आजकल “अश्व” शब्द का अर्थ घोड़ा ही होता है । इस हेतु वेद के तात्पर्य को न समझ लोगों ने “घोड़े का शिर” अर्थ कर दिया है । इस पर अनेक आख्यायिकाएं भी गढ़ती हैं ।

शिक्षा (१) अनादि काल से विद्वान् शिक्षा का प्रचार करते आए हैं । वैसा ही सबों को करना चाहिये ।

(२) जब विद्वान् होकर ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी गृह लौट आवें तो इन के घर को प्रकाशित कर देना चाहिये । यदि ये अध्यात्म विद्या में अधिक परिश्रम किये हों और आचार्य ने बड़ी प्रशंसा की हो तो इनकी संचित जीवनी सुश्रित करवाकर प्रकाशित करनी चाहिये ।

(३) जिस आचार्य में इन्होंने विद्या प्राप्त की हो उनकी कीर्ति भी प्रकाशित होनी चाहिये ।

(४) नवीन आविष्कारकर्त्ता आचार्यों के नाम से ही उस विद्या का प्रचार होना चाहिये । और उस आचार्य के नाम पर बड़े पुरस्कार देने चाहियें, इत्यादि ।

इदं वै तन्मधु दध्यङ्गार्थवर्णाऽश्विभ्यामुवाच तदेत-
दृषिः पश्यन्नवोचत् । “आथर्वणायाश्विना दधीचेऽश्व्यं शिरः
प्रत्यैरयतम् । स वां मधु प्रवोचदतायन्त्वाष्ट्रं यदस्त्रावपि
कक्ष्यं वाम्” इति ॥ १७ ॥ *

अनुवाद—निश्चय, आथर्वण दध्यङ् ने अहोरात्ररूप ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी से उस इम मधु विद्या का उपदेश किया । इस मधु विद्या के विषय में स्वयं मन्त्र कहता है, मन्त्र का अर्थ—(दक्षों) हे सकलप्राणियों के आयु के क्षय करने वाले ! (अश्विना) हे दिन और रात्रिरूप ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी ! आप दोनों ने (आथर्वणाया+दधीचे) ब्रह्मपरायण ध्यानरत गुरु के लिये (अश्व्यम्)

महाकाल सम्पन्नी (शिरः+प्रति) शिर के प्रति (ऐरयतम्) प्रेरणा की । अर्थात् हे गुरु ! आप जो पढ़ाते हैं उसे हम दोनों नहीं समझते हैं । हम हेतु हमारी योग्यता के अनुकूल आप पढ़ावें । इस वचन को सुन करके आपके गुरु ने भी ऐसा किया, ब्रह्मपरायण होने पर भी आप के लिये इन्होंने जो ऐसा किया वह आप की ही प्रशंसा है । जिस कारण अधी अध्व के पुत्र हैं इस हेतु अधियों ने अपने योग्य अध्व के शिर को धारण के लिये अपने गुरु से कहा अर्थात् जैसे विद्यार्थी हो तदनुसार गुरु पढ़ाये । यदि न समझता हो तो अपने आचार्य से नम्रतापूर्वक निवेदन करे कि मेरी योग्यता के अनुसार आप कृपया पढ़ावें । शिष्य के शिर के अनुसार गुरु का पढ़ाना ही मानो अन्य का शिर धारण करना है, हे अग्निर्नाम प्रजापति आपके वचन को स्वीकार करके (मः) ब्रह्मपरायण भी आर्चन दध्यह् ने (वाम) आप दोनों से (मधु+प्रयोचत्) मधुविद्या का उपदेश किया । किम प्रयोजन के लिये ? (ऋतायन) सत्य की पालना की इच्छा करते हुए अर्थात् सत्य विद्या जो मधुविद्या है सो अध्यापन बिना कदाचित् विनष्ट न होजाय इस हेतु आप दोनों को शिष्य बनाकर इस विद्या की पालन की इच्छा से पढ़ाया । केवल आप दोनों को मधुविद्या का ही उपदेश नहीं किया (अपि) किन्तु (त्वाप्तम्) चिरित्माशास्त्रसम्पन्नी (कथयम्) गोप्यविज्ञान (यत्) जो है उसको भी (त्वाप्तम्) आप दोनों से रहा । इत्यादि आपके जो वचन हैं उनको मैं प्रकाशित करना चाहता हूँ ॥ १७ ॥

पदार्थ—अनुवाद के अन्तर्गत ही पदार्थ है ॥ १७ ॥

भाष्यम्—पुनस्तमेवार्थं प्रचारान्तरेण ब्रवीति । इदमित्याद्यनोचदन्तं पद-
मुक्तमेव । मन्त्रार्थस्तयम् । हे अरिबन्ध अरिर्बन्ध ! अरयस्य अरयण्डस्य क्षणा-
द्यात्मकस्य कालस्य अपत्ये इति अरिर्बन्ध । अहोरात्ररूपो पुत्रो । महाकाल-
स्याहोरात्रः पुत्रत्वेनाध्यारोपितः । पुनः पुनः कथंभूतां दत्तां अरिलप्राणि-
नामायुष उपव्यवित्तारौ । अहोरात्रस्यैव गतागर्तजीवनं वीथते । ईदृशी युनाम्
आचरणाय अर्थवर्द्धनाय ब्रह्मपरायणाय दधीचे न्यानस्ताय स्वगुरवे । अरयस्य
अयस्येदमध्यम् । शिरः प्रति ऐरयतम् प्रेरितवन्ता । अर्थात् हे गुरु ! यत्त्वं
पाठयसि न तदावा सम्पत्तिदः । अतोऽस्मदनुकूलया योग्यतया पाठय ।

इति युवयोर्वचनं श्रुत्वा तथैव सोऽपि कृतवान् । युष्मदर्थं तादृशोऽपि विद्वान्
युष्मदानुकूल्यमाचरितवानिति यत्तयुवयोरेव माहात्म्यम् । अन्यथा तादृशो महा-
त्मा कथमिदं कुर्यात् । ततो युवयोर्वचनानुकूल्यं स आथर्वणो दध्यङ् वां युवा-
भ्याम् मधु मधुवन्मधुरं मोक्षशास्त्रं प्रवोचत् श्रवोचत् । दान्दसोऽडागमाभावं ।
किं कुर्वन् ऋतायन्-ऋतं सत्यं प्रतिपालयितुमिच्छन् ऋतं मोक्षशास्त्रम् । अध्या-
पनमन्तरा मा विनष्टं भूदित्यर्थं तच्छास्त्रं परिपालयितुमिच्छन् स दध्यङ्
युवाभ्यां मधुशास्त्रमवोचत् । अपि च-किन्तु त्वाष्ट्रम् त्वष्टुरिदं त्वाष्ट्रम् ।
त्वह् तनूकरणे । त्वष्टा चिकित्सको भिषक् तत्सम्बन्धि । कक्ष्यम् कक्षेभवः
कक्ष्यं गोप्यम् । यथा कक्षस्थलोमादि गुप्तभावेन तिष्ठति । शब्दानामन्यस्मिन्-
चित्तिमित्तम् । अन्यच्च प्रकृतिभ्रष्टयनिमित्तम् । यथा कुशलः कुशं लातीति ।
गोप्यच्चिकित्साशास्त्रं तदपि युवाभ्यामवोचत् । अत्र चिकित्साशास्त्रं पदार्थ-
विद्याया उपलव्यकम् । अहोरात्र एव चिकित्सक इत्यपि वेदितव्यम् ॥ १७ ॥

इदं वै तन्मधु दध्यङ्ङाथर्वणोऽश्विभ्यामुवाच । तदेत-
दपिः पश्यन्नवोचत् । “पुरश्चक्रे द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः ।
पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशद्” इति । स वा
अयं पुरुषः सर्वासु पूर्णं पुरिशयो नैनेन किञ्चनानावृतं नैनेन
किञ्चनासंवृतम् ॥ १८ ॥

पदार्थ—(इदम्+वै०) यह वह मधुविज्ञान है जिसको आथर्वण दध्यङ्
अश्विद्वय से कहा करते हैं । इस विषय को वेदमन्त्र भी कहता है । आगे मन्त्रार्थ
यह है—(पुरः+चक्रे) वह परमात्मा पृथिवी, सूर्य, नक्षत्र आदि अनेक अनन्त
असंख्येय ग्राम बनाया करता है (द्विपदः) दो पैरों से युक्त मनुष्य पक्षी आदिकों
को बनाता है (पुरः+चतुष्पदः+चक्रे) चार पैरों से युक्त हाथी, घोड़ा, बैल, सिंह,
व्याघ्र आदिस्वरूप शरीरों को बनाता है । (स +पक्षी+भूत्वा) वह व्यापक होके
(पुरः+पुरः) सब शरीर में सब लोक लोकान्तर में (आविशन्) ओतप्रोत भाव
से प्रविष्ट होता है अतः वह (पुरुषः) पुरुष कहाता है (इति) इति शब्द मन्त्र

समाप्तिमूचक है । आगे पुरुष शब्द का अर्थ कहते हुए व्यापकता दिखलाते हैं (सः+वै+अयम्+पुरुष०) निश्चय, सो यह पुरुष (सर्वासु+पुरु०) सम्पूर्ण शरीरों में व्यापक है अतः (पुरिशय०) वह पुरिशय कहाता है जो सब पुरी में विराजमान हो उसको पुरिशय वा पुरुष कहते हैं “पुंरि शेते स पुरिशयः पुरुषो वा” (एनेन+न+किञ्जन+अनावृतम्) इससे कोई पदार्थ अनाच्छादित नहीं है किन्तु सब ही आच्छादित ही हैं (न+एनेन+किञ्चन+असंवृतम्) इससे कोई पदार्थ अननुप्रवेशित नहीं है, किन्तु सब ही प्रवेशित हैं इसका आशय भूमिका में देखो ॥ १८ ॥

इदं वै तन्मधु दध्यङ्गाथर्वणोऽश्विभ्यामुवाच तदेत-
दपिः परमब्रह्मवोचत् । “रूपं रूपं प्रतिरूपो ध्रुव तदस्य
रूपं प्रतिचक्षणाय । इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता
ह्यस्य हरयः शतादश” इति । अयं वै हरयोऽयं वै दश च
सहस्राणि च बहूनि चानन्तानि च तदेतद् ब्रह्मापूर्वमन-
परमनन्तरमबाह्यमयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूरित्यनुशास-
नम् ॥ १९ ॥

पदार्थ—(इदम्+वै०) निश्चय उस इस मधुहान को आथर्वण दध्यङ्ग अ-
श्विद्वय से कहते हैं । यह विषय मन्त्र में भी दृष्ट है, यथा—(प्रतिरूप०) जिस
शरीर में जाना है उसी के अनुकूल इस जीवात्मा का भी रूप प्रतीत होता है अतः
यह जीवात्मा प्रतिरूप कहाता है । सो यह प्रतिरूप जीवात्मा (रूपम्+रूपम्+न भूव)
प्रत्येक लाल, पीला आदि रूप को प्राप्त होता है । “भू प्राप्ता” यहा भू धातु प्राप्ति
अर्थ में है (अस्य+रूपम्+प्रतिचक्षणाय+तत्) इस परमात्मा के स्वरूप को जगत्
में प्रत्यात करने के लिये जीवात्मा का वह कर्मा हुआ करता है (इन्द्रः) इन्द्र
नाम भी जीवात्मा का ही है वह (मायाभिः) विविध ज्ञानों से संयुक्त होने के
कारण (माया नाम मेधा का है) (पुरुरूप+ईयते) बहुरूपधारी प्रतीत होता है
(हि) क्योंकि (अस्य) इस जीवात्मा के शरीररूप रथ में (युक्ता०) युक्त
(शता+दश+हरय) १०० और १० इन्द्रियरूप घोड़े हैं (वै+अयम्+हरय०)

वान्तव में इन्द्रिय घोड़े नहीं हैं किन्तु यह जीवात्मा ही हरि अर्थात् हरण करनेहारे घोड़े है (अयम्+दश+च+सहस्राणि+वह्नि+च) यही जीवात्मा दश है । यही सहस्र है । यही बहुत है (अनन्तानि+च) यही अनन्त है (तद्+एतन्+ब्रह्म) सो यह महान् जीवात्मा (अपूर्वम्) अपूर्व है अर्थात् इसका पूर्वकारण कोई नहीं (अनपरम्) और न अपरकारण कोई है (अनन्तरम्) मध्य में भी कोई नहीं है (अबाह्यम्) जिससे कोई बाह्य पदार्थ नहीं है (अयम्+आत्मा) यही आत्मा (ब्रह्म) महान् है (सर्वानुभूः) सर्व पदार्थ का अनुभव करनेदार है (इति+अनुशासनम्) यह याज्ञवल्क्य की शिक्षा है । इति ॥ १६ ॥

दध्यङ् और अधिद्वय और इन्द्र आदिकों की कथा वास्तविकरूप और कथा का आशय इत्यादि अनेक बातें वैदिक-इतिहासार्थनिर्णय में देखिये ॥

समीक्षा ॥

दध्यङ्दायर्वणः ॥

आथर्वणः+दध्यङ् (दधीचिः) *

दध्यङ् ऋषि के सन्बन्ध में प्रथम कतिपय वेदमन्त्रों को सायणादिकृत अर्थ-सहित प्रकाशित करता हूँ । पश्चान् इस पर सुमीमांसा करूंगा ।

तद्वां नरा सनये दंस उग्रमाविष्कृणोमि तन्यतुर्न वृष्टिम् ।

दध्यङ् ह यन्मध्वार्यवणो वामरवस्य शीर्ष्णा प्र यदीमुवाच ॥ (क)

अर्थ—(नरानरो) हे नर शूरवीर अश्विकुमारो ! (न) जैसे (तन्यतुः) विजुली (वृष्टिम्) वर्षा का प्रकाश करती है अर्थात् जैसे विद्युन् वर्षा की सूचक होती है वैसे ही मैं (वाम्) आप दोनों के (तन्) उम (उग्रम्) भयङ्कर (दंसः) कर्म को (सनये) लाभ के लिये (आविष्कृणोमि) प्रकाशित करता हूँ । वह कर्म यह है (ह) सुप्रसिद्ध (आथर्वणः) अथर्व के पुत्र (दध्यङ्) दध्यङ् नाम ऋषि ने (अथर्व+शीर्ष्णा) अश्व के शिर से (वाम्) आप दोनों

* पुराणादि में वही २ दध्यङ् को दधीचि नाम से कहा है ।

को (ईम्) निश्चय (यत्+मधु) जो मधु, मधु विद्या को (प्र+उवाच) कहा । कोई पुरुष अश्विकुमारों की स्तुति करता है कि जैसे विष्णु वर्षासूचक होती है, तद्वत् मैं आप के यश को प्रकाशित करूँगा । वे आप ही हैं जिनके लिये आथर्वण दध्यङ् ऋषि ने अश्व के शिर धारण कर मधु विद्या का उपदेश किया । (क)

अथर्वणायाश्विना दधीचेऽश्व्यं शिरः प्रत्यैरयतम् स वां मधु प्रवोच
हतायन्त्वापं यदस्त्रावपि कक्ष्यं वामिति ॥ (ख)

अर्थ—(अश्विना) हे अश्विकुमारो ! आपने (आथर्वणाय+दधीचे) आथर्वण दध्यङ् ऋषि के लिये (अश्व्यम्+शिरः) अश्व सम्बन्धी शिर को (प्रत्यैरयतम्) प्रत्यर्पित किया और इसके बदले (हतायन्) सत्य से भरे हुए (स०) उस ऋषि ने (वाम्) आप दोनों को (मधु+प्रवोचत्) मधुविद्या कहा (दसौ) हे अद्भुत कर्म करनेवाले अश्विकुमारो ! (त्वायम्) ब्रह्मसम्बन्धी (अपि+कक्ष्यम्) ज्ञान को भी (वाम्) आप दोनों से कहा ॥ (ख)

इन्द्रो दधीचो अस्थभिर्वृत्राण्यप्रतिष्कृतः । जघान नवतीर्नव ॥ (ग)

अर्थ—(अप्रतिष्कृतः) शत्रुओं से प्रतिकूल शब्द रहित (इन्द्रः) इन्द्र ने (दधीचः) दध्यङ् के (अस्थभिः) हड्डियों से (नव+नवती०) ९+९०=९९ निन्यानवे (वृत्राणि) आवरण करने वाले असुरों का (जघान) हनन करता है ॥ (ग)

यामथर्वा मनुष्यिता दध्यङ् धियमन्नत । तस्मिन् ब्रह्माणि पूर्वथेन्द्र उक्था
समगमतार्चननु स्वाराज्यम् ॥ ऋग्वेदः १ । ८० । १६ ॥ (घ)

अर्थ—(पूर्वथा) पूर्वकाल में जैसे (अथर्वा) अथर्वा ऋषि (पिता+मनुः) सब प्रजाओं का पिता मनु ऋषि और (दध्यङ्) दध्यङ् ऋषि जिस इन्द्र के निमित्त (याम्+धियम्) जिस स्तोत्रादिक की (अन्नत) किया (तस्मिन्+इन्द्रे) उस इन्द्र के निमित्त (पूर्वथा) पूर्ववत् (ब्रह्माणि) हम लोगों से किये हुए ब्रह्म नामक स्तोत्र (उक्था) उक्त नामक स्तोत्र (समगमत) सगत=प्राप्त होते हैं । यह इन्द्र वैसा (स्वाराज्यम्) अपने सुखस्वरूप राज्य को (अनु+अर्चन्) प्रकाशित करता हुआ ॥ (घ)

तमुत्वा दध्यङ्दृषिः पुत्रर्द्धे अथर्वणः । वृत्रहणं पुरन्दरम् ।

यजु० ११ । ३३१ ॥ (ङ)

अर्थ—हे अग्ने ! (अथर्वणः) अथर्वा ऋषि के (पुत्रः) पुत्र (दध्यङ्+
ऋषिः) दध्यङ् नाम के ऋषि (त्वाम्) आप को (ङ) ही (र्द्धे) प्रज्वलित
करते हैं । हे अग्ने ! आप कैसे हैं ? (वृत्रहणम्) पाप के नाश करनेवाले, पुनः
आप कैसे हैं ? (पुरन्दरम्) रुद्ररूप से ग्रामों को नाश करनेवाले । वेदों के ये चार
मन्त्र मैंने यदा प्रथम कहे हैं । अब अन्य प्रमाण सुनिये ।

“तद्वां नरा” इस मन्त्र के ऊपर सायण लिखते हैं—

इन्द्रो दधीचे प्रवर्ग्यविद्यां मधुविद्याञ्चोपदिश्य यदीमाप्रन्यस्मै वक्ष्यसि
शिरश्चेत्स्यामीति तज्ज्ञात्वा भिनौ दधीचः शिरः प्रच्छिद्यान्यत्र निधाय तत्रा-
श्वं शिरः प्रत्यधत्ताम् । तेन दध्यङ् ऋचः सामानि यजुंषि च प्रवर्ग्यविषयाणि
मधुविद्याप्रतिपादकं ब्राह्मणञ्चाश्विनावध्यापयामास । तदिन्द्रोद्वात्वा वज्रेण
तच्छिरोऽच्छिनत् । तथाश्विनौ तस्य स्वकीयं मानुषं शिरः प्रत्यधत्तामिति
शाठ्यायनवाजसनेययोः प्रपञ्चेनोक्तम् ॥

अर्थ—इन्द्र ने दध्यङ् ऋषि को प्रवर्ग्यविद्या और मधुविद्या का उपदेश देकर
कहा कि यदि इस विद्या को किसी अन्य से आप कहोगे तो आप का शिर काट
ढालूंगा तब अश्वियों ने अश्व के शिर को काट दध्यङ् के शिर को भी काट उसे
अन्यत्र रख अश्व के शिर को दध्यङ् के शिर के स्थान में जोड़ दिया । उस शिर
से दध्यङ् ने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा मधुविद्याप्रतिपादक ब्राह्मण ग्रन्थ दोनों
अश्विकुमारों को पढ़ाया, इस व्यापार को इन्द्र ने जान वज्र से उसके शिर को काट
लिया, तब अश्वियों ने दध्यङ् के निज मानुष शिर को फिर आन यथास्थान में
संयोजित किया । यह आख्यायिका शाठ्यायन और वाजसनेय में विस्तारपूर्वक
वर्णन है । इस कथा में सायण की एक बात ठीक नहीं है । दध्यङ् ऋषि ने इन्द्र
को विद्या पढ़ाई थी, ऐसा भी कोई कहते हैं, परन्तु सायण कहते हैं कि इन्द्र ने ही
दध्यङ् को विद्या पढ़ाई । यह बात उलटी पुलटी पाई जाती है । “इन्द्रो दधीचः”
इस मन्त्र पर सायण यह लिखते हैं ॥

(अत्र शाठ्यायिनिन इतिहासमाचवते) आथर्वणस्य दधीचो जीवतो दर्शनेन असुराः परावभूयुः । अथ तस्मिन् स्वर्गते असुरैः पूर्णा पृथिव्यमवत् । अथेन्द्रस्तेरसुरैः सह योद्धुमसामनुस्त्वमृषिमन्त्रिच्यन् स्वर्गं गत इति शुश्राव । अथ पप्रच्छ तत्रत्यान् नेह किमस्य किञ्चित्पसि शिष्टमङ्गमस्ति ? इति । तस्मा अवोचन् । अस्त्येतदायं शीर्षम् येन शिरसा अश्विभ्यां मधुविद्यां प्रात्रवीत् । तत्तु न विद्यः । यत्रामवद् इति । पुनरिन्द्रोऽब्रवीत् । तदन्विच्छत इति । तद्वान्नेपिषुः तच्छर्यणावत्यनुविद्याऽऽज्जटुः । शर्यणावद्वै नाम कुरुक्षेत्रस्य जघनार्धसरः । स्यन्दते । तस्य शिरसीऽस्थिभिरिन्द्रोऽसुरान् जघान इति ॥

अर्थ—शाठ्यायिनी लोग इस विषय में इतिहास कहते हैं, जब आथर्वण (अथर्वा ऋषि के पुत्र) दध्यङ् जीवित थे तब इनके दर्शनमात्र से असुर परास्त होजाते थे । जब यह ऋषि स्वर्ग को चले गये तब यह सम्पूर्ण पृथिवी असुरों से पूर्ण होगई । और इन्द्र राजा उन असुरों से युद्ध करने में अममर्ष होकर उस ऋषि को खोजने लगे तो उन्हें सुन पड़ा कि वह स्वर्ग को चले गये । वहाँ के लोगों से पूछा कि क्या इनका कोई अङ्ग बचा हुआ है ? उन्होंने इनसे कहा कि हा यह अश्व-मधु-मन्धी शिर है जिस शिर से अश्वियों को मधुविद्या सिखलाई थी, परन्तु वह शिर कहा है सो मालूम नहीं । तब इन्द्र ने कहा कि आप लोग उसे खोज कीजिये उन्होंने उसका अन्वेषण किया । शर्यणावान् में उसे पाकर ले आए । कुरुक्षेत्र के निकट में शर्यणावन नाम का एक सर है, उस सिर की हड्डियों से इन्द्र ने असुरों का संहार किया । महाभारत धनपर्व अध्याय १०० में दध्यङ् की कथा ।

आसन् कृतयुगे घोरा दानवा युद्धदुर्मदाः ।

कालकेया इति ख्याता गणाः परमदारुणाः ॥

ते तु वृत्रं समाश्रित्य नानाग्रहणोद्यताः ।

ससन्नात्तर्पधावन्त मईन्द्रप्रभृशान् सुरान् ॥ इत्यादि ।

कृतयुग में बड़े २ योद्धा दानव थे । “कालकेय” नाम से प्रसिद्ध थे और इन का स्वामी वृत्र था ये लोग ऐसे दारुण और योद्धा थे कि इन्द्रादि सब देव हार अपने अपने अविकार छोड़ स्थिर स्थिर भाग परम व्याकुल हुए । एव दानव के निकट जा सब वृत्तान्त सुनाये । तब दक्ष ने मन में विचार यह कहा ।

तमुपायं प्रदद्यामि यथा वृत्रं वधिष्यथ ।
 दधीच इति विल्यातो महानृषिरुदारधीः ॥
 तं गत्वा सहिताः सर्वे वरं वै सम्प्रयाचत ।
 स वो यास्यति धर्मात्मा सुप्रीतेनान्तरात्मना ॥

उस उपाय को कहूंगा जिससे आप लोग वृत्र को मार सकेंगे । हे इन्द्र ! सुनो एक दधीच नाम परम उदार ऋषि हैं उनसे सब कोई मिलकर वर मागो । वे धर्मात्मा ऋषि अवश्य ही आप लोगों को प्रसन्नचित्त से वर देवेंगे । वर क्या मागना सो आगे कहते हैं:—

स चाच्यः सहितैः सर्वैर्भवद्भिर्जयकाक्षिभिः ।
 स्वान्यस्थानि प्रयच्छेति त्रैलोक्यस्य हिताय वै ॥
 स शरीरं समुन्मूज्य स्वान्यस्थानि प्रदास्यति ।
 तस्यास्थिभिर्महाघोरं वज्रं सं क्रियतां दृढम् ॥

हे इन्द्र ! तब आप सब मिलकर उनसे वर मागना कि आप अपनी हड्डिएं दीजिये । क्योंकि इनसे तीनों लोकों का उपकार होगा । वह महात्मा शरीर को त्याग अपनी अस्थियों को अवश्य देवेंगे, ब्रह्मा के इस वचन को सुन वे लोग जहाँ ऋषि दधीच रहते थे वहाँ गये और वे ऋषि भी प्रसन्न होकर शरीर त्याग सुलभाम को चले गये । यथा—

ततो दधीचः परमः प्रतीतः सुगोचर्मास्तानिदमभ्युवाच ।
 करोमि यद्वोहितमद्य देवाः स्वः आपि देहं स्वयमुत्सृजामि ॥
 स एव मुक्तो द्विरदां वरिष्ठः प्राणान् वशीं स्वान् सहस्रोत्ससर्ज ।
 ततः सुरास्ते जगृहुः परस्मैरस्थानि तस्याथ यथोपदेशम् ॥

तब दधीच ऋषि परम विश्वस्त हो उन देवताओं से बोले कि हे देवो ! आप लोगों का जो हित होगा सो आज मैं का कहूंगा । निज शरीर का भी परित्याग करूंगा । इस प्रकार कहकर सर्वश्रेष्ठ और वशी पञ्चत्व को प्राप्त हुए । तब इन्द्रादि देवों ने इनकी हड्डियों का अस्त्र शस्त्र बना वृत्र को हत किया । इत्यादि कथा महाभारत में देखो ।

मधुगन् यात भद्रं वो दध्यङ्चमृपिसत्तमम् ।

विद्याव्रततपःसार गात्रं याचत माचिरम् ॥ ५१ ॥

स वा अधिगतो दध्यङ् अश्विभ्यां ब्रह्मनिष्कलम् ।

यद्वा अश्वशिरो नाम तपोरमस्तां व्यधात् ॥ ५२ ॥

भागवत ६ स्कन्ध अध्याय ६ ॥

इन्द्र ने नारायण कहते हैं कि देवेन्द्र ! आपका कल्याण हो, आप शीघ्र ऋषि सत्तम दध्यङ् ऋषि के निकट जाइये । और विद्या तप व्रत से पुष्ट उनके शरीर को मागिये । जिस दध्यङ् ने स्वयं ब्रह्मविद्या को प्राप्त होकर अधिबुझारों को दिया । जिस हेतु अश्वशिर से उस विद्या को उपदेश किया था इस हेतु उसका अश्व शिर हुआ । जिसने उन दोनों अधिबुझारों को अमर बनाया ।

एवं व्यवसितो दध्यङ् हाथर्यस्तनुम् ।

परे भगवति ब्रह्मण्यात्मानं सं नयन् जहौ ॥ १ ॥ भागवत ६ ॥ १० ॥

जब इन्द्रादि देवोंने इनसे हड़िया मागी तब परोपकार समस्त आथर्वण दध्यङ् ऋषि ने परब्रह्म में मन को लगाकर इस शरीर को त्याग दिया । तब इनकी हड़ियों से अस्त्र बनाकर धृत्र को मारा, इत्यादि क्या देखो ॥

यह आर्यायिका आथर्वण दध्यङ्, इन्द्र तथा अश्वी इन तीन से सम्बन्ध रखती है, अश्वियों ने दध्यङ् से मधुविद्या का ग्रहण किया और अश्व के शिर को दध्यङ् के शिर के स्थान में लगाया । और इन्द्र ने दध्यङ् ऋषि की हड़ियों से धृत्रों का हनन किया इतना सार है, इस पर भीमासा कर्तव्य है । अश्वी कौन है ?

तत्कावश्विनौ द्यावापृथिव्यावित्येके । अहोरात्रावित्येके । सूर्याचन्द्रगता-
वित्येके । राजानौ पुण्यकृता रित्यैतिहासिकाः ॥ जि० द० ६ । १ ॥

अर्थ—अश्वी कौन है ? ऐसी शङ्का कर उत्तर देते हैं कि कोई आचार्य्य “द्यावापृथिवी” को अश्वी कहते हैं । कोई आचार्य्य “अहोरात्र” को अश्वी कहते हैं । कोई “सूर्य चन्द्र” को । और ऐतिहासिक पुण्यकृत “राज्ञी” और “राजा” को अश्वी कहते हैं, ये चार पक्ष हैं । दध्यङ् कौन है ?

प्रत्यक्तो ध्यानमिति वा । प्रत्यक्तमस्मिन् ध्यानमिति वा ॥ निरुक्तं देवत्०
६ । ३३ ॥

अर्थ—ध्यान में जो परम आसक्त हो उसे दध्यङ् कहते हैं । अधवा जिममें ध्यान लगा हो । दोनों का एकसा अर्थ है । अर्थात् परमध्यानी ज्ञानी तत्त्वविद् का नाम दध्यङ् है ॥

देवराज यज्वाजी निघण्टु के “निर्वचन नामक” टीका में लिखते हैं कि—

ध्यानं ज्ञानं लोककृत्याकृत्य विषयं लोकपालत्वात् । ध्यानं प्रतिगतः
प्रत्यक्तमस्मिन् ध्यानमिति वा । ध्यानशब्दोपपदाञ्चतेः किनिवृषोदरादिनाद्
ध्यानशब्दस्य दधिमावः । विवन् प्रत्ययस्य कुः । ८ । २ । ६२ ॥

अर्थ—“ध्यान” पूर्वक अञ्च धातु से दध्यङ् शब्द की सिद्धि देवराज यज्वा-
जीने मानी है और निरुक्त का भी यही पक्ष है । अन्य कोशकार कहते हैं “दधि
धारकमञ्चतीति” इसके अनुसार दधि अञ्च से दध्यङ् सिद्ध होता है । और इस
“दध्यच्” से स्वार्थ में अण् और इञ् प्रत्यय होने से और वृषोदरादि के कारण
वृद्धि न होने से “दधीच” और “दधीचि” शब्द भी सिद्ध होते हैं । इत्यादि ॥

अश्व—यहा इतना और भी जानना चाहिये कि “अश्व” यह शब्द सूर्य के
अर्थ में वेदों में बहुधा प्रयुक्त हुआ है ।

सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेकौ अश्वौ वहति सप्तनामा ॥

अर्थ—“अश्व” शब्द सूर्य के किरण अर्थ में आया है । जो अपने किरण
द्वारा बहुत प्रदेश में व्यापक हो वह अश्व है । अश्व के सम्यन्ध से अश्वि शब्द
बना है । यह सिद्ध हुआ है कि किन्हीं रास दो मनुष्य व्यक्तियों का नाम अश्वी
नहीं । अश्वी दिन रात का नाम है । दिन और रात्रि ने मिलकर दध्यङ् ऋषि से
विद्या अध्ययन किया इसका तात्पर्य क्या होगा । यह आलङ्कारिक वर्णन है । इस-
में सन्देह नहीं कि यह विद्वानों का वर्णनमात्र है । जो तत्त्ववित् परोपकारी महात्मा
पुरुष होते हैं वे क्या दिन क्या रात्रि सर्वदा विद्यादान करते ही रहते हैं वे दिन

रात बैठते नहीं । और वे दिन रात्रि भी धन्य हैं जिन में विद्वान् लोग ब्रह्मविद्या की चर्चा रखते हैं ।

विद्वान् लोग विद्या किम रीति से पढ़ाते हैं—जो बालक आज अक्षरारम्भ करता है उसको अक्षर का ही बोध कराना होगा । यदि हमको व्याकरण के सूत्र समझाने लें तो बिलकुल ही व्यर्थ होगा । और हमके विपरीत जिसकी पाणिनी अष्टाध्यायी समाप्त होगई है उसे यदि अक्षर सिखलावें तो वह भी व्यर्थ है, क्योंकि वह अक्षर पहले से ही जानता है । इसका भाव यह है कि शिष्य का शिर जैसा हो उसी के अनुसार विद्या देनी चाहिये । अर्थात् जहातक शिष्य को समझने की शक्ति की दौड़ हो वहातक ही विद्या देनी चाहिये । और धीरे २ क्रम से अपने शिर के समान शिष्य को बनादेना आचार्य का धर्म है । मानो एक शिशु बड़े भारी अनूचान के निष्कट विद्याध्ययन को आया है । अब इसे किस रीति से विद्या देनी चाहिये । प्रथम यह ध्याय अवश्य प्रदण करना होगा कि अपना शिर (योग्यता) तो अलग रख्यो और शिष्य का शिर देखो । वह कैसे किस प्रकार से विद्याप्रदण कर सकता है उसकी रीति जिस में अधिक है इत्यादि । इस प्रकार हम शिशु शिष्य के शिर (योग्यता) के अनुसार गुरु या आचार्य को वर्तना पड़ेगा उसको विद्या आमकती है । इस प्रकार पढ़ाते पढ़ाते अपने शिरतक उसे ले जाना होगा । जब तक शिष्य आचार्य के शिरतक नहीं पहुँचता है तबतक मानो आचार्य का शिर वहाँ अन्यत्र ही है और जब शिष्य बढ़ा तक पहुँचा तब मानो आचार्य का पुनः इसके पन्धे पर आ गया । भाव यह है कि जबतक आचार्य अपने शिष्य को प्रौढ दृढ और बोद्धा नहीं बना लेता है, तबतक यह अपने शिर को पृथक् ही रखता है और पृथक् रखने का कारण शिष्य है । और जब शिष्य प्रौढ होता जाता है तब मानो आचार्य का शिर पुनः आजाता है और आने का भी कारण शिष्य ही है । आजकल की शिक्षाप्रणाली देखो विद्यास्वरूप पर्वत की जड़ से शिष्य को आचार्य धीरे धीरे ऊपर लेजाना आरम्भ करता है । जब वह शिष्य विद्यारूप पर्वत के शिखर पर चढ़ जाता है तब उसको वहाँ ही छोड़ पुनः आचार्य नीचे आता है और दूसरे शिष्य को चढ़ाना आरम्भ करता है पुनः उसको शिखर पर चढ़ाकर पुनः आचार्य नीचे आता है अर्थात् आचार्य को सर्वदा नीचे ऊपर होना पड़ता है ॥

दध्यद् और अश्विद्वय के विषय में वही अलङ्कार है । जब अध्वियों को दध्यद् पढ़ाने लगे तब अपना शिर तो अलग करना पड़ा और अश्विद्वय के शिर के समान ही शिर धारण करना पड़ा । और जब अध्वि पूर्ण बोधवाले हुए तो मानो दध्यद् ने पुनः अपने शिर को धारण किया । वेद में कोई मानवीय कथा नहीं है परन्तु मनुष्य के लिये ही वेद है । इस हेतु मनुष्योपयोगी सब विषय वेद में आजाने चाहिये । अब यहां विद्या के विषय में मनुष्यों के निमित्त शिक्षा देनी है । इस हेतु कल्पना करो कि दिन, रात्रि ही दो विद्यार्थी हैं । वे दोनों अध्वि कहलाते हैं । और एक परमतत्त्वविद् आचार्य है । इसके निकट ये दोनों जाते हैं । अब इन दोनों की जैसी बुद्धि होगी तदनुसार ही शिक्षा दातव्य होगी । इस हेतु मानो दध्यद् ने अपने शिर को अलग कर रक्खा और अध्वियों का जैसा शिर था वैसा ही धारण किया जब आचार्य के सिद्धान्त तक ये दोनों पहुँचे तो मानो आचार्य ने अपने शिर को पुनः धारण किया ।

यहां इतना विचार रखना चाहिये कि आचार्य के शिर के पृथक् और योग करने में कारण शिष्य ही है । शिष्य के लिये अपने शिर को पृथक् करता है और शिष्य के शिर के अनुसार कुछ दिन चलना पड़ता है पुनः जब शिष्य प्रौढ़ होता है तब उसी शिष्य के कारण पुनः अपना शिर धारण करता है । यदि शिष्य विद्या में निपुण नहीं हुआ तो उसके लिये आचार्य का शिर अलग ही है । यदि आचार्य के शिर तक वह पहुँच गया तो मानो उसने पुनः आचार्य के शिर को योग कर दिया । यहां शिर शब्द का लक्ष्यार्थ ज्ञान योग्यता आदि है ।

प्रश्न—अध्वियों को अश्व के शिर से ही क्यों विद्या पढ़ाई ।

उत्तर—प्रथम ही कह चुके हैं कि जैसा शिष्य होता है वैसा ही आचार्य को शिर धारण करना पड़ता है । यहाँ अश्वगानि के अपत्य अश्वी हैं अतः अश्व का शिर धारण करना उचित है । यहां केवल सादृश्यद्योतक शिरः शब्द है अर्थात् यहाँ यह दिखलाना है कि जैसा शिष्य हो तदनुसार ही पढ़ाना चाहिये । जिस हेतु अश्व ही शिष्य है । अतः अश्वशिर धारण करना पड़ा ।

प्रश्न—मनुष्य का उदाहरण क्यों नहीं दिया । ऐसे २ उदाहरण से अस्मदादिकों को बड़ा मन्देह हो जाता है ।

उत्तर—मनुष्य का उदाहरण इस हेतु योग्य नहीं होता कि मनुष्य के शिर से मनुष्य को पढ़ाना यह कथन न्यर्थ होता । क्योंकि मनुष्य को मनुष्य के शिर से पढ़ाना चाहिये ही । यहां कुछ विपरीतता दिखलानी है । यदि कहो कि दध्यङ् ऋषि अपने शिर को अलग कर शिशु के शिर को धारण कर शिष्य को पढ़ाते हैं या पढ़ाया, ऐसा यदि कहते तो इतना सन्देह नहीं होता । यह भी कहना ठीक नहीं । क्योंकि ऐसी २ बातें प्रायः गूढार्थ में कही जाती हैं । और कहीं बहुत ही सहजार्थ में कही जाती हैं दोनों अवस्था में व्याख्यान से ही कार्य सिद्ध होता है । “बालक के शिर से पढ़ाया” इसमें भी व्याख्यान की ही आवश्यकता थी । “अश्व” शब्द के प्रयोग से यह एक गूढ तात्पर्य है कि वीर सवेग से आचार्य शिष्य को पढ़ावे । क्योंकि अश्व शब्द का लक्ष्यार्थ तीव्र सवेग है । जैसे अश्व बड़े वेग से दौड़ता है तद्वत् ।

प्रश्न—यहां दिन रात्रि को शिष्य क्योंकर माना, क्या इसमें भी कोई विशेष तात्पर्य है ? ।

उत्तर—हां, इसमें भी विशेष तात्पर्य है जैसे दिन के अनन्तर रात्रि और रात्रि के अनन्तर दिन आते जाते रहते हैं । तद्वत् आचार्य के निकट एक पढ़ कर गया दूसरा आया । ब्रह्मचारियों का आना जाना बरसपर लगातार लगा रहता है इस अर्थ को द्योतित करने के लिये दिन रात्रि वाचक अश्व शब्द का प्रयोग हुआ है । और रूपक के द्वारा दिवस में पुरुषत्व और रात्रि में स्त्रीत्व का अभ्यारोप होता है । ऐसा संस्कृत का नियम है, इससे यह सूचित हुआ कि बालक बालिका दोनों विद्याध्ययन करें । रात्रि दिन शब्द में रात्रिस्थ और दिनस्थ पुरुषों का भी ग्रहण हो सकता है, विद्वान लोग दिन में और रात्रि में पढ़ने वालों को रात्रि में पढ़ावें । इतर दो पक्षों में भी अभ्यारोप से यह व्याख्यायिका घटती है और राजा राज्ञी में तो सर्वथा घट सकती है ।

इन्द्र और दध्यङ्—अब इन्द्र ने दधीचि की आस्थियों से पृष्ठों का हनन किया इस पर भीमास्ता करती है । यहा एक भूल मालूम होती है । वेद के मन्त्र में “अस्थभिः” पाठ है । “अस्थन्” शब्द से “अस्थभिः” रूप होगा । संस्कृत में

एक “अस्थि” शब्द है जिसका अर्थ हड्डी होता है, परन्तु टीकाकार वा भाष्यकारों ने “अस्थभिः” का अर्थ “अस्थिभिः” किया है सो उचित प्रतीत नहीं होना । यहां “अस्थभिः” का अर्थ “अस्त्र” करते तो सत्र सुसंगत हो जाता है । अर्थात् इन्द्र जो देशरक्षक प्रजापालक राजा है वह विद्वानों से आविष्कृत विविध (अस्थभिः) अस्त्रों से (वृत्राणि) प्रजा की दुष्टियों के आवरण करने वाले पापों को अथवा उपद्रवों को (जघान) नाश किया करें । अथवा राजाओं को उचित है कि यह विद्वानों का अधिकतर आदर करें । इस विषय को सूचित करने के लिये ईश्वर शिक्षा देते हैं कि हे मनुष्यो ! विद्वानों की हठियां भी मरने के बाद काम करती हैं । केवल ये विद्वान् लोग जीते जागते ही काम नहीं करते हैं किन्तु मर जाने पर भी वे कार्य करते रहते हैं । उनके पढाये हुए विद्यार्थी गण, उनके विरचित अस्त्र शस्त्र, उनके दत्ताये हुए विविध ग्रन्थ, उनके शिक्षित राजपुरुषादि गण इनके मरने के पीछे बराबर कार्य करते रहते हैं, इस हेतु इन विद्वानों का आदर तुम अधिक करो । देखो इन्द्र ने दर्धाची के छोड़े हुए ग्रन्थादि स्वरूप अस्थियों से कार्य लिया इस पक्ष में अस्थि शब्द से ही “अस्थभिः” ऐसा मानना चाहिये, क्योंकि वेदों में वैसा भी होता है ।

नवतीर्नव—संस्कृत में संख्यायुक्त नौ अङ्क होते हैं । जैसे-१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ इसके अनन्तर एक अङ्क पर शून्य देने से १०, एक पर एक ११, एक पर दो १२ इस प्रकार नौ ही अङ्क हैं । और ९ के बाद शून्य है । जैसे ९ के बाद १०, १९ के बाद २०, २९ के बाद ३०, इसी प्रकार ३९ के ४०, ४९ के ५० के ५९, ६० इत्यादि । इससे यह सिद्ध हुआ कि नौ के बाद कोई अङ्क नहीं । इस हेतु नवम अङ्क “सर्वार्थक, समस्तार्थ” है । अर्थात् नौ का अर्थ सब विलकुल, समस्त आदि है । और ९ पर एक ही शून्य देने से ९० नवति, नब्बे होता है । शून्य शब्द का अर्थ क्या है ?, कुछ नहीं ।

तब वेद मन्त्र का भाव यह हुआ कि नौ अर्थात् सकल विघ्नों को नाश करना है और जब सकल विघ्नों का नाश होगया तो उन विघ्नों की शून्यता होगई । देश विघ्नों से शून्य=उद्धृत होगया । इस भाव को ९० दिखलाता है । इस पर वैदिक इतिहासार्थ-निर्णय में भी देखो । इसके अन्यान्य भी अर्थ किये गए हैं ।

प्रश्न—१, २, ३ आदि शब्दों को तो ऋषियों ने वा मनुष्यों ने बनाया है, और वेद ईश्वरीय हैं। उस समय अङ्क नहीं थे फिर आपका अर्थ कैसे पट सकता है।

उत्तर—वेद के अभिप्राय से ही ऋषियों ने सब विद्याएँ निकाली हैं। “न द्वितीयो न तृतीयो” इत्यादि वेद के मन्त्र में नव अङ्क के ही मङ्केन प्रतीत होते हैं इस हेतु ऋषियों ने वेद के सूक्ते के अनुसार नौ ही अङ्क रखे हैं।

प्रश्न—तमुत्वा दध्यङ्पिः पुत्र ईधे अथर्वणः पुत्रहणं पुरन्दरम् ॥

इस मन्त्र में तो साक्षात् अथर्वों का पुत्र दध्यङ् ऋषि कहे गये हैं। इससे यह सिद्ध है कि अथर्वों के बाद ही वेद बना है और इसमें मनुष्य का इतिहास है।

उत्तर—यहां अथर्व नाम ईश्वर का है और पुत्र नाम अधिकारी का है जो विद्वान् है वह ईश्वरीय धन का अधिकारी है, यह इसका भाव है। यहा अथर्वों वा दध्यङ्, मनु आदि जो वेद में शब्द आये हैं वे किसी मनुष्य याचक शब्द नहीं हैं। ‘वैदिक इतिहासार्थ निर्णय’ में इसकी मीमांसा देखो।

अथ षष्ठं ब्राह्मणम् ॥

अथ वंशः—

पौतिमाष्यः—गौपवनात् ।	गौपवनः—पौतिमाष्यात् ।
पौतिमाष्यः—गौपवनात् ।	गौपवनः—कौशिकात् ।
कौशिकः—कौण्डिन्यात् ।	कौण्डिन्यः—शाण्डिल्यात् ।
शाण्डिल्यः—कौशिकाच्च गौतमाच्च ।	— गौतमः—(१)
— —आग्निवेश्यात् ।	आग्निवेश्यः—शाण्डिल्याच्च अनभि- म्लाताच्च ।
अनभिम्लातः—आनभिम्लातात् ।	आनभिम्लातः—आनभिम्लातात् ।
अनभिम्लातः—गौतमात् ।	गौतमः—सैतव प्राचीनयोगाम्भ्याम् ।
सैतव प्राचीनयोग्यौ—पाराशर्यात् ।	पाराशर्यः—भारद्वाजात् ।
भारद्वाजः—भारद्वाजाच्च गौतमाच्च ।	गौतमः—भारद्वाजात् ।
भारद्वाजः—पाराशर्यात् ।	पाराशर्यः—वैजवापायनात् ।

पौतिमाष्य ने गौपवन से विद्या प्राप्त की । गौपवन ने पौतिमाष्य से विद्या प्राप्त की ।
 पौतिमाष्य ने गौपवन से ,, ,, । गौपवन ने कौशिक से ,, ,, ।
 कौशिक ने कौण्डिन्य से ,, ,, । कौण्डिन्य ने शाण्डिल्य से ,, ,, ।
 शाण्डिल्य ने कौशिक और गौतम,, । गौतम ने (१) ,, ,, ।
 — आग्निवेश्य से ,, ,, । आग्निवेश्य ने शाण्डिल्य और अनभिम्लात
 से विद्या प्राप्त की ।

अनभिम्लात ने आनभिम्लात से ,, । आनभिम्लात ने अनभिम्लात से विद्या प्राप्त की ।
 अनभिम्लात ने गौतम से,, ,, । गौतम ने सैतव और प्राचीन योग्य से
 विद्या प्राप्त की ।

सैतव और प्राचीन योग्य ने पाराशर्य से । पाराशर्य ने भारद्वाज से विद्या प्राप्त की ।
 भारद्वाज ने भारद्वाज और गौतम से । गौतम ने भारद्वाज से विद्या प्राप्त की ।
 भारद्वाज ने पाराशर्य से विद्या प्राप्त की । पाराशर्य ने वैजवापायन से विद्या प्राप्त की ।

वैजयापायनः—कौशिकायनेः ।	कौशिकायनिः—(२)
— घृतकौशिकात् ।	घृतकौशिकः—पाराशर्यायणात् ।
पाराशर्यायणः—पाराशर्यात् ।	पाराशर्यः—जातूकर्ण्यत् ।
जातूकर्ण्यः—आसुरायणाच्च यास्कश्च ।	आसुरायणः—त्रैवणेः ।
त्रैवणिः—औपजन्धनेः ।	औपजन्धनिः—आसुरेः ।
आसुरिः—भारद्वाजात् ।	भारद्वाजः—आत्रेयात् ।
आत्रेयः—माण्डेः ।	माण्डिः—गौतमात् ।
गौतमः—गौतमात् ।	गौतमः—वात्स्यात् ।
वात्स्यः—शाण्डिल्यात् ।	शाण्डिल्यः—कैशोर्यकाप्यात् ।
कैशोर्यकाप्यः—कुमारहारीतात् ।	कुमारहारीतः—गालवात् ।
गालवः—विदर्भिकौण्डिन्यात् ।	विदर्भिकौण्डिन्यः—वत्सनपातोवाभ्रवात् ।
वत्सनपाद्वाभ्रवः—पन्यासौभरात् ।	पन्याः सौभरः—आयास्यादाङ्गिरसात् ।

वैजयापायनने कौशिकायनि से विद्या प्राप्त की । कौशिकायनि ने (२) ।

— घृतकौशिकसे	” ”	। घृतकौशिकने पाराशर्यायण से,, ।
पाराशर्यायणने पाराशर्य से	” ”	। पाराशर्यने जातूकर्ण्य से,, ।
जातूकर्ण्यने आसुरायण और यास्कसे,,	” ”	। आसुरायण और यास्कने त्रैवणि से विद्या प्राप्त की ।
त्रैवणि ने औपजन्धनि से	” ”	। औपजन्धनि ने आसुरि से ” ।
आसुरि ने भारद्वाज से	” ”	। भारद्वाज ने आत्रेय से ” ” ।
आत्रेय ने माण्डि से	” ”	। माण्डिने गौतम से विद्या प्राप्त की ।
गौतम ने गौतम से	” ”	। गौतम ने वात्स्य से विद्या प्राप्त की
वात्स्य ने शाण्डिल्य से	” ”	। शाण्डिल्य ने कैशोर्यकाप्य से,, ।
कैशोर्यकाप्य ने कुमारहारीत से	” ”	। कुमारहारीत ने गालव से विद्या प्राप्त की।
गालव ने विदर्भी कौण्डिन्य से	” ”	। विदर्भी कौण्डिन्य ने वत्सनपातवा- भ्रव से विद्या प्राप्त की ।
वत्सनपातवाभ्रवने पन्यासौभर से	” ”	। पन्यासौभर ने आयास्य आङ्गिरस से विद्या प्राप्त की ।

आयास्य आङ्गिरसः—आभूतेः त्वाष्ट्रः । आभूतिस्त्वाष्ट्रः—विश्वरूपात्त्वाष्ट्रः ।
 विश्वरूपाः त्वाष्ट्रः—अग्निभ्याम् । अग्निनौ—दधीच आथर्वणात् ।
 दध्यद्वाथर्वणः—अथर्वणो दैवात् । अथर्वा दैवः—मृत्योः प्राध्वंसनात् ।
 मृत्युः प्राध्वंसनः—प्रध्वंसनात् । प्रध्वंसनः—एकर्षेः ।
 एकर्षिः—विप्रचित्तेः । विप्रचित्तिः—व्यष्टेः ।
 व्यष्टिः—सनारोः । सनारुः—सनातनात् ।
 सनातनः—सनगात् । सनगः—परमेष्ठिनः ।
 परमेष्ठी—ब्रह्मणः । ब्रह्म स्वयंभु ब्रह्मणे नमः ॥ ३ ॥

आयास्य आङ्गिरस ने आभूति त्वाष्ट्र से विद्या प्राप्त की । आभूति त्वाष्ट्र ने विश्वरूप
 त्वाष्ट्र से विद्या प्राप्त की ।
 विश्वरूप त्वाष्ट्र ने अग्निद्वय से विद्या प्राप्त की । अग्नी ने दध्यद् आथर्वण से
 विद्या प्राप्त की ।
 दध्यद् आथर्वण ने अथर्वा दैव से ,, ,, । अथर्वा दैव ने मृत्यु प्राध्वसन से ,, ,, ।
 मृत्यु प्राध्वसन ने प्रध्वंसन से ,, ,, । प्रध्वंसन ने एकर्षि से ,, ,, ।
 एकर्षि ने विप्रचित्ति से ,, ,, । विप्रचित्ति ने व्यष्टि से ,, ,, ।
 व्यष्टि ने सनारु से ,, ,, । सनारु ने सनातन से ,, ,, ।
 सनातन ने सनग से ,, ,, । सनग ने परमेष्ठी से ,, ,, ।
 परमेष्ठी ने ब्रह्म से ,, ,, । ब्रह्म स्वयंभु है उस ब्रह्म को नमस्कारा ॥ ३ ॥

इति पष्ठं ब्राह्मणम् ॥ ६ ॥

शृङ्गारण्यकोपनिषद्भाष्ये द्वितीयाध्यायः

समाप्तः ॥ २ ॥

अथ तृतीयाध्यायारम्भः ॥

अथ प्रथमं ब्राह्मणम् ॥ १ ॥

जनको ह वैदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे तत्र ह कुरुप-
ञ्चालानां ब्राह्मणा अभिसमेता वभूवुस्तस्य ह जनकस्य
वैदेहस्य विजिज्ञासा वभूव कः स्विदेपां ब्राह्मणानामनूचा-
नतम इति स ह गवां सहस्रमवरोध दश दश पादा-
एकेकस्याः शृङ्गयोरावद्धा वभूवुः ॥ १ ॥

अनुवाद—वैदेह जनक महाराज ने (किमी एक समय) बहुदक्षिण * ना-
मक यज्ञ द्वारा यज्ञ किया । यहां कुरु और पञ्चाल देश के ब्राह्मण एकत्रित हुए
(तत्पश्चात्) उस वैदेह जनक महाराज को विशेष रूप से जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि
इन ब्राह्मणों में “अनूचानतम” † कौन है । इस हेतु उन प्रसिद्ध राजा ने एक
सहस्र गायें (गौगाला में) रोकीं । और एक २ गाय के दोनों सींगों में दश दश
पाद ‡ बांधे गये ॥ १ ॥

* बहु दक्षिण=शङ्कराचार्य कहते हैं कि अश्वमेध यज्ञ का नाम बहुदक्षिण
है ऐसा किमी शाखा में है । जिसमें बहुत दक्षिणा दी जाय उसे बहुदक्षिण कह
सकते हैं । अश्वमेध में बहुत दक्षिणा होती है इस हेतु उसे बहु दक्षिण कहते हैं ।
अथवा जिस किमी यज्ञ में बहुत दक्षिणा दी जाय उस सब को बहुदक्षिण कह
सकते हैं । राजन्यादि यज्ञ में भी बहुत दक्षिणा होती है ॥

† अनूचान=वेद जाननेवाले । जो अतिशय विद्वान् हों उन्हें अनूचानतम
कहते हैं । भाष्याशय देखो ॥

‡ पाद=मोने के एक पल के चतुर्थ भाग को पाद कहते हैं ॥

पदार्थ—किमी समय में (वैदेहः) वैदेह (जनकः+ह) सुप्रसिद्ध जनक नाम के राजा हुए । उन्होंने (यदुदक्षिणेन) बहुत दक्षिणा वाले (यज्ञेन) यज्ञ में (ईजे) यज्ञ किया अर्थात् बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ को किया (तत्र) उस यज्ञ में (ह) परम प्रसिद्ध (कुरुपञ्चालानाम्) कुरु और पञ्चाल देश के (ब्राह्मणाः) ब्रह्मवित् पुरुष (अभिसमेताः+बभूवुः) इकट्ठे हुए क्योंकि महाराजों के यज्ञ केवल अपने पुरोहितादियों से ही नहीं होते किन्तु उस समय के द्वीप द्वीपान्तर में प्रसिद्ध विद्वान् जितने होते वे सब ही बुलाये जाते हैं । यहाँ ब्रह्म विद्या का प्रसंग है अतः केवल दो एक प्रसिद्ध देश का नाम कह दिया है । परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि इन्हीं दो देशों के ब्राह्मण आये थे अब ऐसे विद्वानों का संगम केवल दक्षिणा मात्र के लिये ही नहीं होता किन्तु ऐसे समय पर बहुत सूक्ष्म विषय का विचार भी होता था । अतः आगे प्रस्तावना की जाती है । (तस्य+ह+जनकस्य+वैदेहस्य) उन प्रसिद्ध वैदेह जनक महाराज को (विजिज्ञासा+बभूव) विशेष जिज्ञासा उत्पन्न हुई सो आगे कहते हैं—(एषाम्+ब्राह्मणानाम्) इन माननीय ब्राह्मणों के मध्य (कः+स्थित्) कौन (अनूचान्तमः) अतिशय अनुचान=वेदवित् हैं । यद्यपि ये सब ही अनुचान हैं इसमें सन्देह नहीं किन्तु सारगम्य सर्वत्र रहता है इस हेतु इनमें सब से बढ़ कर अनुचान कौन हैं (इति) ऐसी जिज्ञासा जनक महाराज को उत्पन्न हुई । इस जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिये राजा ने क्या उपाय किया सो आगे कहते हैं—(सः+ह) उन राजा ने (गयाम्+सहस्रम्) गायों का एक सहस्र अर्थात् एक सहस्र नवीन दुग्धवती गायों को (स्रोध) किसी एक स्थान में रोका अर्थात् भृत्यादिकों के द्वारा एक सहस्र गायें भगवाई और (एकैकस्याः) एक २ गाय के (शृङ्गयो.) दोनों सींगों में (दश+दश+पादा) दश दश पाद सोने (एक पल के चतुर्थ भाग का नाम पाद है) (आनद्धा+बभूवुः) बांधे गये । अर्थात् उन सहस्रों गौधों के एक एक सींग में सोने के पाच पाच पाद बांधे गये । बांध कर क्या किया सो आगे कहेंगे ॥१॥

भाष्यम्—जनक इति । विदेहाः क्षत्रियास्तेषां निवासा जनपदास्तेपि विदेहाः । विदेहानां क्षत्रियाणां जनपदान्तर्वा राजा वैदेहः । “जनपदे लुप् ४ । २ । ८१ ॥” “लुपिपुङ्गवद्व्याक्रिवचने १ । २ । ५१ ॥” इति नियमात् ।

जनपदो ग्रामममुदायः । यद्वा । विगतोदेहोऽभिमानादिदेहधर्मो यस्य सः विदेहः
 कश्चिद्राजा तस्यापत्यं पुमान् वैदेहः । निदेहं प्रति पुराणानि इतिहासाश्च बहु-
 वादिनो दृश्यन्ते । प्रथमं “मिथ्याज्ञानादनुकूलेषु रागः, प्रतिकूलेषु द्वेषः ।
 रागद्वेषाधिकाराच्चमूयेर्ष्यामायालोमादयो दोषा भवन्ति । दोषैः प्रयुक्तः शरी-
 रेण प्रवर्त्तमानो हिंसास्तेयप्रतिसिद्धमैथुनान्याचरति । वाचाऽनृत परुषसूचनासम्ब-
 दानि । मनसा परद्रोहं परद्रव्याभीप्सां नास्तिवयञ्चेति ।” इति वात्स्यायनमु-
 निना स्वन्यायमाप्ये प्रतिपादितम् । इमे एव शरीरधर्माः पापाय भवन्ति । अतो
 रागद्वेषरहित इति सूचितम् । रागद्वेषरहित एव पुरुषः प्रजानां जनको भवितुम-
 र्हति । अतः स जनक इति नाम्ना विख्यातो बभूव । स ह वैदेहो जनकः
 सम्राट् कदाचित् बहुदक्षिणेन बहुयो दक्षिणा श्रुतिजां सत्काररूपाणि दानानि
 यस्मिन् स बहुदक्षिणस्तेन राजमूयेन यज्ञेन क्रतुना । “शाखान्तरमसिद्धो
 बहुदक्षिणो नाम यज्ञोऽश्वमेधो वा दक्षिणाबाहुन्याद् बहुदक्षिण उच्यते इति”
 शङ्करः ईजे अयजत । क्रियाफलस्य यजमानगामित्वादात्मनेपदम् । नहि
 सम्राजो यज्ञः स्वैरेव पुणोहितादिभिः सम्पाद्येत । किं तर्हि तत्कालीनाः सर्वे
 द्वैष्ट्या विद्वांसः समभियन्ति । अतोऽग्रे तत्सामयिकान् आगतान् प्रधानाननूचा-
 नान् देशनाम्ना उत्कीर्तयति तत्र ह तस्मिन् सुविख्याते यज्ञे कुरुपञ्चालानाम् ।
 कुरुवश्च पञ्चालाश्चेति कुरुपञ्चाला देशविशेषास्तेषाम् ब्राह्मणा ब्रह्मविद्यायां
 निपुणाः अभिसमेताः अमितः परितः समेताः संगता बभूवुः । ते च यथा-
 योग्यं नृपेण विधिना पूजिता बभूवुः । नहोदृशानामनूचानतमानां संगमः केवलं
 कर्मशामार्तिवर्जीनानां विधानाय भवति किन्तु सूक्ष्मतमानामितरपुरुषैरमीमां-
 स्यानां तत्त्वानां परस्परसम्बादैरवधारणायाऽवस्तदर्थं प्रस्तूयते तस्य ह जनकस्य
 वैदेहस्य विजिज्ञासा बभूव शतुमिच्छा विज्ञासा विशेषाविज्ञासा विजिज्ञासा ।
 यतः सा ब्रह्मविषयिणी वर्त्तते । अतः स विशेषास्ति । सा का विजिज्ञासा-
 एषामभिसमेतानाम् ब्राह्मणानां मध्ये कः सित् कः खलु अनूचानतमः अति-
 शयेन अनूचानोऽनूचानतमः अतिशयने तमविष्टनौ ५ । ३ । ५५ ॥ आचा-
 र्यमुखान्निःसृतानि वचनानि योऽनुब्रवीति पश्चाद्ब्रवीति सोऽनूचानः । वेदस्या-
 नुवचनं कृतवानित्यर्थः । उपेयिननाश्चाननूचानश्च ३ । २ । १०६ ॥ एते
 निमात्यन्ते । यद्यप्यत्र समवेता ब्राह्मणा सर्व एव अनूचानाः सन्ति । तथापि

तारतम्यं भवत्येव । अतोतिशयितोऽनूचानः कोऽस्तीति विजिज्ञासा बभूव ।
 भवतु नावद्विजिज्ञासा । तदर्थं तेन किंकृतमित्याह—तद्विषय जिज्ञासुः स मन्नाद-
 तद्विज्ञानोपायार्थम् गवाम् होमादिसम्पादकत्वेन प्रियत्वात् प्रथमवयसां धेनूनाम्
 सहस्रमेकमहस्रम् अग्रुरोष । तत्रैकस्मिन् स्थानेऽवरोधनं कारयामास । तथा
 च एकैकस्थाः तस्या गोः शृङ्गयोः उभयोः शृङ्गयोर्मध्ये दश दश पादाः आ-
 बद्धानि वद्धा बभूवुः । सुवर्णस्य पलचतुर्थभागः पादो निगच्छते । अतः सुव-
 र्णस्य पञ्च पञ्च पादाः सर्वासां गवामेकैकस्मिन् शृङ्गे निबद्धा कारिता इत्यर्थः ।
 ईदृशं गवां सहस्रमग्रुरोष । अवरुध्य किं कृतवानिति वक्ष्यत्यग्रे ॥ १ ॥

भाष्याशय—जनक=पिता (जनयति उत्पादयति जनक) जो उत्पन्न करे ।
 एजन्ते जन धातु से बनता है, परन्तु मिथिला जिसको आजकल तिरहुत कहते
 हैं जिसमें मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर आदि शहर प्रसिद्ध हैं उस
 देश के राजा का नाम भी जनक था यह बात एक बालक भी आज कल जानता
 है, परन्तु विचारणीय यह है कि क्या किसी एक ही राजा का नाम जनक था या
 औरों का भी । मालूम पड़ता है कि उस राज्य के अधिकारी जो जो राजा होता था
 वह सब ही “जनक” कहा जाता था । उन राजाओं की “जनक” एक पदवी थी
 ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि सब युग में “जनक” यह नाम पाया जाता है । काण्व
 या वाजसनेय शास्त्र के जितने ब्राह्मण हैं प्रायः उनमें जनक राजा का नाम बराबर
 आता है । ये ग्रन्थ सब अति प्राचीन हैं । त्रेता में रामचन्द्र के असुर भी जनक
 कहे जाते हैं । पुनः कलियुग के प्रारम्भ में व्यासपुर श्रुताचार्य ने भी मिथिला-
 धिपति जनक महाराज के निकट जाकर शिक्षा ली है ऐसी आर्यायिका भी आती
 है । इतनी आयु एक ही राजा की होनी मर्यादा असम्भव है । अतः प्रतीत होता
 है कि वंशपरंपरा की “जनक” यह पदवी थी । जैसे आजकल द्विवेदी, उपाध्याय,
 भोत्रिय आदि अनेक पदवियाँ हैं ॥

जहा से “जनक” यह पदवी चली है, वहा ऐसा कारण मालूम होता है कि
 यह राजा बहुत दयालु बहुत ही प्रजारक्षक बहुत ही प्रसिद्ध हुआ होगा । अतः
 सब प्रजाएँ जनक जनक (पिता, पिता) कहकर उसे पुकारती होंगी, इस हेतु

उस राजा का नाम जनक हुआ होगा । पीछे उस वंश के सब ही राजा जनक नाम से प्रसिद्ध हुए होंगे । कर्मणैवहिंसिद्धिमास्थिता जनकादयः । गीता ३ । २० ॥” कर्म से ही जनकादि महाराज सिद्धि को प्राप्त हुए । “अथ हैनं जनको वैदेहो याज्ञवल्क्यमुपसेमेत्योवाच भगवन् सन्यासे ब्रूहीति” जाबालोपनिषद् ॥ ४ ॥ महाभारतादि में इनकी बहुत ही आख्यायिका आई हैं ।

वैदेह—विदेहशब्द से “वैदेह” बनता है “विदेह” शब्द का अर्थ सामान्य रीति से देशरहित अर्थ करते हैं । “वि” यह उपसर्ग है । विशेष, वैरूप्य, नवर्थ, गति और दान इतने अर्थ में यह आता है । यहां नवर्थ का ग्रहण है । जैसे विजातीय, विधर्मा, विनिद्र (निद्रारहित), विशोक (शोकरहित), विजन (जनरहित), विकल (कल व्यक्त ध्वनि या कलारहित), विकल (रात्रि काल) आदि शब्द में और जैसे मनुस्मृति में (पातण्डिनो विकर्मस्थाः) यहां, विकर्मशब्द का अर्थ विरुद्धाचरण होता है । विरुद्धाचरण में जो रहे उसे विकर्मस्थ कहते हैं । और जैसे पाणिनिसूत्र (२ । १ । ६) में “व्यूद्धि” शब्द आया है “विगता व्युद्धि” विगतव्यूद्धि को “व्यूद्धि” कहा है इस प्रकार के बहुत उदाहरण हैं । परन्तु विशेष अर्थ में इनके बहुत प्रयोग आते हैं । जैसे नरवर और विनरवर, जय और विजय, घातक विघातक, नारा और विनारा, रयात और विख्यात, नय और विनय, शुत् और विद्युत्, काश और विकाश इस प्रकार के सहस्रों शब्द संस्कृत में भरे पड़े हुए हैं । तब इसके अनुसार “विदेह” शब्द के दो अर्थ होंगे एक तो देशरहित और दूसरा विशेष देहवाला स्थूलशरीर वाला (विशेषः स्थूलो देहो यस्य । यद्वा विशेषेण देग्धि उपचिनोति वर्धते यः स) जिसका वि=विशेष अर्थात् स्थूल देह हो । यद्वा जो विशेषरूप से बढ़े अर्थात् जो बहुत बढ़े उसे विदेह कहना चाहिये इत्यादि अर्थ इसका होगा । मालूम पड़ता है कि “विदेह” यह नाम देशवाचक था क्योंकि देश की लम्बाई चौड़ाई ही देह है और जिसकी लम्बाई चौड़ाई अधिक हो वह विदेह । संस्कृत का यह एक नियम है कि देश और उस देश के रहनेवाले एक ही नाम से पुकारे जाते हैं । जैसे कुरु, पञ्चाल, अह्न, चह्न, कलिह्न सब शब्द देश और वहा के मनुष्य दोनों को जनाते हैं । उस विदेह देश वा मनुष्यों का जो राजा सो वैदेह कहलाता होगा ऐसा प्रतीत होता है । यद्वा “विदेह” शब्द का

यह भी अर्थ हो सकता है कि जिमका देह न हो अर्थात् अभिमान आदिक जो देहधर्म सो जिसको न हो अर्थात् अभिमान आदिक दुर्गुणों से रहित ॥

न्यायभाष्य में वाल्म्यायन अपि कहते हैं कि मनुष्यों को मिथ्याज्ञान के कारण अनुकूल वस्तुओं में राग और प्रतिकूल वस्तुओं में द्वेष उत्पन्न होता है । और राग द्वेष के कारण असूया, ईर्ष्या, माया, लोभादि दोष उत्पन्न होते हैं । तब दोषग्रस्त होकर शरीर से हिंसा, चोरी, प्रतिविद्ध मैथुन, वचन से मिथ्याभाषण, कठोरता, पिशुनता, मन से परद्रोह, पर धनेन्द्रा, नास्तिक्य आदि दुराचार करता है ये सब जो शरीर के धर्म हैं वे पाप के लिये होते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि जनक महाराज रागद्वेष रहित थे । अतः प्रजाओं के “जनक” पिता भी बड़े जा सकते हैं ।

विदेह-शब्द को लेकर पुराणादिकों में अनेक प्रकार की आख्यायिकाएँ बनाई गई हैं । वाल्मीकिरामायण में भी लिखा है कि इक्ष्वाकु राजा के पुत्र निमि थे । इन्होंने यज्ञ करने की इच्छा से गुरु वसिष्ठ को यज्ञ करवाने के लिये प्रार्थना की परन्तु किसी कारण से वसिष्ठजी यज्ञ नहीं करवा सके । तब निमि राजा ने दूसरे से यज्ञ करवाया इस व्यापार को देख वसिष्ठ क्रुद्ध होकर निमि को शाप दिया कि तुम देह रहित होजाओ, वे ऐसे ही होगये । ऋषियों ने निमि के शरीर का मथन किया । उससे एक बालक उत्पन्न हुआ । मथन से उत्पन्न हुआ इस हेतु “मियि” और देह रहित हुआ अतः “विदेह” और जनन से उत्पन्न हुआ इस हेतु “जनक” कहलाया । और उसके वंश के जितने राजा होते गये वे भी विदेह कहलाते गये ।

कुरु-यह एक देशवाचक शब्द है । वर्तमान दिल्ली के समीप देश को कुरु कहते हैं ।

पञ्चाल-वर्तमान कन्नौजसहित समीपस्थ देश को पञ्चाल । ये दोनों देश अतिशक्तिशाली थे ॥ १ ॥

तान्होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो वो ब्राह्मिष्ठः स एता
गा उदजतामिति ते ह ब्राह्मणा न दधृषु रथ हं याज्ञवल्क्यः

स्वमेव ब्रह्मचारिणमुवाचैताः सोम्योदज सामश्रवा इति
ता होदाचकार ते ह ब्राह्मणाश्चुकुधुः कथं नो ब्रह्मिष्ठो
ब्रवीतेत्यथ ह जनकस्य वैदेहस्य होताऽश्वलो बभूव सहैनं
पप्रच्छ त्वं नु खलु नो याज्ञवल्क्य ब्रह्मिष्ठोऽसी इति स
होवाच नमो वयं ब्रह्मिष्ठाय कुर्मो गोकामा एव वयं स्म
इति तं ह तत एव प्रष्टुं दध्रे होताऽश्वलः ॥ २ ॥

अनुवाद—उनसे महाराज जनक बोले कि हे भगवान् ब्राह्मणों ! आप लोगों
में जो ब्रह्मिष्ठ हों वे इन गौवों को लेजायें । परन्तु उन ब्राह्मणों ने घृष्टता नहीं की
तब याज्ञवल्क्य ने अपने ही ब्रह्मचारी से कहा कि हे सोम्य ! सामश्रवा ! इन गायों
को ले जाओ । तब वह उन गौवों को ले गया । तब वे ब्राह्मण क्रुद्ध होगये कि
यह कैसे, हम लोगों के मध्य में भी अपने को ब्रह्मिष्ठ कह सकता है । इसके अनन्तर
वैदेह जनक के अश्वल नामक एक होता ऋत्विज थे उसने इस याज्ञवल्क्य से पूछा
कि हे याज्ञवल्क्य ! क्या हम लोगों के मध्य आप ही ब्रह्मिष्ठ हैं । वे बोले ब्रह्मिष्ठ
पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ मैं गौवों की कामना करनेवाला हूँ । तब इसी कारण
होता अश्वल ने उनसे पूछना आरम्भ किया ॥ २ ॥

पदार्थ—(तान्+ह+उवाच) जनकजी उन ब्राह्मणों से बोले कि (ब्राह्मणाः+
भगवन्तः) हे पूज्य माननीय ब्राह्मणों ! (यः+वः+ब्रह्मिष्ठः) जो कोई आप
लोगों के मध्य अतिशय श्रेष्ठ ब्रह्मा अर्थात् ब्रह्मविन् पुरुष हों (सः+एताः+गाः+
उदजताम्+इति) वे इन गौवों को अपने गृह लेजायें इतना कह के चुप हो गए ।
(ते+ह+ब्राह्मणाः+न+दधृषुः) वे सुप्रसिद्ध ब्राह्मण प्रगल्भ नहीं हुए । अर्थात् गौ
लेने की उन्होंने घृष्टता प्रकट नहीं की (अथ+ह+याज्ञवल्क्य) तब याज्ञवल्क्य
ने (स्वम्+एव+ब्रह्मचारिणम्+उवाच) निज ही ब्रह्मचारी से कहा कि (सोम्य+
सामश्रवाः+उ+इति) हे प्रिय ! हे सामवेदयशस्विन् ! (एताः+उदजः) तुम इन
गौवों को लेजाओ (इति+ताः+ह+उदाचकार) गुरु का वचन सुन यह उन गौवों
को वहा से ले गया । तब (ते+ह+ब्राह्मणाः+चुकुधुः) वे समस्त ब्राह्मण क्रुद्ध

हो गए । और धोते कि (कथम्+नः+ब्रह्मिष्ठः+ब्रुवीत) यह याज्ञवल्क्य हम लोगों के बीच में अपने को कैसे ब्रह्मिष्ठ अर्थात् सर्वोत्तम ब्रह्मवित् कह सकता । (अथ+ह+जनकस्य+वैदेहस्य+होता+अश्वलः+वभूय) पश्चात् जनक वैदेह के होता अश्वल नाम के थे (स+ह+एनम्+पप्रच्छ) उन होता ने इन याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछना आरम्भ किया (याज्ञवल्क्यः+नः+वम्+नु+उतु+ब्रह्मिष्ठः+असि३+इति) हे याज्ञवल्क्य ! हम ब्राह्मणों में निश्चय क्या आप ही सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता हैं ? (सः+ह+उवाच+वयम्+ब्रह्मिष्ठाय+नमः+कुर्मः) हे होता अश्वल ! हम सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता पुरुष को नमस्कार करते हैं हम ब्रह्मवेत्ता नहीं हैं, किन्तु (गोवामाः+एव+वयम्+स्मः+इति) हम तो केवल गौबों की कामना करनेहारि ही हैं । (ततः+एव+होता+अश्वलः+तम्+ह+प्रष्टुम्+दधे) तब इसी कारण होता अश्वल ने उन याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछना आरम्भ किया ॥ २ ॥

भाष्यम्—तानिति । दश दश पादा एकैकस्याः शृङ्गपोरावद्धा बभूवुरित्युक्तम् । यथा च किं कृतवानित्याह—स ह जनको वैदेहः तान् अभिसमेतान् ब्राह्मणान् उवाच । हे भगवन्तः पूजनीयाः परममाननीया ब्राह्मणाः ब्रह्मतत्त्वविदः यो पुष्पाकं मध्ये यो ब्राह्मणः ब्रह्मिष्ठः अतिशयेन ब्रह्मा ब्रह्मिष्ठः । अतिशयने तमब्रिष्ठनौ ५ । ३ । ५५ ॥ यद्यपि सर्वे यूयं ब्राह्मणाः तथापि पुष्पाकं मध्ये यः कश्चिदतिशयितो ब्रह्मास्ति ब्रह्मविदस्ति । स एताः पुरतस्थिताः गाः । एकसदस्र संख्याका गा । उदजतामिति प्रार्थये । स्वगृहं प्रति उदजताम् जयतु । न कोऽप्याऽत्मानं ब्रह्मिष्ठ मन्येतेत्यतः ते ह सुमसिद्धाः ब्राह्मणाः न दष्टपुः । ता गा नेतुं न केपि ब्राह्मणाः प्रगल्भा बभूवुः । धृष प्रागन्म्ये । स्वीयां दृष्ट्वा न केऽपि दर्शयामासुरित्यर्थः । तूष्णींभूतायां परिपदि अनादित्वात् सर्वानिवलोक्य अथ ह याज्ञवल्क्यः स्वमेव ब्रह्मचारिणं स्वान्तेवासिनमुवाच । ते साम्यं प्रियपुत्र ! हे सामभवा ! सामवेदे श्रवो यशो यस्य तत्संबोधने । हे सामवेदवित् ! एता गा उदज मम गृहं प्रति त्वं नय । इत्याचार्यस्त्वाङ्गां लब्ध्वा ता ह गा उदाचकार निनायेत्यर्थः । याज्ञवल्क्यस्य घृष्टतामिमां दृष्ट्वा ते ह ब्राह्मणाः चुक्रुधुः क्रुद्धा बभूवुः । क्रोधस्य कारणमाह—कथमयं याज्ञवल्क्यः । सोऽस्माकं मध्ये अहं ब्रह्मिष्ठोऽस्तीति ब्रुवीत कथयेत्

अर्थात् केन प्रकारेणायं स्वात्मानं ब्रह्मिष्ठं कथयति । किं वयमस्मान्पूनाः किं-
मयं ब्रह्मणि अस्मदधिकं वेत्ति । केनाभिमानेन गा उद्गमयाञ्चकारेत्यादिभि-
हेतुभिः सर्वे ते चुक्रुधुः । अयं ब्राह्मणानां क्रोधानन्तरम् जनकस्य वैदेहस्य
सम्राजः कथिदश्वलो नाम होता बभूव आसीत् । अथाः प्रशस्ताः सन्त्यस्य
अश्वलः । जुहोतीति होता ऋत्विक् । सदाश्वलोह एनं याज्ञवल्क्यं प्रति पप्रच्छ
पृष्टवान् । हे याज्ञवल्क्य ! किं त्वं नु खलु नोऽम्माकं मध्ये ब्रह्मिष्ठोसीति मन्स-
नार्थः प्लुतः । अनादरं दर्शयन्तुचैः स्वरेण स पृष्टवानित्यर्थः । इत्यमश्वलेन
भर्त्सितः पृष्टश्च स ह याज्ञवल्क्य उवाच । हे अश्वल ! ब्रह्मिष्ठाय सर्वोत्तमाय
ब्रह्मणे वयं नमस्कृत्यः । ब्रह्मवित्तनं पुरुषन्तु अहं नमस्करोमि । नाहं ब्रह्मिष्ठो-
ऽस्मि “अस्मदो द्वयोरच १ । २ । ५६ ॥ इति वयमित्यत्र बहुवचनम्” । यदि
त्वं न ब्रह्मिष्ठोऽसि तर्हि ब्रह्मिष्ठपणभूता गाः कथमग्रहीः अत्राह—वयं सम्प्रति
गोकामा एव स्मः । गो पु कामो येषामिति गोकामाः । इतिवार्थं गवामावरय-
कता भवति । अतोहं गाः प्रत्यग्रहीपम् । इति व्यङ्गेनोवाच याज्ञवल्क्यः ।
होताश्वलः तत एव येन हेतुना गावो नीतास्तस्मादेवकारणात् ब्रह्मिष्ठपणस्वी-
कारादित्यर्थः । तं ह याज्ञवल्क्यम् प्रष्टुं दध्रे प्रश्नान् प्रष्टुं मनो दधे ॥ २ ॥

व्याख्या—ब्रह्मिष्ठ=ब्रह्मन् शब्द से इष्ट् प्रत्यय होके ब्रह्मिष्ठ बनता है ।
ब्रह्मा, ब्राह्मण ये दोनों एकाग्रिक हैं । समाभवाः=सामवेद को जो सुना करे अर्थात्
पढ़े । यद्वा सामवेद के कारण जिसकी बहुत कीर्ति है । सामभवाः ३ ब्रह्मिष्ठो-
ऽस्मी ३ । इन दोनों पदों के आगे जो ३ तीन का अङ्क लिखा गया है वह प्लुत का
सूचक है जब किसी शब्द पर जोर देना हो तो निरादर करना डांटना आदि अर्थ
हो तो अन्तिम स्वर को प्लुत करके बोलते हैं । यथा—अरे सनिचरा ३ इधर आ ।
अरे वसुदेवा ३ तू कहाँ जाता है ? अश्वल जिसके चंचल घोड़े हों वह अश्वल
कहाता है नयन, कर्ण, जिह्वा आदि इन्द्रिय ही घोड़े हैं । जनक महाराज के होता
अतिचंचल चपल थे अतः इनको यहाँ अश्वल नाम से पुकारा है और चूँकि
जनक के समीप यह होता का कार्य किया करते थे । याज्ञवल्क्य भी वहाँ ही रहते
थे “अतिपरिचया वचना” इस हेतु होता अश्वल को सब से प्रथम प्रश्न पूछने का
साहस हुआ । जिस कारण होत्रिर्म्म में ये निपुण थे अतः एतत्सम्बन्धी प्रश्न
भी पूछेंगे ॥ २ ॥

याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदं सर्वं मृत्युनाऽऽतं सर्वं
मृत्युनाऽभिपन्नं केन यजमानो मृत्योराप्तिमतिमुच्यत इति
होत्रिर्विजाऽग्निना वाचा वाग्वै यज्ञस्य होता तद्येयं वाक्सो-
ऽयमग्निः स होता स मुक्तिः साऽति मुक्तिः ॥ ३ ॥

अनुवाद—वे होता अश्वत्थ बोले कि हे याज्ञवल्क्य ! यह सर्व वस्तु मृत्यु
से प्राप्त है । सन ही मृत्यु से गृहीत हैं तब किमसे यजमान मृत्यु की प्राप्ति से बच
सकता है । (याज्ञवल्क्य ने इसके उत्तर में कहा कि) होतात्त्वं ऋत्विक् से ।
जो अग्नि है । जो वाणी है । वाग् ही यज्ञ का होता है । वहा जो यह वाग् है
वह वह अग्नि है । वह (अग्नि) होता है । वह (होता) मुक्ति है । वह
(मुक्ति) अतिमुक्ति है ॥ ३ ॥

पदार्थ—पूर्व प्रकरण में कहा गया है कि वाग्, श्रोत्र, घ्राण, रसना आदि
सन ही यज्ञ के अयोध्य हैं क्योंकि इनमें स्वार्थ है । जन ये स्वार्य को त्याग केवल
परार्थ की ही चिन्तामें लगते हैं तब ही ये यज्ञ के योग्य होते हैं और वनहीं शुद्ध
इन्द्रियों से यजमान भी अभीष्ट फल को प्राप्त हो सकता है । होता अश्वत्थ वस्तु-
मात्र को इस प्रकार अशुद्ध ज्ञान मुक्ति का मार्ग न देकर अपने जानने में बाँधेन प्रश्न
पूछना आरम्भ करते हैं (याज्ञवल्क्य+इति+ह+उवाच) प्रथम हे याज्ञवल्क्य !
ऐसा सम्बोधन करके वह बोले अर्थात् हे याज्ञवल्क्य ! यदि आपसी सम्मति हो
तो मैं प्रश्न पूछू इस शिष्टता को दिखाने के हेतु प्रथम हे “याज्ञवल्क्य ।” ऐसा
सम्बोधन पद आया है (यद्+इदम्+सर्वम्+मृत्युना+आप्तिम्) हे याज्ञवल्क्य ! यज्ञ में
जो कुछ वस्तु देयता है वह सन ही मृत्यु से प्राप्त है । केवल प्राप्त ही नहीं किन्तु
(मृत्युना+सर्वम्+अभिपन्नम्) मृत्यु से सन ही प्रस्त है । उस अवस्था में (केन+य-
जमान +मृत्यो +आप्तिम्+अतिमुच्यत+इति) किस वाँछ के द्वारा यजमान मृत्यु की
प्राप्ति से अतिमुक्ति को प्राप्त करता है । इस प्रकार प्रश्न करके होता चुप हो गये
आगे समाधान हे (होता+ऋत्विजा) हे अश्वत्थ ! होता नाम का जो ऋत्विक् है
इसकी सहायता से यजमान अतिमुक्ति को पाता है । वह होता मनुष्य नहीं किन्तु
(अग्निना) अग्निरूप जो होता है । वह भौतिक अग्नि नहीं किन्तु (वाचा)

वचनरूप जो अग्नि है अर्थात् शुद्ध वाणीरूप होता की सहायता से ही यजमान अतिमुक्ति को पासकता है । इसी को आगे विस्पष्ट करते हैं । हे अश्वत्थ ! (वाग्+वै+यज्ञस्य+होता) वचन ही यज्ञ का होता है (वत्+या+इयम्+वाग्+सः+अयम्+अग्निः) उस यज्ञ में जो यह वाग् है वही यह अग्नि है (सः+होता) वह अग्नि ही होता है (सः+मुक्तिः) वह मुक्ति है (सा+अतिमुक्तिः) वह मुक्ति ही अतिमुक्ति है । इसका आशय आगे देखो ॥ ३ ॥

भाष्यम्—होतारश्चल इदानीं स्वाभीष्टान् प्रश्नान् प्रच्छति । स्वाभिमुखीकरणायानुमतिप्रदणाय प्रथमं सम्बोधयति याज्ञवल्क्येति । यदि प्रश्नजिज्ञासायां तवानुमतिः स्यात्तर्हि प्रच्छामीति याज्ञवल्क्य इति सम्बोधयति । ततस्तस्यानुमतिं प्राप्य पृच्छतीति शिष्टव्यवहारः सूचितः । हे याज्ञवल्क्य ! यज्ञे यदिदं वस्तु दृश्यते तत्सर्वं मृत्युना मरणधर्मेण विनाशेन आप्तम् व्याप्तम् । न केवलमाप्तमेव किन्तु तत्सर्वं मृत्युना अभिपन्नम् अभितः परितः सम्यग्गृहीतं घट्टम् । ईदृश्यामवस्थायां यजमानः केन वस्तुना मृत्योः आप्तिं व्याप्तिमभिपक्षिञ्च अतिमुच्यते अतिकृम्य मुक्तो भवति । इति होतुः प्रश्नः । अत्र याज्ञवल्क्यः समाधत्ते—होत्राणां त्विजा अग्निना वाचा च । यजमानो मृत्योराप्तिमतिमुच्यते । स्वप्नार्थं विशदयति वाग्नौ याज्ञस्य होतृत्वादिना । हे होतः ! यद्यपि सर्वं मृत्युना व्याप्तमस्ति तथापि यजमानस्य मुक्तेरुपाया सन्ति । यादृशं यज्ञं त्वं सम्पादयसि प्रतिदिनम् । तेन न कोऽपि विशेषलाभः । वाग् हि अशुद्धा । मनश्चाशुद्धम् । द्रव्याण्यपि तादृशान्येव । यज्ञे शुद्धा पवित्रीभूता वागेव होताऽस्ति । नान्यः कश्चिन्मनुष्यरूपः । सैव वाग् अग्निः नान्योऽग्निः कल्पनीयः । स होता प्रवाग्रूपोऽग्निरेव होता स होतृवमुक्तिः सा मुक्तिरेव अतिमुक्तिः । यस्य वाणी असुरैरविद्धास्ति । स तथा वाण्या मृत्योरातिव्याप्तिमुल्लङ्घ्य व्रजति ॥ ३ ॥

याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदं सर्वमहोरात्राभ्यामाप्तं सर्वमहोरात्राभ्यामभिपन्नं केन यजमानोऽहोरात्रयोराप्तिमतिमुच्यत इत्यध्वर्युर्णात्विजा चक्षुषाऽऽदित्येन चक्षुर्वै यज्ञस्य-

अध्वर्युस्तथादिदं चक्षुः सोऽसावादित्यः सोऽध्वर्युः स मुक्तिः
सातिमुक्तिः ॥ ४ ॥

अनुवाद—ये (होता अश्वल) बोले कि हे याज्ञवल्क्य ! यह सब वस्तु
अहोरात्र से प्राप्त है । सब ही अहोरात्र से गृहीत है तब किस (उपाय) में
यजमान अहोरात्र की प्राप्ति से अतिमुक्त होता है । (यह मुन याज्ञवल्क्य कहते
हैं) अध्वर्यु नाम के ऋत्विक् से । जो चक्षु है । जो आदित्य है । चक्षु ही यह
का अध्वर्यु है अतः जो यह चक्षु है वह यह आदित्य है वह (आदित्य) अध्वर्यु
है वह (अध्वर्यु) मुक्ति है वह (मुक्ति) अतिमुक्ति है ॥ ४ ॥

पदार्थ—प्रथम यज्ञ में होता नाम का ऋत्विक् वाग् है यह कहा गया है ।
अत्र ममप्राप्त चक्षु का विषय लेते हैं । प्रथम प्रश्न के समाधान से सन्तुष्ट होता
अश्वल पुनः पूछना आरम्भ करते हैं—(याज्ञवल्क्य+इति+ह+उवाच) “हे
याज्ञवल्क्य ! ” ऐसा सम्बोधन करके वह होता बोले (यद्+इदम्+सर्वम्+अहो-
रात्रान्याम्+आप्तिम्) इस यज्ञक्षेत्र में अथवा इस संसार में जो यह सब वस्तु है
वह दिन और रात्रि से प्राप्त है अर्थात् (अहोरात्रान्याम्+आभिपन्नम्) दिन और
रात्रि से गृहीत है ऐसी अवस्था में (केन+यजमान +अहोरात्रयोः) किस उपाय से
यजमान अहोरात्र की (आप्तिम्) प्राप्ति को (अतिमुच्यते) उल्लिखन करके मुक्त
हो सकता है (इति) यह मेरा प्रश्न है । इससे उत्तर में याज्ञवल्क्य कहते हैं कि
हे होता अश्वल ! (अध्वर्युणा+ऋत्विजा) अध्वर्यु नाम का जो ऋत्विक् है उसी
की सहायता से यजमान अतिमुक्त हो सकता है, परन्तु वह अध्वर्यु मनुष्य नहीं
भिन्तु (चक्षुषा) नेत्ररूप जो अध्वर्यु है । नेत्र भी यह नहीं भिन्तु (आदित्येन)
आदित्यरूप जो चक्षु है । अर्थात् शुद्ध पवित्र नयनरूप अध्वर्यु ही मुख्यसाधन है ।
(चक्षुः+वै+यज्ञस्य+अध्वर्यु) हे होता ! यह शुद्ध चक्षु ही यज्ञ का अध्वर्यु है
(तत्+यद्+इदम्+चक्षुः) सो जो यह चक्षु है (स+असौ+आदित्यः) वह यह
आदित्य आकाश में दृश्यमान आदित्य है (सः+अध्वर्युः) वह आदित्य अध्वर्यु
है (सः+मुक्तिः) वह अध्वर्यु मुक्ति है (सा+अतिमुक्तिः) वह मुक्ति ही
अतिमुक्ति है ॥ ४ ॥

आशय—यह है कि मानुष अध्वर्यु से कोई विशेष लाभ नहीं किन्तु इस शरीरस्थ जो यह नयन हैं वही यथार्थ में अध्वर्यु हैं क्योंकि इसके बिना किसी यज्ञका सम्पादन नहीं हो सकता है । परन्तु चक्षु भी तो स्वार्थप्रसू है यज्ञ में इसका भी पराजय हो चुका है तब चक्षु में कैसे यजमान अतिमुक्ति को प्राप्त होता है । इस पर कहते हैं कि (आदित्येन) आदित्यरूप चक्षु अर्थात् परमपवित्र चक्षु क्योंकि पूरे में कहा गया है । “अथ ह चक्षुरत्यवहत् तद्यदा मृत्युमतिमुच्यत स आदित्योऽभवत् सोऽसावादित्यः परेण मृत्युमतिक्रान्तस्त्वपि” कि जय यह चक्षु स्वार्थरूप मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है तब यही आदित्य होता है अर्थात् जैसे चक्षु का कारणस्वरूप आदित्य में किंचिन् भी स्वार्थ नहीं तद्वत् यह भी चक्षु हो जाता है । यही चक्षु का आदित्य होना है । इतिदिक् ॥ ४ ॥

भाष्यम्—याज्ञवल्क्येति किमेकमेव चाग्नीन्द्रियं शोधयितव्यमन्यानि वा । इदं दर्शयितुं द्वितीयप्रश्नव्याजेन कण्डिकामारभते । प्रथमं प्रश्नस्य प्रतिवचनं स्वस्त्योपजनकं दृष्ट्वा प्रश्नान्तरं श्रुतनुमतिं प्राप्तये पुनरपि संबोधयति याज्ञवल्क्येति । हे याज्ञवल्क्य ! यदि त्वानुज्ञास्यात्तर्हि द्वितीयं प्रश्नं यज्ञसम्बन्धिनमेव पृच्छेयमिति होताश्चल उवाच । स्वप्रश्नमुद्घाटयति । यदिदं यज्ञस्थान्यां वस्तु प्रसारितं दृश्यते । अथवा जगति यत्किमपि वस्तु वर्त्तते तत्सर्वम् अहोरात्राभ्यामन्धाराज्याच आप्तम् व्याप्तम् । अहोरात्रिश्च अहोरात्रः ताम्याम् । न केवलं ताम्यामाप्तमेव किन्तर्हि रात्राभ्यामिदं सर्वं अभिपन्नं प्रसितम् निगलितम् । ईदृश्यामवस्थायाम् हे याज्ञवल्क्य ! यजमानो यज्ञफलमोक्षा केन साधनेन अहोरात्रयो राप्तिं व्याप्तिं अभिपत्तिञ्च अतिमुच्यते अतिक्रम्य मुक्तो भवेत् । अहोरात्रयो व्याप्तिमतिक्रम्य मुक्तो भवेतीति प्रश्नः । समाधत्ते—अध्वर्युना ऋत्विजा, चक्षुषा, आदित्येन एतैस्त्रिभिः साधनैर्यजमानोऽहोरात्रयोराप्तिमतिमुच्यते । किमेते त्रयो मिश्रत्वेन अभिप्रेता सन्त एकत्वेन । तत्र स्वार्थं प्रकाशयति । हे अक्षल ! यज्ञस्य अध्वर्युश्चक्षुरेव । न कोप्यन्यो मनुष्यः । तत्र यदिदं चक्षुर्वर्त्तते सोऽसौ दूरस्थो दृश्यमानो जगत्प्रकाशक आदित्यः । न हि साक्षादित्यश्चक्षुरस्ति । आदित्येनानुगृहीतं वर्त्तते । सोऽध्वर्युरेवमुक्तिः । सा मुक्तिरेव अतिमुक्तिः ॥ ४ ॥

याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदं सर्वं पूर्वपक्षापरपक्षाभ्या-
मासं सर्वं पूर्वपक्षापरपक्षाभ्यामभिपन्नं केन यजमानः पूर्व-
पक्षापरपक्षयोरसि मतिमुच्यत इत्युद्गात्रत्विजा वायुना प्राणेन
प्राणो वै यज्ञस्योद्गाता तद्योऽयं प्राणः स वायुः स
उद्गाता स मुक्तिः साऽतिमुक्तिः ॥ ५ ॥

अनुवाद—वह होता अथवा पुनः बोले कि हे याज्ञवल्क्य ! यह सब पूर्वपक्ष
और अपरपक्ष से व्याप्त है अर्थात् मन ही वस्तु पूर्वपक्ष और अपरपक्ष से गृहीत
हैं तब किम उपाय में यजमान पूर्वपक्ष और अपरपक्ष की प्राप्ति से अतिमुक्ति
को प्राप्त हो (यह प्रश्न सुन याज्ञवल्क्य कहते हैं) उद्गाता नाम के ऋत्विक्
से, जो प्राण वायु है । जो प्राण है । निश्चय, प्राण ही यज्ञ का उद्गाता है इम-
लिये जो वह प्राण है वह वायु है । वह उद्गाता है । वह मुक्ति है । वह अति-
मुक्ति है ॥ ५ ॥

पदार्थ—अब क्रमप्राप्त प्राणेंद्रिय के उद्देश से आगे प्रश्न करते हैं—(याज्ञ-
वल्क्येति+इति+होवाच) हे याज्ञवल्क्य ! ऐसा कहके वह होता अथवा पुनः बोले
(यदिदं+इदम्+सर्वम्+पूर्वपक्षापरपक्षाभ्याम्+आसम्) यह सब पदार्थ पूर्वपक्ष अर्थात्
कृष्णपक्ष और अपरपक्ष अर्थात् शुक्लपक्ष इन दोनों पक्षों से व्याप्त है अर्थात् (सर्वम्+
पूर्वपक्षापरपक्षाभ्याम्+अभिपन्नम्) सब पदार्थ पूर्वपक्ष और अपरपक्ष से गृहीत हैं ।
(केन+यजमान +पूर्वपक्षापरपक्षयो.+आतिम्+अतिमुच्यते+इति) इस अवस्था में हे
याज्ञवल्क्य ! किम उपाय से यजमान पूर्वपक्ष और अपरपक्ष की व्याप्ति से अतिमुक्ति
प्राप्त करता है यह मेरा प्रश्न है (उद्गाता+ऋत्विजा) याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे
अथवा उद्गाता नाम का जो ऋत्विक् है उसी की सहायता से यजमान कर्पाण पा-

* पूर्व समय में शुक्लपक्ष से मास आरम्भ माना जाता था और अमा-
वास्या को मास की समाप्ति मानी जाती थी । उसके अनुसार पूर्वपक्ष “शुक्लपक्ष”
और अपरपक्ष “कृष्णपक्ष” अर्थ होगा, परन्तु आजकल कृष्णपक्ष से मास आरम्भ
कर शुक्लपक्ष में समाप्ति मानी गई है । अब मैंने ऐसा ही अर्थ कर दिया है ॥

सकता है । परन्तु मानव उद्गाता नहीं किन्तु (वायुना) घ्राणवायुरूप जो उद्गाता है उससे । यह घ्राण भी नहीं किन्तु (घ्राणेन) वाह्यवायुरूप जो घ्राण है । अर्थात् शुद्ध पवित्र घ्राण यदि हो तो यजमान का कन्याण है । हे अश्वत्थ ! (घ्राण + वै + यज्ञस्य + उद्गाता) निश्चय यह घ्राण ही यज्ञ का उद्गाता है । (तद् + य. + अयम् + घ्राणः) इसलिये जो यह घ्राण अर्थात् घ्राणेन्द्रिय वायु है (सः + वायुः) वही यह वाह्यवायु है (सः + उद्गाता) वही वायु उद्गाता है (सः + मुक्तिः + सा + अतिमुक्तिः) वह उद्गाता ही मुक्ति है और वह मुक्ति ही अतिमुक्ति है । अर्थात् प्रत्येक इन्द्रिय को शुद्ध करना और उसी से कार्य लेना परमसाधन है । अज्ञ अज्ञानीजन यज्ञ में मानव उद्गाता को बैठाकर और उससे वेद गवाकर अपने को कृतकृत्य मानते हैं, परन्तु इस शरीरस्थ उद्गाता की खबर ही नहीं । अतः हे अश्वत्थ ! इस देह में यह घ्राणरूप महा उद्गाता है, प्रथम इसको शुद्ध करो । इससे आत्मरूप यजमान को कन्याण प्राप्त होगा । इतिरिक् ॥ ५ ॥

भाष्यम्—याज्ञवल्क्येति । सम्मति क्रमप्राप्तं घ्राणेन्द्रियमुदिरय कण्डिका-
मारभते । यज्ञे घ्राणमपि शौमनीयम् । शुद्धेन घ्राणेन युक्तस्यैव यजमानस्य
कन्याणम् । कण्डिका विस्पष्टार्था ॥ ५ ॥

याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदमन्तरिक्षमनारम्भणमिव
केनाऽऽक्रमेण यजमानः स्वर्गं लोकमाक्रमत इति ब्रह्मण-
र्त्विजा मनसा चन्द्रेण मनो वै यज्ञस्य ब्रह्मा तद्यदिदं मनः
सोऽसौ चन्द्रः स ब्रह्मा स मुक्तिः सातिमुक्तिरित्यतिमोक्षा
अथ सम्पदः ॥ ६ ॥

अनुवाद—(पुनः वह होता अश्वत्थ) बोले कि हे याज्ञवल्क्य ! यह अन्तरिक्ष
आत्मन्वन रहित प्रतीत होता है अर्थात् इस अन्तरिक्ष में कोठे के समान सिङ्घियां
लगी हुई नहीं दीखती हैं तब किस आक्रमण (सिङ्घी) से यजमान स्वर्गलोक
की ओर आक्रमण करता है (यह मेरा प्रश्न है), (इस पर याज्ञवल्क्य कहते हैं)
ब्रह्मा नाम के ऋत्विक् से । जो मन है । जो चन्द्र है । मन ही यज्ञ का ब्रह्मा

है इसलिये जो यह मन है सो यह चन्द्र है वह ब्रह्मा वह मुक्ति है वह अति-
मुक्ति है इसी प्रकार पुरुष अतिमोक्ष होते हैं अर्थात् आत्यन्तिक सुख को प्राप्त
होते हैं । अब आगे सम्पत्तिया कही जायी हैं ॥ ६ ॥

पदार्थ—(याज्ञवल्क्य+इति+हं+उवाच+यद्) हे याज्ञवल्क्य ऐसा कहके वे
अथर्व वेदों के (इदम्+अन्तरिक्षम्+अनारम्भणम्+इव) यह अन्तरिक्ष अर्थात्
यह जो आकाश है वह निरालम्बसा प्रतीत होता है तब (केन+आक्रमणेन)
किम आक्रमण मे अर्थात् किस सिद्धि की सहायता से (यजमानः+स्वर्गम्+
लोकम्+आक्रमते) यजमान स्वर्गलोक की ओर आक्रमण करता है (इति) यह
मेरा प्रश्न है । इस पर याज्ञवल्क्य समाधान करते हैं कि हं अथर्व ! (ब्रह्मणा+
ऋत्विजा) ब्रह्मा नाम का जो ऋत्विग् है उसी की सहायता से यजमान स्वर्ग-
लोक को चढ़ सकता है । वह ब्रह्मा क्या मानरूप है ? नहीं । (मनसा) मनो-
रूप जो ब्रह्मा है उससे (चन्द्रेण) मन भी यह मन नहीं किन्तु (चन्द्रेण)
चन्द्रस्वरूप जो मन है अर्थात् शुद्ध पवित्र मन से यजमान का कर्त्तव्य हो सकता
है । हं अथर्व ! (मनः+वे+यज्ञस्य+ब्रह्मा) मन ही यज्ञ का ब्रह्मा है (तद्+यद्+
इदम्+मनः+म+अमौ+चन्द्रः) इस कारण जो यह मन है वह यह चन्द्रमा है
(स+ब्रह्मा) वह चन्द्र ही ब्रह्मा है (सः+मुक्तिः) वह चन्द्र ही मुक्ति है (सा+
अनिमुक्तिः) वह मुक्ति ही अति मुक्ति है (इति+अतिमोक्षाः) इस प्रकार मनुष्य
अतिमोक्ष होते हैं अर्थात् अत्यन्त सुखभोगी होते हैं । इतनी सामग्री कही (अथ+
सम्पदः) अब आगे यज्ञ की सम्पत्तिया कही जायेंगी ॥ ६ ॥

भाष्यम्—याज्ञवल्क्येति । मनोऽपि शोधयितव्यम् । यज्ञे मन एव ब्रह्मा-
जस्ति । अज्ञः खलु यजमानो मानव आक्षेपं ब्रुत्वाऽऽत्मानं कृतकृत्यं मन्यते ।
मनोपद्यशुद्धं चपलं तर्हि अनुष्ठेयन्तां बहवः कृतवो न तैः किमपि प्रयोजनं
सेत्स्यतीति । अतिमोक्षाः अतिमोक्षो विद्यते येषां त इत्यतिमोक्षाः ॥ ६ ॥

आशय—द्रव्यमय यज्ञ में होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा चार ऋत्विग्
होते हैं और पञ्चम एक यजमान । अब याज्ञवल्क्य कहते हैं कि द्रव्यमय यज्ञ
से उनका लाभ नहीं, अप्यात्मयज्ञ ही यथार्थ में यज्ञ है । इस शरीर में वाग्, चक्षु,

प्राण और मन ये जो चार कार्यकर्त्ता हैं वे ही अध्यात्म यज्ञ में होता आदिक चार ऋत्विक् हैं । ये चार शुद्ध पवित्र रहने पर क्रमशः अग्नि, आदित्य, वायु और चन्द्र नाम से पुकारे जाते हैं । यदि ये चार शुद्ध हों तो मुक्ति प्राप्त करने में कोई भी विघ्न प्राप्त नहीं हो सकता है । मृत्यु, अहोरात्र, पूर्वपक्षापरपक्ष और अनाश्रय अन्नरिक्त इत्यादि अज्ञानी पुरुष के बन्धन होते हैं, ज्ञानी के नहीं । इस प्रकार यज्ञमन्त्रधी होता आदि का वर्णन करके अब यज्ञ की सम्पत्ति अर्थात् सामर्थ्यों का निरूपण करेंगे ॥ ६ ॥

याज्ञवल्क्येति होवाच कतिभिरयमद्यग्निर्भहोताऽस्मिन् यज्ञे करिष्यतीति तिसृभिरिति कतमास्तास्तिस्र इति पुरोनुवाक्या च याज्या च शस्यैव तृतीया किं ताभिर्जयतीति यत्किञ्चेदं प्राणमृदिति ॥ ७ ॥

अनुवाद—हे याज्ञवल्क्य ! ऐसा कह वे अश्वल बोले कि यह होता आज इन यज्ञ में कितनी ऋचाओं से (अपने कार्य को) करेगा । तीन से । कौनसी वे तीन हैं ? पुरोऽनुवाक्या याज्या और शस्या ही तिसरी हैं । इनमें (यजमान) किसका जय करता है । जो कुछ यह सब प्राणधारी है ॥ ७ ॥

पदार्थ—अब सम्पत्तियां कहते हैं—(याज्ञवल्क्य+इति+होवाच) पूर्ववत् याज्ञवल्क्य से अश्वल पूछते हैं कि हे याज्ञवल्क्य ! (अद्य+अयम्+होता) आज यह होता (अस्मिन्+यज्ञे) इस प्रस्तुत यज्ञ में (कतिभिः+ऋग्भिः) कितनी ऋचाओं से (करिष्यति+इति) श्रमनरूप निज कार्य को करेगा, यह मेरा प्रश्न है । इस के समाधान में याज्ञवल्क्य कहते हैं कि (तिसृभिः+इति) तीन ऋचाओं से यह होता आज कार्य सम्पादन करेगा । (कतमा+नित्+इति) वे तीन प्रकार की ऋचाएं कौन २ मी हैं । हे याज्ञवल्क्य ! इसको कहो (पुरोनुवाक्या+च) पहिली पुरोऽनुवाक्या है दूसरी (याज्या+च) याज्या है (तृतीया+शस्या+एव) तीसरी शस्या ही है । १—जो ऋचाएं कार्यारम्भ के प्रथम ही पढ़ी जाती हैं वे पुरोनुवाक्या पुरःप्रथम अनुवाक्या=अनुवचन जैसे स्वस्तिवाचन पहले पढ़ा

जाता है, जो प्रत्येक विधि में यज्ञ के समय पढ़ी जाती है वह याज्ञ्या । ३-और प्रशंसार्थ बहुत सी ऋचाएं पढ़ी जाती हैं वे शस्या कहाती हैं । ये ही तीन प्रकार की ऋचाएं होती हैं । इनको ही पढ़ के आज होता यज्ञ करेगा । इस पर पुनः अश्वत्थ पूछते हैं कि (किम्+ताभिः+जयति+इति) हे याज्ञवल्क्य ! इन तीन प्रकार की ऋचाओं से यजमान किस पदार्थ का लाभ करता है सो आप कहें । उत्तर देते हैं—(यत्+किञ्च+इदम्+प्राणमृत्+इति) हे अश्वत्थ ! इस जगत् में जितने प्राणधारी प्राणी समूह हैं उन सब को यह यजमान प्राप्त करता है, इति ॥ ७ ॥

भाष्यम्—प्रतिवचनं प्राप्य पुनरपि विपृच्छिपुरश्चलोऽमिषुखीकरणायानु-
मतिग्रहणाय च मन्त्रयति—याज्ञवल्क्येति । हे याज्ञवल्क्य ! अथ अस्मिन् दिने ।
अयं होता जुहोतीति होता ऋग्वेदविदस्त्रिक् अस्मिन् आरब्धे यज्ञे कतिभि-
र्ऋग्भिः करिष्यति शंसनरूपं स्वकार्यं सम्पादयिष्यतीति मम प्रश्नः । तत्र
याज्ञवल्क्यः समाधत्ते—तिसृभिरिति । पुनः पृच्छति—कतमास्तास्तिस्र इति ।
समाधत्ते—मयमा पुरोनुवाक्या च चकारादेतत्समाना अन्यापि । विशेषयज्ञ-
क्रियाप्रारम्भात्पूर्वं या ऋग्ज्ञातीया अनूच्यते सा पुरोऽनुवाक्या पुरः पूर्व-
मनुकूलयितुं यामृचं प्रवीतीति व्युत्पन्नेः । द्वितीया याज्ञ्या च यष्टुं यज्ञस्य
विधिं विधिं प्रति सम्पूर्णं यज्ञं संप्रापयितुं या या ऋग् अन्यद्वा यजुषां वचनं
अयुज्यते सा सा याज्ञ्या यजते । तृतीया शस्यैव-मध्ये २ शासितुं रतोतुं स्व-
रादिवर्जं जयादि कार्यं सम्पादयितुं या ऋक् पठ्यते सा शस्या शंसितुं योग्या
शस्या शंसतेः । पुनः प्रच्छति—तामिस्तिगृभिर्ऋग्भिर्जयमानः किंजयति प्राप्नो-
तीति वक्तव्यम् । समाधत्ते—यदिदं किञ्चप्राणमृत् वस्तु जगति दृश्यते तत्सर्वं
स जयति । कयमिति सर्वेषां प्राणिनां यज्ञेनोपकारादित्यर्थः ॥ ७ ॥

याज्ञवल्क्येति होवाच कस्ययमद्याध्वर्युरस्मिन् यज्ञ आ-
हुतीर्होष्यतीति तिस्र इति कतमास्तास्तिस्र इति या हुता
उज्ज्वलन्ति या हुता अतिनेदन्ते या हुता अधिशेरने किं
ताभिर्जयतीति या हुता उज्ज्वलन्ति देवलोकमेव ताभिर्जयति

दीप्यत इव हि देवलोको या हुता अतिनेदन्ते पितृलो-
कमेवताभिर्जयत्यतीव हि पितृलोको या हुता अतिशेरते
मनुष्यलोकमेव ताभिर्जयत्यथ इव हि मनुष्यलोकः ॥ ८ ॥

अनुवाद—अश्वल पुनः बोले कि हे याज्ञवल्क्य ! यह अध्वर्यु आज इस यज्ञ में कितनी आहुतिया देवेगा ?, तीन। वे तीन कौनसी हैं ? जो दत्त आहुतियां ऊपर को प्रज्वलित होती हैं जो दत्त आहुतियां अत्यन्त नादयुक्त होती हैं जो दत्त आहुतियां नीचे को बैठ जाती हैं। उनसे (वह यज्ञमान) किसका लाभ करता है ? जो आहुतियां उज्ज्वलित होती हैं उनसे देवलोक को ही प्राप्त करता है क्योंकि देवलोक मानो दीप्त हो रहा है। जो आहुतियां अति नादयुक्त होती हैं उनसे पितृलोक को ही प्राप्त करता है, क्योंकि अत्यन्त कोलाहल युक्त के समान ही पितृलोक है। जो आहुतियां नीचे को बैठ जाती हैं उनसे मनुष्यलोक को ही प्राप्त करता है, क्योंकि अधःस्थित ही मानो मनुष्यलोक है ॥ ८ ॥

पदार्थ—(याज्ञवल्क्येति+होवाच) पुनः अश्वल पूछते हैं कि हे याज्ञवल्क्य ! (अद्य+अयम्+अध्वर्युः+अस्मिन्+यज्ञे) आज यह अध्वर्यु इस यज्ञ में (कति+आहुतीः+क्षोप्यति+इति) कितनी आहुतियों को देगा यह मेरा प्रश्न है। इस पर याज्ञवल्क्य कहते हैं कि (तिस्रः+इति) तीन आहुतियां। पुनः पूछते हैं (कतमाः+ताः+तिस्रः+इति) कि वे तीन आहुतियां कौनसी हैं। समाधान करते हैं (याः+हुताः+उज्ज्वलन्ति) जो आहुतियां कुण्ड में प्रक्षिप्त होने पर ऊपर को प्रज्वलित होती हैं (याः+हुताः+अतिनेदन्ते) जो आहुतियां कुण्ड में प्रक्षिप्त होने पर अत्यन्त नाद करती हैं। (याः+हुताः+अतिशेरते) जो आहुतियां प्रक्षिप्त होने पर नीचे को बैठ जाती हैं। ये ही तीन प्रकार की ऋचाएँ हैं। पुनः अश्वल पूछते हैं (ताभिः+किम्+जयन्ति+इति) हे याज्ञवल्क्य ! उन आहुतियों से यज्ञमान किस वस्तु को प्राप्त करता है इस पर समाधान करते हैं कि (याः+हुताः+उज्ज्वलन्ति) जो आहुतियां उज्ज्वलित होती हैं (ताभिः+देवलोकम्+एव+जयन्ति) उन आहुतियों से देवलोक को ही जय करता है (दीप्यते+इव+हि+देवलोकः), क्योंकि देवलोक दीप्तिमान् सा है अतः उज्ज्वलित आहुतियों से देवलोक की प्राप्ति कही,

गई है । (याः+हुताः+अतिनेदन्ते) जो आहुतियां अति नाद करती हैं (ताभिः+पितृलोकम्+जयति) उनसे पितृलोक का जय करता है (अति+इव+हि+पितृलोकः) क्योंकि यह पितृलोक अति कोलाहल से युक्त है (याः+हुताः+अधिशेरते) जो आहुतियां नीचे को बैठ जाती हैं (ताभिः+मनुष्यलोकम्+एव+जयति) उनसे मनुष्यलोक का ही जय करता है (अध+इव+हि+मनुष्यलोकः) यह मनुष्यलोक अध स्थित ही के समान है अर्थात् मनुष्यलोक नीचे स्थित है ॥ ८ ॥

भाष्यम्—याज्ञयल्क्येति होवाचेति पूर्वम् । हे याज्ञवल्क्य ! अयमध्वर्युः “ध्वरो हिंसा न विद्यते ध्वरो हिमा यस्मिन् सोऽध्वरो यागः अध्वरं यौति स-म्पादयतीति अध्वर्युर्यजुर्वेदविद्वत्सिक् ।” अत्रास्मिन्दिने कति का संख्या यासां ताः कति क्रियती आहुतिः देवतोद्देशेनाग्नौ द्रव्याणां प्रक्षेप आहुतिस्ताः अस्मिन् यज्ञे होष्यति करिष्यतीत्यर्थ इति प्रश्नः । याज्ञयल्क्यः समाधत्ते-तिस्त्र इति । तिष्ठ आहुतीरत्रास्मिन्यज्ञे होता होष्यतीति योजना । पृच्छति । तास्तिस्त्रः कतमाः सन्ति । समाधत्ते-या आहुतयः । हुता अग्नौ प्रक्षिप्ताः सत्यः उज्ज्वलन्ति ऊर्ध्वं गच्छन्त्यः प्रज्वलन्ति ईदृशी आहुतीनामेकाविधा । या हुता अग्नौ प्रक्षिप्ताः सत्यः । अतिनेदन्ते अतिशयं नादं कुर्वन्ति । इति द्वितीया विधा । या हुताः । अधिशेरते नाज्ज्वलन्ति न चातिनेदन्ते किन्तु अधिशेरते अधिशयिता अधः-स्थिता एवं भवन्ति । इति तृतीया विधा । इमास्तिस्त्रः आहुतयः सन्ति । पुनः पृच्छति—यजमानः तामिराहुतिभिः साधनेन किं जयति । समाधत्ते-या आहुतयो हुताः सत्य उज्ज्वलन्ति । तामिर्देवलोकं देवलोकस्य तत्त्वं देवा एव लोका देवलोकाः । सूर्यवाय्प्रग्निप्रभृतयो वा सत्यभाषणादिव्रतोपेता मनुष्या वा देवा उच्यन्ते । सूर्यादीनां तत्त्वं मनुष्यादीनां स्वभावञ्च प्राप्नोति । कथं तामिर्देवलोकस्य प्राप्तिः ? हि यतः देवलोकः दीप्यते इव देदीप्यमानः प्रकाशमान इवास्ति । या आहुतयो हुताः सत्योतिनेदन्ते । ताभिः पितृलोकमेव जयति । पितर एव लोकः पितृलोकः । अग्निष्वात्ता अग्निदग्धा नवग्ना अयर्पाणः सुकालिन इत्यादयः पितरः तं पितृलोकमेव जयति वशीकरोति । हि यतः पितृलोकः । अतीव वर्त्तते कोलाहलपुञ्जोऽस्ति । या आहुतयो हुताः सत्य अधिशेरते ताभिः मनुष्यलोकमेव जयति । हि यतः मनुष्यलोकः । अध इवास्ति । अध स्थितोऽस्ति ॥ ८ ॥

भाष्याशय—तीन ही प्रकार के मव पदार्थ होते हैं। पुनः इन तीन में अनेक अवान्तर भेद हुआ करते हैं। उत्तम, मध्यम, अधम। ऊपर, मध्य, नीचे। इसी प्रकार आहुतिया भी ऊपर को जानेवाली, अतिनाद करनेवाली अर्थात् मध्य में रहनेवाली और नीचे को जानेवाली इन भेद से तीन प्रकार की हैं। याज्ञवल्क्य जो कुछ वर्णन करते हैं वे अध्यात्म हैं बाह्य जगत् का वर्णन नहीं। यह शिर ही देवतोक है क्योंकि इसी में सब देव बैठे हुए हैं और मध्य शरीर ही पितृलोक है इसी में कोलाहल होते रहते हैं। कटि से नीचे मनुष्यलोक है जो अधःस्थित है ही। बाह्यी जगत् में भी यह जो मध्यलोक है जहा मेघ वायु आदि हैं वे पितृलोक कहते हैं और वे कोलाहलयुक्त हैं। पूर्व में यह भी कहा है कि “देवाः पितरो मनुष्याः एत एव वागेव देवा मनः पितरः प्राणो मनुष्याः” वाग् ही देव है। मन ही पितर है। प्राण ही मनुष्य है। इत्यादि अनुसन्धान करना, इति ॥ ८ ॥

याज्ञवल्क्येति होवाच कतिभिरयमद्य ब्रह्मा यज्ञं दक्षिणतो देवताभिर्गोपायतीत्येकयेति कतमा सैकेति मन एवेत्यनन्तं वै मनोऽनन्ता विश्वे देवा अनन्तमेव स तेन लोकं जयति ॥ ६ ॥

अनुवाद—होता अश्वल बोले कि हे याज्ञवल्क्य ! आज यह ब्रह्मा नाम का श्रुतिवत् दक्षिण दिशा में आसन पर बैठ कितने देवताओं से यज्ञ की रक्षा करेगा। एक ही देवता से। वह एक कौनसा देवता है ?, मन ही है। निश्चय मन अनन्त है। विश्वेदेव अनन्त है वह (यजमान) उससे लोक को जीनता है ॥ ६ ॥

पदार्थ—(याज्ञवल्क्य+इति+ह+उवाच) हे याज्ञवल्क्य ! ऐसा कह वह होता अश्वल बोले (अद्य+अयम्+ब्रह्मा) आज यह ब्रह्मा (दक्षिणतः) दक्षिण दिशा में बैठ (कतिभिः+देवताभिः+यज्ञं+गोपायति) कितने देवताओं से यज्ञ की रक्षा करेगा (इति) इस प्रकार पूछने पर समाधान करते हैं कि (एकया+इति) एक ही देवता से (सा+एक+कतमा+इति) वह एक कौनसा देवता है ?।
संज्ञान—(मन+एव+इति) वह एक देवता मन ही है। (वै+मन+अनन्तम्)

निश्चय मन अनन्त है (विश्वेदेवाः+अनन्ताः) ये विश्वेदेवता भी अनन्त हैं (त+
तेन+अनन्तम्+एव+लोकं+जयति) यह यजमान उस मन से अनन्त लोक को ही
जीतता है । ६ ॥

भाष्यम्—अभिमुखीकरणायानुमतिग्रहणाय च पुनः संशोधयति याज्ञ-
वल्क्येति । हे याज्ञवल्क्य ! अद्यापि भद्रा नामर्त्विक् । दक्षिणतः यज्ञस्य दक्षिणे
भागे ब्रह्मा उपरिशति । अत आह—दक्षिणत इति । दक्षिणस्या दिशि
आसने उपविश्य कतिभिर्देवताभिः । कति सारूपाभिर्देवताभिः यज्ञं गोपा-
यति रक्षति । इति मम प्रश्नः । समाधत्ते—हे अश्वत्थ ! एकमेति एकया
देवतया ब्रह्मा दक्षिणतो यज्ञं रक्षतीति । पुनः पृच्छति—सा एका देवता कतमा-
स्ति । उत्तरम्—मन एव । सा एका देवता मन एव । कथमेकया मनोरूपया
देवतया ब्रह्मणा देवतानां रक्षा संभवति । तत्र हेतुमाह—यै निधयेन मनः
अनन्तम् नान्तं विद्यते यस्य तदनन्तम् । मनस्येव नानावृत्तय उत्पद्यन्ते अतो
मनसोऽनन्तत्वम् । तथा च विश्वेदेवा अपि अनन्ताः सन्ति । अतोऽनन्तेन मन-
सा कारणेन । अनन्तानां विरूपां देवानां रक्षा संभवतीत्यर्थः । फलं धृते-
तेन मनसा स यजमानोऽपि अनन्तमेव लोकं जयति । ब्रह्मस्वरूपं लोकं
प्राप्नोति ॥ ६ ॥

याज्ञवल्क्येति होवाच कत्ययमथोद्गाताऽस्मिन्यज्ञे स्तो-
त्रियाः स्तोष्यतीति तिस्र इति कतमास्तास्तिस्र इति पुरो-
नुवाक्या च याज्या च शस्येव तृतीया कतमास्ता या अध्या-
त्ममिति प्राण एव पुरोनुवाक्याऽपानो याज्या व्यानः शस्या
किं ताभिर्जयतीति पृथिवीलोकमेव पुरोनुवाक्यया जयत्यन्त-
रिचलोकं याज्यया सुलोकं शस्यया ततो ह होताऽश्वत्थ उप-
राम ॥ १० ॥

अनुवाद—यह होता अश्वत्थ पुनः बोले कि हे याज्ञवल्क्य ! याज्ञवल्क्य । यज्ञ

में यह उद्गाता कितने स्तोत्र पढ़ेंगे । तीन । वे तीन कौन हैं । पुरोनुवाक्या । याज्या और तीसरी शस्या ही है । वे तीनों ऋचाएं कौन हैं जो अध्यात्म से सन्बन्ध रखती हैं । प्राण ही पुरोनुवाक्या है । अपान याज्या है । व्यान ही शस्या है । उनसे (वह यजमान) क्या जीतता है ? , पुरोनुवाक्य से पृथिवी लोक को ही जीतता है । याज्या से अन्तरिक्ष लोक को । शस्या से द्युलोक को जीतता है । तब वह होता अश्वल चुप होगये ॥ १० ॥

पदार्थ—(याज्ञवल्क्य+इति+ह+उवाच) वह अश्वल पुनः बोले कि हे याज्ञवल्क्य ! (अद्य) आज (अस्मिन्+यज्ञे) इस यज्ञ में (अयम्+उद्गाता) यह उद्गाता नामक ऋत्विक् (कति+स्तोत्रेयाः) कितने स्तोत्र (स्तोष्यति+इति) करेंगे यह मेरा प्रश्न है । (तिस्रः+इति) याज्ञवल्क्य समाधान करते हैं कि तीन स्तोत्र । पुनः अश्वल पूछते हैं (कतमाः+तिस्रः+इति) वे तीनों ऋचाएं कौनसी हैं । उत्तर—(पुरोनुवाक्या) प्रथम पुरोनुवाक्या नाम की ऋचा (च) और दूसरी (याज्या) याज्या नाम की ऋचा (च) और (तृतीया) तीसरी (शस्या+एव) शस्या नामकी ऋचा ही । (कतमाः+ताः+इति) वे तीनों ऋचाएं कौनसी हैं (याः+अध्यात्मम्) जो अध्यात्म विद्या से सन्बन्ध रखती हैं अर्थात् आपका तात्पर्य तो अध्यात्म विद्या से ही रहता है सो हे याज्ञवल्क्य ! पुरोनुवाक्या आदि से आप कौनसा तात्पर्य लेते हैं, क्या जो पुरोनुवाक्या आदि नाम से ऋग्वेद की ऋचा प्रसिद्ध है उसी को आप लेते हैं या कुछ अन्य ही अभिप्राय आपका है । इस हेतु पुनः अश्वल ने प्रश्न पूछा, इसका उत्तर देते हैं—(प्राण+एव+पुरोनुवाक्या) प्राण-वायु ही यहां पुरोनुवाक्या है (अपानः+याज्या) अपानवायु ही यहां याज्या है (व्यानः+शस्या) व्यानवायु ही यहां शस्या है । पुन अश्वल पूछते हैं (किम्+ताभिः+यजति+इति) यदि इन तीनों में यज्ञ करें तो उनसे क्या प्राप्त करेगा ? । उत्तर—(पुरोनुवाक्या) पुरोनुवाक्या से (पृथिवीलोकम्+एव+यजति) पृथिवी-लोक को ही जीतता है पृथिवीलोक के तत्त्व को प्राप्त करता है (याज्या+अन्तरिक्षलोकम्) याज्या से अन्तरिक्षलोक के तत्त्व को प्राप्त करता है (शस्या+द्युलोकम्) शस्या से द्युलोक के तत्त्व को पाता है (सवः+ह+होता+अश्वलः) तब होता अश्वल (उपराम) चुप रह गये ॥ १० ॥

भाष्यम्-पुनरपि याज्ञवल्क्येति आमन्त्र्य होताऽश्वलो होनाच । हे याज्ञ-
वल्क्य ! अद्यास्मिन् दिने अस्मिन् यज्ञे । अयमुद्गाता । कति स्तोत्रियाः
कतिस्तोत्राणि तोष्यतीति मम प्रश्नः । कतिपयानामृचां समुदायः स्तोत्रियाः
स्तोम शस्त्रादि नामभिरपि कथ्यन्ते । समाधत्ते-तिस्र इति । स्तोत्रिया वा शस्या
वा पुरोनुवाक्या वा या काश्चन ऋचः सन्ति ता इह सर्वाः तिस्र एव नाधिका
न न्यूनाः । कतमास्तास्तिस्र इति पुनः होता पृच्छति । समाधत्ते-पुरोनुवाक्या
च याज्या च तृतीया शस्या एव इमा एव तिस्रः स्तोत्रिया अद्योद्गाता
स्तोष्यतीति । ऋग्देस्य काचिदप्येव पुरोवाक्यादिपदेनाभिधीयते । किं
त्यपि त्वामेव लक्षयसि । अन्यत्किमपि वा ? सर्वत्रैवाध्यात्ममर्थमवोचः ।
अत्रापि किमप्यध्यात्मं वर्त्तते नवा इति शङ्कां मनसि बद्भाव्य पुनर्होता
पृच्छति । ता ऋचः कतमाः या अध्यात्मम् अध्यात्मविषये ताः कतमा
ऋचो गृह्यन्ते भवता । समाधत्ते-पुरोनुवाक्या प्राण एव पुरोनुवाक्यापदेनात्र
प्राणः गृह्यते । अनुवाक्यापानः । अनुवाक्याशब्देन अपानो वायुर्गृह्यते ।
व्यानः शस्या । शस्यापदेन व्यान उच्यते । अस्मिन् शरीरे य एते प्राणा-
पानव्यानाः सन्ति । स एव पुरोनुवाक्यादि पदवाच्याः । नान्या कापि
ऋगित्यर्थः । अग्रे फलाय जिज्ञासते । किं ताभिर्जयतीति । समाधत्ते-पुरो-
नुवाक्या पृथिवीलोकं जयति । पृथिवीलोकस्य तत्त्वं प्राप्नोति । एवमेव याज्यया
अन्तरिक्षलोकं जयति अन्तरिक्षलोकस्य तत्त्वं प्राप्नोति जानातीत्यर्थः ।
शस्या ध्रुलोकम् जयति ध्रुलोकस्य तत्त्वं जानाति । इत्थं स्वाभिमतमु-
त्तरं प्राप्य ततो ह तदनन्तम् होताश्चल उपरराम प्रश्नादुपरतिं प्राप तूष्णीं
बभूवेत्यर्थः ॥ १० ॥

इति प्रथमं ब्राह्मणं समाप्तम् ॥

अथ द्वितीयं ब्राह्मणम् ॥

अथ हैनं जारत्कारव आर्तभागः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति
होवाच कति ग्रहाः कत्यातिग्रहा इति । अष्टौ ग्रहा अष्टावति-
ग्रहा इति ये तेऽष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहाः कतमे त इति ॥ १ ॥

अनुवाद—अनन्तर जारत्कारव आर्तभाग नामक अनूचान ने इस याज्ञवल्क्य से पूछना आरम्भ किया और इस प्रकार बोले कि हे याज्ञवल्क्य ! कितने ग्रह और कितने अतिग्रह हैं ? । आठ ग्रह और आठ अतिग्रह हैं । वे कौन हैं ? ॥ १ ॥

पदार्थ—(अथ) अश्वत्थ के चुप होजाने के अनन्तर (ह) प्रसिद्ध (एनम्)
इम याज्ञवल्क्य से (जारत्कारव*) जारत्कार के पुत्र (आर्तभागः) आर्तभाग ना
मक ऋषि अनूचान ने (पप्रच्छ) पूछना आरम्भ किया, इतना कथन ग्रन्थकार का है ।
किम प्रकार पूछना आरम्भ किया सो आगे कहते हैं—(याज्ञवल्क्य+इति+ह+उवाच)
अभिमुखीकरण अर्थात् अपनी ओर करने के लिये और आज्ञा मागने के लिये हे
याज्ञवल्क्य ! इस प्रकार जोर से पुकार कर वह आर्तभाग बोले अर्थान् प्रश्न किया ।
आगे प्रश्न कहते हैं—(कतिग्रहाः) ग्रह कितने हैं और (अतिग्रहाः+कति) अतिग्रह
कितने हैं (इति) ये मेरे प्रश्न हैं इनका उत्तर आप दें । याज्ञवल्क्य उत्तर देते
हैं—(अष्टौ+ग्रहाः) आठ ग्रह हैं (अष्टौ+अतिग्रहाः) और आठ अतिग्रह हैं ।
पुनः आर्तभाग पूछते हैं (ये) जो (ते) ये (अष्टौ+ग्रहाः) आठ ग्रह हैं और
(अष्टौ+अतिग्रहाः) आठ अतिग्रह हैं (ते+कतमे) वे कौन कौन से हैं । (इति)
यह प्रश्न है ॥ १ ॥

भाष्यम्—हकारः प्रसिद्धार्थः । अयारत्कारस्य होतुरुत्तरत्यनन्तरम् । इ
सुप्रसिद्धम् एनं याज्ञवल्क्यं जारत्कारव आर्तभागः पप्रच्छ वक्ष्यमाणं प्रश्नं
पृष्टवानित्यर्थः । जारत्कारवः करोतीति कारुः कर्त्ता यज्ञायनुष्ठानकर्त्ता । यज्ञ
कारुः शिल्पी । “कारुः शिल्पी संहतैस्त्वैर्द्वयोः श्रेणिः सज्जानिभिः” इत्यमरः ।
जान् स्यविरो वृद्धः “प्रवया स्यविरो वृद्धो जीनो जीर्णो जानपि” इत्यमरः ।

जीर्षतेस्तृन् ॥ ३ । २ । १०४ ॥ इति तृन् प्रत्ययः । जरंश्चासौ कारुर्जरत्कारुः
 कस्यापि ऋषिनामधेयम् । यद्वा । वृद्धशिर्षी । जरत्कारोरपत्यं जारत्कारवः
 “तस्यापत्यम् ॥ ४ । १ । ६२ ॥ इत्यण् आर्तभागः आर्तान् दुःखितान्
 जनान् उपकारादिन्यापारैर्यो भजते सेवते स आर्तभागः । यो जरत्कारोः पुत्रोस्ति
 स प्रकृत्यैव दुःखात्तान् उद्धर्तुं सर्वथैव प्रयतते स प्रश्नमापि सादृशमेव प्रचयति ।
 निवेकदृष्ट्यावलोकनेनेन्द्रियाण्येन जीवान् दुःखन्ति अतः तद्विषयकं प्रश्नं
 पृच्छति । अमिषुस्वीकरणायाज्ञाग्रहणाय च याज्ञवल्क्येति आमन्त्रयति । हे
 याज्ञवल्क्य कतिग्रहाः सन्ति ? कति च अतिग्रहाः सन्तीति मम प्रश्नः । तान्
 मां ब्रूहि । याज्ञवल्क्यः प्रतिब्रूते । अष्टौ अष्टसंख्याकाः ग्रहाः सन्ति । अष्टौ
 अष्टसंख्याकाः एव अतिग्रहा अपि सन्ति । पुनः पृच्छति—ये त्वया अष्टौ ग्रहा
 अष्टानतिगृहाश्चोच्यन्ते ते कतमे सन्ति इति ॥ १ ॥

भाष्याशय—जारत्कारव=जरत्कार से जारत्कारव बनता है “जरत्+कार”
 ये दो शब्द हैं । वृद्ध शब्दिर बुढ़े को जरत् कहते हैं । “करोतीति कारुः कर्ता”
 करनेवाले को कारु अर्थात् वेदविहित जो शुभकर्म उनको यथाविधि जो करनेवाला
 वह “कारु” और वृद्ध जो कारु से जरत्कार । यद्वा शिल्प काम करनेवाले को
 भी कारु कहते हैं । जिसको आजकल बड़ई वा खानी कहते हैं । संभव है कि शि-
 ल्पकारी के काम करने और वृद्ध होने से वे जरत्कार कहते हों ।

आर्तभाग=(आर्तान् दुःखितान् भजते सेवते) दुःखित पुरुषों की जो सदा
 सेवा किया करें वह “आर्तभाग” जो आर्तसेवी पुरुष है वह अवश्य दुःख सम्ब-
 न्धी प्रश्न करेगा । यह इसके नाम से सूचित होता है । इसमें सन्देह नहीं कि
 अवश इन्द्रियों के कारण से ही सदा दुःख है । इन्द्रियाधीन मन का वश करना
 ही सुख का हेतु है, सुख वा दुःख को ग्रहण करने वाले इन्द्रिय ही हैं । एक
 सन्तोषी एक रूपया में प्रसन्न होजाता है, परन्तु दूसरा असन्तोषी या राजादि
 १००० में भी प्रसन्न नहीं होता । एक विज्ञानी एक पुष्प को ही देखकर अति
 आनन्दित होता है दूसरा अज्ञानी पुष्प परिपूर्ण वाटिका के देखने से भी सुख लाभ
 नहीं करता । इस प्रकार मीमांसा करने से विदित होता है कि इन्द्रिय ही सुख दुःख
 का ग्रहण करनेवाला है । जो ग्रहण करें वही ग्रह है इस आत्मा को भी पकड़े हुए

इन्द्रिय ही हैं इस हेतु ये भी प्रह हैं । आर्तभाग दुःखितों की सेवा में रहते थे इससे उन्हें पूरा अनुभव भी होगया होगा कि किस प्रकार इन्द्रिय विषय ग्रहण करने में बलवान् और निर्बल होते हैं और इसके पकड़ में आकर कैसे दुःख और सुख को उठाते हैं । यदि यह इन्द्रियवश हैं तो इसके द्वारा ब्रह्मानन्द का सुख भोगते हैं यदि यह अविश्वश है तो इसी के द्वारा नाना दुःख को भोगते हैं । यद्यपि चेतन आत्मा ही मुख दुःख भोगता है । इन्द्रिय अचेतन हैं । इस हेतु इन्द्रिय सुख दुःख को अनुभव नहीं कर सकता । तथापि इन्द्रिय के द्वारा ही आत्मा सुख दुःख का भोक्ता बनता है । अतः उपचार से सुख दुःख इन्द्रियो में माना गया है इस हेतु यह सिद्ध है कि इन्द्रिय ही मुख दुःख को ग्रहण करनेवाले हैं । परन्तु यज्ञ घ्राण, वाक्, जिह्वा, चक्षु, श्रोत्र, मन, हस्त और त्वचा क्रम से वर्णित होंगे और इनका ही नाम यह है ऐसा आगे कहेंगे, परन्तु यदि इनका विषय न मिले तो ये इन्द्रिय किसको ग्रहण करेंगे । इस हेतु इन आठों के आठ विषय हैं । गन्ध, नाम, रस, रूप, शब्द, काम, कर्म, रश्मि ये क्रम से विषय हैं और ये आठों विषय अति प्रबल हैं अपने २ विषय को दबा लेते हैं इस हेतु प्रह से भी अति-बलवान् होने के कारण ये विषय अतिप्रह कहलाते हैं । यहाँ अति शब्द अधिक-वाचक है । जैसे—बलवान् अतिबलवान् । दुर्बल अतिदुर्बल । अथवा इन्द्रियरूप-लो प्रह हैं उनके ऊपर भी अपना अधिकार जमाकर आक्रमण करनेवाले हैं इस हेतु से भी अतिप्रह कहलाते हैं । जैसे—अतिदेश अतिव्याप्ति आदि शब्द में अति का अर्थ होता है, प्रह=यज्ञ में पात्रों को प्रह कहते हैं ।

प्राणो वै प्रहः सोपानेनातिग्राहेण गृहीतोऽपानेन हि-
गन्धाज्जिघ्रति ॥ २ ॥

अनुवाद—निश्चय प्राणेंद्रिय ही प्रह हैं, वह गन्धरूप अतिप्रह से गृहीत है । क्योंकि घ्राण से ही गन्ध को लेता है ॥ २ ॥

पदार्थ—प्रथम वरिष्ठका के प्रश्न का उत्तर देते हैं । आठों प्रह और अति-प्रहों को क्रम से याज्ञवल्क्य कहेंगे । उन में प्रथम प्रह का उपदेश देते हैं । यहाँ प्रथम यह भी जान लेना चाहिये कि प्रत्येक प्रह के साथी एक २ अतिप्रह हैं ।

यदा (वै) निश्चय आर्थान् इसमें सन्देह नहीं कि (प्राणः) प्राणेन्द्रिय ही (ग्रहः) ग्रह है और इस ग्रह का सगी सुगन्धी और दुर्गन्धी है । अतः (सः) वह प्राणरूप ग्रह (अपानेन) गन्धरूप (अतिग्राहेण) अतिग्राह अर्थात् अतिग्रह से (गृहीतः) पकड़ा हुआ है (हि) क्योंकि (अपानेन) अपानवायु युक्त प्राणेन्द्रिय से (गन्धान्) विविध गन्धों को (जिघ्रति) लेता है ॥ २ ॥

भाष्यम्—याज्ञवल्क्यः समाधत्ते—अमशोऽष्टौ ग्रहानतिग्रहांश्च वक्ष्यति । तत्र प्रथमं गन्धानिग्रहेण सह प्राणनामकं ग्रहमादेशति । शरीरकोष्ठाद्यो वायुर्वह्निर्नासरति श्वासरूपेण सन् स प्राणः । बाह्यप्रदेशाद्यो वायुरभ्यन्तरं भविषति प्रश्वासरूपेण सोऽपानः । प्राणेन वै वायुर्वह्निर्गच्छति अतः प्राणशब्देन प्राणः । सुगन्धिर्वा दुर्गन्धिर्वा बाह्यवायुना समं प्रथमकाले आगच्छति असोऽपानशब्देन गन्धः । अपानिति अपकृष्यति । प्राणो वै ग्रहः । मकराणां प्राणशब्दो प्राणमभिदधानि । अपानशब्दो गन्धम् । सर्वाणीन्द्रियाणि प्राणशब्देनोच्यन्ते इत्यपि अनुमन्धेयम् । ततोऽपमर्षः । वै निश्चयः । प्राणो प्राणेन्द्रियमेको ग्रहोऽस्तीति तत्र न सन्देहः तस्य प्राणस्य सहजोऽपानो गन्धोऽतिग्रहोऽस्ति । अतिग्रहस्य गृह्णातीत्यतिग्रहः । यदा ग्रहमतिक्रान्तो व्याप्तः । यदा ग्रहादधिकोऽतिग्रहः । गन्धरूपो विषयो ग्रहरूपं विषयिनं प्राणमतिक्रम्य व्याप्य तिष्ठति अतः सोऽतिग्रहोऽस्ति । स ग्रहः प्राणः । अपानेन गन्धेन अतिग्राहेण अतिग्रहेण ह्यन्दसो दीर्घः । गृहीत आक्रांतोऽस्ति । कथं हि यतः । प्राणी अपानेन प्रश्वासरूपेण वायुना सह युक्तेन प्राणेन गन्धान् जिघ्रति आदत्ते । अतोऽपानोऽतिग्रहः । गा पृथिवीं धरतीति गन्धः । पृथिव्याभ्रितो हि गन्धोऽतो गन्धरती पृथिवीति तार्किकलक्षणम् । तेन गन्ध इत्यन्वया संज्ञा । पृथिव्या एव गुणो गन्धोऽस्तीति गन्धशब्दः सूचयति । गमनेन धरतीति वा । यथा पुष्पगन्धः पुष्पादुत्थाय वायुमहारेण प्राणसमीपं भवति तथायं पुष्पगन्धः इति प्रतीतिः अतो गन्धस्य गमनं सूच्यते । ततोऽपि गन्ध इति विज्ञायते । सुगन्धितवस्तूनां परमाणवः परितः प्रसरन्ति । ते च प्राणसहयोगिनो भूत्वा गन्धजनका इति विवेकः । अतो गमनेन प्राणेन्द्रियं धरतीति गन्धः । नेदक् स्वभावो रूपादीनामित्यन्त्येव ॥ २ ॥

भाष्याशय—पूर्व में कह आये हैं कि इन्द्रिय ही ग्रह हैं और प्रत्येक इन्द्रिय का एक २ विषय है। वे विषय ही अतिग्रह हैं, क्योंकि वे विषय इन्द्रियों को दवातते हैं इस हेतु इन्द्रियों की अपेक्षा अतिबलवान् हैं इस हेतु विषयों के नाम अतिग्रह हैं। यहाँ प्रथम ग्रह घ्राण (नाक) इन्द्रिय है और घ्राण इन्द्रिय का विषय निःसन्देह गन्ध है इस हेतु घ्राणेन्द्रिय रूप ग्रह का सार्था गन्धरूप अतिग्रह है।

प्राण=शरीर के अभ्यन्तर कोष्ठ में जो वायु घ्राण से होकर निकलता है उसे प्राण कहते हैं, अर्थात् श्वास। जिस कारण प्राण का स्थान घ्राण है अतः यहाँ प्राण शब्द से घ्राणेन्द्रिय का ग्रहण होता है।

अपान=जो वायु प्रश्वासरूप से बाहर से शरीर के भीतर जाता है उसे अपान कहते हैं (अपानीति) “अप अन” दो शब्द हैं ऐसे २ स्थलों में “अप” शब्द का अर्थ “अध” नीचा होता है। जैसे उपचय (वृद्धि), अपचय (अव-नति), उच्छृष्ट और अपच्छृष्ट। सुचेष्ट और अपचेष्ट आदि। वायु ऊपर नीचे भरा हुआ है जिस हेतु ऊपर की वायु को इस शरीररूप नीचे गति में खींचते हैं। अतः इसको अपान कहते हैं। और जिस हेतु अपान वायु के साथ ही गन्ध आता है इस हेतु अपान शब्द से गन्ध का अर्थ किया गया है। जब प्रश्वास लेवेंगे तब ही सुगन्ध वा दुर्गन्ध का बोध होगा।

गन्ध—(गां धरतीति गन्धः) पृथिवी का जो धारण करे उसे गन्ध कहते हैं। यह “गन्ध” शब्द ही जताना है कि गन्ध वस्तु पृथिवी के ही आवृत्त रहता है। पृथिवी को छोड़कर अन्यत्र नहीं रह सकता। इसी हेतु पृथिवी के लक्षण में नैऋतिक लोग कहते हैं कि “गन्धवती पृथिवी” जिसमें गन्ध है उसी का नाम पृथिवी है। अथवा (गमनेन धरतीति) यह एक नियम है कि सुगन्धित वस्तुओं में से परमाणु अलग होकर के चारों तरफ पसरते हैं जब वे परमाणु घ्राणेन्द्रिय से युक्त होते हैं तब गन्ध का बोध होता है। इससे वायु की सहायता से सुगन्धित परमाणुओं का गमन प्रतीत होता है, इस हेतु जो अपने गमन के द्वारा घ्राण इन्द्रिय को पकड़ता है वह घ्राणेन्द्रिय है। रूप आदिक विषयों का यह स्वभाव

नहीं है । इस हेतु इनको गन्ध नहीं कह सकते हैं, सृष्टत भाषा में प्रायः सब शब्द अन्वर्थ हैं । अर्थोन् अर्थ के अनुद्ग ही उमरा नाम है, जैसा अर्थ है वैसा ही नाम है ॥ २ ॥

वाग्वै ग्रहः स नाम्नातिग्राहेण गृहीतो वाचा हि नामान्यभिवादति ॥ ३ ॥

अनुवाद—निश्चय वाणी ही ग्रह है वह वाग्म्य ग्रह नामरूप अतिग्रह से गृहीत है क्योंकि वाणी से ही नामों को कहते हैं ॥ ३ ॥

पदार्थ—(वाग्+वै) व गिन्द्रिय ही (ग्रहः) ग्रह है । (सः) वागिन्द्रिय-रूप ग्रह (नाम्ना+अतिग्राहेण) नामरूप अतिग्रह से (गृहीतः) गृह है (हि) क्योंकि (वाचा) वाणी से ही (नामानि) नामों को (अभिवादति) सब प्रकार से प्रकाशित करता है ॥ ३ ॥

भाष्याम्—द्वितीयं ग्रहमतिग्रहञ्च व्याचष्टे—उच्यतेऽनया या सा वाग् । नामोच्चारणमेव वाग् व्यापारः । तच्च नाम वाचमतिक्रम्याधितिष्ठति । अतो वाचातिग्रहो नामैव । हे आर्तमाग । द्वितीयो ग्रहो वागस्ति । अतिग्रस्तु नाम । वै इति निश्चयं द्योतयति । अत्र न सन्देहः कार्यः । असत्यमप्रियं वाचा प्रकटयति । पैशुन्यं वाचैवाचरति । देशो नास्ति तत्र तत्र प्रचारयति । मधुरध्वनिना सैव जिज्ञाज्ञानं सर्वान् वर्णाङ्गरेति । मधुरगायकः क्षणेन सर्वान् व्यामोहयति । वाग्व्यासंगेन अनेकं विनष्टाः । अतो वाक् तु महान् ग्रहोऽस्ति । सा च वाग् स्वयं किमपि नास्ति । यदि तत्र नाम न स्यात् । भगलनामोदिरय सा प्रेर्यते । अतो नामाभिधानात् । यस्य योर्ध्वानः स तस्मान्पूनः । यथा राज्ञोऽवीनोऽप्रात्यस्तस्मान्पूनः । अतो नाम तु महत्तरोऽतिग्रहोऽस्ति । ननु अप्रियं प्रियञ्च वाचा वदति । प्रियेण मुक्तिः अप्रियेण ग्रहणं भवितुर्महति । तर्हि कथं स ग्रह एव न मुक्तिः । वाचैव सत्रानधोऽयं यज्ञेषु मुक्तो भवति । यदि वाङ्माभविष्यत् तर्हि स्वाध्यायोऽपि नामविषयः । स्वाध्यायामावे मननादिरूपमपि न समनति । तदभावे ब्रह्मज्ञानानुत्पत्तिः । ततो न मुक्तिः । न च किमपि । अतो वाक् कथं ग्रहशब्देन विष्यते । सत्यम् । वाचि यः खलु अ-

सत्यादिधर्महेतुकव्यापारः स एवाचिष्यते नतु सत्यादिकधर्महेतुकव्यापारोऽपि
 कथं तदवगम्यते । बाहुल्यनिर्देशात् । लोके न्यूनताधिक्ययोर्मध्ये आधि-
 क्येनैव व्यादिशति । लोके यथा किञ्चिच्छुभगुणो बहुलदुर्गुणः पुरुषो दुर्गुण
 एवोच्यते । कस्यचित्समीपे सत्यपि कयञ्चिन्निर्वाहाय धने ददिद्र एव स कथ्य-
 ते । न धनिकः । किञ्चिदधीतमिदोऽज्ञ एवमेव प्रख्यायते । न विज्ञत्वेन । ए-
 वमेव वाचि असत्यादिबाहुल्यं सत्यादिकस्वम्पीयस्त्वं दृश्यते । सहस्रेषु कथिदेव
 सत्यवान् कथिदेव वाचः परमार्थप्रयोजने नियांका । अतः सापि स्वविषयेण
 असत्यादिमापणरूपेण नाम्ना गृह्णाति वध्नात्येव जीवं न प्रिमोचयति । सा च
 वाक् नाम्ना गृहीता वद्धास्ति । यत्किमपि ब्रुवति वाचा तन्नामैव । अयं घटः ।
 अयं पटः । इदं ब्रह्म । इदं जगत् । इदं सर्वं वस्तुनामाज्ञकृतम् । तत्तन्नाम तु
 वाचैव प्रकटयति । प्राश्नकमेव वदति लोके । यथा उवरेण गृहीतो रुनः सर्वदा
 उवरेमेव भणति । जुषातुरः क्षुधामेव वक्ति । एवमेव ब्रह्मविद्यागृहीतो ब्रह्मैव
 वदिष्यति । इतिहासगृहीत इतिहासमेव वक्ष्यति । येन स गृहीतो भवति तदेव स
 ब्रूते । इत्येषा प्रकृतिर्जीवस्य । स वाग्रूो ग्रहः नाम्ना । अतिप्राहेण अतिग्रहेण ।
 दीर्घश्चान्द्रमः । गृहीतोऽस्ति । हि यतः वाचाकरणेन जीवो नामानि अभिवदति
 अभितः प्रकाशयति ॥ ३ ॥

आशय=राग-अत्र द्वितीयग्रह और अतिग्रह कहते हैं । जिस इन्द्रिय के
 द्वारा नाम का उच्चारण है उसे वागिन्द्रिय कहते हैं अर्थात् सुग ही वागिन्द्रिय
 है क्योंकि बोला जाता है । वह वागिन्द्रिय स्वयं कुछ नहीं है यदि नाम न होवे ।
 क्योंकि मुझसे नाम के ही उद्देश्य से वाणी की प्रेरणा होती है यदि नाम न होवे
 तो वाणी की प्रेरणा कदापि नहीं हो सकती, इस हेतु नाम के अधीन वाक् है ।
 जिसका जो अधीन होता है वह उससे न्यून होता है जैसे राजा के अधीन अमात्य
 (मंत्री) राजा से न्यून है इस हेतु वाणी से अधिक नाम है अतः वाक् ग्रह है
 और नाम अतिग्रह है वाणी में असत्य आप्रिय वचन को प्रकट करता है पिशुनता
 वाणी से ही करता है । देश में नास्तिकता का प्रचार उसी से होता है । वही वाणी
 मधुरघनि से विज्ञ और अज्ञ सबों को अपने वश करती है । मधुर गायक क्षणभर
 में सबों को व्यामोहित कर देता है इस प्रकार वाणी के व्यसन में पड़कर बहुत नष्ट
 हो गये ।

अब शङ्का होती है कि प्रिय और अप्रिय दोनों वाणी में चोलते हैं । तो प्रिय में मुक्ति और अप्रिय से प्रदण बन्धन होना सम्भव है तब कैसे कहते हैं कि वाणी प्रह ही है, मुक्ति नहीं । इसको मुक्ति भी कहना चाहिये । यज्ञों में वाणी के द्वारा ही मन्त्रों को पढ़ते हैं । और उसमें मुक्ति भी होती है । यदि वाणी न होवे तो स्वाध्याय न होगा । स्वाध्याय के न होने से मन्त्रादि व्यापार नहीं हो सकता । मन्त्रादि नहीं होने से ब्रह्मज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी और ब्रह्मज्ञान की उत्पत्ति न होने से मुक्ति नहीं होगी । न जगत् में अन्य कुछ कार्य ही हो सकता । अतः वचन को "प्रह" कह करके कैसे निन्दा करते हैं । उत्तर—सत्य है । वाणी में जो असत्यादि अधर्म हेतुक व्यापार है उसी की निन्दा की जाती है और जो सत्यादिक धर्महेतुक व्यापार है उसकी निन्दा नहीं की जाती है । यह विषय कैसे मालूम होता है । लोक में देखते हैं कि अधिकता का कथन होता है । अर्थात् न्यूनता और अधिकता की जहा बात होती है वहा अधिकता को लेकर के ही बात होती है । जैसे किसी बालक में शुभगुण तो बहुत कम हैं और अशुभगुण अधिक हैं तो उस बालक को दुर्गुणी ही कहेंगे, शुभगुणी नहीं । यद्यपि उसमें शुभगुण भी किञ्चित् हैं तथापि वह शुभगुणी नहीं कहलाता क्योंकि दुर्गुण उसमें अधिक हैं । इसी प्रकार कथयित् निराह के लिये जिसके पास कुछ धन है भी तथापि वह दरिद्री ही कहा जावेगा, धनिक नहीं । किञ्चिन्मात्र विद्या पढ़े हुए को विद्वान् नहीं कहेंगे । कैसे ही वाणी में असत्यादि तो बहुत हैं और सत्यादिक बहुत थोड़े हैं । क्योंकि इतिहास से मालूम हुआ है कि सदस्यों में कोई चिरले ही सत्यभाषी हुये हैं और कोई परमार्थ में वचन को लगानेवाले हुए हैं अतः वह वाणी भी स्वविषय असत्यादि भाषणरूप नाम से जीवों को बाधती ही है, छोड़ती नहीं ।

नाम—उस वाणी को नाम ने पकड़ रक्खा है । क्योंकि यह घट, यह पत्र, यह ब्रह्म, यह जगत् सब वस्तु ही नाम से अलंकृत है । उस उस नामसे वाणी ही प्रकट करती है । लोक में अपने ग्राहक को ही कहता है अर्थान् जैसे कोई ज्वर से गृहीत है तो ज्वर उसका ग्राहक (पकटने वाला) हुआ । वह ज्वरी पुरुष जब चोलैगा तो ज्वर की ही बात करेगा । जुघार्त पुरुष जुघा की बात करेगा । ब्रह्मविद्यागृहीत पुरुष ब्रह्मविद्या की चर्चा अधिक करेगा । इतिहासगृहीत पुरुष इतिहास की

पात करेगा । इस प्रकार जो जिससे गृहीत होता है उन्ही के विषय में वह चर्चा करता है । दार्ष्टान्त में नाम से वाणी गृहीत है तब नाम वाणी का ग्राहक हुआ और वाणी गृहीत (जो पकड़ी गई) है इस वाणी को जब सोलेगी तब नाम का ही कहेगी । इस हेतु है आर्त्तभाग ! वाणी और नाम को ग्रह अतिग्रह जानो ॥३॥

जिह्वा वै ग्रहः स रसेनातिग्राहेण गृहीतो जिह्वया हि रसान्विजानाति ॥ ४ ॥

अनुवाद—निश्चय, जिह्वा ग्रह है । वह स्वरूप अतिग्रह में गृहीत है, क्योंकि जिह्वा से ही रस को जानता है ॥ ४ ॥

पदार्थ—(वै) निश्चय (जिह्वा) जीभ (ग्रह.) ग्रह है । (सः) यह जिह्वारूप ग्रह (रसेन) स्वरूप (अतिग्राहेण) अतिग्रह में (गृहीतः) पकड़ा हुआ है (हि) क्योंकि (जिह्वया) जीभ से (रसान्) विविध रसों को (विजानाति) जानता है ॥ ४ ॥

भाष्यम्—जिह्वेति रसना । अन्यदतिरोद्दिनार्थम् ॥ ४ ॥

चक्षुर्वै ग्रहः स रूपेणातिग्राहेण गृहीतश्चक्षुषा हि रूपाणि पश्यति ॥ ५ ॥

अनुवाद—निश्चय, चक्षु ही ग्रह है । वह रूपस्वरूप अतिग्रह में गृहीत है, क्योंकि चक्षु से ही रसों को देखता है ॥ ५ ॥

पदार्थ—(वै) निश्चय (चक्षु.) नेत्र (ग्रह.) ग्रह है (सः) वह चक्षु-स्वरूप ग्रह (रूपेण) रूपस्वरूप (अतिग्राहेण) अतिग्रह में (गृहीतः) पकड़ा हुआ है (हि) क्योंकि (चक्षुषा) चक्षु में (रूपाणि) विविध रूपों को (पश्यति) देखता है ॥ ५ ॥

भाष्यम्—चक्षुरिति । विस्पष्टार्था कृषिडका ॥ ५ ॥

श्रोत्रं वै ग्रहः स शब्देनातिग्राहेण गृहीतः श्रोत्रेण हि
शब्दाञ्शृणोति ॥ ६ ॥

अनुवाद—निश्चय, श्रोत्र ग्रह है । वह शब्दरूप अतिग्रह से गृहीत है, क्योंकि श्रोत्र से ही शब्दों को सुनता है ॥ ६ ॥

पदार्थ—(वै) निश्चय (श्रोत्र) श्रोत्र (ग्रहः) ग्रह है । (सः) वह श्रोत्रस्वरूप ग्रह (शब्देन) शब्दस्वरूप (अतिग्राहेण) अतिग्रह से (गृहीतः) पकड़ा हुआ है (हि) क्योंकि (श्रोत्रेण) श्रोत्र से ही (शब्दान्) विविध शब्दों को सुनता है ॥ ६ ॥

भाष्यम्—श्रोत्रमिति । विस्पष्टार्थो कण्डिका ॥ ६ ॥

मनो वै ग्रहः स कामेनातिग्राहेण गृहीतो मनसा हि
कामान्कामयते ॥ ७ ॥

अनुवाद—निश्चय, मन ग्रह है । वह कामस्वरूप अतिग्रह से गृहीत है, क्योंकि मन से ही विविध कामों की इच्छा करता है ॥ ७ ॥

पदार्थ—(वै) निश्चय (मनः) मन (ग्रहः) ग्रह है (सः) वह मनरूप ग्रह (कामेन) कामरूप (अतिग्राहेण) अतिग्रह से (गृहीतः) पकड़ा हुआ है । (हि) क्योंकि (मनसा) मन से ही (कामान्) विविध कामनाओं को (कामयते) चाहता है ॥ ७ ॥

भाष्यम्—मन इति । विस्पष्टार्थो कण्डिका ॥ ७ ॥

हस्तो वै ग्रहः स कर्मणातिग्राहेण गृहीतो हस्ताभ्यां
हि कर्म करोति ॥ ८ ॥

अनुवाद—निश्चय, दोनों हाथ ही ग्रह हैं । वे कर्मरूप अतिग्रह से गृहीत हैं, क्योंकि हाथ से कर्म को करता है ॥ ८ ॥

पदार्थ—(वै) निश्चय (हस्तौ) दोनों हाथ ही (ग्रहः) ग्रह हैं (सः) वे हाथरूप ग्रह (कर्मणा) कर्मरूप (अतिग्राहेण) अतिग्रह से (गृहीतः) पकड़ा हुआ है (हि) क्योंकि (हस्ताभ्याम्) हाथों से (कर्म) कर्म को (करोति) करता है ॥ ८ ॥

भाष्यम्—हस्ताभ्यां । विस्तरार्था कण्डिका ॥ ८ ॥

त्वग्वै ग्रहः स स्पर्शेनातिग्राहेण गृहीतस्त्वचा हि स्पर्श-
न्वेदयत इत्येतेऽष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहाः ॥ ९ ॥

अनुवाद—निश्चय, त्वचा ही ग्रह है । वह त्वचारूप ग्रह स्पर्शरूप अतिग्रह से गृहीत है, क्योंकि त्वचा से ही विविध स्पर्शों को जानता है इस प्रकार ये आठ ग्रह और आठ अतिग्रह हैं ॥ ९ ॥

पदार्थ—(वै) निश्चय (त्वग्) त्वचा (ग्रहः) ग्रह है (सः) वह त्व-
चारूप ग्रह (स्पर्शेन) स्पर्शरूप (अतिग्राहेण) अतिग्रह से (गृहीतः) पकड़ा
हुआ है (हि) क्योंकि (त्वचा) त्वचा से ही (स्पर्शान्) विविध स्पर्शों को
(अवेदयते) जानता है (इति) इस प्रकार (एते) ये (अष्टौ) आठ (ग्रहाः)
ग्रह हैं (अष्टौ) आठ (अतिग्रहाः) अतिग्रह हैं ॥ ९ ॥

भाष्यम्—त्वगिति । विस्तरार्था कण्डिका ॥ ९ ॥

याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदं सर्वं मृत्योरन्नं का स्वित्सा
देवता वस्या मृत्युरन्नमित्यग्निर्वै मृत्युः सोऽपामन्नमप पुन-
र्मृत्युं जयति ॥ १० ॥

अनुवाद—पुनः अतिभाग बोले कि हे याज्ञवल्क्य ! जो यह सब (वस्तु)
मृत्यु का अन्न है । तब वह कौन देवता है जिसका मृत्यु ही अन्न है । उत्तर—
निश्चय अग्नि मृत्यु है । वह अग्नि जल का अन्न है, वह पुनः मृत्यु का जय
करता है ॥ १० ॥

पदार्थ—नारत्कारण आर्तभाग ने जब यह देखा कि भगवान् याज्ञवल्क्य ने मेरे प्रहातिग्रह विषय के प्रश्न का समीचीनतया यथोचित व्याख्यान किया इसका यही उत्तर होना चाहिये । तब पुनः द्वितीय प्रश्न करने के लिये याज्ञवल्क्य को अपनी ओर अभिमुख करने के और आत्मा मागने के हेतु पुकारते हैं (याज्ञ-वल्क्य+उनि) हे याज्ञवल्क्य भगवन् ! यदि आज्ञा हो तो मैं पुनः द्वितीय प्रश्न पूछू । (ह+उवाच) इस प्रकार आर्तभाग ने कहा और आज्ञा पाने पर यह प्रश्न किया (यद्+उदम) जो यह (सर्वम्) सब वस्तु दृष्ट वा अदृष्ट, मूर्त वा अमूर्त, मूढ वा स्यूत दीगती है, वह सब ही (मृत्यो +अन्नम्) वह अतिग्रहरूप मृत्यु का अन्न अर्थान् आहार है । अर्थान् मृत्यु के सब ही अधीन है ऐसा आप के वचन का आशय मालूम होता है । तब हे याज्ञवल्क्य ! (का+स्विन्+मा) वह कौन (देवता) देवता है (यस्या) जिस देवता का (मृत्यु +अन्नम्) मृत्यु ही अन्न होवे । याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि (वै) निश्चय ही (अग्निः) अग्नि (मृत्यु) मृत्यु है (सः) वह (अपाम) जल का (अन्नम्) अन्न है । आगे फल कहते हैं—तो मनुष्य इस विज्ञान को जानता है वह (पुनः) फिर (मृत्युम्) मृत्यु का (अपनयति) विजय करता है ॥ १० ॥

भाष्यम्—याज्ञवल्क्येति । प्रहातिग्रहो भगवता याज्ञवल्क्येन समीचीनतया यथाभिमतं व्याख्यातौ दृष्ट्वा प्रश्नान्तरमपि पिष्टुच्छिपुरार्तभागोऽभिमुखीकरणा-याज्ञाग्रहणाय च याज्ञवल्क्येति सम्बोध्य वक्ष्यमाण प्रश्न उवाच । हे भगवन् याज्ञवल्क्य ! भगवदुक्त्याशयेन । यदिदं दृष्टमदृष्ट मूर्तममूर्तम्वा वस्तु वर्तते । तन्मर्त्यं प्रहातिग्रहरूपस्य मृत्योः । अन्नमाहारोऽस्ति । मृत्युशब्दः प्रकरणात् प्रहातिग्रहाची । का स्विता देवता वर्तते । यस्या देवतायाः । मृत्युर्ग्रहाति-ग्रहरूपः । अन्नमाहारो भवेत् । हे याज्ञवल्क्य ! ईदृशी का देवताऽस्ति । या मृत्युमपि भक्षयेत् । इति द्वितीयो मे प्रश्नः । प्रच्छकस्यायमामिप्रायः—यदि याज्ञवल्क्यो मृत्योरपि मृत्युरस्तीति समाधास्यति तर्हि पुनरपि प्रक्षयामि तस्य को मृत्युरेवमनस्यास्यात् । यदि न वक्ष्यति तर्हि अस्माद् ग्रहातिग्रहरूपान्मृत्योः सत्त्वान्न कदापि मुक्तिः । प्रहातिग्रहपिनाशे सत्येव हि मोक्षः सम्भवेत् । तर्हि सर्वः प्रपन्नो व्यर्थः । यदि मृत्योरपि मोक्षी कापि देवता । सा नित्या अनित्या

वा । यदि अनित्या नहिं तस्या अपि कापि मत्पित्री भविष्यति । यदि नित्या
तर्हि सा का । इत्थं दुस्तरं प्रश्नं मन्वान आर्तभागः पृच्छति-का स्वित्मा
देवतेति । याज्ञवल्क्यः प्रष्टुरभिप्रायं विदित्वा दृष्टान्तेनैव समाधत्ते-अग्निर्वै
मृत्युः । सर्वेषां वस्तूनामित्यर्थः । परन्तु सोऽग्निः । अपां जलस्यान्नम् । जलं
हि प्रशमयत्यग्निम् । अतोऽग्नेर्भोक्तुं जलमस्ति । इत्थं सर्वेषां मृत्युरस्तीति ग्रहा-
तिग्रहलक्षणस्य मृत्योरपि केनापि मृत्युना भवितव्यमिति ध्वनितम् । यो ह्येवं वेद
स पुनर्मृत्युं जयति । अयमाशयः । हे आर्तभाग ! इह हि सर्वेषां वस्तूनां भव-
कोऽग्निर्दृश्यते । अग्निर्हि सर्वभक्षकः । अतः सर्वेषां मृत्युरिति निश्चीयते । जलं
तु तमपि शमयति । अतोऽग्नेर्मृत्युर्जलमस्ति । अतो मृत्योरपि मृत्युर्भवति । भवतु
तावत् मृत्योरपि मृत्युः । तस्य को मृत्युः । तस्यापि कोऽपि महानग्निमृत्युः ।
सकृददृष्टान्ते-महान् सूर्यो जलमपि शोषयति । अतो जलस्यापि सूर्यरूपो मृत्युः ।
सूर्योऽपि युगे युगे विनश्यति । यश्च विनाशयिता स सूर्यस्यापि मृत्युः । इत्थं
दृश्यते मृत्योरपि मृत्युः । अस्ति तर्हि कापि स्थितिर्नवेति । अस्ति । क ? ब्रह्मणि ।
कथम् ? तत्सर्वभक्षकम् । यत्सर्वं भक्षयति न तस्यान्यः कोऽपि भक्षयिता । एष
नियमः । नहि सर्वः सर्वभक्षकः यद्यपि सर्वान् जन्तून् सिंहो भक्षयति । तथापि
विषधरदंशनेन सोऽपि भट्टिति त्रियते । न च स स्यावरान् वृक्षादीन् भक्षयति ।
गजादयः स्यावरभक्षकाः तेन मृगालादिभक्षकाः । इत्थं नहि सर्वः सर्वभक्षकः ।
इत्थं सर्वेषां समालोचनान्ते बह्निरेव सर्वान्तरावस्थितः सन् सर्वभक्षक इति प्रत्ययो
भविष्यति । प्रज्ञे बह्नि रौष्ण्येन सर्वे परमाणवः पृथक्पृथक् तिष्ठन्ति । ततो
महाप्रलयः । अग्निः खलु समष्टिरूपे वस्तुनि संहतान् घनीभूतान् परमाणून्
पृथक्कृत्वा रूपान्तरं प्रतिपादयति । अयमेव विनाशः । यथा काष्ठमग्निना द-
ह्यते । तदा किं भवति । तस्याधिकशो जलाद्रौध्रागो धूमो भूत्वोपरि गच्छति ।
स च धूमोऽपि परमाणूनां समूह एव । क्रियन्तोऽशा मस्मानि भूत्वा तत्र
तिष्ठन्ति । स मस्मीभूतोऽपि पदार्थ उभयान्तरेण धूमो भवितुमर्हति । अग्निव-
ज्ज्वलित्वा महाकाशे प्रलीयते । अयमाशयः । तस्य पदार्थस्य असंख्येया अ-
दृश्याः परमाण्वो जाताः । अतोऽतिसूक्ष्मत्वाच्च दृश्यते । सा च महती अग्नि-
शक्तिरपि जलेन शाम्यति । इदं सम्पूर्णं ब्रह्माण्डमादौ अग्निरूपं जाज्वल्यमानं
सर्ववदेदीप्यमानमासीदिति सर्वसिद्धान्तः । शनैः शनैः शीतलं भवितुमारेभे ।

बहुकालादनन्तरं जीववासाहं जातमित्यपि अनुमीयते । अतोऽग्निमन्त्रयोर्दृष्टान्तो
दर्शितो मुनिना ॥ १० ॥

भाष्याशय—प्रथम उत्तर का भाव कुछ कठिन प्रतीत होता है और किस
अभिप्राय से ऐसा प्रश्न पूछा । प्रश्न पूछने का अभिप्राय यह है—याज्ञवल्क्य पूर्व
कह आए हैं कि प्रह् अतिप्रह् के वश में सन्न है । अर्थात् प्रह् अतिप्रह् सन्न का
मृत्यु है । जो अरने वश में करे उसे ही मृत्यु कहते हैं । सन्न का मृत्यु तो प्रह्
अतिप्रह् हुआ । इनका मृत्यु कौन है । यदि इसका भी कोई मृत्यु है ऐसा याज्ञ-
वल्क्य कहेंगे तो पुनः प्रश्न होगा कि उसका कौन मृत्यु है । यदि उसका भी कोई
मृत्यु बतलावेंगे तो फिर पूछेंगे कि उसका कौन मृत्यु है । इस प्रकार अनन्तर
दोष होगा । (जिसकी कहीं भी अवस्था स्थिति न हो उसे अनवस्था कहते हैं)
यदि प्रह् अतिप्रह् का कोई मृत्यु नहीं बतलावेंगे तो उससे कोई छूटेगा नहीं । और
प्रह् अतिप्रह् से जतन छूटेगा नहीं तब तक मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि मोक्ष का
यही प्रतिपन्वक है । यदि कहो कि मोक्ष किसी को होता ही नहीं तो प्रह् अतिप्रह्
साधन ही व्यर्थ हो जायगा । अतः मोक्ष होता है इसमें सन्देह नहीं । यदि मोक्ष
होता है तो प्रह् अतिप्रह् से भी छूटना चाहिये । इस हेतु प्रह् अतिप्रह् का भी कोई
मृत्यु होना चाहिये । यदि उसका कोई मृत्यु है, तो फिर उसका कौन मृत्यु है,
फिर उसका कौन मृत्यु है । इस प्रकार आर्तभाग ने अपने प्रश्न को दुस्तर समझ
कर याज्ञवल्क्य से पूछा । महर्षि याज्ञवल्क्य ने इसका उत्तर दृष्टान्त से दिया,
साक्षात् नहीं । लोक में देखते हैं कि मृत्यु का मृत्यु है । जैसे अग्नि सन्न का मृत्यु
है । परन्तु आग्ने का भी मृत्यु जन है । इस प्रकार प्रह् अतिप्रह् रूप जो महामृत्यु
है उसका भी कोई मृत्यु अवश्य है । यदि इसका मृत्यु न हो तो मोक्ष नहीं होगा
तब मोक्ष में लोगों की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये । इस हेतु इसका भी मृत्यु है,
परन्तु इसका मृत्यु कौन है सो याज्ञवल्क्य ने नहीं कहा । दृष्टान्त ही देकर रह
गये । इसमें बड़ा भारी सन्देह उत्पन्न होता है । उत्तर न देने का कारण यह है कि
आ पामर सन्न कोई जानता है कि ईश्वर का साक्षात्कार ही मृत्यु से छूटना है सो
आर्तभाग स्वयं जानते हैं । और रह गई यह बात कि मृत्यु का मृत्यु नहीं होता
है । यदि कोई ऐसा माने तो सो बात नहीं हो सकती । मृत्यु का भी मृत्यु होता

है, जैसे—अग्निरूप मृत्यु का जलरूप मृत्यु है इस हेतु ब्रह्माविप्रहरूप मृत्यु का भी मृत्यु होने के कारण उस मृत्यु के अन्वेषण करने के लिये ब्रह्मज्ञान का साधन सकल है व्यर्थ नहीं । भगवान् याज्ञवल्क्य के उत्तर में किसी २ को यह शङ्का हो सकती है कि अग्नि और जल का दृष्टान्त क्यों दिया ।

उत्तर—यदि विवेकदृष्टि से देखा जाय तो प्रतीत होगा कि आग्नेय शक्ति ही जगत् का प्रलय करने वाली है । प्रलयकाल में अग्नि की उष्णता ही परमाणुओं को पृथक् २ कर देती है तब प्रलय होता है । अर्थात् जब कोई वस्तु अग्नि में जलती है तब उसकी क्या दशा होती है उसमें जितने जलीय परमाणु थे वे अति-सूक्ष्म धूम हो करके आकाश में चले गये । उनमें भी जो स्थूल अंश पार्थिव (पृथिवी सम्यन्धी) भाग थे वे बहुत ही सूक्ष्म हो करके पृथिवी वृक्षादिक पर गिरजाते हैं जो त्रिलकुल ही जलीय अंश थे वे वाष्प होकर महाऽऽकाश में स्थित होकर रहते हैं परन्तु वे कोयले भी पुनः जलाये जासकते हैं । और उसमें कोई ऐसी अन्य वस्तु ढाली जाय कि उन कोयलों या भस्म को गलादेवे । और गलाकर जलरूप में करके वाष्प बन जाय तो वह भस्म त्रिलकुल ही वाष्प बनकर महाऽऽकाश में लीन हो जायगा कुछ भी उसका पता नहीं रहेगा । यह वस्तु क्या हुई । इसमें सन्देह नहीं कि जो पहिले एक स्थूलरूप वस्तु थी वही वस्तु असंख्य परमाणुओं में बट गई । अर्थात् अनन्त परमाणु मिलकर जो वृक्ष वा पशु अदि पदार्थ बन गये थे उनके सब परमाणु अलग २ हो गये । यही वस्तु की स्थिति है । इन परमाणुओं को अलग २ करनेवाली यदि कोई शक्ति है तो वह आग्नेयशक्ति है । वह आग्नेय-शक्ति वस्तुमात्र में विद्यमान है जिस प्रकार वन के बाँसों में काल पाकर स्वयं अग्नि वन में ही उत्पन्न होकर लगजाती है और अपने निवासस्थानरूप जंगलको जला देती है, इसी प्रकार महाप्रलय में भी इसी जगत् में महा अग्नि उत्पन्न होता है और सबों को जलाकर पृथक् २ कर देता है इस हेतु अग्नि ही सबका मृत्यु है । यह महर्षि याज्ञवल्क्य का आशय है । परन्तु विचारशीलपुरुषो ! यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड बहुत दिनों तक अग्नि से जलता हुआ रहता है । अन्त में एक महागोलाकार बन जाता है । वह गोल पदार्थ कितना बड़ा बनजाता है, यह अनुमान में भी मनुष्यों के नहीं आसकता । जैसे एक सूर्य हम देखते हैं ऐसे २ लाखों सूर्य मिल-

कट जिनना बड़ा होना चाहिये उससे भी कहीं बड़ा होता है । इस प्रकार वह गोलाकार वस्तु भ्रमण करती हुई हजारों वर्ष तक रहती है । तत्पश्चात् खण्ड २ होकर कई एक लोक बनजाते हैं, तत्पश्चात् धीरे २ उसके ऊपर का भाग शीतल होना आरम्भ होता है । शीतल होते-होते बिलकुल शीतल होजाता है । प्रारम्भ में यह पृथिवी भी एक जलती हुई गोलाकार वस्तु थी । धीरे धीरे ठंडी होगई है । अतः आज ऐसी दीगती है । अब आप जान सकते हैं कि उस महा अग्नि का भी मृत्यु जल ही है । क्योंकि किसी जलवी हुई वस्तु को ठंडा करना जल का गुण है । अतः कहा गया है कि अग्नि का भी मृत्यु जल है । अपि लोग बहुत सूक्ष्म से वर्णन करते हैं ॥ १० ॥

याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रायं पुरुषो म्रियत उदस्मा-
त्प्राणाः क्रामन्त्याहो३ नेति नेति होवाच याज्ञवल्क्योऽत्रै-
व समवनीयन्ते स उच्छ्रयत्याध्मायत्याध्मातो मृतः
शेति ॥ ११ ॥

अनुवाद—आर्तभाग पुनः बोले कि हे याज्ञवल्क्य । जिस काल में यह पुरुष मरता है तब प्राण उससे ऊपर को जाते हैं या नहीं ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि नहीं, यहा ही लीन हो जाते हैं । वह विवेकी जीव आनन्द से मरजाता है और आनन्द से पूर्ण होकर मूर्छित के समान मानो सोता रहता है ॥ ११ ॥

पदार्थ—आर्तभाग को द्वितीय प्रश्न का उत्तर मिला उससे वे सन्तुष्ट हुए । अब तृतीय प्रश्न पूछते हैं (याज्ञवल्क्य+इति+इ+उवाच) "हे याज्ञवल्क्य । इस प्रकार सम्बोधन कर बोले (अयम्) यह ज्ञानी (पुरुषः) पुरुष महातिग्रह-रूप मृत्यु से छूटकर (यत्र) जिस काल में अबवा जिस स्थान में मरते हैं । तब (अस्मात्) इस मरते हुए ज्ञानी पुरुष से (प्राणाः) अपनी २ वासना सहित सब इन्द्रिय (उद्+क्रामन्ति) ऊपर को जाते हैं (आहो+न+इति) या नहीं ? यह मेरा तृतीय प्रश्न है (याज्ञवल्क्य+इ+उवाच) याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि (न+इति) नहीं अर्थात् ऊपर को नहीं जाते हैं तो क्या होता है सो कहते हैं—(अत्र+एव+समवनीयन्ते) यहा ही लीन होजाते हैं और (मः) यह

ज्ञानी देह (उच्छ्रयति+आध्मायति) आनन्द से मरजाता है और (आध्मातः) आनन्दपरिपूर्ण होता हुआ (नृतः) मूर्च्छित सा होकर (शते) मानो सो जाता है ॥ ११ ॥

भाष्यम्—आर्तभागो द्वितीयस्य प्रश्नस्य समाधानं लब्ध्वा अतुष्यत् । इदानीं प्रेत्य लोकाल्लोकं ज्ञानी याति न वेत्यमुं विषयमुद्दिश्य प्रष्टुकाम आर्तभागो याज्ञवल्क्येति निमन्त्रणेन तृतीयं प्रश्नं करोति । हे याज्ञवल्क्य 'यत्र यस्मिन् स्थाने काले वा । अयम् । प्रसिद्धवर्तिदेशः । अयं प्रसिद्धो ग्रहातिग्रहविमुक्तो ज्ञानी प्रियते वर्तमानशरीरसंयोगं त्यजति । तदा अस्मात् प्रियमाणादिवेकिनः पुरुषात्सकाशात् । प्राणावागादयो ग्रहाः नामादयोऽतिग्रहाश्च अन्तःकरणस्याभिः स्वस्ववासनाभिः । जीवात्मानं गृहीत्वा उत्क्रामन्ति ऊर्ध्वं गच्छन्ति सुकृत-दुष्कृतफलभोगाय लोकान्तरं गच्छन्ति । आहोनेति अथवा न चांति । इति मम तृतीयः प्रश्नः । इतिशब्दो वाक्यसमाप्त्यर्थः । याज्ञवल्क्यः समादधाति । नेति । हे आर्तभाग । ज्ञानिनः पुरुषस्य प्राणाः न क्वापि गच्छन्तीति । याज्ञवल्क्य उवाच—हे आर्तभाग ! विदेकोत्पत्त्या वासनानां तनून्मरणेन फलप्रदानासामर्थ्यात् । अत्रैव स्वस्वकारणं एव स्वस्वात्मस्यायामेवेत्यर्थः । समरणीयन्ते नितीयन्ते इति तु इन्द्रियाणां दशा । स तु सः जीवः । उच्छ्रयति । नृज प्राप्य दिने दिने आनन्देन सह आध्मायति आसिमन्ताद् वर्धते परिपूर्णते उच्छ्रयती यस्यैव आध्मायत्यनुवादः । स आध्मात आनन्दः परिपूर्णः सन् मृतो मूर्च्छित इव शेत यथा चिर-विनष्टं प्रियं पुत्र दृष्ट्वाऽऽनन्देन क्षणमात्रं मूर्द्धितो यथा माता व पिता म्रियते । तथैव देहं परित्यज्य चिरकालान्तेष्वनेन प्राप्तं स्वमित्रं ब्रह्मालोक्याऽऽनिर्वचनीयेन आनन्दातिशयेन परिपूर्णमाणः सन् मूर्द्धित इव भूत्वा ब्रह्मच्छायामाश्रित्य बहुकालाय सुखं शेते । शेते इव । अत्र मृतशब्दो मूर्द्धितार्थमाह—यदा अमृत इति पदव्येदः । मृतं मरणं न विद्यते पुनर्भरणं यस्य सोऽमृतः । यः खलु ब्रह्म प्राप्नोति स न कदापि म्रियते । यथेह हि शरीरपरित्यागे मरणमुच्यते । तथैव मुक्ति-स्वानपरित्यागोऽपि मरणमेव । लोकेऽपि प्रियवस्तुत्यागो मरणमुच्यते ॥ ११ ॥

भाष्याशय—याज्ञवल्क्य के कथन से आर्तभाग को मालूम हुआ कि ग्रहाति-ग्रहण मृत्यु से जीव छूट सकता है और जो इनसे छूटा है वही मुक्त है । तों,

मुक्त होते हैं उनको वाक्, घ्राण, श्रोत्र, चक्षु आदि ग्रह और नाम गन्ध, शब्द, रूप आदि विषयज्ञान रहता है या नहीं ? यदि कहो कि नहीं रहता है तो मुक्ति में वह मुक्तपुरुष सुख कैसे भोगता है । क्योंकि इन्द्रिय बिना सुख का अनुभव नहीं हो सकता । यदि कहो इन्द्रिय रहते ही हैं तब ब्रह्मातिग्रह से वह मुक्त नहीं हुआ, फिर उसको मुक्ति कैसी ? क्योंकि यदि इन्द्रिय रहेंगे तो उनके विषय भी रहेंगे । दोनों रहने से वह मुक्तपुरुष बद्धपुरुषवत् ही होगया । दूसरी शङ्का—देवगान, पितृयान और जायस्व त्रियस्व तीन मार्ग बड़े गये हैं । देवयान से जाने वाले को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कही गई है मुक्त जीव देवयान से जाकर यदि ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं तो कर्मों के लुप्त ही हुए और यदि वे भी लोकलोचान्तर जायें और तत्तल्लोक में सुख भोगें तो सुख में तारतम्य होने से वह मुक्ति नहीं कहला सकती । यदि कहो कि वे कहीं नहीं जाते तो इनके इन्द्रिय कहा चले जाते हैं । इत्यादि अनेक हेतु से अपने प्रश्न को दुस्तर समझ आर्तभाग ने याज्ञवल्क्य से पूछा ॥ ११ ॥

याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रायं पुरुषो म्रियते किमेतं न जहातीति नामेत्यनन्तं वे नामानन्ता विश्वेदेवा अनन्तमेव स तेन लोकं जयति ॥ १२ ॥

अनुवाद—हे याज्ञवल्क्य ! ऐसा कहकर आर्तभाग बोले कि जिस काल में यह पुरुष मरता है, तब इसको कौनसा पदार्थ नहीं त्यागता है ?, नाम । निश्चय नम अनन्त है, विश्वेदेव अनन्त हैं । वह विद्वान् इस विज्ञान से अनन्त लोक का जय करता है ॥ १२ ॥

पदार्थ—वे आर्तभाग (याज्ञवल्क्य+इति+ह+उवाच) हे याज्ञवल्क्य ! इस प्रकार सम्योपन करके बोले कि (यत्र+अयं+पुरुषो+म्रियते) जिस काल में यह पुरुष मरता है (किम्+एन+न+जहाति+इति) कौनसा पदार्थ इसको नहीं छोड़ता ? इस प्रकार मेरा प्रश्न है । उत्तर—(नाम+इति) नाम इस पुरुष का त्याग नहीं करता (चै+नाम+अनन्तम्) निश्चय नाम अनन्त है (विश्वेदेवाः+अनन्ताः) विश्वेदेव अनन्त हैं (स+तेन+अनन्तं+एव+लोकं+जयति) वह विद्वान् उससे अनन्त लोक का विजय करता है ॥ १२ ॥

भाष्यम्—मार्तभागः पुनरपि याज्ञवल्क्यं पृच्छति—यत्र यस्मिन् काले अयं विद्वान् पुरुषो म्रियते तदैवं किन्न जहातीति मम प्रश्नः । समाधत्ते—नामेति सर्वमेवैनं जहाति नाममात्रन्तु अवशिष्यते । यतः वै निश्चयेन नाम अनन्तं नित्यं वर्तते यया—वशिष्टो मुक्त इति व्यवहारपरम्परा भवति । सम्प्रति ब्रह्मविद्यां स्तोतुं किञ्चिदाह—विद्येदेया अनन्ताः प्रसिद्धाः सन्ति । स विद्वान् पुरुषोऽपि अनन्तं लोकं जयति ॥ १२ ॥

श्राव्य—अब यह एक प्रश्न पूछते हैं कि मरने के पश्चात् विद्वान् पुरुषों का कौनसा वस्तु अवशिष्ट रह जाता है ? याज्ञवल्क्य इसका सहज उत्तर देते हैं कि नाम अवशिष्ट रहजाता है । परन्तु नाम ही क्यों ? विद्वानों के लिखे हुए ग्रन्थ भी अवशिष्ट रह जाते हैं जैसे पाणिनि की लिखी हुई अष्टाध्यायी, आविष्कृत यन्त्र जिससे संसार का बहुत उपकार होता है अवशिष्ट रहता, जैसे स्टेफिन्सन की आविष्कृत रेलगाडी । इसी प्रकार किन्हीं विद्वानों के तार यन्त्र, जिसके द्वारा क्षणमात्र में लाखों कोस शब्द दौड़ जाता है । किन्हीं विद्वानों का टेलिस्कोप जिसके द्वारा देखने से अतिदूरस्थ आकाश के पदार्थ भी अति समीप प्रतीत होते हैं फिर याज्ञवल्क्य ने नाम ही शेष रह जाता है ऐसा क्यों कहा ? ।

समाधान—ग्रन्थ यन्त्र आदि के साथ यदि नाम न हो तो ग्रन्थादिक ग्रन्थकर्त्ता के विषय को कुछ प्रकट नहीं कर सकते, अतः नाम की प्रधानता देख याज्ञवल्क्य ने वैसा उत्तर किया । इति दिक् ॥ १२ ॥

याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्याग्निं वागप्येति वातं प्राणश्चक्षुरादित्यं मनश्चन्द्रं दिशः श्रोत्रं पृथिवीं शरीरमाकाशमात्मौपधीर्लोमानि वनस्पतीन्केशा अप्सु लोहितं च रेतश्च निधीयते क्वायं तदा पुरुषो भवतीत्याहर सोम्य हस्तमार्तभागाऽऽवामेवैतस्य वेदिष्यावो न नावेतत्सजन इति । तौ होत्क्रम्य मन्त्रयांचक्राते तौ ह यदूचतुः कर्म हैव तदूचतुरथ यत्प्रशशंसतुः कर्म

हैव तत्प्रशंसतुः पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति
पापः पापेनेति ततो ह जारस्कारच आर्तभाग उपर-
राम ॥ १३ ॥

अनुवाद—आर्तभाग पुनः बोले कि हे याज्ञवल्क्य ! जिस काल में इस
मृतपुरुष की चाणी अग्नि में खीन हो जाती है । प्राण वायु में, घृणु आदित्य में,
मन चन्द्रमा में, धोत्र दिशाओं में, शरीर पृथिवी में, शरीरान्तर्गती आवाश महाऽऽ-
काश में, लोम ओषधियों में, वेश वनस्पतियों में, शोणित और रेत जल में लीन
होजाते हैं । तब यह पुरुष किस आधार पर रहता है, यह मेरा प्रश्न है । याज्ञ-
वल्क्य उत्तर देते हैं कि हे सोम्य आर्तभाग ! हाथ लाओ । हम ही दोनों इसके विषय
में समझेंगे । हम लोगों के भाव को इस जनता में कोई नहीं समझेगा । इति ।
ये दोनों पहा से उठकर (दूसरी जगह) निचारने लगे । वहाँ उन दोनों में क्या
बातें हुईं सो ग्रन्थकार आगे कहते हैं । उन दोनों ने जो कुछ कहा सो कर्म को
ही कहा, उन दोनों ने जो कुछ प्रशंसा की सो कर्म की ही प्रशंसा की । पुण्य-
कर्म से जीव पुण्य अर्थात् धर्मात्मा होता है और पापकर्म से पापी होता है ।
तब आर्तभाग जारस्कारच चुप हो गये ॥ १३ ॥

पदार्थ—आर्तभागने कठिनसे कठिन प्रश्न निधे और उत्तर पाकर बड़े प्रसन्न
होते गये । अब एक विचित्र प्रश्न पूछते हैं जिसने उत्तर में आधुनिक वेदान्ती बड़े
ही धक्का उठते हैं । वह यह है—(याज्ञवल्क्य+इति+ह+उवाच) हे याज्ञवल्क्य ! यदि
आत्मा हो तो मैं पश्चिम और अन्तिम प्रश्न पूछू । इस प्रकार आर्तभाग उनसे प्रार्थना-
पूर्वक बोले (यत्र) जिस काल में (अत्यन्तृत्य+पुरणम्) इस मरे हुये पुरुष की
(वाग्) वागिन्द्रिय शक्ति (अग्निम्) अग्नि में (अप्येति) लय=ध्वंस हो जाती है ।
अर्थात् शरीर की उष्णता के निकल जाने से भाषणशक्ति जाती रहती है (प्राणः)
शरीरान्त संचारी वायु (वातम्) ब्राह्मवायु में मिल जाता है । अर्थात् आग्नेय
शक्ति जो उष्णता उसके निकलने से नाडियों के संचालक की जो वायु वह भी ब्राह्म
वायु में मिलकर एक होगया । तब (चक्षुः) दर्शनशक्ति (आदित्यम्) मानो
आदित्य में मिल गई । (मनः) मन की वृत्ति जो आनन्द सो, (चन्द्रम्) चन्द्र

में मिल गया क्योंकि आल्हादजनक चन्द्रमा ही है (भोगम्) भवणशक्ति (दिशः) दिशाओं में मिल गई । शरीर का स्थूल पारिवर्तमान (पृथिवीम्) पृथिवी के साथ जा मिला । (आत्मा आकाशम्) शरीर के भीतरी आकाश ब्राह्म आकाश में जा मिले (तोमानि) शरीर के केश (ओषधीः) ओषधियों में प्रविष्ट होगये (केशान्) माथे के केश (वनस्पतीन्) वनस्पतियों में घुसकर लीन होगये (लोहितं+च) रक्त और रक्त के साथ अन्य जलीय भाग (रेतः+च) बीर्य और बीर्य-सदृश अन्य पदार्थ (अप्सु) जल में (निर्धियते) मिल गये । हे याज्ञवल्क्य ! अर्थात् जिस जिम कारण से यह संघात कार्यशरीर बना था वह वह जब उसी में जा मिले (तदा) तब (अयम्+पुरुषः) यह पुरुष (क) कहाँ, किस आधार पर (भवति) होता है अर्थात् रहता है (इति) यह मेरा प्रश्न है, कृपाकर इसका उत्तर आप देवें । आगे याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं (हे सोम्य आर्तभाग) हे प्रिय आर्तभाग ! (हस्तम्+आहर) हस्त लामो (आवाम्+एव) हम दोनों ही (एतस्य) इस प्रश्न के विषय में जो कुछ विचारणीय है उसको (वेदिष्यावः) समझेंगे और (नौ) हम दोनों के (एतत्) इस विचार्यमाण विषय को (सजने) इस जनसमूह में (न) नहीं कोई समझेगा । (तौ+इ) वे दोनों जन सभा में इतनी बातकर (इत्कम्य) कहीं एकान्त में जाकर (मन्त्रयाश्चक्राने) विचार करने लगे । उन दोनों ने क्या विचार सो आगे प्रत्यक्ष कहते हैं—(तौ+इ+यद्+ऊचतुः) उन दोनों ने जो कुछ कहा (तत्+कर्म+इ+एव+ऊचतुः) सो कर्म को ही कहा (अयं+यत्+प्रशशसतुः) और उन दोनों ने जो कुछ प्रशंसा की (कर्म+इ+एव+तत्+प्रशशसतुः) कर्म की ही प्रशंसा की (वै) निश्चय इसमें सन्देह नहीं कि (पुण्येन+कर्मणा) पुण्यजनक कर्म से (पुण्यः+भवति) पवित्र होता है (पापेन) पापजनक कर्म से (पापः) पापी होता है (इति) इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया (ततः+इ) तब (जारत्कारवः+आर्तभागः) जारत्कारव आर्तभाग (अपराम) चुप होगये ॥१३॥

माध्यम्—याज्ञवल्क्येति पूर्ववत् । हे याज्ञवल्क्य ! यत्र यस्मिन् यस्मिन् काले अस्य मृतस्य त्रियमाणस्य । पुरुषस्य जीवस्य । वाक् । वाग्निन्द्रियगोलकम् । अग्निम् । अप्येति स्वकारणमग्निं प्राप्य त्वं गच्छति । एवम् प्राणः प्राणवायुः । वार्तं स्वकारणं वहिर्वायुं अप्येति । चतुः । आदित्यम् भास्करम् ।

अप्येति । मनश्चन्द्रमप्येति । दिशः श्रोत्रम् । शरीरं पृथिवीम् । आत्मा आकाशम् ।
लोमानि श्रोमधीरपियन्ति । केशाः वनस्पतीन् अपियन्ति । लोहितञ्च रक्तं
शोणितममृगित्यर्थः । रेतश्च अप्सु जले निधीयते स्थाप्यते । तदा अयं पुरुषः ।
क भवति । कस्मिन्नाधारे तिष्ठति । इन्द्रियादिरहितः स विमाश्रित्य तिष्ठतीत्य-
र्थः । इति पृष्टो याज्ञवल्क्य आह—हे सोम्य आर्तभाग । इत्तमाहर देहि । हे
आर्तभाग । अस्यां जनतायामस्य प्रश्नस्य समाधानं भवितुं नार्हति तस्मादाद्या
क्वचिदेकान्ते गत्वा एतस्य त्वत्पुत्रस्य प्रश्नस्य विषये चेदिष्यावः विचारयि-
ष्यावः । कथमिति यस्मात् नौ आवयोरेतद्वस्तु सजने जनसमुदायसंयुक्ते प्रदेशे
निर्णेतु न शक्यते इत्थं तौ याज्ञवल्क्यार्तभागौ होत्क्रम्य तस्मान्स्थानादुत्थाय
मन्त्रयाञ्चरान्ते परस्परं विचारितवन्तौ । तौ किं मन्त्रयाञ्चरान्ते इति ग्रन्थमारोऽग्रे
स्पष्टयति—तौ हेत्यादिना—तौ ह विचार्य यद्वचतुः सर्वानेव स्वभावग्राहादिपूर्व-
पक्षानपोह्य तच्छृणु । तत्तत्र विचारावस्थायापेक्षान्ते स्थित्वा कर्महेवाभयं
पुनः पुनः कार्यकारणोपादानहेतुमूचतुः । न केवलमूचतुरथापि तु कालेश्व-
राद्यभ्युपगतेषु हेतुषु यत्तौ प्रशंसन्तुः । कस्मैत्र प्रश्नानं कारणमिति प्रशंसापदोप-
पादित प्राधान्यमुपसंहरति—पुण्य इति । यस्मादेव ग्रहातिग्रहादिरूपकार्यका-
रणोपादानं कर्मप्रयुक्तमिति निश्चितं तस्मात्पुण्येन शास्त्रविहितेन कर्मणा
देवादिषु जायमानः पुण्यात्मा च भवति । पापेन शास्त्रनिषिद्धेन कर्मणा स्याव-
रादिषु जायमानः पापः पापात्मा भवति । तत एवं मश्रुनिर्णयानन्तरं जारत्का-
ख आर्तभागो मनसाऽप्यचिन्तनीयपराजयोऽयमित्यभिप्रायेणोपरराम ॥ १३ ॥

भाष्यशाय—वाणी अग्नि को प्राप्त होता है, इस शरीर में जिनने अवयव
आत्मा, नासिका, घ्राण आदि हैं वे बाह्य जगत् से सम्बन्ध रखते हैं, क्योंकि प्रत्येक
इन्द्रिय स्व स्व नियत विषय का ही ग्रहण करनेवाला है जैसे रूप का माहक चक्षु
है, गन्ध का नासिका है इससे प्रत्यक्षरूप में प्रतीति होता है । यह शरीर बाह्य जगत्
का एक अङ्गुर है क्योंकि पृथिवी, अप्, तेज, वायु, आकाश, इन्हीं भवों से यह
शरीर बना हुआ है यदि यह न हों तो यह शरीर भी कदापि नहीं बन सकता ।
उत्पत्ति काल से लेकर इस शरीर के परमाणुओं के पृथक् २ होने पर्यन्त इसकी
स्थिति रहती पुनः पुनः इसके अवयव अपने २ कारण में तीन हो जाते, यह प्र-

त्यक्त बात है इस पर आर्तभाग को यह सन्देह उत्पन्न हुआ कि शरीर जव रहता ही नहीं तो आत्मा किम आधार पर ठहरता है । यद्यपि आत्मा एक स्वतः पृथक् वस्तु है इस शरीर में केवल निज कर्मों को भोगने के लिये आता है ऐसा आत्मिकवाद है फिर आर्तभाग को सन्देह ही क्यों हुआ । यह आर्तभाग का आत्मा के अस्तित्व वा नास्तित्व के ऊपर सन्देह नहीं है न यह कोई सूक्ष्म प्रश्न है, यह एक साधारण प्रश्न है जैसा कि बाह्यर्वी (१२) कण्डिका में आर्तभाग ने पूछा था कि मरजाने पर पुरुष को कौनसा पदार्थ नहीं लागता ?, इसी प्रकार मरने के पश्चात् इस लोक में मनुष्य किस आधार पर रहता है अर्थात् मरने के पश्चात् भी पुरुष का कुछ अवशेष रह जाता है या नहीं ? । इसके ऊपर याज्ञवल्क्य कहते हैं कि कर्म ही शेष रह जाता है, यह याज्ञवल्क्य का कथन बहुत ही उचित है, क्योंकि लोक में देखते हैं कि जनकादिक राजाओं की तथा वशिष्ठादि ऋषियों की तथा रावणादिक घृणित पुरुषों की कीर्ति अथवा अपकीर्ति ही अभी तक विद्यमान है, पुण्यात्मा का पुण्यकर्म और पापात्मा का पापकर्म सदा जगत् में विद्यमान रहता है मानो इसी पर पुरुष सर्वदा स्थिर रहता है । देखो ! जनक महाराज शरीर-निवासी जीव संभव है कि अथ मुक्त हो गया हो, इसी प्रकार रावणदेहनिवासी जीव भी मुक्त हो गया हो परन्तु जनक और रावण के देह से जीवों ने जो कर्म किये थे उनकी प्रशंसा वा निन्दा अवतक विद्यमान है और रहेगी और यह दो नाम भी इन कर्मों के साथ सदा रहेंगे, इसलिये १२ वीं कण्डिका में कहा है कि नाम शेष रह जाता और इस १३ वीं कण्डिका में कर्म शेष रहजाता है ऐसा कहा गया है, इस प्रकार एक कण्डिका का सम्बन्ध दूसरी कण्डिका से शृङ्खलाबद्ध रहता है । अब यह शङ्का होनी है कि याज्ञवल्क्य ने आर्तभाग के अन्तिम प्रश्न का समाधान समा में न करके एकान्त स्थल में क्यों किया । समाधान—बहुत से पुरुष ऐसे होते हैं कि मनुष्य—मनुष्य में मन्तोपदायक समाधान पाने पर भी स्वीकार नहीं करते क्योंकि स्वीकार करने से अपना परामर्श ममम्बते हैं । याज्ञवल्क्य आर्त-भाग का स्वभाव और दुराग्रह जानते थे इसलिये एकान्त में बुलाकर समझा दिया । अथवा मनुष्य के मरने के पश्चात् कर्म शेष रह जाता है इस गूढ़ रहस्य को समात्य पुरुष न ममम्ब सकते हों इसलिये एकान्त में समाधान किया हो । अथवा कर्म का विषय नाना शास्त्राओं से और नाना तर्क विवरकों से नाड़ित है

सर्वसाधारण में अनेक विवाद उपस्थित हो जायें इत्यादि कारणवश पकान्त में समाधान किया ।

आर्तभाग—मैं पूर्व में कह चुका हूँ आर्तों अर्थात् दुःखग्रस्त पुरुषों की सेवा करनेवाले का नाम आर्तभाग है । कर्मशेष सुनकर आर्तभाग चुप हो गए । इससे यह दिखलाया कि जबतक ये जीव प्रयत्न के साथ शुभ कर्म न करेंगे तब तक इनका उद्धार नहीं है । हे आर्तभाग ! आप दुःखितों का उद्धार करना चाहते हैं इसलिये आपसे उचित है कि शुभ कर्म करने का उपदेश दिया करें । इन्द्रियों को घरा कर ईश्वर में समाहित हो, जीव शुभ कर्म करे, ऐसी शिक्षा किया कीजिये इत्यादि अर्थ इससे निकलते हैं ॥ १३ ॥

द्वितीय ब्राह्मण की समाप्ति ॥

पञ्चप्रश्नीयुतमिदं द्वितीयकं ब्राह्मणम् । तत्र पोटमङ्गेनोदधौ निमग्नं कंचिद् पुरुषं यथा महाकाया मङ्गरादयो निगलन्ति । तानपि बलिष्ठा अतिदीर्घदेहास्ति-
निङ्गितादयः कलङ्गति । एवमेव सप्ताराम्भुर्वो निपतितमद्यानतश्चैरिहभेतश्च बाधमान भोगादीनीन्द्रियाणि ग्रहं नयन्ति तानि च शब्दादयो विषयाः । हे आर्तभाग ! यथाऽबुन् मार्जारा गजान् सिंहं वर्तिकाः श्वेना धीवरा जले मत्स्थान् अवलान् समला “दैवो दुर्धलघातकः” इति न्यायेन निगृह्णन्ति तथैव ज्ञानिफलान् अवोधान् जनान् इन्द्रियाणि स्वग्रहं नीत्वा कापथे पातयन्ति । अथेवादिग्रहार्थानोवांभितोऽपि चिरोगीव हिताहितविवेकं न लभते । हे आर्तभाग ! बलवता पुरुषेण वशं नीतो मफरो यथा न कमपि जिघृक्षति तेन प्रेरितस्तु तथा धिक्की-
र्षति । तथैव कैरला इन्द्रियग्रहा न किन्तु अतिग्रहः प्रेरिताः सन्तो मुग्धान् जीवान् निगडयन्ति । ननु पंच शानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि च पंच चमयारमकं मन इति शास्त्रप्रसिद्धाभ्येकादशेन्द्रियाणि । विषयाम् तेषामेकादशेति वक्तव्याः । कथमर्था ग्रहा अष्टातिग्रहा याज्ञवल्क्येनोक्ताः । समाधानम्—आध्यात्मोक्तिरेषा । यद्वा त्वचि उपस्थस्य, हस्ते पादपाङ्गोरन्तर्भावं केचिदिच्छन्ति । स्पर्शेनैव उपस्थे आनन्दानुभवः । स च त्वग्धर्मः । पादेन गमनाक्रिया, पायुना मलत्यागरूपा क्रिया सा हस्तस्य ग्रहणरूपायाः क्रियाया समाना इति प्रथमप्रश्नस्य भावः ॥

भाषा—द्वितीय ब्राह्मण में पांच प्रश्न हैं, जहाज के भग्न होने से समुद्र में डूबे हुए पुरुष को जैसे महाशरीर वाले मकरादि माह निगल जाते हैं । और उनको भी वलिष्ठ, अतिदीर्घदेह तिमिङ्गिलादि खाजाते हैं । वैसे ही संसाररूप समुद्र में पतित अज्ञान-रूप तरङ्गों से इधर उधर बाह्यमान पुरुषों को श्रोत्रादि इन्द्रिय अपने वश में ले आते हैं और उन इन्द्रियों को शब्दादि विषय अपने वश में ले आते हैं । हे आर्तभाग ! “देव दुर्बल-घातक होता है” इस न्यायानुसार जैसे चूहों को मार्जार, हाथियों को सिंह, बटेरों को बाजपत्नी, जल में मछलियों को मल्लाह और अबलों को सबल पकड़ते हैं । वैसे ही ज्ञानविरल अत्रोध जनों को इन्द्रिय अपने वश में लाकर कुपथ में गिरा देते हैं तब चिररोगी के समान श्रोत्रादिग्रहाधीन पुरुष समझाये जाने पर भी हित और अहित के विवेक को नहीं पाता है । हे आर्तभाग ! बलवान् पुरुष से गृहीत जैसे मकर अन्य पुरुष को ग्रहण करने की इच्छा नहीं करता है । परन्तु जब उसी पुरुष से वह मकर प्रेरित होता है तब अन्य पुरुष को मारना चाहता है वैसे ही श्रोत्रादि इन्द्रिय स्वयं जीव को नहीं पकड़ते किन्तु शब्दादि अतिग्रह से सयुक्त प्रेरित हो मुख्य जीव को घन्धन में डालते हैं । यहां एक शङ्का होती है कि पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय और उभयात्मक मन ये एकादश शास्त्रप्रसिद्ध इन्द्रिय हैं और इनके एकादश ही विषय भी हैं । तब आठ ग्रह और आठ ही अतिग्रह याज्ञवल्क्य ने कैसे बहे । उत्तर—येही आठ प्रधान हैं । अतः आठ की चर्चा की । यद्वा त्वगिन्द्रिय में ही उपस्थ इन्द्रिय की गणना हो जाती है । पाद और पायु इन इन्द्रियों की गणना हस्त इन्द्रिय के साथ ही समझना । क्योंकि हस्त का कर्म विषय कहा गया है । अतः पाद से गमनरूप कर्म, पायु से भलत्यागरूप कर्म, हस्त कर्म के माय समान ही है ।

ग्रहातिग्रह का विषय विस्पष्ट कर आर्तभाग पूछते हैं कि मृत्यु सब के साथ लगा हुआ है क्या उस मृत्यु का भी कोई मृत्यु है ? प्रथम यह प्रश्न ही कुछ दुर्बोध प्रतीत होता है क्योंकि मृत्यु कोई देहधारी वस्तु नहीं जो इसका भी कोई मृत्यु हो । यह पदार्थ का एक धर्मविशेष है प्रत्येक पदार्थ कुछ काल जीवित अवस्था में रह मर-जाता है अर्थात् स्वकार्य से निवृत्त हो जाता है और उसका संगठन वैसा नहीं रहता इसी का नाम मृत्यु है फिर इस मृत्यु का मृत्यु कौन ? प्रश्न का भाव ऐसा प्रतीत होता है कि यह जीव जीवनमयरूप प्रवाह में ही सदा रहेगा या कभी इस

से छूट भी सकता है । इस पर याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि इस प्रवाह से जीव बच सकता है यदि उपाय खोजें, उपाय है इस में सन्देह नहीं ।

अब तृतीय प्रश्न यह पूछते हैं कि जब मनुष्य मरता है तो उसके प्राण अर्थात् कर्म और ज्ञान के प्राहक नयन हस्तादि इन्द्रिय उसके साथ जाते हैं या नहीं ? इस पर याज्ञवल्क्य कहते हैं कि नहीं, यही ये रहजाते हैं । ठीक है क्योंकि ये इन्द्रिय भौतिक हैं वे यहाँ ही नष्टभ्रष्ट हो जाते हैं यह प्रत्यक्ष है । चतुर्थ और पंचम प्रश्न के ऊपर पादिते ही बहुत कुछ विचार हो चुका है । इतिदिक् ॥

इति द्वितीयं ब्राह्मणं समाप्तम् ॥

अथ तृतीयं ब्राह्मणम् ॥

अथ हैनं भुज्युर्लाहायनिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति
होवाच मद्रेषु चरकाः पर्यव्रजाम ते पतञ्जलस्य काप्यस्य
गृहानैम तस्याऽऽसीद्गृहिता गन्धर्वगृहिता तमपृच्छाम कोऽ-
सीति सोऽब्रवीत्सुधन्वाऽऽक्षिरस इति तं यदा लोकानाम-
न्तानपृच्छामायैनमब्रूम क्व पारिक्षिता अभवन्निति प्रव पारि-
क्षिता अभवन्स त्वा पृच्छामि याज्ञवल्क्य क्व पारिक्षिता
अभवन्निति ॥ १ ॥

अनुवाद—तत्पश्चात् लाहायनि भुज्यु ने इनसे पूछा । हे याज्ञवल्क्य ! ऐसा
बहकर वे भुज्यु बोले कि मद्र देश में विद्यार्थी होकर रहते हुए हम सब विचरण
कर रहे थे वे हम सब कभी काप्य पतञ्जल के गृह पर आये उनकी कन्या गन्धर्व-
गृहिता थी अर्थान् अध्यापनार्थ उनकी कन्या के निकट गन्धर्व अर्थान् गायक
जाति का कोई अध्यापक था । उनसे पूछा आप कौन हैं ? उन्होंने कहा कि मैं सु-
धन्वा आक्षिरस हूँ उनसे जब लोकों के अन्त पूछे तब इनसे यह पूछा था कि
पारिक्षित कहाँ होंगे ? पारिक्षित कहाँ होंगे ? इस तत्त्व का जाननेद्वारा वह मैं
याज्ञवल्क्य ! वही प्रश्न आप से पूछता हूँ वे पारिक्षित कहाँ होंगे ? ॥ १ ॥

पदार्थ—(अथ) जारत्कारव आर्चभाग के चुप होजाने के पश्चात् (भुज्युः+ला-
हायनिः) भुज्यु नाम के ब्राह्मण ने (ह+एनम्+पप्रच्छ) इन प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य
से पूछा (याज्ञवल्क्य+इति+ह+उवाच) याज्ञवल्क्य ! ऐसा सम्बोधन कर वह भुज्यु
बोले (मद्रेषु+चरका.+पर्यव्रजाम) मद्र देश में प्रताचरणपूर्वक विद्यार्थी होकर
हम कविपय मित्र भ्रमण कर रहे थे (ते+पतञ्जलस्य+काप्यस्य+गृहान्+ऐम) वे सब
हम काप्य पतञ्जल के घर पर आये । (तस्य+गृहिता+गन्धर्वगृहिता+आसीत्)
वहाँ उनकी कन्या गन्धर्वगृहिता थी अर्थान् कन्या को गानशास्त्र पढ़ाने के लिये

कोई गन्धर्व अर्थात् गायक वहाँ रहते थे (तम्+अपृच्छाम+कः+असि+इति) उनसे हमने पूछा कि आप कौन हैं (सः+अब्रवीत्+सुधन्वा+आङ्गिरसः+इति) उन्होंने कहा कि मेरा नाम सुधन्वा है और मैं गोत्र से आङ्गिरस हूँ । तब हम लोगों ने उनसे बहुत से प्रश्न पूछे (यदा+लोकानाम्+अन्तान्+तम्+अपृच्छाम) जब हम सब उन से लोक लोकान्तरों के अन्त पूछ रहे थे (अथ+एनम्+अब्रूम) उस समय उससे एक यह भी प्रश्न पूछा था (क+पारिक्षिताः+अभवन्+इति) हे गन्धर्व ! इस समय पारिक्षित कहाँ होंगे ? (क+पारिक्षिताः+अभवन्+इति) हे गन्धर्व ! इस समय पारिक्षित कहाँ होंगे ? इस प्रश्न का तत्त्व जानने वाला (सः) वह मैं (त्वा+पृच्छामि) आप से पूछता हूँ (याज्ञवल्क्य+क+पारिक्षिताः+अभवन्+इति) याज्ञवल्क्य ! वे पारिक्षित इस समय कहाँ होंगे यह मेरा प्रश्न है इस प्रश्न का यदि आप समाधान कर सकें तो मैं समझूँगा कि आप प्रक्षिप्त हैं ॥ १ ॥

भाष्यम्—अथेति । जारत्कारवस्य उपरत्यनन्तरं हैनं याज्ञवल्क्यं लाक्षा-
यनिर्भुज्युः पप्रच्छ । लक्षस्यापत्यं लाक्षः तदपत्यं लाक्षायनिः । भुज्युः भुन-
क्तीति भुज्युः भोक्ता अत्र कस्यचिन्नामधेयम् । याज्ञवल्क्य इतिशेषाच्च पूर्ववत् ।
याज्ञवल्क्य ! यदि त्वानुमतिः स्यात्तर्हि अहमपि पिष्ट्छिषामि—कदाचित् वयं मद्रेषु
देशेषु अध्ययनार्थं । चरकाः चरन्ति ब्रह्मचर्यावस्थायां सत्यादिग्रहं कुर्वन्ति
ये ते चरका विद्यार्थिनः सन्तः पर्यव्रजाम पर्यटितवन्तः । ते वयं कदाचित्
काप्यस्य कपिगोत्रस्य पतञ्जलस्य पतञ्जलनाम्नः कस्यचित्पुरुषस्य गृहान्
आवसथान् ऐम अगच्छाम आगत्य किं कृतवन्तः ? तस्य पतञ्जलस्य दुहिता
कन्या गन्धर्वगृहीता आसीत् । अध्यापनार्थं गृहीतः स्थापितो गन्धर्वः कश्चि-
द्गायको यया सा गन्धर्वगृहीता गृहीतगन्धर्वेत्यर्थः । तं गन्धर्वमपृच्छाम कोऽ-
सीति कस्त्वं कोनामासीति । स पुनरस्मान्प्रत्यब्रवीत् नाम्ना अहं सुधन्वा गो-
त्रेणाङ्गिरस इति । इत्थं तत्स्वरूपं विदित्वा तं गन्धर्वं प्रति यदा यस्मिन् काले
लोकानामन्तान् अवसानान्यपृच्छाम । अथ तर्दनं गन्धर्वं प्रति पारिक्षिताः परितो
धुरित क्षीयते येन स परिचिदध्वमेवः तयाजिनः पारिक्षिताः । कामवन् क गता
वभूधुरिति पृष्टवन्तो वयम् । इत्थं क पारिक्षिता अभवन्निति प्रश्नस्य गन्धर्वदत्तो-
त्तरज्ञः सोऽहं हे याज्ञवल्क्य ! क पारिक्षिता अभवन्निति त्वा त्वां पृच्छामि ।

यदि त्वमेतज्जानासि तर्हि वद नोचेत्त्वमज्ञानादिना गृहीतः सन् ब्रह्मिष्ठोऽस्मीति ब्रह्मसभायां कथं ब्रवीषि ॥ १ ॥

भाष्याशय—भुज्यु=भोक्ता भोगकर्त्ता पुरुष का नाम भुज्यु है परन्तु यहां किमी पुरुष का नाम कहा गया है । लाह्यायनि=लाह के अपत्य को लाह्य कहते हैं और लाह्य के अपत्य को लाह्यायनि कहते हैं अर्थात् लाह्य का पौत्र । चरक—ब्रह्मचर्यावस्था में जो नाना व्रतों का आचरण करे उसे चरक कहते हैं अथवा विद्याभ्ययन के लिये जो इधर उधर विचरण करे उसे भी चरक कहते हैं । पूर्व समय में चरक अभ्यर्तु तित्तिरि आदि विद्यार्थियों के भेद थे । काण्व-कपिगो-त्रोत्पन्न । गन्धर्वगृहीता—इस पद का कोई अर्थ करते हैं कि जैसे भूत प्रेत से गृहीत मनुष्य समझा जाता है इसी प्रकार पतञ्जल की कन्या किसी अदृष्ट गन्धर्व से गृहीता थी अर्थात् उसके देह पर कोई गन्धर्व निवास करता था यह अर्थ सर्वथा मिथ्या है इसका सत्यार्थ यह है कि उस कन्या को पढ़ाने के लिये कोई गन्धर्व अर्थात् गायक, अथवा विद्वान् रहा करते थे । पारित्तित्-परित्तित्—जो परि अर्थात् सब प्रकार से दुरित को नाश करे अथवा जिमके करने से सब दुरित नष्ट हों उसे पारित्तित् करते हैं अर्थात् अश्वमेधादि यज्ञ का नाम पारित्तित् है और उस यज्ञ के करने हारे का नाम पारित्तित् । प्रायः सब टीकाकारों ने इस शब्द का ऐसा ही अर्थ लिया है ॥ १ ॥

स होवाचोवाच वै सोऽगच्छन्वे ते तद्यत्राश्वमेधयाजिनो गच्छन्तीति वव न्वश्वमेधयाजिनो गच्छन्तीति द्वात्रिंशत् वै देवस्थाह्वयान्ययं लोकस्तं समन्तं पृथिवी द्विस्तावत्पर्येति तां समन्तं पृथिवीं द्विस्तावत्समुद्रः पर्येति तद्यावती क्षुरस्य धारा यावद्वा मक्षिकायाः पत्रं तावानन्तरेणाऽऽकाशस्ता-निन्द्रः सुपर्णो भूत्वा वायवे प्रायच्छत्ताग्वायुरात्मनि धित्वा तत्रागमयद्यत्राश्वमेधयाजिनोऽभवान्नित्येवमिव वै स वायुमेव प्रशंस तस्माद्वायुमेव व्यष्टिर्वायुः समष्टिरप पुनर्मृत्युं जयति य एवं वेद ततो ह भुज्युर्लाह्यायनिरुपराम ॥ २ ॥

अनुवाद—ये याज्ञवल्क्य बोले कि हे भुज्यु ! मैं अनुमान करता हू कि वन्होंने आप से इस प्रकार कहा “वे वहा गये जहा अश्वमेधयाजी जाते हैं” । अश्वमेध-याजी कहा जाते हैं ? यह लोक ३२ देवथाह्वय हैं उस लोक के चारों तरफ उतनी ही द्विगुण पृथिवी है उस पृथिवी के चारों तरफ उतना ही द्विगुण समुद्र है इन दोनों के मध्य उतना अवकाश है जितनी क्षुर की धारा है बड़ा मक्षिका का जितना पक्ष होता है । इन्द्र ने सुपर्ण होकर उनको वायु देवता के समीप समर्पित किया उनको वायु अपने में रखकर वहा ले गया जहां अश्वमेधयाजी थे । इस प्रकार निश्चय, उसने वायु की ही प्रशंसा की इसलिये वायु ही व्यष्टि है वायु ही समष्टि है जो ऐसा जानता है वह मृत्यु का जय करता है तब भुज्यु लाह्यायनि चुप हो गये ॥ २ ॥

पदार्थ—(सः+ह+उवाच) वह याज्ञवल्क्य बोले कि हे भुज्यु ! (सः+वै+उवाच) उन गन्धर्व ने आप से इस प्रकार कहा सो सुनिये (ते+तत्+वै+अगच्छन्) वे पारिक्षित वहा गये (यत्र+अश्वमेधयाजिनः+गच्छन्ति+इति) जहां अश्वमेध यज्ञ करनेवाले जाते हैं (क्व+नु+अश्वमेधयाजिनः+गच्छन्ति+इति) अश्वमेधयाजी कहा जाते हैं ?, अब आगे अलङ्कार रूप से वर्णन करते हैं । प्रथम भुवनकोश का परिमाण कहेंगे (देवथाह्वयानि) देव=सूर्य उसका रथ वह देव रथ एक अहोरात्र में निरन्तर चलकर जितने देश में जाता है उतना देश देवथाह्वय कहलाता है (अथम्+लोकः) यह लोक (द्वात्रिंशत्+वै+देवथाह्वयानि) ३२ देवथाह्वय हैं (त+समन्त+पृथिवी+द्विस्तावत्+पर्येति) उस लोक के चारों तरफ लोकपरिमाण के द्विगुणपरिमाणयुक्त पृथिवी है (ता+समन्त+पृथिवीम्+द्विस्तावत्+समुद्र+पर्येति) उस पृथिवी के चारों तरफ पृथिवीपरिमाण से द्विगुणपरिमाणयुक्त समुद्र विद्यमान है (तावत्+अन्तरेण+आकाशः) इन दोनों के मध्य उतना अवकाश है (तत्+यावती+क्षुरस्य+धारा) क्षुर (चाकू) की धारा अर्थात् अप्रमाण जितना होता है (वा+मक्षिकाया+यावत्+पत्रम्) अथवा मक्षिका का जितना पक्ष होता है (तान्+इन्द्रः+सुपर्ण+भूत्वा+वायवे+प्रायच्छन्) बड़ा इन्द्र ने उनको सुपर्ण होकर वायु को समर्पित किया (तान्+वायुः+आत्मनि+धत्वा) वायु उन्हें अपने में रखकर (यत्र+अश्वमेधयाजिनः+अभयन+इति) जहा अश्वमेधयाजी रहते थे (एवम्+इव+वै+न+वायुम्+एव+प्रशंसन्) इस प्रकार निश्चय उन्होंने वायु की ही प्रशंसा की

(तस्मान्+वायुः+एव+व्यष्टिः) इसलिये वायु ही व्यष्टि है (वायुः+समष्टिः) वायु ही समष्टि है (यः+एवम्+वेद) जो ऐसा जानता है (मृत्युम्+पुनः+अपजयति) वह मृत्यु का जय करता है (ततः+ह+भुज्युः+लाह्यायनिः+उपरराम) तब भुज्यु लाह्यायनि चुप होगये ॥ २ ॥

माण्यम्—भुज्युवचनं परिहर्तुमिच्छन्त याज्ञवल्क्यो ह भुज्युं प्रति गन्धर्वो-
न्नप्रत्युक्तिमुवाच । हे भुज्यो ! स गन्धर्वस्तुभ्यमिति वै, उवाच । इतीति किं त
इदानीन्तनाः पारिवितास्तत्राऽऽगच्छन्त्यत्र पूर्वतना अश्वमेधयाजिनो गच्छन्ति ।
पूर्वतना अश्वमेधयाजिनः क नु कुत्र गच्छन्तीति पृष्टे तद्वक्तुं तावद्भुवनकोशपरिमाण-
माह—द्वात्रिंशतमिति । देव आदित्यस्वस्य रथो देवरथस्तस्यैकाहोरात्रावच्छिन्नगति-
वेगेन यावान् देशो मीयते तावान् देश एकदेवरथाह्वयं तस्य द्वात्रिंशत्संख्यया
गणने कृते सति द्वात्रिंशतं वै प्रसिद्धानि देवरथाह्वयानि भवन्त्येतावत्परिमाणोऽयं
ससागरः सर्वप्राणिभोगहेतुभूतो लोको लोक्यते घर्षादिभिः प्रकारयत इति
लोकोऽतः परमलोकस्तं च लोकं समन्त समन्ततः पृथिवी द्विस्तावल्लोक-
परिमाणाद् द्विगुणपरिमाणा पर्येति परितो व्याप्य तिष्ठति । तां च पृथिवीं
पृथिवीपरिमाणाद् द्विस्तावद् द्विगुणपरिमाणः समुद्रः समन्तं पर्येति व्याप्नोति ।
एवमुक्तस्य ब्रह्माण्डस्य कपालयोर्विवरपरिमाणं सदृष्टान्तमाह—तदिति ।
तत्तत्र व्यवहारभूमौ यावती यावत्परिमाणा क्षुरस्य धाराञ्च वाऽयवा यावत्सौ-
च्येण युक्तं मक्षिकायाः पत्रं पक्ष्तावत्परिमाणः कपालयोरन्तरेण मध्य
आकाशोऽवकाशः । यद्विवक्षयेदं सर्वमुक्तं ब्रूदाह—तानिति । तेनाऽऽकाशवा-
रेण तान्पारिवितानिन्द्रो विराडात्मभूतोऽश्वमेधे रथेनाकारेण चितोऽग्निः सुपर्णः
पक्ष्णुच्छाद्यात्मकः पत्नी भूत्वा वायवे प्रायच्छत्प्रदत्तवान्स्वस्य स्थूलत्वेनोक्त-
च्छिद्रद्वारा बहिर्गमनासंभवात् । वायुः पुनस्तान् पारिवितानात्मानि स्वास्मिन्
धित्वा स्थापयित्वा स्वात्मभूतान्कृत्वा तत्रागमयद्यत्र पूर्वोक्तक्रान्तकालिका अ-
श्वमेधयाजिनोऽभवन्निति । एवमाख्यायिकया निर्णयितमर्थं पुनरुपसंहरति—एव-
मिति । हे भुज्यो ! एवमिवैवमेव वै स गन्धर्वस्तुभ्यं वायुमेव सूत्रमेव पारिवि-
तगतिस्थानं प्रशशंस प्रकर्षेण कथयामासेति समाप्तं मुनिवचनम् । एवमाख्या-
यिकानिर्णयितमर्थं श्रुतिः स्वमुखेनैवास्मभ्यं कथयति—तस्मादित्यादिना । यद्वाऽ-

भवन्नित्यत्रस्थ इतिशब्द आख्यायिकासमाप्त्यर्थः । ते पूर्वेषुपि केत्यादि प्रकृत-
 प्रश्नस्यैव शेषभूतं श्रुतिरेव स्वमुखेनाऽऽह—एवमिति । एवमिवैवमेव च स
 गन्धर्वो वायुमेव क्रियाशक्तिप्रधानं सूत्रमेव प्रशशंस संस्तुतयामासास्यैवाऽग्नि-
 श्वराचरे जगति सामान्यविशेषरूपेणान्तर्बहिश्च व्याप्यावस्थानाद्देवतान्तराणां
 त्वण्डाद्बहिर्गमनाशक्तेः । यस्मादेवं तस्माद्वायुवै व्याष्टिरध्यात्माधिभूताधिदैववि-
 मागेन व्यावृत्तरूपा विविधाऽष्टिव्याप्तिः । तथा वायुरेव समाष्टिः समानुगतरूपा
 केवलेन सूत्रात्मनाऽष्टिव्याप्तिः । एतद्विज्ञानफलमाह—अपेति । य एव समाष्टि-
 व्यष्टिरूपवाय्वात्मकत्वेनाऽऽत्मानं वेदोपगच्छति स पुनर्मृत्युं पुनर्मरणमपजयति ।
 तावद्यावत्तत्रावस्थानं न सर्वथा । ततो ह भुज्युर्लाक्षायनिरुपरराम । अतः स
 एवाप्रतिमारूपं निग्रहं प्राप्त इत्यर्थः ॥ २ ॥

इति तृतीयं ब्राह्मणं समाप्तम् ॥ ३ ॥

तृतीय ब्राह्मण की समीक्षा ॥

३२ देवस्थाह्वय—अपि याज्ञवल्क्य अभी तक अध्यात्मवर्णन करते आए हैं। अब इनसे एक विचित्र प्रश्न पूछा गया है कि “पारिक्षित अर्थात् अश्वमेधयाजी जन कहाँ गए”। इसका अध्यात्म अर्थ हो नहीं सकता। शरीर को लाग के अनन्तर अन्यत्र कहीं जीव जाता है ऐसा आस्तिक सिद्धान्त है। अतः ये पारिक्षित भी यहाँ से कहीं अन्यत्र ही गये होंगे। इस अवस्था में अध्यात्मवाद को छोड़ जगत् की स्थिति की दशा याज्ञवल्क्य को दिखलानी पड़ी। ऐसा उत्तर से प्रतीत होता है। परन्तु यह वर्णन भी अध्यात्म है। पूर्व में द्वादश अतिग्रह कहे गये हैं। प्राण, वाग्, जिह्वा, चक्षु, श्रोत्र, मन, हस्त और त्वचा ये आठ ग्रह और अपान, नाभ, रस, रूप, शब्द, काम, कर्मे और स्पर्श ये आठ अतिग्रह। ये दोनों मिलके १६ होते हैं, परन्तु यह शरीर इतने ही ग्रहों अतिग्रहों से शासित नहीं है किन्तु इससे भी अधिक से यह शासित है। जहाँ मन की गति नहीं वहाँ भी यह दौड़ जाता है, अदृष्ट स्वर्ग, नरक इसके सामने सदा स्थित रहते हैं। जगत् के सध पदार्थों को निज वश में रसना चाहता है। तथा नाना व्याधिया और आधिया मदा जाग्रत् रहती हैं। अतः याज्ञवल्क्य कहते हैं कि यह ३२ देवस्थाह्वय हैं। अर्थात् १६ ग्रहातिग्रह से द्विगुण ३२ देवस्थाह्वय के बराबर यह शरीर लोक है। इन्द्रिय और मन सहित इस शरीर की जहातक गति है वही यह लोक है। इस प्रकार इसकी गति ही प्रथम अनन्त दीप्तती है क्षणमात्र में मन वहाँ तक दौड़ जाता है जहातक इसने प्रथम अनुभव किया है, अतः यह शरीर लोक अनन्त है यह इससे सिद्ध हुआ। अब इस लोक से द्विगुण पृथिवी है। पृथिवीशब्द स्थूल पदार्थ का बोधक है। यदि स्थूल पदार्थों को हिसाब के लिये लेलेवें तो इसका भी कहीं अन्त न लगेगा। ये सूर्य लाएँ हैं। ये नक्षत्र अक्षरय हैं। ऐसी २ पृथिवी किन्ती हैं इसकी भी गणना कोई नहीं कर सकता। अतः ये स्थूल सूर्य, चन्द्र, पृथिवी आदि अनन्त हैं यह इससे सिद्ध हुआ। अब इसने द्विगुण समुद्र है, समुद्रशब्द आकाशवाची है निघण्टु देखो। हे भुज्यु ! इस सृष्टि में स्थूल पदार्थ तो अनन्त हैं ये कभी गिन्ती में आ भी जायँ परन्तु इस समुद्र (आकाश) के अन्त आदि का पता कभी लग

ही नहीं सकता । किसी योगी के मन में भी इसके अन्त का अनुभव नहीं हो सकता । हे भुज्यु ! क्या आप पूर्व पश्चिम का अन्त लगा सकते हैं ? कदापि नहीं । अतः सिद्ध है कि यह समुद्र अर्थात् अवकाररूप आकाश अनन्त है, अब ऋषि कहते हैं इस अनन्त जगत् में हम कहातक बतलावें कि वे पारित्तित कहाँ गये हैं । परन्तु आप इनके गमन का अन्तिम परिणाम जानना चाहते हैं अतः मैं कहता हूँ । वात समझो—

हे भुज्यु ! इस प्रकार अध्यात्म और अधिभूत दोनों जगत् अनन्त हैं, परन्तु इन दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध है । अधिभूत जगत् के बिना अध्यात्म का अस्तित्व कठिन है और तद्विपरीत अध्यात्म जगत् के बिना अधिभूत जगत् भी निष्प्रयोजन है क्योंकि सूर्यादि अधिभूत को देखनेहारा यदि चेतन न हो तो इस अद्भुत कौशल को कौन वर्णन करे, कौन जाने जनवावे । अतः ये दोनों लोक अतिसमीपी हैं । इस कारण कहा गया है कि इन दोनों के मध्य अन्तर दूर की धारा के अथवा मच्छिका के पक्ष के तुल्य है अर्थात् उभय जगत् के ज्ञान के बिना तत्त्व का पता नहीं लग सकता । जब साधक इस प्रकार तत्त्वचित होता है तब इसका आत्मा उज्ज्वलितनिर्मल, शुद्ध, विशुद्ध, बुद्ध और परमैश्वर्यसम्पन्न होता है इस समय यही आत्मा इन्द्र नाम से पुकारा जाता है । पुनः सुपर्ण कहाता है जैसे पक्षी स्वतन्त्रतया आकाश में विचरण करता है तद्वत् निमित्त दुःखों से छूट वह शुद्ध चेतन तत्त्वज्ञान प्राप्त कर सर्वथा स्वतन्त्र हो जाता है । अथवा सुपर्ण=सुन्दर पतनशाली अर्थात् प्रत्येक सूक्ष्म पदार्थ में इस साधक की गति होजाती है । इस अवस्था को प्राप्त कर वह साधक सर्वव्यापी सूत्रात्मा वायु की सहायतासे सर्वत्र विचरण करता रहता है, अतः कहा गया है कि यह इन्द्र इस साधक को वायु के समीप पहुँचाता है, इत्यादि ।

वायु—उपनिषदों में वायु शब्द अनन्त आकाशव्यापी अद्भुत गुणयुक्त चाल-कशक्ति में प्रायः प्रयुक्त हुआ है, इस वायु में यथा तात्पर्य नहीं है । यह पृथिवी, यह सूर्य आदि पदार्थ किस शक्ति से चल रहे हैं इसी चालक शक्ति का नाम वायु है, इसी वायु में सब मुक्त जीव विचरण करते रहते हैं, मानो यह वायु तत् तत् जीव को निजस्थान पर पहुँचाया करता है । हे भुज्यु ! जो शुद्ध है यह वायु ही है, वायु के बिना क्षणमात्र भी आप नहीं रह सकते । यही जीवन है, यही उन अश्वमेध-याजी पुरुषों को भी मानो यथास्थान में पहुँचाया करता है, इति सचेपतः ॥

अथ चतुर्थं ब्राह्मणम् ॥

अथ हैनमुपस्तश्चाक्रायणः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच
यत्साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरस्तं मे व्याचक्ष्वे-
त्येष त आत्मा सर्वान्तरः कतमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरो यः
प्राणेन प्राणिति स त आत्मा सर्वान्तरो योऽपानेनापानीति
स त आत्मा सर्वान्तरो यो व्यानेन व्यानीति स त
आत्मा सर्वान्तरो य उदानेनोदानिति स त आत्मा सर्वान्तर
एव त आत्मा सर्वान्तरः ॥ १ ॥

अनुवाद—नत्पश्चान् चाक्रायण उपस्त ने इन याज्ञवल्क्य से पूछना आरंभ
किया । याज्ञवल्क्य ! ऐसा संवोधन कर वे बोले कि जो ब्रह्म साक्षात् अपरोक्ष है
अर्थात् प्रत्यक्ष=व्यक्त है जो आत्मा सर्वान्तर अर्थात् जो सब में व्याप्त है इसके
विषय में मुझे कहो । तब याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि यह आपका आत्मा है जो
सर्वान्तर अर्थात् सबके बीच में विद्यमान है । पुनः उपस्त पूछते हैं कि हे याज्ञवल्क्य !
कौनसा आत्मा सर्वान्तर है ? याज्ञवल्क्य कहते हैं—वह आत्मा जो प्राणवायु से
चेष्टा करता है, वह आपका आत्मा सर्वान्तर है जो व्यान वायु से चेष्टा करता है
वह आपका आत्मा सर्वान्तर है जो उदान वायु से चेष्टा करता, वह आपका
आत्मा सर्वान्तर है यह आपका आत्मा सर्वान्तर है ॥ १ ॥

पदार्थ—(अथ) भुज्यु के चुप होजाने के पश्चात् (चाक्रायणः+उपस्तः)
चाक्रायण उपस्त ब्राह्मण ने (एनम्+पप्रच्छ) इन याज्ञवल्क्य से पूछना आरंभ
किया (याज्ञवल्क्य+इति+होवाच) हे याज्ञवल्क्य ! ऐसा संवोधन कर वे उपस्त बोले
(यन्+साक्षात्+अपरोक्षान्+ब्रह्म) जो साक्षात् अपरोक्ष अर्थात् प्रत्यक्ष ब्रह्म है (यः+
आत्मा+सर्वान्तरः) जो आत्मा सर्वान्तर अर्थात् सब के अभ्यन्तर में है (तम्+मे+
व्याचक्ष्वे+इति) उस आत्मा का विषय मुझसे कहिये यह मेरा प्रश्न है । इस प्रश्न

को सुत याज्ञवल्क्य उत्तर देने हैं (अप०+ते+आत्मा+सर्वान्तरः) यह आपका आत्मा सर्वान्तर है अर्थात् सत् के मध्य विराजमान है इस उत्तर से सन्तुष्ट न होकर पुनः उपरत पृच्छते हैं (याज्ञवल्क्य+वक्तव्य+सर्वान्तरः) कौनसा आत्मा सर्वान्तर है, याज्ञवल्क्य कहते हैं (य०+प्राणेन+प्राणिति) जो प्राणवायु से चेष्टा करता है (स०+ते+आत्मा+सर्वान्तरः) वह आपका आत्मा सर्वान्तर है (यः+अपानेन+अपानीति) जो अपान वायु से चेष्टा करता है (स०+ते+आत्मा+सर्वान्तरः) वह आपका आत्मा सर्वान्तर है (यः+व्यानेन+व्यानीति) जो व्यान वायु से चेष्टा करता है (स०+ते+आत्मा+सर्वान्तरः) वह आपका आत्मा सर्वान्तर है (य०+उदानेन+उदानिति) जो उदान वायु से चेष्टा करता है (स०+ते+आत्मा+सर्वान्तरः) वह आपका आत्मा सर्वान्तर है (एष०+ते+आत्मा+सर्वान्तरः) यह आपका आत्मा सर्वान्तर है ॥१॥

भाष्यम्—अथ भुज्योरुपरत्यन्तरं हैनं याज्ञवल्क्यं चाक्रायणः चक्र-
स्यापत्य चाक्रायणः । नाम्ना उपस्तः कश्चिद्ब्राह्मणः पप्रच्छ । हे याज्ञवल्क्य !
मे मह्यम् । तमात्मानमुद्दिश्य व्यचक्ष्व ब्राह्मणं कुरु । यत्साक्षात्प्रत्यक्षतया
भासमानम् अपरोक्षोदपरोक्ष घटपटादिवद्व्यक्तं यद्वत् शरीरे बृहत् वस्तु
वर्तते अर्थात् य आत्मा सर्वान्तरः सर्वस्याभ्यन्तरोऽस्ति इति मे प्रश्नः । याज्ञ-
वल्क्यः समाधत्ते—यच्च पृच्छसि स एष ते तव आत्मास्ति सर्वान्तरः । या-
ज्ञवल्क्यस्याशयमनुभूया पुनरुपस्तः पुच्छति । याज्ञवल्क्य ! कृतमः खलु आत्मा
सर्वान्तरं भवताऽभिप्रेतः । तं पुनरपि विस्पष्टयतु । याज्ञवल्क्यः समाधत्ते—यः
प्राणेन सुखनामिकामेचारिणा वायुना प्राणिति प्राणचेष्टां करोति । स ते
आत्मा सर्वान्तरः । योऽपानेन अपानवायुना अपानीति अपानचेष्टां करोति ।
अपानीति दीर्घश्चान्दसः । स ते आत्मा सर्वान्तरः । यो व्यानेन व्यानीति
व्यानचेष्टां करोति । व्यानीति दीर्घश्चान्दसः । स ते आत्मा सर्वान्तरः । य
उदानेन उदानिति उदानचेष्टां करोति स ते आत्मा सर्वान्तरः । स एष ते
आत्मा सर्वान्तरः ॥ १ ॥

स होवाचोपन्तरचाक्रायणो यथा विब्रयादसौ गौरसा-
वश्च इत्येवमेवैतद्व्यपदिष्टं भवति यदेव साक्षादपरोक्षाद-

ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरस्तं मे व्याचक्ष्वेत्येष त आत्मा सर्वान्तरः कतमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरः । न दृष्टेर्द्रष्टारं पश्येन श्रुतेः श्रोतारं शृणुया न मतेर्मन्तारं मन्वीथा न विज्ञातेर्विज्ञातारं विजानीयाः । एष त आत्मा सर्वान्तरोऽतोऽन्यदातं ततो होपस्तश्चाक्रायण उपरराम ॥ २ ॥

अनुवाद—पुनः वे चाक्रायण उपस्त बोले—हे याज्ञवल्क्य ! जैसे कोई बहे कि यह गौ है, यह अश्व है, वैसे ही आपने इस आत्मवस्तु का (इस सभा में) उपदेश किया है । अतः आप मुझमें उसका व्याख्यान करें जो साक्षात् अपरोक्ष ब्रह्म है जो आत्मा सर्वान्तर है । (याज्ञवल्क्य ने पुनः वही उत्तर दिया कि) यह आपका आत्मा सर्वान्तर है (इस पर पुनः उपस्त पूछते हैं) हे याज्ञवल्क्य ! कौनसा आत्मा सर्वान्तर है ? (याज्ञवल्क्य समाधान करते हैं) हे उपस्त ! दृष्टि के द्रष्टा को आप नहीं देख सकते । श्रुति के श्रोता को आप नहीं सुन सकते । मति के मन्ता को आप नहीं मनन कर सकते । विज्ञाति के विज्ञाता को आप नहीं जान सकते । हे उपस्त ! यह आपका आत्मा है जो सर्वान्तर है । इससे अन्य सब वस्तु आर्त अर्थात् दुःस्वरूप हैं । तव उपस्त चाक्रायण चुप होगये ॥ २ ॥

पदार्थ—(सः+ह+उपस्तः+चाक्रायणः+उवाच) याज्ञवल्क्य के समाधान से भुत्तु न हों के वे सुप्रसिद्ध उपस्त चाक्रायण पुनः बोले—हे याज्ञवल्क्य ! (यथा+विब्रूयात्) जैसे कोई किसी से बहे अर्थात् किसी शिष्य को कोई गुरु गौ की सींग पकड़ के भ्रमभावों के देख (असौ+गौः) यह गौ है (असा+अश्वः) यह घोड़ा है इसको पहचान रख । (इति+एवम्+एव) हे याज्ञवल्क्य ! उसी प्रकार (एतत्+व्यपदिष्टम्+भवति) यह आत्मरूप वस्तु भी उपदिष्ट होता है ऐसा आपने कहा था अर्थात् जैसे प्रत्यक्षरूप से गौ, घोड़े, मनुष्य आदिकों के पहचान के लिये उपदेश होता है उस २-पदार्थ को लेकर कहा जाता है कि यह गौ है । यह हार्थी है । वैसे ही आत्मा का भी उपदेश होता है ऐसी आप की प्रतिज्ञा है । परन्तु आप अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं करते । आप प्रत्यक्षरूप से आत्मा बतलावें, हे याज्ञ-

वल्क्य । मैं पुनः पूछता हूँ (यद्+एव+साक्षात्+अपरोक्षत्+ब्रह्म) जो ही साक्षात्
 अपरोक्ष अर्थात् प्रत्यक्ष ब्रह्म है (य.+आत्मा) जो सब का आत्मा है और जो
 (सर्वान्तरः) सब के मध्य में विराजमान है (तम्+मे+व्याचक्ष्व+शति) उसी
 आत्मा के विषय में मुझ को अच्छे प्रकार समझा कर व्याख्यान सुनावें ताकि
 आपका यश इस महती सभा में प्रकाशित हो, इस व्याजब्रह्म को सुनकर याज्ञवल्क्य
 वही उत्तर देते हैं जो पहिले दे चुके हैं । (एषः+ते+आत्मा+सर्वान्तरः) हे उपस्त !
 यह आप का आत्मा ही है । जो सब के भीतर विराजमान हो रहा है (क्तमः+
 याज्ञवल्क्य+सर्वान्तरः) हे याज्ञवल्क्य ! यदि आपका पूर्ववत् ही समाधान है तब
 मेरा प्रश्न भी पूर्ववत् ही है कि कौनसा आत्मा सर्वान्तर है ? , उपस्त का यह ठठदेख
 याज्ञवल्क्य ने विचारा कि यदि मैं पुनः उसी उत्तर को दुहराता हूँ तो पुनः ये उसी
 प्रश्न को पूछेंगे, अतः इस समय किसी अन्य मार्ग का अवलम्बन करना चाहिये ।
 यह विचार याज्ञवल्क्य कहने हैं कि हे उपस्त ! सुनो । (दृष्टेः+द्रष्टारम्+न+पश्येः)
 दृष्टि के द्रष्टा को आप नौ अधादिवत् नहीं देख सकते । हे उपस्त ! हम सब जो
 कुछ देखते हैं इसमें विविध भ्रम है । दृष्टि अर्थात् अस्मदादिकों की दर्शनशक्ति
 अनित्य है । इस दर्शनशक्ति को भी यथार्थरूप से देखनेद्वारा कोई अन्य ही है जो
 दर्शन का भी द्रष्टा है उसको आप कैसे देख सकते हैं "तत् केन क जिज्ञेत् । तत्
 केन क पश्येत् । तत् केन क शृणुयात् । तत् केन क मभिषेदेत् । तत् केन क मन्वीत् ।
 तत् केन क विजानीयान्" इत्यादि मैत्रेयीसंवाद की बातों को भी यहाँ मिलाना चा-
 हिये । इसी प्रकार हे उपस्त ! (श्रुतेः+श्रोतारम्+न+शृणुयाः) जो श्रवणशक्ति का
 भी श्रोता है उसको आप नहीं सुन सकेंगे (मतेः+मन्तारम्+न+मन्वीथाः) मनन
 शक्ति के भी मन्ता को आप नहीं मनन कर सकते (विज्ञातेः+विज्ञातारम्+न+
 विजानीयाः) विज्ञानशक्ति के विज्ञाता को आप न जान सकेंगे । हे उपस्त ! जो
 दृष्टि का द्रष्टा है । जो श्रुति का श्रोता है । जो गति का मन्ता है । जो विज्ञाति का
 विज्ञाता है । (एषः+ते+आत्मा) वही यह आप का आत्मा है (सर्वान्तरः) वही
 सब के अभ्यन्तरविराजमान है (अतः+अन्यत्+आर्त्तम्) इस आत्मविज्ञान से अति-
 रिक्त जो वस्तु है वह आर्त्त अर्थात् दुःखप्रद ही है । (तत्+ह+उपस्तः+चाक्रायणः+
 विराम) तब वे उपस्त चाक्रायण विराम करने लगे अर्थात् चुप होगये ॥ २ ॥

- भाष्यम्—सहेति । याज्ञवल्क्यस्य समाधानेनासंतुष्टः पुनरप्युपस्तस्तं

पृच्छति । याज्ञवल्क्य ! यथा कश्चित् पुरुषः कमपि बोधयितुमिच्छन् गोः मृङ्गं धृत्वा विब्रूयात् तं प्रति व्याख्यानं कुर्यात् यद् हे वटो ! असौ मया ध्रियमाणो गौरास्ति । अयं खलु अश्वोऽस्ति । इत्येवमेवैतद् व्यपदिष्टं भवति अनेनोक्तेन दृष्टान्तेन तुल्यमेव आत्मस्वरूपविज्ञानमप्यस्तीति भगवताऽस्यां समायां व्याख्यातम् । किन्तु पृष्टः सन् भगवान् तथैवेदं वस्तु न निरूपयति अतो भगवतः प्रतिज्ञाहानिर्भवति । अस्यां जनकपरिषदि तेनोपहासो भविष्यति भगवतः । अतो गवाश्वादिवत् प्रत्यक्षतया आत्मा दर्शनीयः । अहं पुनरप्यस्मादेव कारणात् तमेव प्रश्नं पृच्छामि । यदेव साक्षादपरोच्चाद् ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरस्तं मे व्याचक्ष्वेति याज्ञवल्क्योऽपि स्वसमाधाने परमविश्वासी सन् पुनस्तदेव समाधानं करोति एष त आत्मा सर्वान्तर इति । याज्ञवल्क्यस्य तदेव समाधानं श्रुत्वा हठादुपस्तोऽपि पुनस्तमेव पृच्छति—कतमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरः । सम्प्रति उपस्तस्य हठं विदित्वा प्रकारान्तरेण समाधत्ते—उपस्त ! यत्त्वं पृच्छसि समाहितः सन् तच्छृणु । त्वं दृष्टेर्द्रष्टारं न पश्येः द्रष्टुं न समर्थोऽसि । अस्माकं दर्शनशक्तिरनित्यास्ति । अस्या दृष्टेर्दर्शनशक्तेरपि द्रष्टा यः कश्चिदस्ति तं पुरुषं गवाश्वादिवत् द्रष्टुं त्वं न शक्तोऽपि । नान्यः कश्चित् समायामपि द्रष्टुं शक्नुयात् । उपस्त ! “यत्र वा अस्य सर्वमात्मैवाभूत् तत् केन कं शृणुयात् । तत्केन कमभिवदेत् । तत्केन कं मन्वीत । तत्केन कं विजानीयात्” इत्यमेव उपस्त ! श्रुतेः श्रवणशक्तेः श्रोतारं त्वं न शृणुयाः । मतेर्मननशक्तेः मन्तारं न त्वं मन्वीथाः । विज्ञातेर्विज्ञानशक्तेः विज्ञातारं न त्वं विजानीयाः । अस्माद्धेतोः उपस्त ! यः दृष्टेर्द्रष्टाऽस्ति । श्रुतेः श्रोता । मतेर्मन्ता । विज्ञातेर्विज्ञाता । स एवैष त आत्मास्ति । स एवासौ सर्वान्तरः सर्वेषामभ्यन्तरे विराजमानोऽस्ति । एतावदेवात्मविज्ञानम् । अतोऽस्मदात्मविज्ञानाद् । अन्यद्विज्ञानम् । आर्तं दुःखदमेवास्ति । मिथ्यैवास्तीति वेदितव्यम् । याज्ञवल्क्यस्येदं तथ्यं समाधानं श्रुत्वा तुष्टः सन् ततोऽहोपस्तयाक्रायणोऽपि विरराम ॥ २ ॥

इति चतुर्थ ब्राह्मणं समाप्तम् ॥ ४ ॥

अथ पञ्चमं ब्राह्मणम् ॥

अथ हैनं कहोलः कौपीतकेयः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति
 होवाच यदेव साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरस्तं मे
 व्याचक्ष्वेत्येष त आत्मा सर्वान्तरः । कतमो याज्ञवल्क्य
 सर्वान्तरो योऽज्ञानायापिपासे शोकं मोहं जरां मृत्युमत्येति ।
 एतं वै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणा-
 याश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति वा हेव
 पुत्रैषणा सा वित्तैषणा वा वित्तैषणा सा लोकैषणोभे ह्येते
 ण्येपणे एव भवतः । तस्माद् ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्याथ वा-
 ल्येन तिष्ठासेद् । वाल्यश्च पाण्डित्यश्च निर्विद्याथ मुनिरमौ-
 नश्च मौनश्च निर्विद्याऽथ ब्राह्मणः स ब्राह्मणः केन स्याद्येन
 स्यात्तेनेदृश एवातोऽन्यदात्तं ततोह कहोलः कौपीतकेय उप-
 रराम ॥ १ ॥

अनुराद—तत्पश्चात् इस याज्ञवल्क्य से कौपीतकेय कहोल नाम के ब्राह्मण
 पृच्छने लगे । याज्ञवल्क्य । ऐसा कहके वे कहोल बोले—जो ही साक्षात् अपरोक्ष
 ब्रह्म है । जो आत्मा है जो सर्वान्तर अर्थात् मनु के अन्तर में व्याप्त है उस
 आत्मा को मुझ से आप कहें । इस पर याज्ञवल्क्य कहते हैं—यह जो आपका
 आत्मा है वही सर्वान्तर है । पुनः कहोल पूछते हैं—याज्ञवल्क्य । कौनसा आत्मा
 सर्वान्तर है ? । याज्ञवल्क्य कहते हैं जो (आत्मा) अज्ञानाया, पिपासा, शोक,
 मोह, जरा और मृत्यु को लाधकर विद्यमान है । कहोल । निश्चय, ब्राह्मणगण इस
 उस आत्मा को जानकर पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा से विमुक्त हो ऊपर
 बैठके अर्थात् इनमें विराम करके पश्चात् जीवनार्थ भिक्षाचरण करते हैं । जो

पुत्रैपणा है वह वित्तैपणा है जो वित्तैपणा है वह लोकैपणा है । ये दोनों एपणाचे हैं । इस कारण ब्राह्मण पाण्डित्य को निःशेष करके ज्ञानवत्त के आधार पर खड़े होने की इच्छा करे । वाल्य और पाण्डित्य को निःशेष करके तब वह मुनि होता है । अमौन और मौन को निःशेष करके तब वह ब्राह्मण होता है । वह किससे ब्राह्मण होता है ? जिससे हो. परन्तु वह ऐसा ही है इसमें सन्देह नहीं इसके अतिरिक्त अन्य आर्त है । तब कहोल कौपीतकेय उपरत अर्थान् चुप होगये ॥ १ ॥

पदार्थ—(अथ) चाक्रायण उपस्त के चुप होने के पश्चात् (कौपीतकेयः) कौपीतक ऋषि के पुत्र (कहोलः) कहोल नाम के कोई ब्राह्मण (एनम्+ह+प्रच्छ) इन सुप्रसिद्ध याज्ञवल्क्य से पूछने लगे (याज्ञवल्क्य+इति+ह+उवाच) हे याज्ञवल्क्य ! इस प्रकार सम्बोधन करके ये कहोल बोले याज्ञवल्क्य ! (यद्+एव+ब्रह्म) जो ही ब्रह्म (माक्षान्) साक्षान् अर्थान् प्रत्यक्ष=व्यक्त हैं (अपरोक्षान्) और जो अपरोक्ष अर्थान् अव्यक्त नहीं किन्तु व्यक्त हैं । (य+आत्मा) जो आत्मनाम से पुकारा जाता है और (सर्वान्तरः) जो सब के भीतर प्रविष्ट माना जाता है (तम्+मे+व्याचक्ष्व+इति) हे याज्ञवल्क्य ! उस आत्मा के विषय में मुझको व्याख्यान सुनावें, यही आपमे निवेदन है । इस पर याज्ञवल्क्य ने जैसा उत्तर षपस्व को दिया था वही उत्तर यहां भी देते हैं (एषः+ते+आत्मा+सर्वान्तरः) कहोल ! वह यह आपका आत्मा ही है जो सर्वान्तर है (याज्ञवल्क्य+कृतम्+सर्वान्तरः) यह मुन उपस्तवन् इन कहोल ने पूछन आरम्भ किया कि याज्ञवल्क्य ! कौनसा आत्मा सर्वान्तर है यह आप विस्पष्टरूप से कहें । इस पर याज्ञवल्क्य कहोल के आराय को समस्त सायधान हो समाधान करने लगे (यः+अजनायापिपामे+अत्येति) जो आत्मा भोजन की इच्छा को और पिपासा=पीने की इच्छा को अतिक्रमण करके विद्यमान है अर्थान् जो खाने पीने की इच्छा से रहित है और (शोकम्+मोहम्+जराम्+मृत्युम्+अत्येति) जो आत्मा शोक, मोह, जरा और मृत्यु को लांघकर विद्यमान है वही आत्मा आप का है । वही, सर्वान्तर है । कहोल ! (ब्राह्मणाः) ब्रह्म-ज्ञानी जन (एतम्+यै+तम्+आत्मानम्) इसी प्रत्यक्ष अपरोक्ष आत्मा को (विदित्वा) जानकर (पुत्रैपणायाः+च) पुत्रैपणा मे अर्थान् पुत्र की इच्छा से (वित्तैपणायाः+च) वित्तैपणा से अर्थान् वित्त की इच्छा से (लोकैपणायाः+च) लोकै-

पणा से अर्थात् लोक की इच्छा से (व्युत्थाय) विमुक्त हो इनमें वैराग्य करके
 ब्रह्म की ओर ऊपर उठके (अथ+भिक्षाचर्य+चरन्ति) तब केवल शरीरनिर्वाहार्थ
 भिक्षावृत्ति किया करते हैं (या+हि+एव+पुत्रैपणा) जो ही पुत्रैपणा=पुत्र के लिये
 इच्छा है (सा+वित्तैपणा) वह वित्तैपणा है (या+वित्तैपणा) जो धन की इच्छा
 है (सा+लौकैपणा) वह लौकैपणा ही है (हि+उभे+एते+एषणे+एव+भवतः) हे
 कहोल ! दोनों ही ये इच्छाएँ हैं अर्थात् ये दोनों भी एक प्रकार से निकृष्ट काम-
 नाएँ ही हैं (तस्मान्+ब्राह्मणः) इस कारण ब्राह्मण को उचित है कि (पाण्डित्यम्+
 निर्विद्य) शास्त्रसम्बन्धी जितना जो कुछ ज्ञान है उसको कुछ भी शेष=बाकी न
 रखें । इस प्रकार प्रथम शास्त्रज्ञान को समाप्त करके (भार्येन+तिष्ठासेत्) तब
 केवल ज्ञानविज्ञानरूप महाराशि के उपर स्थित होने की इच्छा करे । सर्वदा
 लोकरचित मुक्तकों के आधार पर ही न चलता रहे, किन्तु निजज्ञान का भी संपादन
 करे और उसी ज्ञानरत्न से स्थिर रहने की इच्छानात्र होवे (वात्यम्+च+पाण्डित्य
 च+निर्विद्य) इस प्रकार ज्ञान विज्ञान को और पाण्डित्य को समाप्त करके (अथ+
 मुनिः) तब मुनि होवे अर्थात् निरन्तर पदार्थों की सत्ता के वास्तविक रूप का मनन
 करे (अमौन+च+मौनम्+निर्विद्य) तब अमौन अर्थात् मनन वृत्ति के अतिरिक्त जो
 शास्त्रादिकों का परिचय उसे और मौन अर्थात् मननवृत्ति को समाप्त कर (अथ+
 ब्राह्मणः) तब ब्राह्मण होता है (सः+ब्राह्मण+वेन+रयात्+येन+स्यात्) वह किस
 साधन से ब्राह्मण होता है ? वह जिस साधन से हो, अर्थात् वह जिस किसी
 साधन से ब्राह्मण हो अथवा (तेन) पूर्वोक्त साधन से ही ब्राह्मण है परन्तु (ईदृशः+
 एव) ऐसा ही ब्राह्मण ब्राह्मण है (अतः+अन्यत्+आर्तम्) इससे भिन्न विज्ञान जो
 कहते हैं वह आर्त दुःख ही है (ततः+ह+कुपीतकेय+कहोलः+उपराम) तब याज्ञ-
 वल्क्य का यथोचित उत्तर सुन और ज्ञान के वे कुपीतक के मुत्र कहोल उपराम
 को प्राप्त हुए अर्थात् चुप होगये ॥ १ ॥

भाष्यम्—अथ हैनमिति । साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्म जिज्ञासमानमुपस्तं प्रति
 समादधतो याज्ञवल्क्यस्य समाधानेनाऽसंतुष्टः कश्चित्तात्रा कहोलः कुपीतकेयः
 कुपीतकस्यापत्यम् । अथ हैन प्रवक्तारं तमेव प्रश्नं पुनरपि पप्रच्छ—याज्ञव-
 ल्क्योऽपि प्रथमं तदेव समाधानमकार्षीत् । यदेवादिः सर्वान्तरान्तो ग्रन्थस्तयोरेव
 प्रश्नप्रतिपत्तौ अनुपपत्तिः । सम्प्रति कहोलस्यापि तादृशमेवानुबन्धमाग्रहृच्चा-

वलोक्य प्रवक्ता अन्यां विलक्षणां रीतिमाश्रित्य “योऽशनायापिपासे” इत्या-
दिग्रन्थेन समाधत्ते-कहोल ! यत्त्वं पृच्छसि समाहितः सन् तत्त्वं शृणु । स
आत्मा सर्वान्तरः यः अशनायापिपासे अत्येति अशितुं भोक्तुमिच्छा अश-
नाया । पातुमिच्छा पिपासा । अशनाया च पिपासा चेति अशनायापिपासे ।
अत्येति अतिक्रम्य वर्तते । पुनः यः शोकं मोहं जरां मृत्युञ्च अत्येति उल्लङ्घ-
यति स सर्वान्तर आत्मा । कलोह ! ब्राह्मणा ब्रह्मविदः । एतं वै तमात्मानं
विदित्वा । पुत्रैषणायाश्च पुत्रार्थमेषणा इच्छा पुत्रैषणा पुत्रोत्पत्तिमुद्दिश्य दारग्रहणे-
च्छालक्षणा । वित्तैषणायाश्च विचानां हिरण्यगवाश्वादीनां धनानामेषणा वित्तैष-
णा । लोकैषणायाश्च पुत्रेणैवं लोकं जेष्यामि केवलकर्मणा पितृलोकमुपासनासहि-
तेन केवलया वा तयोपासनया देवलोकमिति बुद्ध्या तत्साधनानुष्ठानम् । एताभ्य
एषणाभ्यः । व्युत्थाय विमुखा भूत्वा ब्रह्मलक्ष्मीकृत्य ऊर्ध्वमुत्थाय ब्रह्माभिमुखी
भूयेत्यर्थः । अयानन्तरं शेषकाले देहस्थित्यर्थं भिक्षाचर्यं भिक्षार्थं चरणं संच-
रणं । चरन्ति कुर्वन्ति । फलेच्छासाधनं संक्रामतीति न्यायाल्लोकैषणैवैकेत्या-
ह—येति । याहि प्रसिद्धा पुत्रैषणा सैव वित्तैषणा दृष्टफलसाधनत्वादिसामा-
न्यात् । या पुत्रैषणयैकत्वमापन्ना वित्तैषणा कर्मभूता सा लोकैषणैव साध्य-
लोकैषणाप्रयुक्तत्वासाधनैषणायाः । एवमेकत्वेऽपि लोकैषणायाः साधनम-
न्तरेणासिद्धेः साध्यसाधनभेदेन द्वैविध्यमाह—उमे इति । हि यस्मादुमे एते
साध्यसाधनरूपे एषणे एव भवत इति । यस्मात्पूर्वे ब्राह्मणाः प्रमेण तमेतमा-
त्मानं विदित्वा व्युत्थानादि चक्रुस्तस्मादयतनोऽपि ब्राह्मण आपातदर्शयैषणाभ्यो
व्युत्थाय पाण्डित्यं शास्त्रोत्था बुद्धिः पण्डा तद्वान् पाण्डितस्तस्य कर्म वेदान्त-
वाक्यविचारलक्षणं श्रवणापरपर्यायं पाण्डित्यं निर्विद्य निःशेषं कृत्वाऽनन्तरं वा-
न्येन तिष्ठासेच्छ्रवणज्ञानोत्पन्नाशेषानात्मदृष्टितिरस्करणसामर्थ्यं बलं तस्य भावो
वान्यं तेन ज्ञानबलभावेन विषयानाकृष्टचित्तः संस्तिष्ठासेत्सथातुमिच्छेत् । बाल्यश-
ब्दामिधेयं मननं कुर्यादिति यावत् । बान्यं च पाण्डित्यञ्च निर्विद्य निःशेषं
कृत्वाऽयानन्तरं मुनिमौनवान्धारावाहिकात्मप्रत्ययप्रवाहवांस्तिष्ठासेदित्यनुषज्यते
निदिध्यासनं कुर्यादिति यावत् । एवममौनं चोक्तार्थपाण्डित्यं बाल्यशब्दामिधेयं
श्रवणमननाख्यं निर्विद्य मौनं चोक्तार्थमुनिशब्दवान्यं निदिध्यासनाख्यं निर्वि-
द्यायानन्तरं ब्राह्मणो निरुपचरितब्राह्मण्यवान्साक्षात्कृतब्रह्मैव स्यात्कृतकृत्यो भवे-

दिति यावत् । उक्तग्राहणसाधनं साधनान्तरं शङ्कया पृच्छति—स इति । स ग्राहणः केन साधनेन स्यात् । उत्तरमाह—येनेति । तेनोक्तनैष्कर्म्यसाधनेन स्यादेनानवाप्तज्ञानोऽपीदृश उक्तग्राहणसदृश एव भवेत् । उक्तं ब्रह्मैष्यमुपसंहर-
ति—अत इति । अतोऽस्माद्ग्राहण्यावस्थानादशनायाद्यतीतात्मरूपादन्यदेण्या-
लक्षणं वस्त्वन्तरमार्तमार्तिपरिगृहीत स्वप्नमायामरीच्युदकादिवदसारमित्यर्थः ॥१॥

भाष्याशय—कौपीतकेय—कुपीतक का पुत्र कौपीनकेय । कुपीतक नाम के कोई प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं, कौपीतकोपनिषद् इन के ही नाम से प्रसिद्ध है । अशनाया=अश भोजने । भोजनार्थक अश् घातु से अशनाया बनता है । पिपासा= पीने की इच्छा । पुत्रैषणा=पुत्र की इच्छा । अर्थात् पुत्रोत्पत्ति की कामना से दार प्रहण करने की इच्छा । वित्तैषणा=वित्त=धन की इच्छा । लोकैषणा=लोक की इच्छा । पितृलोक, देवलोक, प्रजापतिलोक, स्वर्गलोक इत्यादि मनोरथ कल्पित अनेक लोकों की इच्छा को लोकैषणा कहते हैं । व्युत्थाय=वि+उत्थाय । वि= विमुक्त । उत्थाय=उठकर । अर्थात् तीनों प्रकार की इच्छाओं से विमुक्त हो ब्रह्म की ओर उठना । बाल्य=“बलस्य भावो बाल्यम्” परमात्मा में दृढ़ विश्वास, तत्त्वज्ञान की प्राप्ति थढ़ा आदि जो सामर्थ्य इसका नाम यहा बल है । मौन= “मुनेर्भावो मौनम्” मुनि के परम कर्त्तव्य का नाम मौन है । परमात्मा के और तद्रचित सस्तुओं के निदिध्यासन से बढकर अन्य कर्त्तव्य क्या है ? । अमौन=शास्त्र आदि जन्य जो ज्ञान वह अमौन है ॥ १ ॥

इति पञ्चम ब्राह्मण समाप्तम् ॥ ५ ॥

अथ पठं ब्राह्मणम् ॥

अथ हैनं गार्गी वाचक्यी पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति हो-
वाच यदिदं सर्वमप्सोतं च प्रोतं च कस्मिन्नु खल्वाप ओ-
ताश्च प्रोताश्चेति वायौ गार्गीति कस्मिन्नु खलु वायुरोतश्च
प्रोतश्चेत्यन्तरिक्षलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खल्वन्तरिक्षलोका
ओताश्च प्रोताश्चेति गन्धर्वलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खलु
गन्धर्वलोका ओताश्च प्रोताश्चेत्यादित्यलोकेषु गार्गीति क-
स्मिन्नु खल्वादित्यलोका ओताश्च प्रोताश्चेति चन्द्रलोकेषु
गार्गीति कस्मिन्नु खलु चन्द्रलोका ओताश्च प्रोताश्चेति नच-
त्रलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खलु नचत्रलोका ओताश्च प्रोता-
श्चेति देवलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खलु देवलोका ओताश्च
प्रोताश्चेतीन्द्रलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खल्विन्द्रलोका ओ-
ताश्च प्रोताश्चेति प्रजापतिलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खलु
प्रजापतिलोका ओताश्च प्रोताश्चेति ब्रह्मलोकेषु गार्गीति क-
स्मिन्नु खलु ब्रह्मलोका ओताश्च प्रोताश्चेति स होवाच गार्गी
माऽतिप्राचीर्मा ते मूर्धा व्यपस्यदनातिप्रश्न्यां वै देवतामति-
पृच्छसि गार्गी माऽतिप्राचीरिति ततो ह गार्गी वाचक्येनव्यु-
पराम ॥ १ ॥

अनुवाद—तब वाचक्यी गार्गी इन याज्ञवल्क्य से पूछने लगीं । याज्ञवल्क्य ।
ऐसा कहकर वे बोलीं ! जो यह सर्व पदार्थ जल में ओत और प्रोत हैं । वह जल
किसमें ओत और प्रोत है ? (यह मेरा प्रश्न है) इस पर याज्ञवल्क्य कहते हैं—

याज्ञवल्क्य—हे गार्गी ! वायु में ।

गार्गी—वह वायु किसमें ओत और प्रोत है ?

याज्ञवल्क्य—हे गार्गी ! अन्तरिक्षलोकों में ।

गार्गी—वे अन्तरिक्षलोक किसमें ओत और प्रोत हैं ?

याज्ञवल्क्य—हे गार्गी ! गन्धर्वलोकों में ।

गार्गी—वे गन्धर्वलोक किसमें ओत और प्रोत हैं ?

याज्ञवल्क्य—हे गार्गी ! आदित्यलोकों में ।

गार्गी—वे आदित्यलोक किसमें ओत और प्रोत हैं ?

याज्ञवल्क्य—हे गार्गी ! चन्द्रलोकों में ।

गार्गी—वे चन्द्रलोक किसमें ओत और प्रोत हैं ?

याज्ञवल्क्य—हे गार्गी ! नक्षत्रलोकों में ।

गार्गी—वे नक्षत्रलोक किसमें ओत और प्रोत हैं ?

याज्ञवल्क्य—हे गार्गी ! देवलोकों में ।

गार्गी—वे देवलोक किसमें ओत और प्रोत हैं ?

याज्ञवल्क्य—हे गार्गी ! इन्द्रलोकों में ।

गार्गी—वे इन्द्रलोक किसमें ओत और प्रोत हैं ?

याज्ञवल्क्य—हे गार्गी ! प्रजापतिलोकों में ।

गार्गी—वे प्रजापतिलोक किसमें ओत और प्रोत हैं ?

याज्ञवल्क्य—हे गार्गी ! ब्रह्मलोकों में ।

गार्गी—वे ब्रह्मलोक किसमें ओत और प्रोत हैं ?

वे याज्ञवल्क्य बोले कि हे गार्गी ! अतिप्रभ मत पूछो । ऐसा न हो कि तुम्हारा मूर्धा (शिर) गिरजाय । हे गार्गी ! अनतिप्रश्रया देवता को तुम बहुत पृथ्वी रही हो । बहुत मत पूछो । तब वे वाचकनवी गार्गी उपरत होगई ॥ १ ॥

पदार्थ—(अथ+ह+वाचकनवी+गार्गी+एनम्+प्रच्छ) जब बहोत चुप रह गए

तत्सञ्चात् श्रीमती ब्रह्मवादिनी वाचकनी गार्गी इत याज्ञवल्क्य मे प्रश्न पूछने लगीं
 (याज्ञवल्क्य+इति+ह+उवाच) हे याज्ञवल्क्य ! यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी
 कुछ प्रश्न करूं, ऐसी अनुमति मांग कर वे बोलीं (यद्+इदं+सर्वम्) जो यह सब
 वस्तु दीखती है वह (अप्सु+ओतम्+प्रोतम्) जल में ओत और प्रोत है ओत=ताना।
 प्रोत=वाना अर्थात् जिस प्रकार धपडे के ताना और वाना दोनों प्रकार के सूत
 परम्पर प्रथित रहते हैं। वैसे ही जल में यह सब दृश्यमान पदार्थ प्रथित हैं ऐसा
 शास्त्र कहता है, परन्तु (आपः+कस्मिन्+नु+खलु) वह जल किममें (ओताः च
 प्रोताः च) ओत और प्रोत है (इति) हे याज्ञवल्क्य ! यह मेरा प्रश्न है। अनु-
 ग्रह करके आप उत्तर दें। इसका समाधान याज्ञवल्क्य करते हैं (गार्गी+वायौ+
 इति) हे गार्गी ! वह जल वायु में ओत और प्रोत है। (वायुः+कस्मिन्+नु+खलु+
 ओतः+च+प्रोतः+च+इति) हे याज्ञवल्क्य ! वह वायु किसमें ओत और प्रोत है ?
 (गार्गी+अन्तरिक्षलोकेषु+इति) हे गार्गी ! वह वायु अन्तरिक्षलोकों में ओत और
 प्रोत है (अन्तरिक्षलोकाः+कस्मिन्+नु+खलु+ओताः+च+प्रोताः+च+इति) हे याज्ञव-
 ल्क्य ! वे अन्तरिक्षलोक किस में ओत और प्रोत हैं ? (गार्गी+गन्धर्वलोकेषु+इति)
 हे गार्गी ! वे अन्तरिक्षलोक गन्धर्वलोकों में ओत और प्रोत हैं। (गन्धर्वलोकाः+
 कस्मिन्+नु+खलु+ओताः+च+प्रोताः+च+इति) गन्धर्वलोक किस में ओत और प्रोत
 हैं ? (गार्गी+आदित्यलोकेषु+इति) वे आदित्यलोकों में ओत और प्रोत हैं (आ-
 दित्यलोकाः+कस्मिन्+नु+खलु+ओताः+च+प्रोताः+च+इति) वे आदित्यलोक किस में
 ओत और प्रोत हैं ? (गार्गी+चन्द्रलोकेषु+इति) वे चन्द्रलोकों में ओत और प्रोत
 हैं (चन्द्रलोकाः+कस्मिन्+नु+खलु+ओताः+च+प्रोताः+च+इति) वे चन्द्रलोक किसमें
 ओत और प्रोत हैं ? (गार्गी+नक्षत्रलोकेषु+इति) हे गार्गी ! वे नक्षत्रलोकों में
 प्रथित हैं (नक्षत्रलोकाः+कस्मिन्+नु+खलु+ओताः+च+प्रोताः+च+इति) वे नक्षत्रलोक
 किम में ओत और प्रोत हैं ? (गार्गी+देवलोकेषु+इति) हे गार्गी वे देवलोकों में ओत
 और प्रोत हैं (देवलोकाः+कस्मिन्+नु+खलु+ओताः+च+प्रोताः+च+इति) वे देवलोक
 किस में ओत और प्रोत हैं (गार्गी+इन्द्रलोकेषु+इति) हे गार्गी ! वे इन्द्रलोकों
 में ओत और प्रोत हैं। (इन्द्रलोकाः+कस्मिन्+नु+खलु+ओताः+च+प्रोताः+च+
 इति) वे इन्द्रलोक किस में ओत और प्रोत हैं ? (गार्गी+प्रजापतिलोकेषु+इति)
 हे गार्गी ! वे प्रजापतिलोकों में प्रथित हैं (प्रजापतिलोकाः+कस्मिन्+नु+खलु+

ओताः+च+प्रोताः+च+इति) वे प्रजापतिलोक विसर्गे ओत और प्रोत हैं (गार्गि+ब्रह्मलोकेषु+इति) हे गार्गि ! वे ब्रह्मलोक में प्रथित हैं (ब्रह्मलोकाः+कस्मिन्+नु+ष्वलु+ओताः+च+प्रोताः+च+इति) वे ब्रह्मलोक विसर्गे ओत और प्रोत हैं । हे याज्ञवल्क्य ! इसका समाधान कीजिये । इस प्रश्न को सुन (सः+ह+उवाच) वे याज्ञवल्क्य बोले अर्थात् गार्गी इस प्रकार बराबर पूछती चली जायँगी मैं कहा तक उत्तर देता रहूँगा और ब्रह्मलोक से परे कोई लोक भी नहीं यह सब विचार अवस्था बोले कि (गार्गि+मा+अतिप्राचीः) हे गार्गि ! अतिप्रश्न मत करो । अति सर्वत्र वर्जित है । जो प्रश्न न करना चाहिये वह आप पूछरही हैं सो उचित नहीं (मा+ते+मूर्धा+व्यपस्रत्) यदि आप इस प्रकार पूछती रहें तो ऐसा न हो कि आप का मूर्धा देह से पृथक् हो गिर पड़े अर्थात् ऐसा न हो कि प्रश्न पूछते २ आप की छुट्टि ही मारी जाय, आप पगली होजाय अतः सोच विचार कर प्रश्न पूछा कीजिये । हे गार्गि ! (अनतिप्रश्न्याम्) जो अतिप्रश्न से भी दूर है । एक तो अतिप्रश्न ही अनुचित है । इस में भी जो अतिप्रश्न में भी बाह्य विषय है (वै+देवताम्) ऐसे देवता के विषय में (अतिपृच्छसि) आप बहुत पूछती हैं (गार्गि+मा+अतिप्राचीः+इति) हे गार्गि ! इस विषय में बहुत मत पूछिये । ब्रह्मलोक से परे कोई लोक नहीं, मैंने आप से सब का आधार ब्रह्म कहा, परन्तु आप ब्रह्म का भी आधार पूछती हैं यह वैसी अज्ञानता की घात है (सतः+ह+वाचकनवी+गार्गी+उपरगम) याज्ञवल्क्य का इस प्रकार समाधान सुन के वे वाचकनवी गार्गी चुप होगई ॥ १ ॥

भाष्यम्—अथानन्तरमेव मुनिं गार्गी नामतो चचक्रन्तौर्दिता वाचकनवी पप्रच्छेत्यादि पूर्ववत् । किं हे मुने ! यदिदं सर्वं भूयूधरादि पार्थिवं धातुजातमप्स्र-दके स्वकारण ओतं च दीर्घतन्तुवत्प्रोतं च तिर्यक्तन्तुवदन्यथा सवत्पृष्ठिवद्दि-शीर्येत । तथा च ययेयं पञ्चीकृता पृथिवी कार्यत्वात्स्वकारणभूतासु पञ्ची-कृतास्त्वोतप्रोता तद्वदपामपि कार्यत्वात्कस्मिन्नु खल्वाप ओताश्च प्रोताश्चेत्य-नुमानविधया पृष्ट उत्तरमाह—वायाविति हे गार्गि ! वायौ पञ्चीकृत ओताश्च प्रोताश्च कस्मिन्नु खलु वायुरोतश्च प्रोताश्चेत्यन्तरिक्षलोकेषु पक्ष्यादिगतिहेतु-भूतेषु पञ्चीकृतभूतास्मकेष्वामोष्ठित्यादौ । सर्वैकैकस्मिन्नपि बहुवचनं त्वारे-

रेमरुभूतानां बहुत्वापेक्षया । प्रजापतिलोका विरादशरीराम्भकपञ्चीकृतप-
ञ्चमहाभूतात्मका ब्रह्मलोकेषु हिरण्यगर्भलोकेऽपञ्चीकृतपञ्चभूतात्मकेषु । स-
मानमन्यत् । एवं ब्रह्मलोकाभ्रयं सूत्रात्मानमपि पृच्छती निषेधयति-स इति ।
स याज्ञवल्क्यो होवाच । किं हे गार्गी ' यस्यां ब्रह्मलोका ओतप्रोतभावेन वर्तन्ते
तां प्राणात्मभूतां सूत्रदेवतामानुमानिकत्वप्रश्नाविषयतामतीत्य वर्तमानामनुमानेन
मा प्राप्तीर्मा पृच्छ । निषेधातिक्रमणं दोषमाह-मा त इति । पृच्छन्त्याश्च ते तव
मूर्धा शिरो मा व्यपश्वद्विस्पष्टं मा पतेत् । तत्पातप्रसङ्गं प्रकटयन्प्रतिषेधमुपसंहर-
ति-अनतिप्रश्न्यामिति । देवतायाः सप्रश्न आगमविषयस्तमतिक्रान्तो गा-
र्ग्याः प्रश्न आनुमानिकत्वात्स प्रश्नो यस्या इन्द्रादिदेवताया विद्यते साऽतिप्र-
श्न्या । इयं तु नातिप्रश्न्याऽनतिप्रश्न्या न्यप्रश्ननिषेधैव केवलागमगम्येति या-
चत् । तामनतिप्रश्न्यां सूत्रदेवतां चा अतिपृच्छसि अतो गार्गी ' मर्तुं चेन्नेच्छसि
तर्हि मामादीस्त्यनुग्रहायौ निषेधः ततो ह गार्गी वाचनव्युपसरामेत्युपसं-
हारः पूर्ववत् ॥ १ ॥

आशय—वाचनवी=वचन की कन्या को वाचनवी कहते हैं वचन
नाम के कोई ऋषि थे । गार्गी इन्हीं की कन्या थी । ओत=रूपड़े के साना अर्थात्
सम्बन्ध सूत्र को ओत कहते हैं । प्रोत=रूपड़े के याना अर्थात् बाँड़े या तिरछे सूत्र
को प्रोत कहते हैं । अनतिप्रश्न्या=प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विषय होते हैं । अभी-
तक गार्गी ने जो कुछ पूछा था वह प्रत्यक्ष विषय था अतः गार्गी को पूछना भी
यहां तक उचित ही था । अनुमान से भी बहुत विषय जाने जाने हैं केवल अनु-
मान से जो विषय जाने जायें उस सम्बन्ध में जो प्रश्न है उसको अतिप्रश्न
कहेंगे, परन्तु जहां अनुमान की भी गति नहीं है केवल जो पदार्थ शब्दप्रमाण से
ही विदित होता है अथवा जहां शब्दप्रमाण भी काम नहीं करता ऐसे गूढ़ विषय
को पूछने का नाम अनतिप्रश्न है जो देवता अनतिप्रश्न से सम्बन्ध रखता
है उसको अनतिप्रश्न्या देवता कहते हैं । इसके विषय में ये तीन श्लोक हैं—

उचितोऽस्यो मत्प्रश्नो देवता येन पृच्छयते ।

वर्तने यस्तमुल्लङ्घय सोऽतिप्रश्नोऽनुमुच्यते ॥ १ ॥

या तपहति पूर्वोक्ता साऽतिप्रश्न्येह देवता ।

तदन्यस्वादिमां त्वाद्गुरनतिप्रश्न्यनामिकाम् ॥ २ ॥

तामेतामनतिप्रश्न्यामतिप्रश्नेन साहसात् ।

पृच्छन्त्या मूर्धपातस्ते स्यादेव स्वापराधतः ॥ ३ ॥

अन्तरिक्षलोक—“अन्तरिक्षाण्येव लोकः अन्तरिक्षलोकाः” अन्तरिक्ष को ही अन्तरिक्षलोक कहते हैं इसी प्रकार गन्धर्वलोक आदित्यलोक आदि में भी जानना ।

अध्यात्मवाद—इस पष्ठ ब्राह्मण में १-आप (जल), २-वायु, ३-अन्तरिक्ष-लोक, ४-गन्धर्वलोक, ५-आदित्यलोक, ६-चन्द्रलोक, ७-नक्षत्रलोक, ८-देवलोक, ९-इन्द्रलोक, १०-प्रजापतिलोक, ११-ब्रह्मलोक । ये ११ लोक उत्तरोत्तर आधार बहे गये हैं । इस प्रकार के वर्णन से सर्वसाधारण में महाभ्रम उत्पन्न होता आया है । पौराणिक समय में इनका महाविस्तार से वर्णन हो गया । ये पृथक् ३ लोक माने जाने लगे, परन्तु यह वर्णन धातृजगत् का नहीं है । याज्ञवल्क्य इस प्रकरण में प्रायः अध्यात्म वर्णन ही करते आये हैं और आगे भी करेंगे । यह केवल इस शरीर का ही वर्णन है । यथा—आप=जल, इस भौतिक शरीर का प्रथम आधार जल ही है जल-मात्र से यह मानव शरीर होता है वृक्षादिक भी जल से ही उत्पन्न होते हैं ऐसा विचार से प्रतीत होगा । प्रथम तो प्रायः जल के संयोग बिना कोई बीज अकुरित ही नहीं होता । द्वितीय यह है कि बीज का जलीय भाग ही अकुर धनता है । आप प्रत्यक्षरूप से देखते हैं कि बीज का स्थूल भाग ज्यों का त्यों बना रहता है उस बीज से अद्भुत प्रकार से एक अकुर निकल आता है और शनैः २ बढ़कर महा-पुद्गल बन जाता है । इस प्रकार जल ही सत्रका प्रथम आधार है अतः गार्गी ने कहा कि यह दृश्यमान पदार्थ जल में ओत प्रोत है । परन्तु वह जल किस में ओत प्रोत है यह मैं नहीं जानती । हे याज्ञवल्क्य ! कृपाकर आप कहें । अतः यहाँ बाह्य जल से तात्पर्य नहीं है किन्तु शरीर के कारणभूत जल से तात्पर्य है । इसी कारण शास्त्रों में वर्णन आता है प्रथम जल की ही सृष्टि हुई “अप एव ससर्जदौ” ।

वायु—याज्ञवल्क्य ने कहा कि वह जल वायु में ओत प्रोत है । भाव इसका यह है कि यदि प्राणवायु न हो तो वह कारणभूत बीजभूत जल भी बुद्ध नहीं

कर सकता । यह प्रत्यक्ष विषय है । यदि वायु की सृष्टि नहीं होती तो एक भी जीव पृथिवी पर नहीं दीप्तता अतः जल भी वायु में ओत प्रोत है ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा । यहा वायु पद मे शरीरस्थ प्राण अपान इत्यादिकों का ग्रहण है । अन्तरिक्षलोक—वह वायु=अध्यात्म प्राण अपान आदि अन्तरिक्षलोक में ओत प्रोत है । ठीक है । “अन्तः ईक्ष्यते” अन्तरिक्ष उसे कहते हैं जो सत्र के अन्तर=मध्य में दीप्त पड़े । प्राणवायु और वाह्यवायु और अन्तरिक्ष का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है यदि अन्तरिक्ष अर्थात् अवकाश न हो तो वायु रहे कहा ? वायु बहता है ? कौनसा यह पदार्थ है जो बहता है, कौनसा वाह्यपदार्थ है जिसका यह वाहक है इत्यादि अनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं, जो कुद्द हो । परन्तु यह कहना पडेगा कि यह भी अन्तरिक्ष में ओत प्रोत है । यहा अन्तरिक्ष पद से शरीरस्थ अवकाश का ग्रहण है ।

गन्धर्वलोक—यह अन्तरिक्षलोक गन्धर्वलोक में ओत प्रोत है । ऐसे स्थलों में सूर्य की किरणों का नाम गन्धर्व होता है । अब यह दिसलाते हैं कि धीज, वायु और अन्तरिक्ष इन तीनों के रहते हुए भी यदि गरमी न हो तो कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं होसकता । पूर्वोक्त तीनों सूर्यकिरण अर्थात् गरमी, ऊष्मा=उष्णता । गन्धर्व अर्थात् गरमी में ओत प्रोत हैं अर्थात् उनका जीवनप्रद उष्णता है शरीर में जो उष्णता है उसी का नाम यहा गन्धर्व है । आदित्यलोक—वाह्यजगत् में देखते हैं कि पृथिवी पर सम्पूर्ण गरमी सूर्य से आती है । इस शरीर में भी उसी सूर्य से गरमी आती है । परन्तु मानो इस देह में जो जाठराग्नि है वही आदित्य है अतः वह गन्धर्व आदित्य में ओत प्रोत है ऐसा कहा है ।

चन्द्रलोक—वह आदित्यलोक चन्द्रलोक में ओत प्रोत है, ठीक है । चन्द्र शब्द से प्रायः मन का ग्रहण होता है, यद्यपि मन और चन्द्र का कार्यकारणभाव सम्बन्ध है तथापि अध्यात्म वर्णन में चन्द्र का कार्यभूत जो मन उसी का ग्रहण होता है । यदि मनन हो तो इस शरीर का भी अस्तित्व नहीं रह सकता है । अतः पूर्वोक्त जल, वायु, गन्धर्व और आदित्य ये सब मनोरूप चन्द्र में ओत प्रोत हैं ।

नक्षत्रलोक—चक्षु, कर्ण, नासिका आदि इन्द्रियों का नाम यहां नक्षत्रलोक है ।

जैसे—बाह्यजगत् में चन्द्र एक और नक्षत्र अनेक प्रतीत होते हैं तद्वत् इस शरीर में मन तो एक है, इन्द्रिय अनेक हैं । मन इन्द्रियो के अधीन है । अतः कहा गया है कि नक्षत्रलोक में चन्द्रलोक ओत प्रोत है । देवलोक—इन्द्रियों के जो दर्शन, श्रवण, घ्राण (सूघना), आस्वादन, स्पर्शन, मनन आदि विषय हैं वे यहा देवता कहाते हैं इन्द्रियगण अपने २ विषय के अधीन हैं । अतः कहा गया है कि नक्षत्रलोक (इन्द्रियलोक) देवलोक (इन्द्रियविषय लोक) में ओत प्रोत है । इन्द्रलोक—इन्द्र नाम जीवात्मा का है चतुर्दशभुवन और चदिकइतिहासार्थनिर्णय आदि ग्रन्थ देखिये । इन्द्रिय और इन्द्रिय के विषय और पूर्वोक्त आप आदि सब ही आत्मा के अधीन हैं इसमें सन्देह नहीं, क्या यदि आत्मा न हो तो इस शरीर का अस्तित्व ही नहीं बन सकता । प्रजापतिलोक—अदृष्ट शुभाशुभ कर्म का नाम प्रजापति है, यदि अनादिकाल से चला आता हुआ अदृष्ट अर्थात् शुभाशुभ कर्म न हो तो यह जीवात्मा भी इस ससाररूप गुहा में क्योंकर आवे और क्योंकर यह विविध सृष्टियाँ हों, अतः कहा है कि वह इन्द्रलोक अर्थात् जीवात्मा प्रजापतिलोक अर्थात् कर्म में ओत प्रोत है ।

ब्रह्मलोक—परमात्मा का नाम यहां ब्रह्मलोक है । यह अदृष्ट भी परमात्मा के अधीन है । अतः कहा गया है कि वह प्रजापतिलोक ब्रह्मलोक में ओत प्रोत है । इस प्रकार यह अध्यात्म वर्णन है बाह्यजगत् का निरूपण नहीं है । मूर्धापतन—इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने आप अर्थात् कारणभूत धीज से लेकर ब्रह्मपर्यन्त आधारधेय भाव कह दिया । अन पुनः ब्रह्म का भी आधार मार्ग पूछने लगीं इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे मार्गि ! आप अनतिप्रश्न्या देवता को पूछ रही हैं । क्या यह विषय तेरे शिर में आ सकता है ? कदापि नहीं । ऐसा न हो कि तुमको यह आगमगम्य विषय में समझाऊँ परन्तु तुम न समझमरो तब तुम्हारा हास्य होगा । और तुम्हें लजित होके इस समा में अधोमुखी होना पड़े अतः तुम्हारे कल्याण के लिये यह मैं कहता हूँ । तुम अनतिप्रश्न्यदेव को मत पूछो । इति सचेपतः ॥१॥

इति षष्ठं ब्राह्मणं समाप्तम् ॥

अथ सप्तमं ब्राह्मणम् ॥

अथ हैनमुद्दालक आरुणिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच
मद्रेष्ववसाम पतञ्चलस्य काप्यस्य गृहेषु यज्ञमधीयानास्त-
स्यासीद्भार्या गन्धर्वगृहीता तमपृच्छाम कोऽसीति सोऽब्र-
वीत् कवन्ध आथर्वण इति ॥ १ ॥ (क)

अनुवाद—तत्पश्चात् आरुणि उद्दालक इनसे पूछने लगे, हे याज्ञवल्क्य !
इस प्रकार प्रथम सन्बोधन कर उन आरुणि ने याज्ञवल्क्यसे पूछना आरम्भ किया ।
हम लोग कपिगोत्रोत्पन्न पतञ्चल नाम के ऋषि के गृह पर यज्ञशास्त्र को अध्ययन
करते हुए ठहरे हुए थे । उनकी स्त्री ने निज अध्ययन के लिये गन्धर्व जातीय एक
विद्वान् को रक्ता था । उनसे हम लोगों ने पूछा कि “आप कौन हैं” उन्होंने
उत्तर दिया कि “मैं आथर्वण कवन्ध हूँ” इति ॥ १ ॥ (क) *

पदार्थ—(अथ) अब सप्तम प्रच्छक के दिखलाने को आगे ग्रन्थ आरम्भ
करते हैं जब गार्गी याज्ञवल्क्य के समीचीन समाधान को सुन और उनको दुर्धर्ष
और अजेय विद्वान् जान प्रश्न करने से उपरत होगई । तत्पश्चात् (आरुणिः)
अरुण ऋषि के पुत्र (उद्दालकः) उद्दालक ने (एनम्+ह) इस सुप्रसिद्ध याज्ञवल्क्य
से (पप्रच्छ) पूछा । किस रीति से उसने अपने प्रश्न का आरम्भ किया सो आगे
कहते हैं—(याज्ञवल्क्य+इति+ह+उवाच) हे याज्ञवल्क्य महाराज इस प्रकार पुकार
कर वह बोले । आगे अपना इतिहास कहते हैं तब उसी के सन्बन्ध में प्रश्न करेंगे
हे याज्ञवल्क्य ! हम लोग (काप्यस्य) कपि नाम के ऋषि के गोत्र में उद्भव
(पतञ्चलस्य) पतञ्चल नाम के विद्वान् के (गृहेषु) गृह पर (यज्ञम्+अधीयानाः)
यज्ञशास्त्र को पढ़ते हुए (अवसाम) ठहरे हुए थे । (तस्य) उनकी (भार्या)
पत्नी ने (गन्धर्वगृहीता+आसीत्) एक गन्धर्वजातीय विद्वान् को अध्ययनार्थ

रक्ष्या धा । (तम्) उस गन्धर्व से (अपृच्छाम) हम लोगों ने पूछा कि (कः+
आसि+इति) आप कौन हैं (सः+अग्रवीत्) उन्होंने उत्तर दिया कि मैं
(आथर्वणः) अथर्वा ऋषि का पुत्र हूँ और (क्वन्ध+इति) मेरा नाम क्वन्ध
है ॥ १ ॥ (क)

भाष्यम्—अथेति सप्तमं प्रच्छकं दर्शयतुमथेत्यादिनाग्रन्थमवतारयति ग्रन्थ-
कृत् । यदा गार्गी याज्ञवल्क्यस्य समीचीनं समाधानं श्रुत्वा दुर्धर्षमजेयञ्च संविदित्वा
प्रश्नादिरराम । अधानन्तरं । आरुणिररुणस्याऽपत्यमारुणिः नाम्नोद्दालकः
एतम् ह याज्ञवल्क्यम् पप्रच्छ प्रश्नं कृतवान् । कया रीत्या प्रश्नोक्त्यासं कृतवा-
निति वक्ति । हे याज्ञवल्क्येति प्रथमं संबोध्य तत उद्दालको वक्ष्यमाणं वचन-
मुवाच । हे याज्ञवल्क्य ! कदाचित् वयम् । काप्यस्य कपिर्नाम कश्चिदपिः
तस्य गोत्रापत्यमिति काप्यस्तस्य । पतञ्जलस्य पतञ्जलनाम्नः कस्यचिदनूचा-
नस्य । गृहेषु यज्ञं यज्ञशास्त्रम् । अधीयानाः अध्ययनं कुर्वाणाः सन्तः मन्त्रेषु
मन्त्रदेशेषु अवसाम वासं कुनवन्तः । तस्य पतञ्जलस्य । भार्यां मर्तुं पोषयितुं
योग्या “भरणाद् भार्या” गन्धर्वगृहीता आसीत् । गृहीतः पठनाय स्थापितो
नियोजितो गन्धर्वो गन्धर्वजातीयो विद्वान् यया सा गन्धर्वगृहीता गृहीतगन्धर्वे-
त्यर्थः । अध्ययने सहायतां लब्धुं कश्चिद्विद्वान् नियोजितः । तादृशीत्यर्थः ।
तमध्यापकं गन्धर्वं वयमपृच्छाम “कोऽसीति” । स गन्धर्वः अग्रवीत् । अहं
आथर्वणोऽथर्वणोत्रोत्पन्नः । यदा अथर्वणोऽपत्यमाथर्वणः । नाम्ना क्वन्धोऽ-
स्मि इति ॥ १ ॥ (क)

भाष्याशयः—उद्दालक “उदारयतीति उद्गतो भूत्वा दारयतीति” यद्वा
“उद्गता दारा यस्य सः” जो उद्गत अर्थात् दृढ सनद्ध होके काम, क्रोध, लोभ,
मोह, मद, मात्सर्य को विदारित=विनष्ट करे उसे उद्दालक कहते हैं । यद्वा
जिनको अच्छी दार=स्त्री प्राप्त है वह उद्दालक । अरुणि=अरुण का अपत्य=
पुत्र । काप्य=कपिगोत्रोत्पन्न । गन्धर्वगृहीता=जिसने अध्ययन के लिये गन्धर्व को
नियुक्त किया है वह गन्धर्वगृहीता । क्वन्ध=“क मुत्तं वा प्रह्मण्डम्वा वध्नातीति”
जो सुखी हो यद्वा प्रह्मण्ड के तत्त्व को जाने वह क्वन्ध । आथर्वण=अथर्वा का
पुत्र । प्राचीनकाल में अथर्वा नाम के एक सुप्रसिद्ध ब्रह्मवादी हुए हैं ? ॥ १ ॥ (क)

सोऽब्रवीत्पतञ्जलं काप्यं याज्ञिकांश्च वेत्थ नु त्वं काप्य
तत्सूत्रं येनायं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि
संदृब्धानि भवन्तीति सोऽब्रवीत्पतञ्जलः काप्योनाहं तद्भ-
गवन्वेदेति सोऽब्रवीत्पतञ्जलं काप्यं याज्ञिकांश्च वेत्थ नु
त्वं काप्य तमन्तर्यामिणं य इमं च लोकं परं च लोकं
सर्वाणि च भूतानि योऽन्तरो यमयतीति सोऽब्रवीत्पतञ्जलः
काप्यो नाहं तं भगवन्वेदेति सोऽब्रवीत्पतञ्जलं काप्यं
याज्ञिकांश्च यो वै तत्काप्य सूत्रं विद्यात्तं चान्तर्यामिणमिति
स ब्रह्मवित्स लोकवित्स देववित्स वेदवित्स भूतवित्स
आत्मवित्स सर्वविदिति ॥ १ ॥ (ख)

. अनुवाद—उन (गन्धर्व अध्यापकने) काप्य पतञ्जल से और हम याज्ञिकों से
कहा कि हे काप्य ! क्या तू उस मूत्र को जानता है जिसमें यह लोक और पर-
लोक और सब भूत प्रथित होते हैं । उस काप्य पतञ्जलने कहा कि हे भगवन् ! मैं
उस (सूत्र) को नहीं जानता, पुनः उन (गन्धर्व अध्यापकने) काप्य पतञ्जल
और हम याज्ञिकों से कहा कि हे काप्य ! क्या तू उस अन्तर्यामी को जानता है जो
(अन्तर्यामी) इस लोक और परलोक और समस्त प्राणियों को स्थित उनके बीच
में स्थित होकर नियम में रखता है उस काप्य पतञ्जलने कहा कि हे भगवन् !
मैं नहीं जानता हूँ । पुनः उन गन्धर्व अध्यापक ने काप्य पतञ्जल और हम
याज्ञिकों से कहा कि हे काप्य ! जो पुरुष निश्चयरूप से उस सूत्र को और उस
अन्तर्यामी को जान जाय वह ब्रह्मवित् वह लोकवित् वह देववित् वह वेदवित् वह
भूतवित् वह आत्मवित् वह सर्ववित् है ॥ १ ॥ (ख)

पदार्थ—उन गन्धर्व अध्यापक (काप्यम्) कपिगोत्रोत्पन्न (पतञ्जलम्)
पतञ्जल (याज्ञिकान्+च) और यज्ञशास्त्र के अध्ययन करनेहारों हम लोगों से
(अब्रवीत्) कहा अर्थात् पूछा कि (काप्य) हे कपिगोत्रोत्पन्न पतञ्जल ! (नु)

क्या (तत्+सूत्रम्) उस सूत्र को (त्व+वेत्य) तू जानता है (येन) जिस सूत्र से (अयम्+लोकः) यह दृश्यमान लोक और इसके सूक्ष्म कारण और (पर+च+लोकः) परलोक और उसके सूक्ष्म कारण (सर्वाणि+च+भूतानि) समस्त जीवजन्तु और जो कुछ अनुमान-शास्त्र-प्रत्यक्ष-नाम्य वस्तु है सब ही (सहस्रधानि+भवन्ति) प्रथित होते हैं । अर्थात् जिस सूत्र में दृश्यादृश्य सब ही वस्तु प्रथित हुए हैं उसको क्या आप अपने शिष्यमहित जानते हैं (इति) यह मेरा प्रश्न है (सः+वाप्यः+पतञ्जलः) उस वाप्य पतञ्जल ने (अभवीत्) कहा कि (भगवन्) हे भगवन् ! (तत्) उस सूत्र को (न+अहम्+वेद) नहीं जानता हूँ । पुनः (सः) उन गन्धर्व अध्यापक ने (पतञ्जलम्+वाप्यम्+याज्ञिकान्+च) पतञ्जल वाप्य और यज्ञशास्त्र के अध्ययन करनेवाले हम लोगों से (अभवीत्) पूछा कि (वाप्य) हे वाप्य ! (तु) क्या (तम्+अन्तर्यामिणम्) उस अन्तर्यामी को (त्व+वेत्य) आप जानते हैं । (य.) जो अन्तर्यामी (इमम्+च+लोकम्) इस दृश्यमान लोक को अपने कारण सहित तथा (सर्वाणि+च+भूतानि) सब भूतों को (य.) जो (अन्तरः) सबों के मध्य में विराजमान होकर (यमयति) नियम में रखता है (इति) उस अन्तर्यामी को तू जानता है उस गन्धर्व से इस प्रकार पूछे जाने पर (म.) वह (वाप्यः+पतञ्जलः) क्षिप्रोत्पन्न पतञ्जल (अभवीत्) बोले कि (भगवन्) हे पूज्यपाद भगवन् (तम्+अहम्+न+वेद+इति) मैं उसको नहीं जानता हूँ । जब गन्धर्व के दोनों प्रश्नों का उत्तर नहीं हुआ तब यह गन्धर्व उस सूत्र और उस सूत्र के अन्त स्थित अन्तर्यामी को जानने में क्या फल होता है सो आगे लोगों की प्रवृत्ति के लिये कहते हैं (स.) वह गन्धर्व (पतञ्जलम्+वाप्यम्) पतञ्जल वाप्य और (याज्ञिकान्+च) यज्ञ के अध्ययन करनेवाले हम लोगों से (अभवीत्) बोले कि (य.) जो विद्वान् (वै) निश्चय करके (वाप्य) हे वाप्य पतञ्जल ! (तत्+सूत्रम्) उस सूत्र को और (तम्+च+अन्तर्यामिणम्) उस अन्तर्यामी पुरुष को (विद्वान्) जान लेते हैं (इति) अन्यत्र प्रकार से जान जाय (स+ब्रह्मवित्) वह परमात्मवेत्ता है (स+लोकवित्) वह भू, भुव, स्व, आदि लोक लोकान्तरों का विद्वान् है (स+देववित्) वह अग्नि सूर्य आदि देवों के तत्त्व को जाननेवाला है (स+वेदवित्) वह ऋग्, यजुः, साम, अथर्व वेदों का ज्ञाता है (स+भूत-वित्) वह सत्त्व प्राणियों को जाननेवाला है (स+आत्मवित्) वह जीवान्मयिन

है । हे काप्य विशेष क्या कहें (सः+सर्वविद्+इति) वह सर्ववित् सत्त्व वस्तु का हाता है इसमें सन्देह नहीं । उस सूत्र को और उस अन्तर्यामी को आप नहीं जानते हैं फिर आप अध्यापकवृत्ति कैसे करते हैं ॥ १ ॥ (४)

भाष्यम्—स इति । स पूर्वोक्तोऽध्यापकत्वेन नियोजितो गन्धर्वः । काप्यं कप्युपिगोत्रम् । नाम्ना पतञ्जलम् । याज्ञिकांश्च यज्ञशास्त्रमधीयानानमस्मांश्च । अत्रवीदवोचत् । काप्य हे स्वशिष्ययाज्ञिकसहित काप्य ! प्राधान्यात् पतञ्जल एव काप्यशब्देन सम्बोध्यते न याज्ञिकाः । सम्बोधिते आचार्ये तेषां सम्बोधिता इत्युत्प्रेक्ष्यम् । यद्वा याज्ञिकास्तु सम्प्रति पठन्त्येव । अतस्तान्प्रति न प्रश्नयोग्यता । पतञ्जलस्त्वध्यापयिताऽस्ति । ज्ञेयज्ञानस्य तस्मिन् संभवात् तं प्रति प्रश्नावकाशः । याज्ञिकाश्च श्रोतृत्वेन विष्ठन्तु । नावस्ते सम्बोध्यन्ते । नु ननु । नु इति शङ्कायाम् । ननुत्वं । तत्सूत्रं वेत्य वेत्सि जानासि “विदोलतो-द्या । ३ । ४ । ८३ ॥ वेत्तेर्लटः परस्मैपदानां णलादयोवाच्युः” । येन सूत्रेण अयञ्च लोकः अयं दृश्यमानोऽखिलो लोकः । चात्तस्य सूक्ष्मतममदृश्य कारणञ्च परञ्च लोकः प्रत्यक्षविषयोभूतोऽनुमानावगम्योऽनन्तो लोकः चात्तकारणं प्रकृतिश्च । च पुनः सर्वाणि भूतानि भवन्तीति भूतानि उपचयापचयशीलानि वस्तुमात्राणीत्यर्थः । संदृग्धानि भवन्ति संग्रहितानि जायन्ते । यथा वृक्षुमानि सूत्रेण ग्रथितानि भवन्ति तथैव येन सूत्रेण परस्परं सर्वाणि वस्तूनि ग्रथितानि भूत्वा मान्यानीव शोभन्ते । तत्सूत्रं किं त्वं जानासि । प्रथमं विशेषणं गृहवद् बाह्यजगद्दर्शयति । द्वितीयन्तु गृहस्य पदार्थवदाभ्यन्तरं । एवं गन्धर्वेण पृष्टोऽस्माकमध्यापकः पतञ्जलः काप्योऽब्रवीत् । भगवन् पूज्य माननीय ! तत्सूत्रं । नाहं वेदंति । अहं तत्सूत्रं न जानामीत्यर्थः ॥

द्वितीयप्रश्नमारभते । पुनः स गन्धर्वः । पतञ्जलं काप्यमस्माकमाचार्यम् । अस्मान् याज्ञिकाश्च अब्रवीत् । हे काप्य ! तमन्तर्यामिणं पुरुषं । न ननु त्वं वेत्य जानासि । अतोऽन्तस्थितः सन् यन्तुं नियन्तुं यथावत्स्यापयितुं शील-मस्येत्यन्तर्यामी । अन्तःपूर्वायच्छतेर्णिनिः । योऽन्तर्यामी पुरुषः अन्तरोऽभ्यन्तरो स्थित सन् द्वितीयो सच्छब्दप्रयोगोऽनर्थकः । विस्पष्टार्थम्वा । इमञ्च लोकम् । परञ्च लोकम् । सर्वाणि च भूतानि इमानि पदानि पूर्ववद् व्याख्येयानि ।

यमयति नियमयति यथायोग्यं पदार्थानां परस्परं संबन्धं निघटयति स्वाकर्ष-
शक्त्या सर्वाणि परमाणूनि यथायोग्यं स्थापयित्वा धारयित्वा च अनुशास्ती-
त्यर्थः । ईदृशमन्तर्यामिणं त्वन्नु जानामि ? एवं पृष्ठः सशिष्यः काप्योऽब्र-
वीत् । हे भगवन् ! नाहं तमन्तर्यामिणं वेदेति वेद्रीति जानामीति । सम्प्रतिस
गन्धर्वः सूत्रस्य तदन्तर्गतस्यान्तर्यामिणश्च विज्ञानमवृत्त्यर्थं माहात्म्यं स्तूयते ।
पूर्ववत् पतञ्जल काप्यं याज्ञिकान्चाब्रवीत् स गन्धर्वः । हे काप्य ! वै निश्चितं
यथास्यात्तथा । यः कश्चित् । तत्सूत्रम् । तमन्तर्यामिणञ्च । विद्यात् जानीयात् ।
स ब्रह्मवित् ब्रह्मपरमात्मानं वेत्ति इति ब्रह्मवित् । स लोकवित् लोकान् भूरा-
दीन् अन्तर्यामिणा नियम्यमानान् लोकान् वेत्ति जानातीति—स देववित्
आदित्यादि देवानां ज्ञाता । स वेदवित् वेदज्ञः । स भूतवित् । स आत्मवित्
जीवात्मवित् किं बहुद्योक्तेन स सर्वविदित्यर्थः । हे काप्य ! स सर्वज्ञो भवती-
त्यर्थः ॥ १ ॥ (ङ)

तेभ्योऽब्रवीत्तदहं वेद तच्छेत्त्वं याज्ञवल्क्य सूत्रमविद्वां-
स्तं चान्तर्यामिणं ब्रह्मगवीरुदजसे भूर्धा ते विपतिष्यतीति
वेद वा अहं गौतम तत्सूत्रं तं चान्तर्यामिणमिति यो वा
इदं कश्चिद् ब्रूयाद्देद वेदेति यथा वेत्थ तथा ब्रूहीति ॥१॥ (ग)

अनुवाद—उन हम लोगों से उसने कहा । उसको मैं जानता हूँ । हे याज्ञ-
वल्क्य ! उस सूत्र को और उस अन्तर्यामी को न जानते हुए आप यदि ब्रह्मवे-
त्ताओं की गौओं की ले जायेंगे तो आपका भूर्धा विस्फुरूप से गिर पड़ेगा । (याज्ञ-
वल्क्य कहते हैं) हे गौतम ! मैं उस सूत्र को और उस अन्तर्यामी को अच्छे प्रकार
जानता हूँ (गौतम कहते हैं) इसको सब कोई कह सकता है कि मैं जानता हूँ
मैं जानता हूँ, परन्तु यदि आप जानते हैं तो जैसा जानते हैं वैसा कहें ॥१॥ (ग)

पदार्थ—(तेभ्यः) उन गन्धर्व ने उस सूत्र और उस अन्तर्यामी के विज्ञान
का फल कहा तब हम लोग उनके बचन पर ध्यान देने लगे, सावधान होकर सुनने
लगे और प्रार्थना की कि हे गन्धर्व ! वह सूत्र और वह अन्तर्यामी कौन हैं सो

हम लोगों से आप कृपा करके कहें । तब उन्होंने उन अवहित अभिमुख हम लोगों से (अग्रवीत्) उपदेश दिया । भला उन्होंने उपदेश दिया तो अच्छा किया, परन्तु आपको क्या वह उपदेश स्मरण है या नहीं ? यदि नहीं है तो मेरे समाधान से भी आपको कैसे सन्तोष होगा इस आशङ्का से आगे कहते हैं । हे याज्ञवल्क्य ! (तद्+अहम्+वेद) मैं उस विज्ञान को जानता हूँ । (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य ! (तत्+सूत्रम्) उस सूत्र को (तम्+च+अन्तर्यामिणम्) और उस अन्तर्यामी को (अविद्वान्) न जानते हुए (त्वम्) आप (चेत्) यदि (ब्रह्मगवीः) ब्रह्मवेत्ता निमित्त आनीत गौओं को (उदजसे) लिवा जाते हैं तो (ते) आप के (मूर्धा) शिर (विपतिप्यति) अवश्य गिर पड़ेगा (इति) इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य कहते हैं (गौतम) हे गौतम ! गौतम गोत्रोत्पन्न उद्दालक ! (वै) निश्चयरूप से (अहम्) मैं (तत्+सूत्रम्) उस सूत्र को (तम्+च+अन्तर्यामिणम्) उस अन्तर्यामी को (वेद) जानता हूँ । उद्दालक कहते हैं (यः+कश्चित्) जो कोई अर्थात् सब कोई (वै) निश्चय (इदम्) इस बात को (श्रूयात्) कह सकता है कि (वेद+वेद+इति) मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ अर्थात् मैं जानता हूँ ऐसा तो सब कोई निश्चय ही कह सकता है, परन्तु यदि आप जानते हैं तो (यथा+वेत्थ) जैसा जानते हैं (तथा+श्रूहि) वैसा कहें । अर्थात् गर्जन करने से क्या प्रयोजन यदि आप जानते हैं तो कहें ॥ १ ॥ (ग)

भाष्यम्—तेभ्य इति । यदा स गन्धर्वस्तस्मै तदन्तर्गतान्तर्यामिणोर्विज्ञानस्य तादृशफलमश्नाद्यत्तदा हे याज्ञवल्क्य ममाचार्यो वयञ्च तच्छ्रवणेऽभिमुखीभूत्वा सावधाना अभूम् । तदा च तेभ्योऽभिमुखीभूतेभ्यः सावधानेभ्यश्चास्मभ्यम् । तद्विज्ञानमुपदिदेश । तद्विज्ञानमहं वेदजानामि । “यदि तस्योपदेशं त्वमधुना न स्मरसि तर्हि मम समाधानेन तव कथं सन्तोषः” इत्याशङ्क्या “तदहे वेदेत्युक्तिः” सम्प्रति व्यङ्गोक्त्या प्रश्नं करोति । हे याज्ञवल्क्य ! चेत्त्वम् यदि-त्वम् । तत्सूत्रम् । अविद्वान् अजानन् सन् । च पुनः तमन्तर्यामिणमविद्वान् सन् । ब्रह्मगवीः ब्रह्मणा वेदविदां पणीयता गाः । उदजसे मांपयसि । मूर्धा ते विपतिप्यति इति ब्रह्मणा ब्रह्मविदा निमित्ताय या गावः । ता ब्रह्मगव्यस्ताः ॥ “गोस्तद्वितेलुकि । ५ । ४ । ६२ ॥ इति टच् । ततो ङीप् । अन्यापेन गवां

हरतोऽब्रह्मविदस्ते मूर्धा विपत्तिष्यति विस्पष्टं पतिष्यति । विवेक राहित्येन पतितमिव सर्वेषां समक्षे अन्वकृतमिव भविष्यतीत्यर्थः । इत्थं भर्त्सितो महात्मा याज्ञवल्क्योऽब्रवीत् । हे गौतम गोत्रेण गौतम ! अहं तत् सूत्रम् । तच्चान्तर्यामिणं । वै निश्चयेन वेद जानामि । स गन्धर्वो यत्सूत्रं यच्चान्तर्यामिणं युष्मभ्यमुक्तवान् । तत्सूत्रं तमन्तर्यामिणश्चाहं सम्यग् जानामि । कथं मां त्वं भर्त्सयसि । इत्थं प्रत्युक्तो गौतमः कथयति । यः कश्चिद् पुरुषस्त्वमिव ब्रूयाद् । यदहं वेद अहं वेदेति अर्थात् सर्वोऽपि जनः अहं वेद अहं वेदेति वक्तुं शक्नोति । वचने का दरिद्रतेति न्यायात् । हे याज्ञवल्क्य ! यदि त्वं जानासि यथा यादृशं त्वं वेत्थ जानासि तथा तादृशमेव ब्रूहि कथय । किं तेन बहुना गर्जिनेन वा रत्नाघया । स्योत्तरेणैव स्वशक्तिं दर्शयेत्पर्यः ॥ १ ॥ (ग)

स होवाच वायुर्वै गौतम तत्सूत्रं वायुना वै गौतम सूत्रेणायं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि संदब्धानि भवन्ति तस्माद्वै गौतम पुरुषं श्रेतमाहुर्व्यस्त्रंसिपतास्याह्मानीति वायुना हि गौतम सूत्रेण संदब्धानि भवन्तीत्येवमेवैतयाज्ञवल्क्यान्तर्यामिणं ब्रूहीति ॥ २ ॥

अनुवाद—वे याज्ञवल्क्य बोले हे गौतम ! वायु ही यह सूत्र है । हे गौतम ! निश्चय वायुरूप सूत्र से ही यह लोक और परलोक और सब भूत अच्छे प्रकार प्रायेत हैं । इस हेतु हे गौतम ! मृत पुरुष को (देखकर) लोग कहते हैं कि इसके अङ्ग विशेषरूप से ढीले हो गये हैं क्योंकि वायुरूप सूत्र से ही सब अच्छे प्रकार प्रायेत हैं (इस उत्तर को सुन उद्दालक कहते हैं) हे याज्ञवल्क्य ! ठीक है । यह वैसा ही है । अब अन्तर्यामी को कहें ॥ २ ॥

पदार्थ—(स+ह+उवाच) जब गौतम उद्दालक ने डाट करके याज्ञवल्क्य से उत्तर देने को कहा तब वे प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य सभा के बीच में बोले (गौतम) हे गौतम गौतम गोत्रोत्पन्न उद्दालक ! (वै) निश्चय इसमें सन्देह नहीं (वायुः) वायु ही (तत्+सूत्रम्) वह सूत्र है । गन्धर्व ने आप लोगों से जिस सूत्र को कहा है वह

वायु ही है इसमें संशय नहीं (वै) निश्चय (वायुना सूत्रेण) वायुरूप सूत्र से ही (अयम्+च+लोकः) कारणसहित यह दृश्यमान लोक (परः+च+लोकः) स्व-कारणसहित प्रत्यक्ष के अविषयीभूत केवल अनुमानगम्य अनन्त आकाशस्थ लोक लोकान्तर (सर्वाणि+च+भूतानि) और दृश्यादृश्य लोकस्थित संपूर्ण पदार्थ (स-दृग्भानि+भवन्ति) प्रथित हैं (तस्माद्+चै) इसी हेतु (गौतम) हे गौतम ! (प्रेतम्+पुरुषम्) मृतपुरुष को देखकर (आहुः) मनुष्य कहते हैं कि (अस्य) इन मृत पुरुष के (अङ्गानि) अवयव (व्यस्रंसिपत) गिर गये हैं ढीले पड़ गये हैं अर्थात् जैसे माला से सूत्र के निकल जाने पर फूल इधर उधर छितरा जाते हैं तद्वत् वायुरूप बन्धन रहित होकर सब अङ्ग मानो इधर उधर गिर पड़ते हैं । (हि) क्योंकि (गौतम) हे गौतम ! (वायुना+सूत्रेण) वायुरूपी सूत्र से (सदृग्भानि भवन्ति) सब पदार्थ प्रथित हैं । (इति) इस प्रकार योगी याज्ञवल्क्य के समीचीन और गन्धर्व समान उत्तर पाकर गौतम उद्दालक नितान्त सन्तुष्ट होकर कहते हैं कि (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य ! (एतत्) यह विज्ञान (एवम्+एव) ऐसा ही है अर्थात् आपने जो उत्तर दिया है सो बहुत ही ठीक है, एक प्रश्न का उत्तर तो होगया । अब (अन्तर्यामिणं+ब्रूहि) अन्तर्यामी के विषय में जो दूसरा प्रश्न है सो आप कहें, (इति) ॥ २ ॥

भाष्यम्—सहेति । गौतमेनोद्दालकेनैवमुक्तः स ह याज्ञवल्क्य उवाच । हे गौतम ! तत्सूत्रम् गन्धर्वेण युस्मान् प्रति यत्सूत्रमुद्धम् । वायुर्वै निश्चयेन वायु-रस्ति । हे गौतम ! वायुना सूत्रेण वायुरूपेण सूत्रेण । अयञ्च लोको लोक्यते दृश्यते प्रत्यक्षतया साकृति मूर्त्तञ्चानुभूयते स लोकः । दृश्यमानमिदं सकारणं ब्रह्माण्डम् । चकारेण तत्तत्कारणमपि संगृह्यते । परश्च लोकः प्रकृष्टो लोको दृश्यलोकाद्विमिश्रोऽनुमानगम्यो लोकः यो यत्र तिष्ठति तस्य स सन्निकृष्टो लोकः । तद्भिन्नः परलोकः । वयमेकं सौरं जगत् पश्यामः । सन्ति तु सहस्राणि लोकानाम् तान् न पश्यामः । तेऽस्माकं दृश्यादृश्यल्लोकाः । तत्स्थानं तत्स्थानां दृष्ट्या च स दृश्योलोकः । इत्थं दृश्यादृश्यत्वमेदेन लोको द्विधा । सर्वाणि च भूतानि इह-लोकपरलोकस्थानि सर्वाणि वस्तूनि भवन्तीति भूतानि । लोक शब्देन समष्टि भूतशब्देन व्याप्तिं दर्शयत्याचार्यः । यद्वा ग्रहयल्लोकशब्दः । तत्स्थवस्तुवद्

भूतशब्दः । संहन्धानि ग्रथितानि भवन्ति । वाय्मात्मकेन सूत्रेणैव सर्वमिदं सुसु-
मचय इव परस्परं सम्बध्यते । लौकिकमुदाहरणं विस्पष्टार्थं ब्रवीति । हे गौतम !
प्रेत प्रकर्षेण गतं मृतं पुरुषं दृष्ट्वेति शेषः । जना आहुः—अस्य प्रेतस्य पुरुष-
स्य । अङ्गानि व्यसंतिपत निशेषेणाघोऽपतन् अधः पतितानि । संसु अवसं-
सने । मरणावसरे सर्वाङ्गानि परस्परं शिथिलबन्धनानि भवन्ति । अङ्गाद-
ङ्गाद् वायुनिःसरणात् । हे गौतम ! हि यतः । वायुना सूत्रेण । अङ्गानि संह-
न्धानि भवन्ति । निर्गते च वायौ सूत्रेण रहितानि कुसुमानीवाङ्गानि विकीर्णानि
भवन्ति । इत्युत्तरं समुचितं गन्धर्ववचनसमञ्जसं दृष्ट्वा गौतम उद्दालको ब्रवीति ।
हे याज्ञवल्क्य ! एवमेवैतत् । त्वया यदुक्तं तत्समीचीनम् । अस्य मम प्रश्नस्य
ईदृशमेवोत्तरमस्ति । प्रथमप्रश्नस्य समाधानं कृतम् । अवशिष्यते तु द्वितीय-
प्रश्नः । अतस्त्वमन्तर्यामिणं ब्रूहि इति । कस्त्वन्तर्यामीति कथय । अत्रान्तर्या-
मी विशेष्यवत्प्रयुक्तः ॥ २ ॥

यः पृथिव्यां तिष्ठन्पृथिव्या अन्तरोऽयं पृथिवी न वेद
यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त आत्मा-
ऽन्तर्याम्यमृतः ॥ ३ ॥

अनुवाद—जो पृथिवी में रहता हुआ भी पृथिवी से अन्तर अर्थात् बाहर
विद्यमान है जिसको पृथिवी नहीं जानती है । जिसका शरीर पृथिवी है । जो अ-
न्तर और बाहर स्थित होकर पृथिवी का शासन करता है । जो आप का आत्मा
है । जो अमृत है । यही वह अन्तर्यामी है ॥ ३ ॥

पदार्थ—(य.) जो (पृथिव्याम्+तिष्ठन्) पृथिवी में रहता हुआ वर्तमान
है । हे गौतम ! वह अन्तर्यामी है । शङ्का—पृथिवी में तो सब ही पदार्थ हैं तब
क्या सबही अन्तर्यामी हैं । इस हेतु आगे अनेक विशेषणों के द्वारा कहते हैं ।
(पृथिव्या + अन्तर.) जो पृथिवी से अन्तर अर्थात् बाहर भी व्यापक है केवल पृथिवी
में ही नहीं, किन्तु पृथिवी के ऊपर भी है । पुनः वह कैसा है । (यम्+पृथिवीं+न
वेद) जिसको पृथिवी नहीं जानती है अर्थात् मेरे अन्दर कोई मेरा शासक रहता है
इस को पृथिवी नहीं जानती है । अचेतन पृथिवी उसको कैसे जान सकेगी । यह

एक आलङ्कारिक वर्णन है । अचेतन पृथिवी में चेतनत्व का आरोप करके “पृथिवी नहीं जानती है” ऐसा अर्थ होता है । अथवा महत्त्वस्थापनार्थ यह वर्णन है । पृथिवी की जो महिमा है उससे वहीं बढ़कर उसकी महिमा है । पुनः (यस्य) जिमका (पृथिवी+शरीरम्) पृथिवी शरीर अर्थात् शरीर समान है । क्योंकि पृथिवी के भीतर भी वह है, अतः उतने अंश में तो पृथिवी मानो उसके शरीर के समान है, वास्तविक शरीर नहीं । और (यः) जो (अन्तरः) बाहर भीतर रह कर (पृथिवीम्) पृथिवी को (यमयति) स्वव्यापार में लगाकर यथावन् शासन करता है । और जो (अमृतः) मोक्ष देनेवाला है । यद्वा मरणरहित अर्थात् निर्विकार है और (ते+आत्मा) जो तेरा मेरा सबका आत्मा=परम माननीय परमात्मा है । हे गौतम उद्दालक ! (एषः) यही वह (अन्तर्यामी) अन्तर्यामी है ॥ ३ ॥

माम्यम्—य इति । प्राथम्यात्साम्याच्च प्रथमं पृथिव्यां व्यापकतां दर्शयन्नाह—यः पृथिव्यामिति । हे गौतम ! यः पृथिव्यां तिष्ठन् वर्तते सोऽन्तर्यामी । पृथिव्यान्तु सर्वः पदार्थस्तिष्ठति किं सर्वोऽन्तर्यामी ? अतोऽन्यानि विशेषणान्याह—यः पृथिव्याः सकाशात् । अन्तरः सुदूरस्थो बाह्यो बहिर्भूत इत्यर्थः । पृथिव्यां तिष्ठन्नपि स तस्या बहिर्भूतोऽपि वर्ततेऽतिमहत्त्वात् । “अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तर्धिभेदतादर्थ्ये । द्विद्रात्मीयविनाबहिरवसरमध्येऽन्तरात्मनि च” इत्यमरकोषः । अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः १ । १ । ३६ ॥ इति पाणिनिरपि अन्तरशब्दं बहिर्योगे पठति । पुनः पृथिव्यां तिष्ठन्तमपि यं स्वयं पृथिवी न वेद न जानाति मय्यन्यः कश्चिद् वर्तन इति न जानाति । अचेतना सा कथं ज्ञातुमर्हति । अचेतने चेतनत्वारोपवद् वर्णनम् । पुनः यस्यान्तर्यामिणः पृथिवी शरीरम् । शरीरमिवास्ति । ब्रह्मणोऽन्तः स्थित्या पृथिव्यां शरीरत्वोपचारः । न वास्तविकं शरीरं पृथिवी । पुनः अन्तरः अभ्यन्तरे बाह्ये च स्थितः सन् । यः पृथिवीं यमयति नियमयति स्वव्यापारे यथावत्स्थापयति । पुनः योऽमृतः अमृतं मोक्षोऽस्यास्तीत्यमृतः । अर्श आदिभ्योऽब् । यद्वा न मृतं मरणं विद्यते यस्य सोऽमृतः निर्विकार इत्यर्थः । पुनः ते आत्मा माननीयः परमात्मा ते इत्युपलक्षणम् । तव मम सर्वेषाञ्च माननीयः परमात्मास्ति । स एव एष हे गौतम ! अन्तर्यामी यस्त्वया पृष्टः ॥ ३ ॥

आशय—पृथिव्याः अन्तरः । यद्वा “पृथिव्याः” यह पञ्चम्यन्त पद है । अन्तर शब्द अनेकार्थक है । यद्वा “बाह्य अर्थान् बाहर में स्थित” अर्थ है पृथिवी को पञ्चम्यन्त देस अन्तर शब्द का अर्थ “बाह्य” किया गया है । पृथिवी से जो बाहर है पृथिवी में भी है और जो पृथिवी के बाहर भी है, यह दोनों वाक्यों का अर्थ है । कोई २ अन्तर शब्द का अर्थ “अभ्यन्तर” करते हैं अर्थान् जो पृथिवी में स्थित हैं और जो पृथिवी के अभ्यन्तर में भी है परन्तु तब दोनों वाक्यों का अर्थ समान होना चाहिए । इस अवस्था में पृथिवी के ऊपर रहता हुआ पृथिवी के अभ्यन्तर में भी है ऐसा अर्थ करना योग्य होगा । अथवा पृथिवी से उस परमात्मा का अन्तर=अवकाश नहीं है, इत्यादि अर्थ जानना चाहिये ॥ ३ ॥

योऽप्सु तिष्ठन्नन्योऽन्तरो यमापो न विदुर्यस्याऽऽपः
शरीरं योऽपोऽन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ ४ ॥

अनुवाद—जो जल में रहता हुआ भी जल में अन्तर अर्थान् बाह्य है । जिसको जल नहीं जानता है, जिसका शरीर जल है । जो अभ्यन्तर और बाहर स्थित हो जल का शासन करता है जो आप का आत्मा है । जो अमृत है । यही वह अन्तर्यामी है ॥ ४ ॥

पदार्थ—(यः+अप्सु+तिष्ठन्) जो जल में रहता हुआ भी (अद्रूपः+अन्तरः) जल से अन्तर अर्थात् बाह्य है अर्थान् जो जल में बाहर भी है (यमः+आपः+न+विदुः) जिसको जल नहीं जानता (यस्य+शरीरम्+आपः) जिसका शरीर जल है (यः+अन्तरः+अपः+यमयति) जो अन्तर और बाहर स्थित होकर जल का शासन करता है (ते+आत्मा) जो आपका आत्मा है (अमृतः) जो अमृत-स्वरूप है (एषः+अन्तर्यामी) यही वह अन्तर्यामी है ॥ ४ ॥

भाष्यम्—चतुर्थकण्डिकामारम्य द्वाविंशकण्डिकान्तो ग्रन्थो विस्पष्टार्थः ।
अतः संस्कृतमाप्यं न क्रियते ॥ ४ ॥

योऽग्नौ तिष्ठन्नग्नेरन्तरो यमग्निर्न वेद यस्याग्निः शरीरं
योऽग्निमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ ५ ॥

अनुवाद—जो अग्नि में रहता हुआ भी अग्नि से अन्तर अर्थात् बाह्य है। जिसको अग्नि नहीं जानता। जिसका शरीर अग्नि है। जो अभ्यन्तर और बाहर स्थित हो अग्नि का शासन करता है। जो आप का आत्मा है। जो अमृत है, यही वह अन्तर्यामी है ॥ ५ ॥

पदार्थ—(य+अग्नौ+तिष्ठन्) जो अग्नि में रहता हुआ भी (अग्नेः+अन्तरः) अग्नि से अन्तर अर्थात् बाह्य है अर्थात् जो अग्नि से बाहर भी है (यम्+अग्निः+न+वेद) जिसको अग्नि नहीं जानता (यस्य+शरीरम्+अग्निः) जिसका शरीर अग्नि है (यः+अन्तरः+अग्निम्+यमयति) जो अन्तर और बाहर स्थित होकर अग्नि का शासन करता है (ते+आत्मा) जो आप का आत्मा है (अमृतः) जो अमृतस्वरूप है (एषः+अन्तर्यामी) यही वह अन्तर्यामी है ॥ ५ ॥

योऽन्तरिक्षे तिष्ठन्नन्तरिक्षादन्तरो यमन्तरिक्षं न वेद
यस्यान्तरिक्षं शरीरं योऽन्तरिक्षमन्तरो यमयत्येव त आत्मा-
न्तर्याम्यमृतः ॥ ६ ॥

अनुवाद—जो अन्तरिक्ष में रहता हुआ भी अन्तरिक्ष से अन्तर अर्थात् बाह्य है। जिसको अन्तरिक्ष नहीं जानता है। जिसका शरीर अन्तरिक्ष है। जो अभ्यन्तर और बाहर स्थित हो अन्तरिक्ष का शासन करता है। जो आपका आत्मा है। जो अमृत है। यही वह अन्तर्यामी है ॥ ६ ॥

पदार्थ—(यः+अन्तरिक्षे+तिष्ठन्) जो अन्तरिक्ष में रहता हुआ भी (अन्त-
रिक्षान्+अन्तरः) अन्तरिक्ष से अन्तर अर्थात् बाह्य है अर्थात् जो अन्तरिक्ष से
बाहर भी है (यम्+अन्तरिक्षम्+न+वेद) जिसको अन्तरिक्ष नहीं जानता (यस्य+
शरीरम्+अन्तरिक्षम्) जिसका शरीर अन्तरिक्ष है (यः+अन्तरः+अन्तरिक्षम्+
यमयति) जो अन्तर और बाहर स्थित होकर अन्तरिक्ष का शासन करता है
(ते+आत्मा) जो आपका आत्मा है (अमृतः) जो अमृत स्वरूप है (एषः+
अन्तर्यामी) यही वह अन्तर्यामी है ॥ ६ ॥

यो वायौ तिष्ठन्वायोरन्तरो यं वायुर्न वेद यस्य

वायुः शरीरं यो वायुमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्या-
म्यमृतः ॥ ७ ॥

अनुवाद—जो वायु में रहता हुआ भी वायु से अन्तर अर्थान् बाह्य है । जिसको वायु नहीं जानता है जिसका शरीर वायु है जो अभ्यन्तर और बाहर स्थित हो वायु का शासन करता है । जो आपका आत्मा है । जो अमृत है । यही वह अन्तर्यामी है ॥ ७ ॥

पदार्थ—(यः+वायौ+तिष्ठन्) जो वायु में रहता हुआ भी (वायोः+अन्तरः) वायु से अन्तर अर्थान् बाह्य है अर्थान् जो वायु से बाहर भी है (यम्+वायुः+न+वेत्) जिसको वायु नहीं जानता (यस्य+शरीरम्+वायुः) जिसका शरीर वायु है (यः+अन्तरः+वायुम्+यमयति) जो अन्तर और बाहर स्थित होकर वायु का शासन करता है (वे+आत्मा) जो आपका आत्मा है (अमृतः) जो अमृत है (एषः+अन्तर्यामी) यही वह अन्तर्यामी है ॥ ७ ॥

यो दिवि तिष्ठन् दिवोऽन्तरो यं द्यौर्न वेद यस्य द्यौः
शरीरं यो दिवमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ ८ ॥

अनुवाद—जो द्युलोक में रहता हुआ भी द्युलोक से अन्तर अर्थान् बाह्य है । जिसको द्युलोक नहीं जानता है । जिसका शरीर द्युलोक है और जो अभ्यन्तर और बाहर स्थित हो द्युलोक का शासन करता है । जो आपका आत्मा है । जो अमृत है । यही वह अन्तर्यामी है ॥ ८ ॥

पदार्थ—(यः+दिवि+तिष्ठन्) जो द्युलोक में रहता हुआ भी (दिवः+अन्तरः) द्युलोक से अन्तर अर्थान् बाह्य है अर्थान् जो द्युलोक से बाहर भी है (यम्+द्यौः+न+वेद) जिसको द्युलोक नहीं जानता (यस्य+शरीरम्+द्यौः) जिसका शरीर द्युलोक है (यः+अन्तरः+दिवम्+यमयति) जो अन्तर और बाहर स्थित होकर द्युलोक का शासन करता है । (वे+आत्मा) जो आपका आत्मा है (अमृतः) जो अमृतस्वरूप है (एषः+अन्तर्यामी) यही वह अन्तर्यामी है ॥ ८ ॥

य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद
यस्याऽऽदित्यः शरीरं यः आदित्यमन्तरो यमयत्येष त आ-
त्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ ९ ॥

अनुवाद—जो आदित्य में रहता हुआ भी आदित्य से अन्तर अर्थात् बाह्य है। जिसको आदित्य नहीं जानता है। जिसका शरीर आदित्य है। जो अभ्यन्तर और बाहर स्थित हो आदित्य का शासन करता है। जो आपका आत्मा है। जो अमृत है। यही वह अन्तर्यामी है ॥ ९ ॥

पदार्थ—(यः+आदित्ये+तिष्ठन्) जो आदित्य में रहता हुआ भी (आदि-
त्यात्+अन्तरः) आदित्य से अन्तर अर्थात् बाह्य है अर्थात् जो आदित्य से बाहर
भी है (यं+आदित्य+न+वेद) जिसको आदित्य नहीं जानता (यस्य+शरीरम्+
आदित्यः) जिसका शरीर आदित्य है (यः+अन्तरः+आदित्यम्+यमयति) जो
अन्तर और बाहर स्थित होकर आदित्य का शासन करता है (ते+आत्मा) जो
आपका आत्मा है (अमृतः) जो अमृतस्वरूप है (एषः+अन्तर्यामी) यही वह
अन्तर्यामी है ॥ ९ ॥

यो दिक्षु तिष्ठन्दिग्भ्योऽन्तरो यं दिशो न विदुर्यस्य
दिशः शरीरं यो दिशोऽन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्या-
मृतः ॥ १० ॥

अनुवाद—जो दिशाओं में रहता हुआ भी दिशाओं से अन्तर अर्थात् बाह्य
है। जिसको दिशाएँ नहीं जानती हैं। जिसका शरीर दिशाएँ हैं। जो अभ्यन्तर
और बाहर स्थित हो दिशाओं को शासन करता है। जो आपका आत्मा है। जो
अमृत है। यही वह अन्तर्यामी है ॥ १० ॥

पदार्थ—(यः+दिक्षु+तिष्ठन्) जो दिशाओं में रहता हुआ भी (दिग्भ्यः+
अन्तरः) दिशाओं से अन्तर अर्थात् बाह्य है अर्थात् जो दिशाओं से बाहर भी
है (यम्+दिशः+न+विदुः) जिसको दिशाएँ नहीं जानती (यस्य+शरीरम्+दिशः)

जिसका शरीर दिशाएँ हैं (यः+अन्तरः+दिशः+यमयति) जो अन्तर और बाहर स्थित होकर दिशाओं का शासन करता है (ते+आत्मा) जो आपका आत्मा है (अमृतः) जो अमृतस्वरूप है (एषः+अन्तर्यामी) यही वह अन्तर्यामी है ॥ १० ॥

यश्चन्द्रतारके तिष्ठश्चन्द्रतारकादन्तरो यं चन्द्रऽतारकं न वेद यस्य चन्द्रतारकं शरीरं यश्चन्द्रतारकमन्तरो यमयत्येव त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ ११ ॥

अनुवाद—जो चन्द्र और ताराओं में रहता हुआ भी चन्द्र और ताराओं से अन्तर अर्थात् बाहर है । जिसको चन्द्र और ताराएँ नहीं जानती । जिसका शरीर चन्द्र और ताराएँ हैं । जो अभ्यन्तर और बाहर स्थित हो चन्द्र और ताराओं का शासन करता है । जो आपका आत्मा है । जो अमृत है । यही वह अन्तर्यामी है ॥ ११ ॥

पदार्थ—(यः+चन्द्रतारके+तिष्ठन्) जो चन्द्र और ताराओं में रहता हुआ भी (चन्द्रतारकान्+अन्तरः) चन्द्र और ताराओं से अन्तर अर्थात् बाहर है अर्थात् जो चन्द्र ताराओं से बाहर भी है (य+चन्द्रतारक+न+वेद) जिसको चन्द्र ताराएँ नहीं जानती (यस्य+शरीरम्+चन्द्रतारकम्) जिसका शरीर चन्द्र और ताराएँ हैं (यः+अन्तरः+चन्द्रतारक+यमयति) जो अन्तर और बाहर स्थित होकर चन्द्र और ताराओं का शासन करता है (ते+आत्मा) जो आपका आत्मा है (अमृतः) जो अमृतस्वरूप है (एषः+अन्तर्यामी) यही वह अन्तर्यामी है ॥ ११ ॥

य आकाशे तिष्ठन्नाकाशादन्तरो यमाकाशो न वेद यस्याकाशः शरीरं य आकाशमन्तरो यमयत्येव त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ १२ ॥

अनुवाद—जो आकाश में रहता हुआ भी आकाश से अन्तर अर्थात् बाहर है । जिसको आकाश नहीं जानता है । जिसका शरीर आकाश है । जो अभ्यन्तर और बाहर स्थित होकर आकाश का शासन करता है । जो आपका आत्मा है । जो अमृत है । यही वह अन्तर्यामी है ॥ १२ ॥

पदार्थ—(यः+आकाशो+विष्ठन्) जो आकाश में रहता हुआ भी (आकाशात्+अन्तरः) आकाश से अन्तर अर्थात् बाह्य है अर्थात् जो आकाश से बाहर भी है (यम्+आकाशः+न+वेद) जिसको आकाश नहीं जानता (यस्य+शरीरम्+आकाशः) जिसका शरीर आकाश है (यः+अन्तरः+आकाशम्+यमयति) जो अन्तर और बाहर स्थित होकर आकाश का शासन करता है (ते+आत्मा) जो आपका आत्मा है (अमृतः) जो अमृतस्वरूप है (एष+अन्तर्यामी) यही वह अन्तर्यामी है ॥ १२ ॥

यस्तमसि तिष्ठंस्तमसोऽन्तरो यं तमो न वेद यस्य तमः शरीरं यस्तमोऽन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ १३ ॥

अनुवाद—जो तम में रहता हुआ भी तमसे अन्तर अर्थात् बाह्य है । जिसको तम नहीं जानता है । जिसका शरीर तम है । जो अभ्यन्तर और बाहर स्थित होकर तम का शासन करता है । जो आप का आत्मा है । अमृत है । यही वह अन्तर्यामी है ॥ १३ ॥

पदार्थ—(यः+तमसि+विष्ठन्) जो तम में रहता हुआ भी (तमसः+अन्तरः) तमसे अन्तर बाह्य है अर्थात् जो तम से बाहर भी है (यम्+तम+न+वेद) जिसको तम नहीं जानता । (यस्य+शरीरम्+तमः) जिसका शरीर तम है (यः+अन्तरः+तमः+यमयति) जो अन्तर और बाहर स्थित होकर तम का शासन करता है (ते+आत्मा) जो आप का आत्मा है (अमृतः) जो अमृतस्वरूप है (एष+अन्तर्यामी) यही वह अन्तर्यामी है ॥ १३ ॥

यस्तेजसि तिष्ठंस्तेजसोऽन्तरो यं तेजो न वेद यस्य तेजः शरीरं यस्तेजोऽन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृत इत्यधिदैवतमथाधिभूतम् ॥ १४ ॥

अनुवाद—जो तेज में रहता हुआ भी तेज से अन्तर अर्थात् बाह्य है । जिसको तेज नहीं जानता है, जिसका शरीर तेज है । जो अभ्यन्तर और बाहर

स्थित हो तेज का शासन करता है । जो आपका आत्मा है । जो अमृत है । यही वह अन्तर्यामी है । अधिदैवत समाप्त हुआ । अब अधिभूत आरम्भ होता है ॥ १४ ॥

पदार्थ—(यः+तेजसि+सिष्ठन्) जो तेज में रहता हुआ भी (तेजसः+अन्तरः) तेज से अन्तर अर्थात् बाह्य है अर्थात् जो तेज से बाहर भी है (यम्+तेजः+न+वेद) जिसको तेज नहीं जानता (यस्य+शरीरम्+तेजः) जिसका शरीर तेज है (यः+अन्तरः+तेजः+यमयति) जो अन्तर और बाहर स्थित होकर तेज का शासन करता है (ते+आत्मा) जो आपका आत्मा है (अमृतः) जो अमृतस्वरूप है (अप्य+अन्तर्यामी) यही वह अन्तर्यामी है (इति+अधिदैवम्) यह अधिदैवत समाप्त हुआ (अयं+अधिभूतम्) अब अधिभूत कहते हैं ॥ १४ ॥

यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो यं सर्वाणि भूतानि न विदुर्यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरं यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयत्येव त आत्माऽन्तर्याम्यमृत इत्यधिभूतमथाध्यात्मम् ॥ १५ ॥

अनुवाद—जो सम्पूर्ण भूतों में रहता हुआ भी सब भूतों से अन्तर अर्थात् बाह्य है । जिसको सब भूत नहीं जानते । इसका शरीर सब भूत हैं । जो अन्तर और बाहर स्थित हो सब भूतों का शासन करता है । जो आपका आत्मा है । जो अमृत है । यही वह अन्तर्यामी है । इस प्रकार अधिभूत का वर्णन हुआ । अब अध्यात्म कहते हैं ॥ १५ ॥

पदार्थ—(यः+सर्वेषु+भूतेषु+तिष्ठन्) जो सर्व भूतों में रहता हुआ भी (सर्वेभ्यः+भूतेभ्यः+अन्तरः) जो सब भूतों से बाह्य है अर्थात् जो सब भूतों से बाहर भी है (यम्+सर्वाणि+भूतानि+न+विदुः) जिसको सब भूत नहीं जानते (यस्य+शरीरम्+सर्वाणि+भूतानि) जिसका शरीर सब भूत हैं । (यः+अन्तरः+सर्वाणि+भूतानि+यमयति) जो अन्तर और बाहर स्थित हो सब भूतों का शासन करता है (ते+आत्मा) जो आपका आत्मा है (अमृतः) अमृतस्वरूप है

(एषः+अन्तर्यामी) यही वह अन्तर्यामी है (इति+अधिभूतम्) इस प्रकार अधिभूत का वर्णन हुआ (अथ+अध्यात्मम्) अब अध्यात्म कहते हैं ॥ १५ ॥

यः प्राणे तिष्ठन्प्राणादन्तरो यं प्राणो न वेद यस्य प्राणः शरीरं यः प्राणमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ १६ ॥

अनुवाद—जो प्राण में रहता हुआ भी प्राण से अन्तर अर्थात् बाह्य है । जिसको प्राण नहीं जानता । जिसका शरीर प्राण है जो अभ्यन्तर और बाहर स्थित हो शासन करता है । जो आपका आत्मा है । जो अमृत है । यही वह अन्तर्यामी है ॥ १६ ॥

पदार्थ—(यः+प्राणे+तिष्ठन्) जो प्राण (अर्थात् वायुसहित प्राण में) रहता हुआ भी (प्राणान्+अन्तर.) प्राण से अन्तर अर्थात् बाह्य है (यम्+प्राणः+न+वेद) जिसको प्राण नहीं जानता (यस्य+शरीरम्+प्राणः) जिसका शरीर प्राण है (यः+अन्तरः+प्राणम्+यमयति) जो अन्तर और बाहर स्थित होकर प्राणका शासन करता है (ते+आत्मा) जो आपका आत्मा है (अमृतः) अमृतत्वरूप है (एषः+अन्तर्यामी) यही वह अन्तर्यामी है ॥ १६ ॥

यो वाचि तिष्ठन्वाचोऽन्तरो यं वाङ् न वेद यस्य वाक् शरीरं यो वाचमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ १७ ॥

अनुवाद—जो वाणी में रहता हुआ भी वाणी से अन्तर अर्थात् बाह्य है । जिसका शरीर वाणी है जो अभ्यन्तर और बाहर स्थित होकर वाणी का शासन करता है । जो आपका आत्मा है जो अमृत है, यही वह अन्तर्यामी है ॥ १७ ॥

पदार्थ—(यः+वाचि+तिष्ठन्) जो वाणी में रहता हुआ भी (वाचः+अन्तरः) वाणी से अन्तर अर्थात् बाह्य है । (यम्+वाक्+न+वेद) जिसको वाणी नहीं जानती (यस्य+शरीरं+वाक्) जिसका शरीर वाणी है (यः+अन्तरः+वाचम्+यमयति)

जो अभ्यन्तर और बाहर स्थित हो बाणी का शासन करता है (ते+आत्मा) जो आपका आत्मा है (अमृतः) अमृतस्वरूप है (एषः+अन्तर्यामी) यही वह अन्तर्यामी है ॥ १७ ॥

यश्चक्षुषि तिष्ठंश्चक्षुषोऽन्तरो यं चक्षुर्न वेद यस्य चक्षुः शरीरं यश्चक्षुरन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ १८ ॥

अनुवाद—जो चक्षु में रहता हुआ भी चक्षु से अन्तर अर्थात् बाह्य है । जिसको चक्षु नहीं जानता है । जिसका शरीर चक्षु है । जो अभ्यन्तर और बाहर स्थित हो चक्षु का शासन करता है । जो आपका आत्मा है । जो अमृत है । यही वह अन्तर्यामी है ॥ १८ ॥

पदार्थ—(य+चक्षुषि+तिष्ठन्) जो चक्षु में रहता हुआ भी (चक्षुष+अन्तरः) चक्षु से अन्तर अर्थात् बाह्य है (य+चक्षु+न+वेद) जिसको चक्षु नहीं जानता है । (यस्य+शरीरं+चक्षुः) जिसका शरीर चक्षु है (य+अन्तर+चक्षु+यमयति) जो अन्तर और बाहर स्थित होकर चक्षु का शासन करता है (ते+आत्मा) जो आप का आत्मा है (अमृतः) जो अमृतस्वरूप है (एषः+अन्तर्यामी) यही वह अन्तर्यामी है ॥ १८ ॥

यः श्रोत्रे तिष्ठञ्श्रोत्रादन्तरो यं श्रोत्रं न वेद यस्य श्रोत्रं शरीरं यः श्रोत्रमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ १९ ॥

अनुवाद—जो श्रोत्र में रहता हुआ भी श्रोत्र से अन्तर अर्थात् बाह्य है । जिसको श्रोत्र नहीं जानता है । जिसका शरीर श्रोत्र है । जो अभ्यन्तर और बाहर स्थित हो श्रोत्र का शासन करता है । जो आप का आत्मा है । जो अमृत है । यही वह अन्तर्यामी है ॥ १९ ॥

पदार्थ—(य+श्रोत्रे+तिष्ठन्) जो श्रोत्र में रहता हुआ भी (श्रोत्रान्+अन्तरः)

श्रोत्र मे अन्तर अर्थात् बाह्य है (यम्+श्रोत्रं+न+वेद) जिसको श्रोत्र नहीं जानता (यस्य+शरीरम्+श्रोत्रम्) जिसका शरीर श्रोत्र है (यः+अन्तरः+श्रोत्रम्+यमयति) जो अन्तर और बाहर स्थित होकर श्रोत्र का शासन करता है । (ते+आत्मा) जो आपका आत्मा है (अमृतः) जो अमृतस्वरूप है (एषः+अन्तर्यामी) यही वह अन्तर्यामी है ॥ १९ ॥

यो मनसि तिष्ठन्मनसोऽन्तरो यं मनो न वेद यस्य मनः शरीरं यो मनोऽन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ २० ॥

अनुवाद—जो मन में रहता हुआ भी मन से अन्तर अर्थात् बाह्य है । जिसको मन नहीं जानता है । जिसका शरीर मन है । जो अभ्यन्तर और बाहर स्थित हो मनका शासन करता है । जो आपका आत्मा है । जो अमृत है । यही वह अन्तर्यामी है ॥ २० ॥

पदार्थ—(यः+मनसि+तिष्ठन्) जो मन में रहता हुआ भी (मनसः+अन्तर) मनमें अन्तर अर्थात् बाह्य है । (यम्+मनः+न+वेद) जिसको मन नहीं जानता है (यस्य+शरीरम्+मनः) जिसका शरीर मन है (यः+अन्तरः+मनः+यमयति) जो अन्तर और बाहर स्थित हो मनका शासन करता है । (ते+आत्मा) जो आपका आत्मा है (अमृतः) जो अमृतस्वरूप है (एषः+अन्तर्यामी) यही वह अन्तर्यामी है ॥ २० ॥

यस्त्वचि तिष्ठंस्त्वचोऽन्तरो यं त्वङ् न वेद यस्य त्वक् शरीरं यस्त्वचमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ २१ ॥

अनुवाद—जो त्वचा में रहता हुआ भी त्वचा से अन्तर अर्थात् बाह्य है । जिसको त्वचा नहीं जानती है । जिसका शरीर त्वचा है । जो अभ्यन्तर और बाहर स्थित हो त्वचा का शासन करता है । जो आपका आत्मा है । जो अमृत है । यही वह अन्तर्यामी है ॥ २१ ॥

पदार्थ—(य०+त्वचि+तिष्ठन्) जो त्वचा में रहता हुआ भी (त्वचः+अन्तरः) त्वचा से अन्तर अर्थात् बाहर है (यम्+त्वक्+न+वेद) जिसको त्वचा नहीं जानती है । (यस्य+शरीरम्+त्वक्) जिसका शरीर त्वचा है (यः+अन्तरः+त्वचम्+यमयति) जो अन्तर और बाहर स्थित होकर त्वचा का शासन करता है । (ते+आत्मा) जो आपका आत्मा है (अमृतः) जो अमृतस्वरूप है (एष०+अन्तर्यामी) यही वह अन्तर्यामी है ॥ २१ ॥

यो विज्ञाने तिष्ठन्विज्ञानादन्तरो यं विज्ञानं न वेद यस्य विज्ञानं शरीरं यो विज्ञानमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ २२ ॥

अनुवाद—जो विज्ञान में रहता हुआ भी विज्ञान से अन्तर अर्थात् बाहर है जिसको विज्ञान नहीं जानता है । जिसका शरीर विज्ञान है । जो अन्त्यन्तर और बाहर स्थित हो विज्ञान का शासन करता है । जो आप का आत्मा है । जो अमृत है, यही वह अन्तर्यामी है ॥ २२ ॥

पदार्थ—(य०+विज्ञाने+तिष्ठन्) जो विज्ञान में रहता हुआ भी (विज्ञानान्+अन्तरः) विज्ञान से अन्तर अर्थात् बाहर है (यम्+विज्ञानं+न+वेद) जिसको विज्ञान नहीं जानता (यस्य+विज्ञानम्+शरीरम्) जिसका विज्ञान शरीर है (य०+अन्तरः+विज्ञानम्+यमयति) जो अन्तर और बाहर स्थित होकर विज्ञान का शासन करता है (ते+आत्मा) जो आप का आत्मा है (अमृतः) जो अमृतस्वरूप है (एष०+अन्तर्यामी) यही वह अन्तर्यामी है ॥ २२ ॥

यो रेतसि तिष्ठन्न्रेतसोऽन्तरो यं रेतो न वेद यस्य रेतः शरीरं यो रेतोऽन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतोऽदृष्टो द्रष्टाऽश्रुतः श्रोताऽमृतो मन्ताऽविज्ञातो विज्ञाता नान्योऽनोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽनोऽस्ति श्रोता नान्योऽतोऽस्ति मन्ता

नान्योऽतोऽस्ति विशातैष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतोऽतोऽन्यदार्तं
ततो होद्दालक आरुणिरुपरराम ॥ २३ ॥

अनुवाद—जो रेत में रहता हुआ भी रेत से बाहर है । जिसको रेत नहीं जानता है । जिसका शरीर रेत है । जो रेत के बाहर भीतर रहकर उसमें अपने व्यापार में रसता है । जो मोक्षप्रद है और तेरा मेरा सब का पूज्य है यही वह अन्तर्यामी है । पुनः जो अदृष्ट है परन्तु द्रष्टा है । अश्रुत है परन्तु श्रोता है । अमत है परन्तु मन्ता है । अविज्ञात है परन्तु विज्ञाता है । इससे अन्य कोई द्रष्टा नहीं । इससे अन्य कोई श्रोता नहीं । इससे अन्य कोई मन्ता नहीं । इससे अन्य कोई विज्ञाता नहीं । जो अमृत है और तेरा मेरा सब का पूज्य परमात्मा है । यही वह अन्तर्यामी है । इस विज्ञान से अन्य सब ही दुःखप्रद हैं । तब उद्दालक आरुणि चुन होगये ॥ २३ ॥

पदार्थ—(यः) जो (रेतसि) सम्पूर्ण समष्टि जगत् का एक नाम रेत है, उसमें (तिष्ठन्) रहता हुआ जो वर्तमान है वह अन्तर्यामी है । पुनः वह कैसा है । (रेतसः) रेत से (अन्तर) बाहर स्थित है (यम्+रेतः+न्त+वेद्) जिसको रेत नहीं जानता है (यस्य+रेतः+शरीरम्) जिसका रेत शरीर है । और (य+अन्तर) जो बाहर भीतर परिपूर्ण होकर (रेतः) सम्पूर्ण विश्व को (वमयति) स्व स्व व्यापार में बधावत् स्थित रखता है । पुनः (अमृतः) जो मोक्ष देनेवाला या मरण धर्म रहित अर्थान् निर्णिकार है और जो (ते+आत्मा) तेरा-मेरा और सब का भाननीय पूजनीय परमात्मा है (एष+अन्तर्यामी) यही वह अन्तर्यामी है । पुनः दृढ करने के लिये उसी अन्तर्यामी का वर्णन करते हैं । हैं गौतम । वह पुनः कैसा है (अदृष्टः) किन्हीं ने न जिसको देखा न देखेंगे न देखते हैं अर्थात् जो चक्षुरिन्द्रिय का विषय नहीं है, परन्तु (द्रष्टा) स्वयं जो सबको देखनेहार है । अर्थात् उसको तो कोई नहीं देख सकता परन्तु वह सब को देखता है । आगे भी इसी प्रकार भाव जानना । पुनः (अश्रुतः) जो सुना नहीं जाता, परन्तु (श्रोता) जो सबकी बात सुनता है । (अमतः) जो मनन नहीं किया जाता, परन्तु (मन्ता) जो सबका मनन करता है । (अविज्ञातः) जो जाना नहीं जाता परन्तु (विज्ञाता)

जो सन को अच्छी तरह जानता है । फिर वह वैसा है (अतः) इस अन्तर्यामी से (अन्यः) अन्य कोई (द्रष्टा+न+अस्ति) द्रष्टा नहीं है अर्थात् वही एक द्रष्टा है (अतः) इस अन्तर्यामी से (अन्यः) अन्य (श्रोता+न+अस्ति) श्रोता नहीं है (अतः+अन्य+मता+न+अस्ति) इससे अन्य मता नहीं है । (अतः+अन्या+विज्ञाता+न+अस्ति) इससे अन्य विज्ञाता नहीं है अर्थात् जिससे परे न कोई द्रष्टा न कोई श्रोता न कोई मता न कोई विज्ञाता है । जो स्वयं अदृष्ट, अश्रुत, अमृत, अविज्ञात है, वही अन्तर्यामी है । पुनः वह वैसा है । (अमृतः) अमृतवाला है । पुनः (ते+आत्मा) तेरा मेरा सब का पूज्य परमात्मा है (एषः) यही वह (अन्तर्यामी) अन्तर्यामी है । हे गौतम ! (अतः) इस विज्ञान से (अन्यत्) अन्य जो विज्ञान है वह (आर्तम्) दुःखप्रद अर्थात् दोषप्रद है । मैंने जो विज्ञान पढ़ा है वही यथार्थ विज्ञान है । अन्य सब विज्ञान दुःखप्रद है । इस बात को सुन (ततः) तत्र (उद्दालकः+ह+आरुणि.) उद्दालक आरुणि (उपरराम) चुप हो बैठे ॥ २३ ॥

भाष्यम्—यो रेतसीति । यो रेतसीत्यादिरमृतान्तो ग्रन्थः पूर्ववदेव व्याख्येयः । अदृष्टादिपदजातैरन्तर्यामिण अमाधारणगुणान् कीर्तयन्तो ब्राह्मणमिदमुपसंहरन्त्याचार्याः । कथंभूतोऽन्तर्यामी—अदृष्टो न कैश्चित्कदाचिदपि स स्थूलचक्षुर्विषयोऽकारि न त्रियते न च करिष्यते । स्वयं तु सर्वत्र सन्निहितत्वात् सर्वं पश्यतीति द्रष्टास्ति । पुनः—अश्रुतः अवयवैर्द्रव्यविषयत्वमप्राप्तः । स्वयं तु सर्वेषामुच्चावचानि वाक्यानि शृणोतीति श्रोतास्ति । ननु “य आत्मदा वल्लदाः” “स नो बन्धुर्जनिता” “ईशावास्यमिदं”मित्यादि वेदवचनैः स श्रूयते कथं तर्हि “अश्रुत” इति । सत्यम् । यथा देवदत्तो वा गौर्वा सर्वगुणजातैस्वधार्यते निश्चीयते परिच्छेद्यते च । न तथान्तर्यामी । गुणानामनन्तत्वात्स्वल्पात्स्वल्पान्तरमेव स श्रूयते । अतोऽश्रुतप्राय एव सोऽस्ति । पुनः अमृतो न मनसो मननविषयीभूतः । यस्य दर्शनं श्रवणञ्च भवति तमेव मनोऽपि संकल्पयति यस्य दर्शनश्रवणे एव न कदाचिज्जाते । कथं तस्य मननम् । अतोऽमृत इति । एतत् सर्वद्रष्टृत्वात् श्रोतृत्वाच्च सर्वं मनुत इति मन्ता । पुनः अविज्ञानः निश्चयगोचरत्वनपन्नः । न सर्वैर्विशेषणैर्ज्ञातुं शक्यते । स्वयं तु सर्वं

विजानार्ताति विज्ञाता । ज्ञानार्थं पुनस्तमेव विषयं प्रकारान्तरेण व्याचक्षते । हे गौतम ! नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा । अतोऽस्मादन्तर्यामिणोऽन्योऽपरो कोऽपि द्रष्टा न विद्यते । स एव द्रष्टृणां द्रष्टा । ननु जीवात्मापि द्रष्टा श्रूयते । सत्यम् । चक्षुषः सूर्यस्यैव जीवात्मनो द्रष्टृत्वमीश्वरस्याधीनत्वाच्च जीवात्मा वास्तविको द्रष्टेत्यनुसन्धेयम् । पुनः नान्योऽतोऽस्ति श्रोता । नान्योऽतोऽस्ति मन्ता । नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता । हे गौतम ! यस्मादन्तर्यामिणः परो नास्ति द्रष्टा, नास्ति श्रोता, नास्ति मन्ता, नास्ति विज्ञाता, यश्चादृष्टो द्रष्टा, अश्रुतः श्रोता, अमतोमन्ता, अविज्ञातो विज्ञाता । सोऽमृतो मोक्षप्रदः । ते तव मम सर्वेषामात्मा माननीयः परमात्मा । एष एवान्तर्यामी । एतमेव विजानीहि । अतोऽन्यदार्त्तम् । अतोऽस्मादिज्ञानादन्यत् सर्वम् । आर्तम् दुःखप्रदमेव असुखमेव । याज्ञवल्क्यस्यैवं भूतं वचनं श्रुत्वा तत उद्दालक आरुणिरुपरराम तूष्णीं बभूव ॥ २३ ॥

इति सप्तमं ब्राह्मणं समाप्तम् ॥ ७ ॥

अथाष्टमं ब्राह्मणम् ॥

अथ ह वाचकनव्युवाच ब्राह्मणा भगवन्तो हन्ताहमिमं
द्वौ प्रश्नौ प्रक्ष्यामि तौ चेन्मे वक्ष्यति न वै जातु युष्माक-
मिमं कश्चिद्ब्रह्मोद्यं जेतोति पृच्छ गार्गीति ॥ १ ॥

अनुवाद—अनन्तर वह प्रसिद्धा वाचकनवी गार्गी पुनः बोली—हे भगवन्
ब्राह्मणो ! यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं इनसे दो प्रश्न पूछूंगी । यदि वे
मुझको उन दोनों का उत्तर देंगे तो मैं समझूंगी कि आप लोगों में से कोई भी
पुरुष कदाचित् भी इन ब्रह्मवादी को जीतनेवाला नहीं होगा । यह निश्चय है, इसमें
आप लोगों की क्या आज्ञा होती है । इस प्रकार गार्गी का वचन सुन ब्राह्मण लोग
कहते हैं, हे गार्गी ! पूछो ॥ १ ॥ (क)

पदार्थ—(अथ) आरंभ उद्दालक के चुप हो जाने के पश्चात् पुनः (वाच-
कनवी+ह) वह प्रसिद्धा वाचकनवी गार्गी (उवाच) बोली (ब्राह्मणा,) हे ब्रह्म-
वेत्ता ब्रह्मवादी (भगवन्तः) परमपूज्य महात्माओ ! (हन्त) यदि आप लोगों
की आज्ञा हो तो (अहम्) मैं (इमम्) इन याज्ञवल्क्य से (द्वौ+प्रश्नौ) दो
प्रश्न (प्रक्ष्यामि) पूछूंगी और हे ब्राह्मणो ! ये याज्ञवल्क्य (चेत्) यदि (तौ),
उन दोनों प्रश्नों का उत्तर (मे) मुझसे (वक्ष्यति) कह देंगे तो मैं निश्चय करूंगी
कि (युष्माकम्) आप लोगों में से (कः+चित्) कोई भी पुरुष (जातु) कदा-
चित् भी (इमम्) इन (ब्रह्मोद्यम्) ब्रह्मवादी याज्ञवल्क्य को (न+वै+जेता+
इति) नहीं जीतेंगे । यह मेरा निश्चय है आप लोगों की क्या सम्मति है, गार्गी के
इस वचन को सुन और प्रसन्न हो सब ब्राह्मण कहते हैं कि (गार्गी) हे गार्गी !
(पृच्छ+इति) पूछो अर्थात् हे गार्गी ! अपनी इच्छा के अनुसार याज्ञवल्क्य से प्रश्न
करो हम लोग आज्ञा देते हैं ॥ १ ॥

भाष्यम्—अपेति । उद्दालक आरुणानुपरते सती पूर्वं याज्ञवल्क्यकोपभी-

त्या त्यक्तप्रश्नारम्भा अपूर्णमानसविकाशा अतृप्ता सती सा गार्गी पुनरपि प्रश्नं करिष्यमाणा “अनवसरे पृच्छंत्यै मद्यं ब्रह्मवादिनो कुप्येयु”रिति तेषामाज्ञां प्रथमं याचते । अथ ह सुप्रसिद्धा वाचनवी गार्गी पुनप्युवाच—हे ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनो भगवन्तो मम पूजनीयाः । ममामिष्टाय भगवन्तः शृण्वन्तु । अहम् इमम् याज्ञवल्क्यम् । द्वौ प्रश्नौ प्रक्ष्यामि । इन्त यदि भगवतामनुमतिर्भवेत् । अनुमतिं विना नाहं प्रक्ष्यामीति मावः । एवम् तौ द्वौ प्रश्नौ मे मद्यं मां प्रति । स याज्ञवल्क्यो वक्ष्यति चेत् । तर्हि इदं ज्ञातव्यम् । युष्माकं मध्ये कश्चिदपि विद्वान् । जातुकदाचिदपि । इमं ब्रह्मोद्यं ब्रह्मवादिनं याज्ञवल्क्यम् । न वै जेतेति न जेभ्यतीति निश्चयः । अत्र युष्माकं काऽनुमतिर्भवति । इति सविनय गार्गी प्रार्थिताः सर्वे ब्राह्मणाः “ पृच्छ गार्गी । ” इति स्थानुमतिमाहुः । शङ्कते । अस्यैवाध्यायस्य षष्ठे ब्राह्मणे अस्या गार्गी एव प्रश्ना विद्यन्ते । तत्र सा तूष्णीं बभूव । पुनरपि सा कथं विपृच्छिष्यति । समाधत्ते । याज्ञवल्क्यकोपभीत्या प्रकृतिसरलतया त्यक्तप्रश्नारम्भापि अपूर्णमानसविकाशा अतृप्त्य निपसाद । सम्प्रति मानसोल्लासं रोद्धुं न शक्नाक । परमवसरे व्यतीते कथं सा पृच्छेत् । सर्वेषामेको वारोऽपि प्रश्नाय दुर्लभोऽस्ति । प्रश्नामिधाने सातिशया दुर्दृष्टिनी । अत एव सा स्वभावपरवशा भूत्वा ब्राह्मणानुमतिं प्रार्थयते “अनवसरे द्विवारप्रश्नकरणोचितव्यापारमवलोक्य ब्रह्मवादिनो मद्यं मा कुप्येयु”रिति ।

शङ्कते—सर्वेषां ब्रह्मवादिनां समचे “तौ चेन्मे वक्ष्यतीति न वै जातु युष्माकमिमं ब्रह्मोद्यं जेते”ति कथं साभिमानं प्रतिजानीते । कथञ्च तेऽनुमोदिष्यन्ते । समाधत्ते—स्त्रीजातिः प्रकृत्यैव पटीयसी । चेष्टया वायुमानेन वा परस्परवार्त्तालापेन सर्वेषां शास्त्रविज्ञानबलं तस्याः सुविदितमिवाभूत् । अन्यच्च सर्वकालेषु विख्यातो विद्वान् अङ्गुल्यग्रे प्रायस्तिष्ठति । याज्ञवल्क्यस्य विद्वत्तापि न तस्याः परिज्ञाता नासीत् । निजविद्याबलन्तु जानात्येवातः साभिमानं समायां तादृशं वचनं श्रुत्वा सा न ललज्जे । न च संशुक्रोच ॥ १ ॥

भाष्याशय—इसी अध्याय के षष्ठ ब्राह्मण में गार्गी का ही प्रश्न है । वहा चुप होगई थी । तब फिर क्योंकर प्रश्न करने के लिये उद्यत होती हैं । उत्तर—वहां याज्ञवल्क्य के कोप के भय से यद्यपि गार्गी ने प्रश्न करना छोड़ दिया था । परन्तु

इसके मानम के विकास की पूर्णता नहीं हुई। अतः बिना तृप्त हुए ही चुप हो बैठ गई थी। इस समय अपने मानम के उल्लाम को रोक नहीं सरी, परन्तु अवसर व्यतीत होगया। पुनः कैसे पूछ सकती है क्योंकि एक एक बार ही पूछने का सब का समय मिलना कठिन है। दो बार कैसे कोई पूछ सकता। परन्तु प्रश्न करणार्थ वे अतिशय कुतूहलिनी हो रही हैं। अतः स्वभावविशेष हो के ब्राह्मणों की आज्ञा की प्रार्थना करती हैं क्योंकि ऐसा न हो कि भरे द्विवार प्रश्नकरणरूप अनुचित परामर्श को देस ब्राह्मण कुपित हो मुझे रोक देंगे। पुनः शङ्का होती है कि सब ब्रह्मवादियों के समक्ष में “उन दोनों प्रश्नों का उत्तर यदि मुझको दे देंगे तो मैं निश्चय कहूँगी कि आप लोगों में से कोई भी इन ब्रह्मवादी याज्ञवल्क्य को न जीतेंगे” इस अभिमान के साथ वे मार्गी क्यों प्रतिज्ञा करती हैं और कैसे सब ब्रह्मवादी इस का अनुमोदन करेंगे। समाधान—स्वभाव में ही क्षीनाति सब विषय में अतिशय पटु होती है इस हेतु चेष्टा से या अनुमान से या परस्पर आलाप से सब का विज्ञानयत्न उनसे विदित होगया होगा। अन्य भी सब कालों में विख्यात विद्वान् लोगों की अश्रुती के अप्रमाण में प्रायः करते हैं। याज्ञवल्क्य की भी विद्वत्ता इससे अविज्ञात नहीं थी निज विद्यायत्न को तो वे जान ही रही हैं। अतः राजसभा में भी वैसा घबराव फैलती हुई वे लज्जित वा मरुचित नहीं हुई ॥ १ ॥

सा होवाचाहं वे त्वा याज्ञवल्क्य तथा काश्यो वा वेदे-
हो वोमपुत्र उज्जयं धनुराधिजयं कृत्वा द्वौ वाणवन्तो सपत्ना-
तिव्याधिनी हस्ते कृत्वोपोतिष्ठेदेवमेवाहं त्वा द्वाभ्यां प्रश्ना-
भ्यामुपोटस्थां तौ मे ब्रूहीति पृच्छ मार्गीति ॥ २ ॥

अनुवाद—वे प्रसिद्ध वाचकनवी मार्गी बोलीं—हे याज्ञवल्क्य ! निश्चय, आप से मैं दो प्रश्न पूछूँगी। जैसे शूचीरवरी काशिराज यदा विदेहराज प्यारदित धनु को पुनः अधिजय करके शत्रुओं के अतिशय बंधने वाले और तीक्ष्णप्रवाले दो तीरों को हाथ में लेकर उपस्थित हों। जैसे ही मैं दो प्रश्नों से आप के निरुद्ध उपस्थित हुई हूँ। उन दोनों का उत्तर मुझ से आप कहें। (याज्ञवल्क्य कहते हैं)
हे मार्गी ! पूछिये ॥ २ ॥

पदार्थ—(सा+ह+उवाच) वह वाचस्नवी ब्राह्मणों की आज्ञा पर पुनः नेली।
 (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य ! (अहम्+वै+त्वा) मैं निश्चय आप से दो प्रश्न
 पूछूंगी। वे दोनों बौन प्रश्न हैं इस जिज्ञासा से दृष्टान्त के साथ अपने प्रश्नों को
 कहती हैं और इस दृष्टान्त से अपने प्रश्नों की दुरुत्तरता भी सूचित करती हैं। हे
 याज्ञवल्क्य ! (यथा) जैसे (उग्रपुत्रः) उग्र=शूरवीर योद्धा भयङ्कर उनके पुत्र
 वीरवशीय (वारयः) काशीदेशाधिपति (वा) अथवा (वैदेहः) विदेहदेशेश्वर
 (उज्ज्यम्) धनुष् के गुणका नाम ज्ञा हैं। जिसका ज्या=गुण=रम्मी उतार लिया
 गया है उसे उज्ज्य कहते हैं अर्थान् ज्यारहित (धनुः) धनु को (अधिज्यम्)
 जिसपर ज्या (रम्मी) चढ़ाई गई हो उसे अधिज्य कहते हैं अर्थान् ज्या सहित
 (कृत्वा) करके (धाणवन्तौ) शर के अग्रभाग में जो तीक्ष्ण लोह लगाया
 जाता है उसे भी धाण ही कहते हैं। इस हेतु (धाणवन्तौ) विशेषण कहते हैं।
 अर्थान् तीक्ष्णाम और (सपत्नाति+व्याधिनां) सपत्न=शत्रु। उनको अतिशय बाँधने
 वाले (द्वौ) दो तीरों को (हस्ते+कृत्वा) हाथ में करके (उपोत्तिष्ठेन्) शत्रुओं के
 इनन के लिये उपस्थित होवे। हे याज्ञवल्क्य ! (एवम्+एव) वैसे ही (अहम्)
 मैं (त्वा) आपके निम्न (द्वाभ्याम्+प्रश्नाभ्याम्) दो प्रश्नों से (उपोदस्थाम्)
 उपस्थित हुई हूँ। (तौ) उन दोनों प्रश्नों का उत्तर (मे) मुझ से (ब्रूहि)
 कहिये (इति) इस प्रकार गार्गी के वचन को सुनकर याज्ञवल्क्य कहते हैं कि
 (गार्गी) हे गार्गी ! (पृच्छ) पूछिये (इति) ॥ २ ॥

भाष्यम्—सेति । ब्राह्मणैरनुज्ञापिता सती सा वाचस्नव्युवाच—हे याज्ञव-
 ल्क्य ! अहं वै त्वा त्वां प्रति द्वौ प्रश्नौ प्रक्षयामीति सम्बध्यते । कौ ताविति-
 जिज्ञासायां निजप्रश्नयोर्दुरुत्तरत्वं द्योतयन्ती दृष्टान्तपूर्वकं तौ ब्रवीति । हे याज्ञ-
 वल्क्य ! यथा उग्रपुत्रः उग्रयासौ पुत्र उग्राणां भयङ्करस्वभावानां क्षत्रियाणाम्वा
 पुत्र इत्युग्रपुत्रः । उमयत्रेदं विशेषणं सम्बध्यते । वारयः काशीपु देशेषु भवः
 काशीनामीश्वरः । काश्यनृपेषु पुरा प्रसिद्धं शौर्यमासीत् । वाज्यवा वैदेहो विदे-
 हाना जनपदानां राजा । उज्जयमवतारितज्याकम् । धनुः । पुनरपि । अधि-
 ज्यमधि अधिरोपिता ज्या गुणो यत्र तदधिज्यमारोपितज्याकम् । कृत्वा । सप-
 त्नातिव्याधिनां सपत्नान् शत्रून् अतिशयेन विध्यतो यौ तौ सपत्नातिव्या-

धिर्नो । वाणवन्तो तच्छिणाग्रलोहखण्डो वाणकाभिधेयः । स यः शराग्रे सन्धी-
यते सोऽपि बाण एवोच्यते । ताम्बा वाणाम्बा संयुक्तौ । द्वौ वाणौ हस्ते करे
धृत्वाऽऽदाय । शत्रुप्रधायोपोतिष्ठेत् उपस्थितो भवेत् । एवमेव । यथायं दृष्टान्त-
स्तथैव । अहम् । शरस्थानीयाम्बा द्वाभ्या प्रश्नाभ्यां लक्ष्यस्थानीयत्वात् ।
उपोदस्याम् उपोस्थितास्मि । हे याज्ञवल्क्य ' तौ द्वौ प्रश्नौ । त्वम् । मे मह्यम्
ब्रूहि इति । तया पृष्ठो याज्ञवल्क्यो ब्रवीति । हे गार्गी ! यथेच्छं पृच्छेति ॥२॥

सा होवाच यदूर्ध्वं याज्ञवल्क्य दिवो यदवापृथिव्या
यदन्तरो द्यावापृथिवी इमे यद्भूतञ्च भवच्च भविष्यच्चेत्या-
चक्षते कस्मिंस्तदोतं च प्रोतं चेति ॥ ३ ॥

अनुवाद—वे वाचस्तरी गार्गी बोलों हे—याज्ञवल्क्य ! जो शुलोक से ऊर्ध्व
है । जो पृथिवी से नीचे है । जो इस शुलोक और पृथिवी के मध्य में है और
जिसको भूत, वर्तमान और भविष्यत् कहते हैं, सब वह जिस में ओत और
प्रोत है ॥ ३ ॥

पदार्थ—अब प्रथम प्रश्न गार्गी पूछनी हैं—(सा+ह+उवाच) याज्ञवल्क्य की
आज्ञा पाकर वे गार्गी बोलों (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य ! (दिव+यद्+ऊर्ध्वम्)
शुलोक से ऊपर जो वस्तु है (पृथिव्याः+यद्+अवाक्) पृथिवी के नीचे जो है
और (इमे+द्यावा+पृथिवी) इस शुलोक और पृथिवी लोकके (यद्+अन्तरा) मध्य
में जो है और (यत्+भूतम्+च+भवत्+च+भविष्यत्+च) जिसको भूत, वर्तमान
और भविष्यत् (आचक्षते) विद्वान लोग कहते हैं (तत्+कस्मिन्+ओतम्+च+
प्रोतम्+च) वह सब जिसमें ओत प्रोत अर्थात् ग्रथित है ? किमके आश्रित है ?
यह मेरा प्रथम प्रश्न है ॥ ३ ॥

भाष्यम्—सेति । यावन्ते देशं सचन्द्रः सनक्षत्रश्च सूर्य आच्छादयति
सा द्यौश्च्यते । यावन्तश्च पृथिवी स पृथिवीलोकः । यो घन तिष्ठति । तस्य
सा पृथिवी । परितः स्थिता लोका द्यौरिति विवेकः । अनन्ताः पृथिव्यः ।
अनन्ताः सूर्यः । अनन्तारचन्द्राः । अनन्ता ग्रहराशयः । अनन्ता अन्ये पदा-

र्था विन्यन्ते । यान् वयं कथमपि न द्रष्टुं शक्नुमः । सर्वे निराधारा दृश्यन्ते । कथन्न परस्परं संघट्य विनश्यन्ति । अथवा कथन्नु कुत्रापि व्रजेयुः । कथन्नेयं पृथिवी अधोवोर्ध्वम्वा आपतेत् । कथन्न सूर्यः पृथिव्यां पतति । परन्तु सर्वपदार्थाः स्व स्व स्थानं परित्यज्य न कुत्रापि परिचलन्ति । नाणुमात्रमपि स्थ स्वनियतस्थितिं विजहति । एवं महदाश्चर्यमवलोक्य विमोहिता गार्गी याज्ञवल्क्येनानुज्ञप्ता सती वक्ष्यमाणं प्रश्नं होवाच । हे याज्ञवल्क्य ! दिवो यदूर्ध्वं ध्रुलोकस्य सकाशात् ऊर्ध्वं यत्किमपि वर्तते । पृथिव्याः अधोऽधो यद् वर्तते । इमे द्यावापृथिवी अन्तरा मध्ये चन्द्रमेघादि यद् वर्तते । पुनः विद्वांसो यद्भूतज्जातीतम् । भवच्च वर्तमानं स्वव्यापारस्थं । भविष्यच्च वर्तमानादूर्ध्वकालः । इत्याचक्षते कथयन्ति तत्सर्वं कस्मिन् वस्तुनि श्रोतञ्च प्रोतञ्च ग्रथितं स्यूतम् । यथा मालाः सूत्रे ओताः प्रोता गृहाः स्तम्भेषु मत्स्या जलाधारे तरन्ति । वाय्वाऽऽधारे विहगा उड्डीयन्ते । तथा सर्वं कस्मिन्नोतं प्रोतमस्तीति प्रश्नस्याशयः ॥ ३ ॥

भाष्याशय—जितने देश को चन्द्र नक्षत्रादि सहित सूर्य आच्छादित करता है वह “द्यौ” कहलाती है और जिसको पृथिवी आच्छादित करती है उसे पृथिवी लोक कहते हैं । यहाँ इतना अवश्य जानना चाहिये कि जो जहा है उसके लिये वह पृथिवीलोक और उसके परितःस्थित लोक उसके लिये ध्रुलोक है । अनन्त पृथिवी हैं । अनन्त सूर्य हैं । अनन्त चन्द्र हैं । अनन्त नक्षत्रराशि हैं । अनन्त अन्यलोक लोकान्तर हैं । जिनको हम लोग देख नहीं सकते । सब ही निराधार हैं तो परस्पर टकराकर क्यों नहीं विनष्ट होजाते । अथवा क्यों नहीं कहीं इधर उधर चले जाते क्यों नहीं यह पृथिवी नीचे वा ऊपर को कहीं चली जाती । क्यों नहीं सूर्य वा चन्द्र वा ग्रह पृथिवी के ऊपर गिर पडते । इसी प्रकार पृथिवी ही सूर्यादिक के ऊपर क्यों नहीं गिर पडती, परन्तु ये सब पदार्थ स्व स्व स्थान को परित्याग कर न कहीं जाते हैं । अणुमात्र भी स्व स्व निर्दिष्टस्थान को नहीं त्यागते । इन सबों को कौनसी शक्ति ने बांध रक्खा है । मैं नहीं जानती यह प्रश्न याज्ञवल्क्यसे पूछ देऊँ, वे क्या उत्तर देते हैं । इस प्रकार विचार कर और महान् आश्चर्य देख, विमोहित हो याज्ञवल्क्य की आज्ञा या गार्गी प्रश्न पूछने के लिये उद्यत होती हैं ।

प्रश्न का भाव यह है—ये सब किस आधार पर ठहरे हुए हैं। जैसे लम्ब के ऊपर गृह, सूत्र के आधार पर माला, जल के आधार पर मत्स्य बरते हैं, जैसे वायु के आधार पर पक्षी उड़ते हैं तद्वन् ये सब किस आधार पर हैं ॥ ३ ॥

त होवाच यदूर्ध्वं गार्गी दिवो यदवाक्पृथिव्या यदन्तरा
वावापृथिवी इमे यद्भूतं च भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्षत
आकाशे तदोतं प्रोतं चेति ॥ ४ ॥

अनुवाद—वे याज्ञवल्क्य बोले हे गार्गी ! जो द्युलोक के ऊपर है । जो पृथिवी के नीचे है । जो इन द्युलोक और पृथिवीलोक दोनों के मध्य में है । और जिसको भूत, वर्तमान और भविष्यन् कहते हैं । यह सब आकाश में ओत और प्रोत है ॥४॥

पदार्थ—(स+ह+उवाच) गार्गी का प्रश्न सुन वे याज्ञवल्क्य बोले (गार्गी) हे गार्गी ! (यद्+दिव+उर्ध्वम्) जो द्युलोक के ऊपर है (यत्+पृथिव्या+अवाक्) जो पृथिवी के नीचे है (यद्+इमे+वावापृथिवी+अन्तरा) इन द्युलोक पृथिवीलोक दोनों के मध्य में है (यत्+भूतम्+च+भवन्+च+भविष्यन्+च) जिसको विद्वान् लोग भूत वर्तमान और भविष्यन् (आचक्षते) कहते हैं (तत्+आकाशे+ओतम्+च+प्रोतम्+च) यह सब आकाश में ओत और प्रोत है अर्थात् आकाश में आश्रित हैं आकाशीयशक्ति के ऊपर सब स्थिर हैं । हे गार्गी ! यह आप के प्रथम प्रश्न का उत्तर है ॥ ४-॥

सा होवाच नमस्तेऽस्तु याज्ञवल्क्य यो म एतं व्यवो-
चोऽपरस्मै धारयस्वेति पृच्छ गार्गीति ॥ ५ ॥

अनुवाद—वे गार्गी बोली याज्ञवल्क्य ! आपको नमस्कार हो । जिन्होंने मेरे इस प्रश्न की व्याख्या की है परन्तु आप अब दूसरे प्रश्न के लिये अपने को धारण करें (अर्थात् दूसरे प्रश्न के उत्तर देने के लिये अब चतनवान् होयें) याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे गार्गी ! पृच्छिये ॥ ५ ॥

पदार्थ—याज्ञवल्क्य के समीचीन उत्तर श्रवणकर अतिप्रसन्न हो (सा+ह+उवाच)

वे गार्गी विनयपूर्वक बोलीं (याज्ञवल्क्य+नमः+ते+अस्तु) आप को मेरा नमस्कार होने (यः+मे+एतम्+व्यवोचः) जिन्होंने मेरे इस प्रश्न का विशेषरूप से व्याख्यान किया है । अब (अपरस्मै+धारयस्व) दूसरे प्रश्न के लिये अपने को हड़ता पूर्वक धारण कीजिये । गार्गी के इस वचन को सुन याज्ञवल्क्य कहते हैं (पृच्छ+गार्गी+इति) हे गार्गी ! दूसरा प्रश्न भी पूछ लीजिये, इति ॥ ५ ॥

सा होवाच यदूर्ध्वं याज्ञवल्क्य दिवो यदवावपृथिव्या यदन्तरा व्यावापृथिवी इमे यद्भूतं च भवच्च भविष्यच्चेत्या-
चक्षते कस्मिंस्तदोतं च प्रोतं चेति ॥ ६ ॥ *

अनुवाद—वे वाचकनरी गार्गी बोलीं—हे याज्ञवल्क्य ! जो धुलोक से ऊर्ध्व है । जो पृथिवी से नीचे है । जो इस धुलोक और पृथिवी के मध्य में है और जिस को भूत, वर्तमान और भविष्यन् कहते हैं । यह सब किस में ओत और प्रोत है ॥ ६ ॥

पदार्थ—(सा+ह+उवाच) याज्ञवल्क्य की आज्ञा पाकर वे गार्गी बोलीं (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य ! (दिवः+यद्+ऊर्ध्वम्) धुलोक से ऊपर जो वस्तु (पृथिव्याः+यद्+अधो) पृथिवी के नीचे जो है और (इमे+व्यावापृथिवी) इस धुलोक और पृथिवीलोक के (यद्+अन्तरा) जो मध्य में है और (यत्+भूतम्+च+भवन्+च+भविष्यत्+च) जिसको भूत, वर्तमान और भविष्यत् (आचक्षते) विद्वान् लोग कहते हैं (तत्+कस्मिन्+ओतम्+च+प्रोतम्+च) यह सब किसमें ओत और प्रोत=स्थूत अर्थात् सीया हुआ अर्थान् प्रथित है किसके आश्रित है, यह मेरा प्रथम प्रश्न है ॥ ६ ॥

स होवाच यदूर्ध्वं गार्गी दिवो यदवावपृथिव्या यदन्तरा व्यावापृथिवी इमे यद्भूतं च भवच्च भविष्यच्चेत्या चक्षत
आकाश एव तदोतं च प्रोतं चेति कस्मिन्नु खल्वाकाश ओतश्च प्रोतश्चेति ॥ ७ ॥ †

* यह कण्डिका तृतीय कण्डिका के समान है ॥

† यह कण्डिका चतुर्थ कण्डिका के समान है ॥

अनुवाद—वे याज्ञवल्क्य बोले—हे गार्गी ! जो द्युलोक के ऊपर है । जो पृथिवी के नीचे है । जो इन द्युलोक और पृथिवीलोक दोनों के मध्य में है और जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्यत् कहते हैं । वह सब आकाश में ही ओत और प्रोत है इस पर पुनः गार्गी पूछती हैं—हे याज्ञवल्क्य ! आकाश किसमें ओत और प्रोत है ॥ ७ ॥

पदार्थ—(स. + ह + उवाच) गार्गी का प्रश्न सुन वे याज्ञवल्क्य बोले (गार्गी) हे गार्गी ! (यद् + दिवः + ऊर्ध्वम्) जो द्युलोक के ऊपर है (यत् + पृथिव्या + अधोऽवाक्) जो पृथिवी के नीचे है (यद् + रमे + द्यावापृथिवी + अन्तरा) द्युलोक और पृथिवीलोक दोनों के मध्य में है (यत् + भूत + च + भवत + च + भविष्यत् + च) जिसको विद्वान् लोग भूत, वर्तमान और भविष्यत् (आचक्षते) कहते हैं (तत् + आकाशे + ओत + च + प्रोत + च) वह सब आकाश में ओत और प्रोत है अर्थात् आकाश के आश्रित है आकाशीय शक्तिपर सब स्थित है । इस समाधान को सुन पुनः गार्गी पूछती हैं (कस्मिन् + तु + खलु + आकाश + ओतः + च + प्रोतः + च + इति) हे याज्ञवल्क्य ! वह आकाश किसमें ओत और प्रोत है ? वह मुझे समझाये इसका समाधान विस्तार से आगे करेंगे ॥ ७ ॥

स होवाचैतद्धे तदक्षरं गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्त्य-
थूलमनण्वद्वस्वमदीर्घमलोहितमस्त्रेहमच्छायमतमोऽवायवना-
काशमसङ्गमरसमगन्धमचक्षुष्कमश्रोत्रमवागमनोऽतेजस्कम-
प्राणममुखममात्रमनन्तरमवाह्यं न तदश्नाति किञ्चन न तद-
श्नाति कश्चन ॥ ८ ॥

अनुवाद—वे याज्ञवल्क्य बोले—हे गार्गी ! ब्रह्मवादी लोग, निश्चय करके, उस-
इसको अक्षर कहते हैं । वह न स्थूल है । न अणु है । न द्रव्य है । न दीर्घ है ।
न लोहित (लाल) है । वह अस्त्रेह, अच्छाय, अतम, अवायु, अनानाश, असङ्ग,
अरस, अगन्ध, अचक्षुष्क, अश्रोत्र, अवाक्, अमना, अतेजस्क, अप्राण, अमुख,
अमात्र, अनन्तर और अवाह्य है । न वह भोक्ता है न उसका कोई भोक्ता है ॥ ८ ॥

पदार्थ—(स+ह+उवाच) वे याज्ञवल्क्य बोले (गार्गी) हे गार्गी ! (ब्राह्मणा.+
वै+तत्+एतत्+अक्षरम्+अभिवदन्ति) ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मवादी लोग निश्चय करके उसको
अर्थान् जिसके आश्रित आकाश भी है उसको अविनाशी अक्षर कहते हैं । आगे
इसी अक्षर के अनेक विशेषण कहते हैं, यथा—वह अक्षर वैसा है । (अस्थूलम्)
स्थूल=मोटा नहीं है । और (अनणु) अणु=गूँघला भी नहीं है (अदृक्स्वम्) छोटा
नहीं है और (अदीर्घम्) लम्बा भी नहीं है (अलोहितम्) अग्नि के समान लाल
नहीं है । (अस्तेहम्) सांसारिक जीवन् स्नेहवाला भी नहीं है । (अच्छाद्यम्)
आवरणहित है (अतमः) अन्धकार रहित है (अवायु) वाहवायु से वह आवृत
नहीं है । (अनाकाशम्) आकाशरहित है (असङ्गम्) ससारी जीवन् वह
किसी से सङ्ग करनेवाला नहीं है । (अरमम्) रमरहित है (अगन्धम्) गन्ध-
रहित है (अचक्षुक्म्) नेत्ररहित है (अश्रोत्रम्) श्रोत्रेन्द्रिय से विरहित है ।
(अवाग्) अवाणी है (अमनः) मनोरहित है (अतेजस्क) तेजोरहित है (अप्रा-
णम्) प्राणरहित है (अमुखम्) अमुख है (अमात्रम्) मात्रा=परिमाण रहित
है (अनन्तर्गम्) उस में कुछ अन्तर नहीं है । (अबाह्यम्) बाहर भी नहीं है
(तद्) यह अक्षर (न+किञ्चन+अश्नाति) किसी वस्तु का भोग नहीं करता है
और (क्+चन) कोई पदार्थ (तद्+न+अश्नाति) उमरो नहीं खाता है ॥ ८ ॥

भाष्यम्—स इति । गार्गीप्रश्नं श्रुत्वा स ह याज्ञवल्क्य उवाच । हे
गार्गी ! यत्प्रया पृष्टम् । “कस्मिन्नु खल्वाकाश ओतश्च प्रोतश्चेति” इत्यस्य
समाधानं शृणु । ब्राह्मणाः ब्रह्मवादिनो जनाः । तदेतद् अक्षरम् अभिवदन्ति ।
यस्मिन्नाकाश ओतश्च प्रोतश्चेति तद् वस्तु अक्षरमिधाने वर्णयन्ति । अग्रेऽ-
क्षरं विशिनष्टि । अस्थूलम्=न स्थूलम् स्थूलाद्भिन्नम् । यथाऽऽन्नफलाद् विन्व-
फलं तस्मादपि कृष्णण्डं यथा वा वृक्षात् पर्वतः तस्मात्पृथिवी तस्या अपि
नक्षत्रं स्थूलमस्ति । अपेक्षाकृता स्थूलतास्त्येव सर्वत्र । परमाणुरपि किञ्चि-
त्स्थूलोऽस्त्येव । तदक्षरम् न तादृशम् । यदि तत्स्थूलमस्ति । तर्हि अणु
भवेत्, इत्यत आह—

अनणु—अणुभिन्नम् । यथा कृष्णण्डाद्विन्वफलमणु । विन्वफलादा-
अफलमणु । तस्मादपि वटफलम् । तस्मादपि वटशीजमणु वर्तते इत्यमणुतापि

सापेक्षा दृश्यते । तादृशेनेदमक्षरम् । स्यूताद्या घञ्माद्वा सर्वस्मादस्तुनोभिन्नमित्यर्थः । अद्भूतम्=अदीर्घम् । तृणवधे हस्या स्तालवने दीर्घाः पदार्थाः सन्ति । तद्विलक्षणमिदमक्षरमस्ति । एतद्वचतुर्भिर्विशेषणैः परिणामप्रतिषेधद्वयधर्मप्रतिषिद्धः न तद्रव्यमक्षरमित्यर्थः । अलोहितम्=लोहितमीषद्रङ्गम् । तद्विन्नमलोहितम् । अग्निप्रलोहितद्रव्यात्सर्वस्माद्विन्नम् । लोहितोऽग्नेर्गुणः । अस्नेहमजलतैलादिरद्भूत्यात्सर्वस्माद्विन्नम् । अपां स्नेहोऽगुणः । अच्चायम्=आयाधे पृथिव्यादिपदार्थाः सन्ति । तत्सकलेभ्यो विलक्षणम् । अतमः=तमालवृक्षवत् ज्यामाः अन्यकारणन्नेत्रावरोधकाश्च ये पदार्थाः सन्ति । तेभ्यो विलक्षणम् अत्रायुः=यस्मादिदं गतिरहितमस्ति । तस्माद्रतिगतो वायोर्विलक्षणम् । अनाकाशम्=यस्मादिदमच्छिद्रमस्ति तस्मात् सच्छिद्रादाकाशाद्विलक्षणम् । असङ्गम्=यत इदममूर्तं संगरहितम् । तस्मात् मूर्त्तात्सङ्गवत्स्तेजसादपि विभिन्नम् । असम्=यतो मधुरादिरस्तरहितमिदमनोमधुरगुणवतो जलादेर्विलक्षणम् । अगन्धम्=यतः सुगन्धादिविवर्जितमिदमतो गन्धवत्याः पृथिव्या अपि विलक्षणम् । अचक्षुष्कम्=न विद्यते चक्षुःकरणं यस्य तदचक्षुष्कम् । पश्यत्यचक्षुरिति श्रुतेः अश्रोत्रम्=श्रोत्रेन्द्रियरहितम् “शृणोत्यकर्णः” इति श्रुतेः । अत्राग्=अवचनम् । अमनः=मन इन्द्रियविवर्जितम् । अतेजस्कम्=अग्न्यादिप्रकाशवतो मिन्नम् । अप्राणम्=आध्यात्मिक वायुरिदं प्राणस्वरहितम् । अमुखम्=अद्वारम् । अमाश्रम्=मीयते येन तन्मात्रं मानं मेयान्दख्यम् मात्रारूपम् तन्न भवति न तेन किञ्चिन्मीयते । अनन्तरम्=अन्तरं=छिद्रं तद्रहितम् । अवाह्यम्=न विद्यते बाह्यं यस्येति । अपीगच्छिन्नमिति यावत् । न तदश्नाति तत् किमपि न भक्षयति । भवतु तावत् कस्यचिद् भक्ष्यं । कश्चन न तदश्नाति कश्चन कोऽपि पदार्थः तदक्षरं नाश्नाति न भक्षयति । अचक्षुष्कादीनामयं भावोऽस्ति । हे गार्गी ! अस्याक्षरस्यात्मनो न पञ्चजनान्द्रियस्वरूपं न च कर्म्येन्द्रियस्वरूपम् । न च मनोऽनुचित्तार्हकारणत्वरूपम् न च स्वरूपस्वरूपम् । न चेत्यस्मिन्मन्त्रात्सति प्राणोऽप्राणः समानोऽनान उदानः पञ्चप्राणाः । मोक्षस्यायि लोकाद्वयावगाहि सूक्ष्मशरीरं न च कारणं शरीरं विद्यते । अयमारम्भा केवलोऽन्तरो मपेक्षहि बाह्यान् पदार्थान् कः प्रकाशयेत् । यदि बाह्य एव स्यात् तर्हि अन्तरान् पदार्थान् कः प्रकाशयेत् । आत्मनो मिन्नाः सर्वे जडस्वरूपाः । तेषु न संभाविनी प्रकाशकता ।

अतोऽयमात्मा स्वप्रकाशरूपेणान्तराबाह्यपदार्थान् प्रकाशयन् तद्विलक्षणो वर्तत
इत्यर्थः ॥ ८ ॥

एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्याचन्द्रमसौ
विधृतौ तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी व्यावा-
पृथिव्यौ विधृते तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी
निमेषा मुहूर्त्ता अहोरात्रायर्द्धमासा मासा ऋतवः संवत्सरा
इति विधृतास्तिष्ठन्त्येतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी प्रा-
च्योऽन्या नद्यः स्यन्दन्ते श्वेतेभ्यः पर्वतेभ्यः प्रीतीच्योऽन्या
यां याञ्च दिशमन्वेतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी ददतो
मनुष्याः प्रशंसन्ति यजमानं देवाद्वीं पितरोऽन्वायत्ताः ॥९॥

अनुवाद—हे गार्गी ! इसी अक्षर की आज्ञा से सूर्य और चन्द्र नियमित
होकर स्थित हैं । हे गार्गी ! इसी अक्षर की आज्ञा से शुक्लोक और पृथिवी निय-
मित होकर स्थित हैं । हे गार्गी ! इसी अक्षर की आज्ञा से निमेष, मुहूर्त्त, अहोरात्र,
अर्द्धमास, मास, ऋतु, संवत्सर ये सब नियमित होकर स्थित हैं । हे गार्गी ! इसी
अक्षर की आज्ञा से कुछ नदिया श्वेत पर्वतों से निकलकर पूर्व दिशा की ओर बहती
हैं और कुछ नदिया पश्चिम की ओर बहती हैं और जो २ नदियां जिस २ दिशा
को बहती हों वे इसी अक्षर की आज्ञा से जाती हैं । हे गार्गी ! इसी अक्षर की
आज्ञा से मनुष्य दानी की प्रशंसा करते हैं देवता यजमान के अनुगामी होते हैं
और पितर होमद्वी के अनुगामी होते हैं ॥ ९ ॥

पदार्थ—(गार्गी+एतस्य+वै+अक्षरस्य+प्रशासने) हे गार्गी ! इसी अक्षर की
प्रशासन अर्थात् आज्ञा से (सूर्याचन्द्रमसौ+विधृतौ+तिष्ठतः) सूर्य और चन्द्र विधृत
अर्थात् नियमित होकर स्थित हैं (गार्गी+एतस्य+वै+अक्षरस्य+प्रशासने) हे गार्गी !
इसी अक्षर की आज्ञा से (व्यावापृथिव्यौ+विधृते+तिष्ठतः) द्यौ और पृथिवी नियमित
होकर स्थित हैं (गार्गी+एतस्य+वै+अक्षरस्य+प्रशासने) हे गार्गी ! इसी अक्षर

की आज्ञा से (निमेषा + मुहूर्ताः + अहोरात्राणि + अर्धमासाः + मासाः + ऋतवः + सव-
त्सर + इति + विवृताः + विष्टन्ति) निमेष, मुहूर्त, अहोरात्र, अर्धमास, मास, ऋतु,
सवत्सर इत्यादि नियमित होकर रियत हैं । (गार्गि + एतस्य + वै + अक्षरम्य + प्रशामने)
हे गार्गि ! इसी अक्षर की आज्ञा से (अन्य + नद्यः + श्वेतैभ्यः + पर्वतेभ्य + प्राच्यः +
स्यन्दन्ते) कुछ नदिया रेत पर्वतों से निकलकर पूर्व दिशा की ओर बहती हैं
(अन्याः + प्रतीच्यः) और कुछ नदिया पश्चिम की ओर बहती हैं (याम + न्याम् +
च + दिशम् + अनु) जो जो नदिया जिस २ दिशा को बहती हैं वे २ उर्षी अक्षर
की आज्ञा से बहती हैं । (गार्गि + एतस्य + वै + अक्षरम्य + प्रशामने) हे गार्गि ! इसी
अक्षर की आज्ञा से (मनुष्याः) मनुष्यगण (दन्तः) दान देनेहारों की (प्रशंसन्ति)
प्रशंसा करते हैं । (देवाः + यजमानम् + अन्वायत्ता) इसी अक्षर की आज्ञा से अग्नि,
वायु आदि देवताये यजमान की अनुगामिनी होती हैं (पित्रः + दूर्वाम्) पितृगण
भी इसी अक्षर की आज्ञा से होमन्तों के अनुगामी होते हैं । दूर्वा = हरद्वल = सरली
अर्धान् नल शाक बगैरह चलाने का पात्रविशेष ॥ ६ ॥

भाष्यम्—एतस्येति । गार्ग्येति तस्योक्तं रूपस्याक्षरस्य प्रशंसन आद्यायां घर्षा-
चन्द्रमसौ विवृतौ नियमितौ विष्टनौ वर्तन्ते भृत्यादिरत् । तथा यदक्षरप्रशंसने
द्यानापृथिव्या विवृते निष्टते हस्तन्यस्तपापणादिश्च दस्ति । तथा निमेषादयः
कालावयवाः सर्वजनिमतः कल्पितारो गणद्वयस्य प्रशामने विवृतस्तिष्ठन्ति
तदस्ति । तथा प्राच्यः प्रागन्चनाः पूर्वदिग्गमना अन्या गङ्गाद्या नद्यः श्वेतैभ्यो
हिमरदादिभ्यः पर्वतेभ्यः स्यन्दन्ते स्रजन्ति । तथा प्रतीच्यः प्रतीचीदिग्गमनाः
मिन्वाद्या तयोऽन्यात्र या या नयो यां यां दिशमनुप्रवृत्तास्ता यदक्षरशाम-
नादद्यापि तथैव प्रवर्तन्ते तदस्ति । तथा ददतो दुःस्वार्जितानो हिरेण्यादीन् य-
च्चतः पुरुषान्मनुष्याः हिरण्यदा अमृतम् भजन्त इति प्रमाणज्ञाः प्रशंसन्ति
स्तुतिं कुर्वन्ते । तत्र चैनस्य प्रशंसनस्य फलमयन्तपूर्वकत्वेन तत्कर्त्रां मिदम् ।
न च स्वातन्त्र्येण देवादिकर्तृक एव फलसम्बन्ध इति चाच्य तेषामपीश्वराधी-
नत्वादित्याह—यजमानमिति । देवा इन्द्रादयोऽन्यथा जीवितुं समर्था अपि
जीवनं निमिचीकृत्य पुरोडागाद्युपजीवनप्रयोजने नानीज्यमपि यजमानमन्वा-
यत्ता अनुगताः । तथा पित्रोऽन्यमादयो दूर्वा दूर्वाहोममन्वायत्ता इति सम्बन्धः ।
तथा च देवादीनामेनाद्यधीनवृत्त्याश्रयणमक्षरास्ति त्वे लिङ्गमित्यर्थः ॥ ६ ॥

यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वाऽस्मिँल्लोके जुहोति यजते
तपस्तप्यते वहूनि वर्षसहस्राण्यन्तवदेवास्य तद्भवति यो वा
एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वाऽस्माँल्लोकात्प्रैति स कृपणोऽथ य
एतदक्षरं गार्गि विदित्वाऽस्माँल्लोकात्प्रैति स ब्राह्मणः ॥ १० ॥

अनुवाद—हे गार्गि ! जो इस अक्षर को न जानकर इस लोक में होम और
यज्ञ करता है और अनेक सहस्र वर्षोंतक तप करता है उसका वह सब कर्म
अन्तवाता ही होता है । हे गार्गि ! निश्चय, इस अक्षर को न जानकर इस लोक से
जो सिधार जाता है वह कृपण है और हे गार्गि ! जो ही इस अक्षर को जानकर
इस लोक से सिधारता है वही ब्राह्मण है ॥ १० ॥

पदार्थ—(गार्गि+यः+वै+एतत्+अक्षरम्+अविदित्वा) हे गार्गि ! जो अज्ञानी
पुरुष इस अक्षर को न जानकर (अस्मिन्+लोके+जुहोति+यजते) इस लोक में होम
और यज्ञ करता है (वहूनि+वर्षसहस्राणि+तपः+तप्यते) अनेक सहस्र वर्ष तप
करता है (तत्+अस्य+अन्तवत्+एव+भवति) उसका वह सब कर्म अन्तवत्
अर्थात् विनश्वर होता है । (गार्गि+यः+वै+एतत्+अक्षरम्+अविदित्वा) हे गार्गि !
जो ही इस अक्षर को न जानकर (अस्मात्+लोकात्+प्रैति) इस लोक से चला जाता
है (सः+कृपणः) वह कृपण है । (अथ+गार्गि+यः+एतत्+अक्षरम्+विदित्वा+
अस्मात्+लोकान्+प्रैति) और हे गार्गि ! जो इस अक्षर को जानकर इस लोक से
गमन करता है (सः+ब्राह्मणः) वही ब्राह्मण है ॥ १० ॥

भाष्यम्—यो वा इति । हे गार्गि यो वै कश्चित्पुरुष एतदक्षरमविदित्वाऽ-
चिज्ञायास्मिन्कर्मलोके जुहोति देवतोद्देशेन संकल्पितं द्रव्यमग्नौ प्रक्षिपति
यजते देवतोद्देशेन द्रव्यं सङ्कल्पयति तपश्चान्द्रायणादि तप्यत आचरति यद्यपि
वहूनि वर्षसहस्राणि तथाऽप्यस्य कर्तुंस्तत्साङ्गमपि क्रियमाणं कर्म्मन्तिवदेवान्त-
वत्फलकमेव भवति । न नित्यमोजफलकम् । तथा च हे गार्गि ! यो वा एतद-
क्षरम् अविदित्वाऽस्मात्कर्मल्लोकात्प्रैति म्रियते स कर्म्मा कृपणो दीनः पण्यीकृ-
तदासवत्कर्मफलस्यैव मोक्षा न मोक्षस्य । अथ तु य एतदक्षरं श्रुत्याचार्योप-
देशतः विदित्वाऽस्माँल्लोकात्प्रैति स ब्राह्मणः स एव ब्रह्मवेत्तास्ति ॥ १० ॥

तद्वा एतदक्षरं गार्ग्यदृष्टं द्रष्टृश्रुतं श्रोत्रमतं मन्त्रविज्ञातं
विज्ञातृ न्यायदतोऽस्ति द्रष्टृ नान्यदतोऽस्ति श्रोतृ नान्यद-
तोऽस्ति मन्तृ नान्यदतोऽस्ति विज्ञात्रेतस्मिन्नु खल्वक्षरे गा-
र्ग्याकाश श्रोतश्च प्रोतश्चेति ॥ ११ ॥

अनुवाद—हे गार्गि ! तो यह अक्षर स्वयं अदृष्ट होने पर भी द्रष्टा है ।
स्वयं श्रुत होने पर भी श्रोता है । स्वयं अमत होने पर भी मन्त्रा है । स्वयं
अविज्ञात होने पर भी विज्ञाता है । इससे भिन्न कोई अन्य द्रष्टा नहीं, इससे
भिन्न कोई अन्य श्रोता नहीं, इससे भिन्न कोई अन्य मन्त्रा नहीं, इससे भिन्न कोई
अन्य विज्ञाता नहीं । हे गार्गि ! आप निश्चय करके जानें उसी अक्षर में यह
आकाश वस्त्र में सूत्रवन् ओत और प्रोत है ॥ ११ ॥

पदार्थ—(गार्गि+तत्+वै+एतत्+अक्षरम्) हे गार्गि ! तो यह अक्षर अर्थात्
अविनाश्वर परमात्मा (अदृष्टम्) अदृष्ट है अर्थात् इस अक्षर को किसी ने नेत्र से
अनुभव नहीं किया है । क्योंकि वह दृष्टि का अविषय है । परन्तु स्वयं (द्रष्टृ)
सब का द्रष्टा है अर्थात् वह सब को देखता है, परन्तु उसको कोई नहीं देखता ।
इसी प्रकार आगे भी भाव जानना । (श्रुतम्+श्रोतृ) वह स्वयं श्रुत है परन्तु
सब को वातों का श्रोता है । (अमतम्+मन्त्र) वह स्वयं मन्त्रेन्द्रिय का अविषय
है परन्तु स्वयं सबका मन्त्र करता है (अविज्ञातम्+विज्ञातृ) स्वयं अविज्ञात है
परन्तु सब को जाननेद्वारा है । (अतः+अन्यत्+न+द्रष्टृ+अस्ति) इससे अन्य
कोई द्रष्टा नहीं (अतः+अन्यत्+न+श्रोतृ+अस्ति) इससे अन्य कोई श्रोता नहीं
(अतः+अन्यत्+न+मन्त्र+अस्ति) इससे अन्य कोई मन्त्रा नहीं (अतः+अन्यत्+
न+विज्ञातृ+अस्ति) इससे अन्य कोई विज्ञाता नहीं । (गार्गि+तस्मिन्+तु+खलु+
अक्षरे) हे गार्गि ! यह आप निश्चय जानें यह बात सब विद्वानों से निर्धारित है
कि उसी अक्षर में (आकाश+ओत+च+प्रोत+च+इति) आकाश ओत और
प्रोत है । हे गार्गि ! यही आप के प्रश्नों का उत्तर है, अब आप विचार कीजिये ॥ ११ ॥

भाष्यम्—तद्वा इति । हे गार्गि, एतद्वै तदक्षरमस्थूलादिवाक्येनावगमित-

मदृष्टं केनचिन्न दृष्टं दृष्टचविषयत्वात्स्वयं तु द्रष्टृ दृशिस्वरूपत्वात् । एवमश्रुतं श्रोत्रित्यादि व्याख्येयम् । तस्य नानात्वशङ्कां निराकरोति-नेति । अस्मात्प्र-
कृतादक्षरादन्यद्द्रष्टृ दर्शनक्रियाकर्तृ नास्त्येतदेव तत्कर्तृ समानमन्यत् । एत-
स्मिन्नु खल्वक्षरे गार्ग्याकाश ओतश्च प्रोतथेत्युक्तार्थम् ॥ ११ ॥

सा होवाच ब्राह्मणा भगवन्तस्तदेव बहु मन्येध्वं यद-
स्मान्नमस्कारेण मुच्येध्वं न वै जातु युष्माकमिमं कश्चिद्ब्र-
ह्मोद्यं जेत्येति ततो ह वाचक्नव्युपरराम ॥ १२ ॥

अनुवाद—वह गार्गी बोली—हे मेरे पूज्य ब्राह्मणों ! उसी को आप सब बहुत
मानें, यदि इस याज्ञवल्क्य से नमस्कार करके छूट जायें । मुझे विश्वास है कि आप
लोगों में से कोई भी कभी इस ब्रह्मवेत्ता याज्ञवल्क्य को न जीतेंगे । तब वह वाच-
क्नवी चुप होगई । (क) अथवा वह गार्गी बोली—हे मेरे पूज्य ब्राह्मणों ! मैंने जो
यह कहा था कि यदि दो प्रश्नों का याज्ञवल्क्य उत्तर देदेंगे तो आप लोगों में से
कोई भी कभी इस ब्रह्मवेत्ता को न जीतेंगे । इसी बात को आप बहुत मानें । इस
हेतु नमस्कार करके इस याज्ञवल्क्य से अपना २ छुटकारा पावें । इतना कह वह
वाचक्नवी चुप होगई ॥ १२ ॥

पदार्थ—(सा+इ+उवाच+भगवन्तः+ब्राह्मणाः) वह गार्गी बोली हे मेरे
पूज्य ब्राह्मणों । (तत्+एव+बहु+मन्येध्वम्) उसी को आप बहुत मानें (यत्+
नमस्कारेण+अस्मात्+मुच्येध्वम्) यदि नमस्कार के द्वारा भी इस याज्ञवल्क्य से छूट
जायें । अर्थात् आप सब याज्ञवल्क्य को नमस्कार करके भी इनको यदि प्रसन्न
करलें और यह आप लोगों के दोषों को क्षमा करदें तो यही एक बड़ी बात है नहीं
तो कदाचित् आप ही लोगों के समान यह याज्ञवल्क्य आप लोगों से प्रश्न करें तो
आप लोग इस प्रकार उत्तर न दे सकेंगे, तब आप लोगों का बहुत हास्य होगा ।
इसलिये इनको नमस्कार करके अपना २ दोष क्षमा करवा लीजिये, क्योंकि मुझे
निश्चय है (युष्माक+कश्चिद्) आप लोगों में से कोई (जातु) कभी (इमम्+
ब्रह्मोद्यम्+न+वै+जेता+इति) इस ब्रह्मवेत्ता को नहीं जीतेंगे । (ततः+वाचक्नवी+

उपरराम) तब वाचकनवी चुप होगई । इसका अन्य प्रकार से भी अर्थ होसकता है जैसा कि अनुवाद में दिखलाया गया है । यथा—(सा+हो०) वह गार्गी बोली (चत्) मैंने जो कहा था कि मेरे दो प्रश्नों का यदि यह उत्तर देदेंगे तो (न+वै+ जातु+युष्माकम्+तद्वित्त+इमम्+ब्रह्मोद्य+जेता+इति) तो अभी आप लोगों में से कोई भी इस ब्रह्मवेत्ता को न जीयेंगे, यह मेरा विश्वास है । (तत्+एव+बहु+ मन्येध्वम्) इसलिये मेरे उसी वचन को बहुत मानें अर्थात् प्रमाण समझें । अत्र (नमस्कारेण+अस्मान्+मुच्येध्वम्) नमस्कार से इन्हें प्रसन्न कर इनसे लुटभारा पावें । इनका पराजय मत से भी शङ्कित न करना चाहिये । (ततः+त+वाचकनवी+ उपरराम) फिर वाचकनवी चुप होगई ॥ १२ ॥

भाष्यम्—सौक्लप्रश्नद्वयनिर्णयश्रोत्री गार्ग्यवाच । किं हे ब्राह्मणा भगवन्तः प्रश्नौ चेन्मद्य वक्ष्यामि तदा न वै जातु युष्माकमिमं कश्चिद् ब्रह्मोद्यं जेतोति युष्मान्प्रति पूर्वोक्तं यन्मम वचनं तदेव वचनं बहु मन्येध्वम् बहुमानविषय कुरु ध्वम् प्रमाणीकुरुध्व । यद्यस्मादुर्वचो प्रश्नावनेनोत्तरितौ तस्मादस्माद्याज्ञवल्क्य नमस्कारेणमुच्येध्वमस्मै नमस्कार कृत्वाऽनुज्ञां प्राप्य यूयं मुच्यध्वमस्य पराजये मनसाऽपि न शङ्कनीयः । तत एव ब्राह्मणानां हितोपदेशानन्तरं वाचकनव्यु पररामेत्यर्थः ॥ १२ ॥

इत्यष्टमं ब्राह्मणं समाप्तम् ॥

अथ नवमं ब्राह्मणम् ॥

अथ हैनं विदग्धः शाकल्यः पप्रच्छ कति देवा याज्ञवल्क्येति स हैतयैव निविदा प्रतिपदे यावन्तो वैश्वदेवस्य निविद्युच्यन्ते त्रयश्च त्री च शता त्रयश्च त्री च सहस्रेत्योमिति होवाच ॥ १ ॥ (क)

अनुवाद—इसके अनन्तर शाकल्य विदग्ध ने इनमे पूछा कि याज्ञवल्क्य ! कितने देव हैं ? उन्होंने इस निविदा (मन्त्र के टुकड़े) से ही उत्तर दिया वैश्वदेव सम्बन्धी मन्त्र की निविदा में जितने देव कहे गये हैं । तीन और तीन सौ, तीन और तीन सहस्र । तब शाकल्य विदग्ध ने कहा कि हाँ ठीक है ॥ १ ॥ (क)

पदार्थ—(अथ+शाकल्यः+विदग्धः) अनन्तर शाकल्य नाम के ऋषि के पुत्र विदग्ध नामवाले अनुचान ने (एतम्+ह+पप्रच्छ) इस याज्ञवल्क्य को पूछा (याज्ञवल्क्य+कति+देवाः+इति) हे याज्ञवल्क्य ! देव कितने हैं अर्थात् देवों की संख्या कितनी है, यह मेरा प्रश्न है । विदग्ध के इस प्रश्न को सुनकर (स+ह+एतया+निविदा+प्रतिपदे) उस याज्ञवल्क्य ने इस वक्ष्यमाण मन्त्र के टुकड़े से उत्तर दिया (वैश्वदेवस्य+निविदि+यावन्तः+उच्यते) विश्वेदेव सम्बन्धी जो मन्त्र उसके पद में जितने देव कहे गये हैं अर्थात् विश्वेदेव सम्बन्धी मन्त्र में देवों की संख्या जितनी उक्त है उतनी ही संख्या याज्ञवल्क्य ने कही, आगे निविदा दिएलाते हैं उसका अर्थ (त्रयः+च+त्री+च+शता) तीन और तीन सौ और (त्रयः+च+त्री+च+सहस्रा) तीन और तीनसहस्र देव हैं । याज्ञवल्क्य के इस उत्तर को सुन कर विदग्ध ने (ह+उवाच+ओम्+इति) कहा कि हाँ ठीक है । आप देवसंख्या जितनी कहते हैं उतनी ही देवसंख्या है इसमें सन्देह नहीं ॥ १ ॥ (क)

भाष्यम्—अथेति । अयानन्तरम् । शाकल्यः शकलस्यापत्यं विदग्ध इत्येवंनामा कश्चित्प्रसिद्धोऽनुचानः । एनं ह याज्ञवल्क्यं पप्रच्छ—हे याज्ञवल्क्य ।

कति देवाः सन्ति ? देवानां संख्याः कति सन्ति ? एष मम प्रश्नः । तेन पृष्ठो
याज्ञवल्क्यः एतया वक्ष्यमाणया निविदैव वेदवाचैव न प्रकारान्तरेण न च
स्वकपोलकल्पनया वा । प्रतिपेदे प्रत्युत्तरं ददौ । घातूनामनेकार्थत्वात् । यद्वा
यदा तेनानुयुक्तोऽभूद् याज्ञवल्क्यस्तदा एतया निविदा कर्तव्या स ह याज्ञवल्क्यः
प्रतिपेदे प्राप्तोऽभूत् । सा निवित्तस्मिन्काले तस्य स्मृताऽभूदित्यर्थः । अस्मिन्
पक्षे कर्मणि प्रत्ययः । निवेद्यते ज्ञाप्यते संख्या यया सा निविद् । यद्वा निवेद-
यति ज्ञापयति भावं या सा निविद् । यद्वा निवेद्यते ज्ञायते भावो यया सा
निविद् । मन्त्रैकदेशा मन्त्रावयवा मन्त्रपदानि च निवित्संज्ञकानि । इममर्थं
विस्पष्टयति । वैश्वदेवस्य विश्वे च देवा विश्वदेवाः सर्वदेवाः विश्वदेवानामयवैश्व-
देवः सर्वदेवगुणवर्णनपरको मन्त्र इत्यर्थः । तस्य निविदि अययवे यावन्तो
यत्संख्याका देवा उच्यन्ते । तया निविदा तावन्तो देवाः प्रतिपेद इत्यर्थः ।
सम्प्रति निविदं दर्शयति—“त्रयश्च ग्री च शता” “त्रयश्च ग्री च सहस्रा”
इति, हे विदग्ध ! देवाः त्रयश्च सन्ति । पुनः ग्री च शता देवानां ग्रीणि
शतानि च सन्ति । पुनः त्रयश्च ग्री च सहस्रा देवाः त्रयः ग्रीणि सहस्राणि च
वर्तन्ते । इति निविदा द्वारभूतयोत्तरं धृत्वा शाकल्यो होत्राच ओमिति । ओमिति
स्त्रीकारे । हे याज्ञवल्क्य ! या त्वया देवसंख्या श्रोत्रा सा तथ्या तावत्येव देव-
संख्यात्र न संदेहः । यदा गार्गी नमस्कारेण मुच्येध्वं न वै जातुं पुष्पाकामिम
कश्चिद् ब्रह्मोऽं जेत्येति । सर्वानुपस्थिताननूचानानब्रवीत् । तदा केचन बोद्धारो
याज्ञवल्क्यस्य प्रतिभां लोकोत्तरा विदित्वैनं ब्रह्मिष्ठं मेनिरे । मत्वाच पोषमासा-
ञ्चत्रिरे । केचित्तु गार्गीवचनमनुचितमहितञ्च मत्वा चुहुः । स्त्रीवचनेऽना-
स्थाञ्च प्रकटीकृत्य तामेव भर्त्सयामासुः । तत्रासीत् कोऽपि शकलस्य पुत्रः ।
स च याज्ञवल्क्यस्य राजसभायां ब्रह्मिष्ठत्वोत्पादिका सर्वश्रेष्ठा प्रतिष्ठां सोढुं न
शशाक । एष शकलपुत्रो विदग्धनामा । इदं नाम तावद्गुणमस्य प्रकटयति ।
विशेषेण दग्धो विदग्धः । याज्ञवल्क्यप्रतिष्ठाया असहमान्तया सम्यग्भरमीभूत
इत्यर्थः । अतो विदग्ध इति नामनिर्देशः । किन्तु विदग्धो विद्वानपि वर्तते ।
इत्युभयार्थयोक्तकः । विशेषेण दग्धो निपुणः । सभायां यः कश्चिद्विद्वत्तरोस्ति
सम्प्रति स प्रष्टुमायाति, अनेनावरयम्मावीयाज्ञवल्क्यपराजय इत्यपि ध्वनयति
विदग्धशब्दः । एवम् शकलं स्वएव एकदेश इत्यर्थः । तस्य पुत्रः शाकल्यः ।

अवयविदेव न सर्वज्ञ इत्याक्षेपः । यद्वा शं कल्याणं कलयति करोति इति शकलः कल्याणकारी तस्य पुत्रोऽप्यस्माकं कल्याणं साधयिष्यतीत्याशंसा । शकलो नाम कश्चित् विबुधधौरेयोऽपि तत्सामयिकः । तस्यैरसेनापि तथैवावस्थेयमित्यादरः ॥ १ ॥ (क)

भाष्याशय—जब सब उपस्थित अनूचानों से गार्गी ने कहा कि हे ब्राह्मणो ! आप लोगों का इस ब्रह्मिष्ठ याज्ञवल्क्य से विवाद करना अनुचित है । नमस्कार करके अपने को इस अपराध से मुक्त करें । आप लोगों में से कोई भी इस ब्रह्म-वेत्ता को न जीत सकेगा । सब किन्हीं योद्धाओं ने याज्ञवल्क्य की लोकोत्तर प्रतिभा जान उन्हें ब्रह्मिष्ठ माना और मानकर चुप होगये, परन्तु किन्हीं की गार्गी का वचन अनुचित और अहित प्रतीत हुआ, इस हेतु क्रुद्ध हुए । श्री के वचन में अनादर दिया उसी को ऊंच नीच कहने लगे । उस सभा में उस समय एक कोई शकल ऋषि का पुत्र था वह याज्ञवल्क्य की ब्रह्मिष्ठत्व प्रतिपादक सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठा को न सह सका और अपने जानते कठिन प्रश्न पूछने लगा । इसका नाम विदग्ध था, वह नाम ही इसके गुण को प्रकट करता है । यथा—वि+दग्ध=जो अच्छे प्रकार से जला हो उसे विदग्ध कहते हैं अर्थात् राजसभा में याज्ञवल्क्य की प्रतिष्ठा को न सहकर क्रोधाग्नि से प्रज्वलित हो उठा । इस हेतु यहा “विदग्ध” नामका निर्देश हुआ है । यह तो आक्षेप है परन्तु “विदग्ध” बड़े निपुण को भी कहते हैं । इस हेतु यह शब्द दोनों अर्थ को कहता है । अर्थात् अब सभा में जो सब से बड़ा विद्वान् है वह याज्ञवल्क्य से पूछने को आता है । अवश्य अब इनका पराजय होगा । इस अभि-प्राय को भी यह शब्द ध्वनित करता है । इसी प्रकार “शाकल्य” शब्द भी द्वयर्थ प्रतिपादक है । शकल=खण्ड, अवश्व, एकदेश आदिको कहते हैं । उसका पुत्र वा तत्सम्बन्धी शाकल्य, अर्थात् यह अवश्य विद्=खण्डविद् है सर्ववित् नहीं है । किसी पदार्थ के एक खण्ड को वा एक अवयव को जानता है । सम्पूर्ण का ज्ञाता नहीं । यह तो आक्षेप है (शं कल्याणं कलयति) कल्याण के करनेवाले को भी “शकल” कहते हैं उसका पुत्र शाकल्य । यह कल्याणकर्त्ता का पुत्र है अवश्य हम लोगों का भी कल्याण करेगा । यह इसकी प्रशंसा है । इस प्रकार “विदग्ध” और “शाकल्य” दो दो अर्थ के सूचक शब्द हैं । “निविद्” नि+विद् घालु से बनता है मन्त्र के

पदों का नाम निविद् है । बहुत से मन्त्र ऐसे हैं जिनके एक २ टुकड़े से काम चल सकता है । इस अवस्था में सम्पूर्ण मन्त्र कहने की आवश्यकता नहीं होती । इस हेतु यज्ञादि अनुष्ठान के समय बोलने के लिये मन्त्रों से चुन चुन करके बहुत से पद एकत्रित किये हुए हैं वा अथ भी हो सकते हैं । उन्हीं पदों का नाम निविद् है जिसमें कि आशय विदित हो जाय (वैश्वदेवस्य) विश्व=सब । देव=पदार्थ । वेदों में अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र आदि एक एक देव के नाम से एक एक मन्त्र आए हैं, परन्तु कहीं २ सब देवों का वर्णन एक साथ हो गया है । वह सब मन्त्र विश्वदेव सम्बन्धी कहलाता है । जो मन्त्र ऐसे हैं उन्हें वैश्वदेव मन्त्र कहते हैं ॥ १ ॥ (क)

कस्येव देवा याज्ञवल्क्येति त्रयस्त्रिंशदित्योमिति होवाच
कस्येव देवा याज्ञवल्क्येति पडित्योमिति होवाच कस्येव देवा
याज्ञवल्क्येति त्रय इत्योमिति होवाच कस्येव देवा याज्ञव-
ल्क्येति द्वावित्योमिति होवाच कस्येव देवा याज्ञवल्क्येत्य-
ध्यर्द्ध इत्योमिति होवाच कस्येव देवा याज्ञवल्क्येत्येक इत्यो-
मिति होवाच कतमे ते त्रयश्च त्री च शता त्रयश्च त्री च
सहस्रेति ॥ ३ ॥ (ख)

अनुराद—पुनः शाक्त्य विदग्ध पृच्छते हैं—विदग्ध—हे याज्ञवल्क्य । कितने ही देव हैं । याज्ञवल्क्य—तीनसौ । विदग्ध—हां ठीक है । हे याज्ञवल्क्य ! कितने ही देव हैं । याज्ञवल्क्य—द्वः । विदग्ध—हां ठीक है । हे याज्ञवल्क्य ! कितने ही देव हैं । याज्ञवल्क्य—दो । विदग्ध—हां ठीक है । हे याज्ञवल्क्य ! कितने ही देव हैं । याज्ञवल्क्य—अध्यर्द्ध (इसका अर्थ ६ बीं बलिष्ठता में देखो) विदग्ध—हां ठीक है । हे याज्ञवल्क्य ! कितने ही देव हैं । याज्ञवल्क्य—एक । विदग्ध—हां ठीक है । हे याज्ञवल्क्य ! वे तीन और तीनसौ (३०३) और तीन और तीन सहस्र (३००३) देव कौन हैं ? अर्थात् उन तीनसौ तीन और तीन सहस्र तीन देवों के साथ बतलावें ॥ १ ॥ (ख)

पदार्थ—इसके पदार्थ सहज हैं ॥ १ ॥ (ख)

भाष्यम्—पुनर्विदग्धः पृच्छति । विदग्धः—याज्ञवल्क्य ! कत्येव देवाः सन्ति । याज्ञवल्क्यः—त्रयस्त्रिंशत् । विदग्धः—ओम् याज्ञवल्क्य ! कत्येव देवाः सन्ति । याज्ञवल्क्यः—षड् । विदग्धः—ओम् याज्ञवल्क्य ! कत्येव देवाः सन्ति । याज्ञवल्क्यः—त्रयः । विदग्धः—ओम् याज्ञवल्क्य ! कत्येव देवाः सन्ति । याज्ञवल्क्यः—द्वौ । विदग्धः—ओम् याज्ञवल्क्य ! कत्येव देवाः सन्ति । याज्ञवल्क्यः—अध्यर्धम् । विदग्धः—ओम् याज्ञवल्क्य ! कत्येव देवाः सन्ति । याज्ञवल्क्यः—एकः । विदग्धः—ओम् कतमे ते “त्रयश्च त्री च शतात्रयश्च त्री च सहस्रा इति । सर्वपदान्यत्रातिरोहितार्यानि । अध्यर्धपदमग्रे (६) व्याख्यास्यते । देवसंख्यां पृष्ट्वा संख्येयस्वरूपं पृच्छति । ते त्रयो देवाः के सन्ति तान् नाम्ना अभिधेहि । एवं देवानां त्रीणि शतानि । पुनः त्रयो देवाः त्रीणिसहस्राणि च कानि कानि सन्ति । तेषां नामानि कथय ॥ १ ॥ (ख)

स होवाच महिमान एवैयामेते त्रयस्त्रिंशत्वेव देवा इति कतमे ते त्रयस्त्रिंशदित्यष्टौ वसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्यास्त एकत्रिंशदिन्द्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंशविति ॥ २ ॥

अनुवाद—याज्ञवल्क्य बोले कि इन देवों की यह महिमा ही है, परन्तु देव तो तैंतीस ही हैं । विदग्ध पूछते हैं कि वे तैंतीसों देव कौन हैं ? याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं आठ वसु । एकादश रुद्र । द्वादश आदित्य हैं यह सब मिलके इकतीस होते हैं, बत्तीसवां इन्द्र और तैंतीसवां प्रजापति है ॥ २ ॥

पदार्थ—(सः+ह+उवाच+देवाः+तु+त्रयस्त्रिंशत्+एव) याज्ञवल्क्य बोले कि हे विदग्ध ! देव तो तैंतीस (३३) ही हैं । मला जब देव तैंतीस (३३) ही हैं तो आपने उस निविद् के द्वारा ३०३ और ३००३ देव हैं यह कैसे कहा था, क्या आप मूठ भी बोलते हैं । इस पर कहते हैं—(एषाम्+एते+महिमानः) इन तैंतीस देवों के ही ये रूप महिमा हैं, वास्तव में देव तैंतीस ही हैं । तब विदग्ध इतनी ही संख्या को स्वीकार करके पूछते हैं । (ते+त्रयस्त्रिंशत्+कतमे) वे तैंतीस देव कौन हैं । इस पर याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं—(अष्टौ+वसवः+एकादश+रुद्राः+

द्वादश+आदित्य+ते+एकत्रिंशत्) आठ (८) वसु, ग्यारह (११) रुद्र और द्वादश (१२) आदित्य ये सब मिलकर इक्कीस होते हैं । और (इन्द्र+च+एव+प्रजापति+च+इति) इन्द्र और प्रजापति तैत्तीसवें हैं, ये ही तैत्तीमि देव हैं ॥ २ ॥

भाष्यम्—स इति । हे विदग्ध ! देवास्तु त्रयस्त्रिंशदेव वर्तन्ते । तर्हि तया निविदा देवानां व्युत्तराणि त्रीणि शतानि । पुनः व्युत्तराणि त्रीणि सदृशाणि च त्वया विमनेद्योक्तानि । किं मिथ्यापि त्व भाषसे । इत्यन आह—एतेषां त्रयस्त्रिंशतो देवानां पूर्वोक्ता महिमान एव विभूतय एव । न च सा निविद् वास्तवेन देवानामियतीं सरण्यां प्रीति । त्रयस्त्रिंशतो देवानामेव तया संख्यया महिमानं प्रकटयति । इत्युक्तो विदग्धस्तावतीमेव सरण्यां स्वीकृत्य संख्येयस्वरूपं पृच्छति । हे याज्ञवल्क्य ! ते त्रयस्त्रिंशदेवाः कतमे सन्ति । याज्ञवल्क्य आह—अष्टौ वसवः । एकादश रुद्राः । द्वादश आदित्या । एते मिलित्वा एकत्रिंशद् भवति । इन्द्रश्च प्रजापतिश्च एनौ द्वौ देवौ त्रयस्त्रिंशौ । त्रयस्त्रिंशतो पूरणावित्यर्थः ॥ २ ॥

कतमे वसव इत्याग्निश्च पृथिवी च वायुश्चान्तरिक्षं चाऽऽदित्यश्च द्यौश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चैते वसव एतेषु हीदं वसु सर्वं हितमिति तस्माद्वसव इति ॥ ३ ॥

अनुवाद—विदग्ध पूछते हैं कि वसु कौन हैं, याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं—अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, द्यौ, चन्द्रमा और नक्षत्र, ये आठ वसु हैं, क्योंकि इनमें ही यह सब वसु (धन वा वस्तु) निहित है, इस हेतु ये वसु कहलाते हैं ॥ ३ ॥

पदार्थ—(कतमे+वसवः+इति) हे याज्ञवल्क्य ! ये वसु कौन हैं उनके नाम आप वहे । आगे याज्ञवल्क्य नाम गिनते हैं (अग्निः+च) अग्नि और अग्नि के महेश्वर वा आग्नेयप्रधान पदार्थमात्र इसी प्रकार “च” का अर्थ यहां सर्वत्र करना (वायुः+च) वायु (अन्तरिक्ष+च) अन्तरिक्ष=आकाश (आदित्य+च) सूर्य (द्यौः+च) दुलोक (चन्द्रमा +च) चन्द्रमा (नक्षत्राणि+च) और नक्षत्र (एते+वसव.) ये आठों वसु हैं (हि) क्योंकि (एतेषु) इनमें (इदम्+सर्वम्)

यह सब (वसु) धन वा वस्तुमात्र (हितम्) निहित है (तस्मात्) इस हेतु (वसवः+इति) ये वसु कहलाते हैं अर्थात् इन आठों के अधीन धन वा वस्तुमात्र है अथवा इनके आश्रय से ही जीव वसते हैं अथवा ये सब अपने ऊपर सब जीवों को बसाए हुए हैं, इत्यादि हेतु से ये वसु कहाने हैं ॥ ३ ॥

भाष्यम्—कनम इति । वक्ष्णां नामानि पृच्छति । याज्ञवल्क्यो नामानि गणयति । अग्निः, पृथिवी, वायुः, अन्तरिक्षम्, आदित्यः, धौः, चन्द्रमाः, नक्षत्राणि, एते अष्टौ वसवो नाम्ना कीर्त्तिताः । चक्षुरादग्न्यादीनां सहचराणां तत्तद्गुणविशिष्टानां च सर्वेषां ग्रहणम् । कथमेते वसवो निगद्यन्ते । तत्र व्युत्पत्तिमाह—एतेषु अष्टसु वसुषु सर्वं वसु धनं वस्तु वा पदार्थमात्रम्वा हितं निहितं वर्तते । सर्वं वस्तु स्वस्मिन्स्वस्मिन्वासयन्ति उत सर्वं वस्तु एतेषु वसति अतो वसवः । एतेषामाधारेण जीवानां वासोऽपि । एतेषां निमित्तादेव धनं वासो वा जीवानां प्राप्यते । तस्माद्धेतो रते वसव उच्यन्ते ॥ ३ ॥

कतमे रुद्रा इति दशमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशस्ते यदाऽऽस्माच्छरीरान्मर्त्यादुत्क्रामन्त्यथ रोदयन्ति तद्यद्रोदयन्ति तस्माद्बुद्रा इति ॥ ४ ॥

अनुवाद—विदग्ध पूछते हैं कि हे याज्ञवल्क्य ! रुद्र कौन हैं ? याज्ञवल्क्य समाधान करते हैं कि पुरुष में जो ये दश प्राण हैं और एकादश आत्मा (मन वा जीवात्मा) वे जब इस मर्त्य शरीर से ऊपर जाते हैं तब रुद्रा देवे हैं । जिस हेतु वे रुद्राते हैं उस निमित्त ये रुद्र कहलाते हैं ॥ ४ ॥

पदार्थ—(कतमं+रुद्राः+इति) विदग्ध पूछते हैं कि रुद्र कौन हैं इनके नाम आप कहें । याज्ञवल्क्य समाधान करते हैं—(पुरुषे) प्राणीमात्र में जो (दशमे+दश) ये दश (प्राणः) प्राण हैं (पांच कर्मेन्द्रिय और पांच ज्ञानेन्द्रिय) अथवा प्राण अपान आदि जो दश प्राण हैं और (एकादशः) ग्यारहवां (आत्मा) मन वा जीवात्मा ये ग्यारह रुद्र हैं । ये रुद्र क्योंकि कहलाते हैं सो कहते हैं (यदा) जब (मर्त्यात्+अस्मात्+शरीरात्) इस मर्त्य शरीर से (उत्क्रामन्ति) ऊपर को जाते हैं अर्थात् इस शरीर को त्याग अन्य नव शरीर की प्राप्ति के लिये जाते हैं (अथ)

तन (रोदयन्ति) मृतपुरुष के पुत्र, वन्धु, नान्धयादि सम्बन्धियों को रुला देते हैं (तन्) इस हेतु (यत्) जिस हेतु (रोदयन्ति) रुला देते हैं (तस्मात्+रुद्रा + इति) इस हेतु रुद्र कहलाते हैं ॥ ४ ॥

मास्पम्—कतमे इति । विदग्धो रुद्रनामधेयानि पृच्छति—याज्ञवल्क्य समादधाति—हे विदग्ध ! पुरुषे पुरुष इति प्रधानतयोक्तिः । प्राणिमात्रे इमे ऽ सिद्धवन्निर्देशः । इमे प्रसिद्धाः ये दश दशमंख्याकाः प्राणा सन्ति । पञ्च कर्मेन्द्रियाणि पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि एते दश । प्राणशब्देनेन्द्रियाणां ग्रहणम् । अथवा प्राणापानादयो दश । एकादश आत्मा एकादशानां पूरण एकादशः । आत्मा मनः । एते एकादश रुद्राः । कथमेते रुद्राः ? अतो व्युत्पत्तिं दर्शयति । हे विदग्ध ! ते रुद्राः । यदा यस्मिन् पाले अस्मान्मर्त्यात् मरणधर्म-शीलात् शरीराद्देहात् । कर्मफलोपभोगक्षये । उत्त्रामन्ति ऊर्ध्वं गच्छन्ति शरीर-विहाय अन्यत्रवतरं प्रहीतुं गच्छन्ति । अथ तदा मनसा याऽऽत्मना सह इमे दश प्राणाः मृतसम्बन्धिनः पुत्रादीन् रोदयन्ति रोदनहेतवो भवन्ति । तत्तत्र यद्यस्माद्धेतोः रोदयन्ति तस्मादेव ते रुद्राः कथ्यन्ते ॥ ४ ॥

कतम आदित्या इति द्वादश वै मासाः संवत्सरस्यैत आदित्या एते हीदं सर्वमाददाना यन्ति ते यदिदं सर्वमाद-दाना यन्ति तस्मादादित्या इति ॥ ५ ॥

अनुवाद—विदग्ध पूछते हैं कि आदित्य कौन है । याज्ञवल्क्य समाधान करते हैं—वर्ष के जो ये द्वादश मास हैं, ये ही आदित्य हैं क्योंकि ये सब को लेते हुए जा रहे हैं । जिस हेतु इन सब को लेते हुए जा रहे हैं, इस हेतु ये आदित्य कहलाते हैं । ५ ॥

पदार्थ—विदग्ध क्रम के अनुसार आदित्य के नाम पूछते हैं (कतमे+आदित्या.+ इति) हे याज्ञवल्क्य ! आदित्य कौन हैं । याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं (संवत्सरस्य+द्वादश+मासा) वर्ष के जो चैत्रादि बाहर मास हैं (एते+आदित्या.) ये ही आदित्य हैं (हि) क्योंकि (एते) ये द्वादश मास (इदं+सर्वम्) प्राणियों के

सम्पूर्ण आयु को (आददानाः) ग्रहण करते हुए (यन्ति) जा रहे हैं—घूम रहे हैं, पुनः २ गतागत कर रहे हैं (यत्) जिस हेतु (ते) वे द्वादश मास (इदं+सर्वम्+आददानाः) प्राणियों के सब आयु को लेते हुए (यन्ति) घूम रहे हैं (तस्मात्) अस्तु हेतु ये (आदित्याः) आदित्य कहलाते हैं ॥ ५ ॥

भाष्यम्—कतम इति । क्रमानुरोधेनाऽऽदित्यनामानि पृच्छति । विदग्धः—आदित्याः कतमे इति । याज्ञवल्क्यः समादधाति—हे विदग्ध ! संवत्सरस्य वर्षस्य ये द्वादश चैत्रादयो मासाः प्रसिद्धाः सन्ति । वै निश्चयेन एत एव आदित्या उच्यन्ते नान्ये । कथमेतेषामादित्यत्वमिति व्युत्पादयति । हि यतः एते द्वादश मासाः । इदं सर्वम् । सर्वेषां प्राणिनां सर्वमायुरिदं । आददानाः गृह्णानाः । यन्ति परिवर्तन्ते । यद्यस्माद्धेतोः ते सर्वमिदमाददाना यन्ति । तस्माच्चे आदित्याः । इति ॥ ५ ॥

कतम इन्द्रः कतमः प्रजापतिरिति स्तनयित्नुरेवेन्द्रो यज्ञः प्रजापतिरिति कतमः स्तनयित्नुरित्यशनिरिति कतमो यज्ञ इति पशव इति ॥ ६ ॥

अनुवाद—विदग्ध ५०—इन्द्र और प्रजापति कौन हैं । याज्ञवल्क्य क०—स्तनयित्नु ही इन्द्र है और यज्ञ ही प्रजापति है । विदग्ध—स्तनयित्नु कौन है । याज्ञवल्क्य—अशनि । विदग्ध—यज्ञ कौन है । याज्ञवल्क्य—पशु ॥ ६ ॥

पदार्थ—पदार्थ इसके सरल हैं ॥ ६ ॥

भाष्यम्—कतम इति । क्रमादिन्द्रप्रजापती पृच्छति । स्तनयित्नुरेवेन्द्रः । यज्ञः प्रजापतिः । इत्युत्तरम् । उभयोः शब्दयोराशयमज्ञात्वा पुनः पृच्छति । कतमः स्तनयित्नुः, इति प्रश्नः । अशनिरित्युत्तरम् । कतमो यज्ञ इति प्रश्नः । पशव इत्युत्तरम् ॥ ६ ॥

कतमे पडित्यग्निश्च पृथिवी च वायुश्चान्तरिक्षं चाऽऽदित्यश्च द्यौश्चेते पडेते हीदं सर्वं पडिति ॥ ७ ॥

अनुवाद—विदग्ध—छः कौन कौन हैं । याज्ञवल्क्य—अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य और द्यौः । ये छः हैं, ये छः ही सब हैं ॥ ७ ॥

पदार्थ—विदग्ध पूछते हैं—(कतमे+पद्+उति) हे याज्ञवल्क्य । आपने पूर्व छ. देव कहे ये वे छः देव कौन कौन हैं । सो कहते हैं याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं (अग्निः+च) अग्नि के सहचर सहित अग्नि । इसी प्रकार पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य और द्युलोक (एते+पद्) ये ही छः (हि) क्योंकि (एते+पद्) ये ही छः (इदम्+सर्वम्) सब हैं । अर्थात् इन छ. के ही अन्तर्गत सब हैं । पूर्व में जो आठ वसु हैं, उनमें चन्द्रमा और नक्षत्र को छोड़कर छ. रहते हैं ॥ ७ ॥

भाष्यम्—हे याज्ञवल्क्य ! त्वया पद् देवाः पूर्णमुक्ताः । ते कतमे पद् वर्तन्ते । समाधत्ते—अग्निश्च पृथिवी च वायुश्च अन्तरिक्षश्च आदित्यश्च द्यौश्च पूर्णमन्यादयो ये अष्टौ देवा दसुस्त्वेन पठिताः । तेषां मध्ये चन्द्रमसं नक्षत्राणि च त्यक्त्वा । पद् भवन्ति । इदं पद् । पदस्त्वेव सर्वेषामन्तर्भवति । नक्षत्राण्योऽष्टाभ्योऽन्ये केऽपि पद् देवाः सन्तीति भावः ॥ ७ ॥

कतमे ते त्रयो देवा इतीम एव त्रयो लोका एषु हीमे सर्वे देवा इति कतमो तौ द्वौ देवावित्यन्नं चैव प्राणश्चेति कतमोऽध्यर्द्ध इति योऽयं पदत इति ॥ ८ ॥

अनुवाद—विदग्ध—वे तीनों देव कौन हैं ? याज्ञवल्क्य—ये ही तीनों लोक क्योंकि इनमें ही सब देव हैं । विदग्ध—वे दो देव कौन हैं ? याज्ञवल्क्य—अन्न ही और प्राणपति ही । विदग्ध—अध्यर्द्ध कौन है ? याज्ञवल्क्य—जो यह बहता है अर्यान् वायु ॥ ८ ॥

पदार्थ—विदग्ध पूछते हैं (कतमे+ते+त्रय.+देवाः) हे याज्ञवल्क्य । आपने पूर्व में जो कहा था कि देव तीन हैं वे कौन तीन हैं ? इस पर याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया (इमे+एव+त्रय.+लोकाः) हे विदग्ध । ये ही तीन लोक तीन देव हैं (हि) क्योंकि (इमे+सर्वे+देवाः) ये सब देव (एषु) इन ही तीनों लोकों में अन्तर्गत

होते हैं । भाव यह है कि पृथिवी और आग्नि मिलाकर एक देव । अन्तरिक्ष और वायु मिलाकर दूसरा देव । द्युलोक और आदित्य मिलाकर तीसरा देव । ये ही तीन देव हैं । इन में ही सब का अन्तर्भाव हो जाता है । अतः ये ही तीन देव हैं । प्रथम आठ को छः में अन्तर्भाव कहा । अब उन छःओं को भी तीन में अन्तर्भाव है । आगे पुनः विदग्ध पूछने हैं कि (कतमौ+तौ+द्वौ+देवौ) वे दोनों देव कौन हैं । इस प्रश्न के उत्तर में (अन्नश्चैव+प्राणश्च) अन्न और प्राण ही दो देव हैं ऐसा याज्ञवल्क्य कहते हैं । भाव यह है कि सकल पदार्थ दो २ प्रकार के हैं । एक नित्य और दूसरे अनित्य । जो परमाणुरूप है वह तो नित्य है और जो कार्यरूप है सो अनित्य है । प्राण शब्द से नित्य पदार्थ का और अन्न शब्द से कार्य रूप पदार्थ का ग्रहण है । इन दो में ही सब है अतः दो देव कहाने हैं । आगे (कतमः+अध्यर्धः+इति) विदग्ध पुनः पूछते हैं । अध्यर्ध कौन है ? उत्तर—(यः+अयम्) जो यह (पवते) वहता है अर्थात् वायु ही अध्यर्ध है । अध्यर्ध को क्यों कहते हैं सो आगे स्वयं बहेगे ॥ ८ ॥

भाष्यम्—विदग्धः—हे याज्ञवल्क्य ! कतमं ते त्रयो देवाः सन्ति । याज्ञवल्क्यः—इमे प्रसिद्धास्त्रयो लोका एव त्रयो देवाः । हि यतः एषु त्रिषु लोकेषु इमे सर्वे देवाः अन्तर्भवन्ति । विदग्धः—कतमौ तौ द्वौ देवौ इति । याज्ञवल्क्यः—अन्नश्चैव प्राणश्च इति । विदग्धः—कतम अध्यर्धः इति । याज्ञवल्क्यः—योऽयं पवते । वहति वायुरित्यर्थः ।

पृथिवीमग्निं चर्कीकृत्यैको देवः । अन्तरिक्षं वायुञ्चैकीकृत्य द्वितीयो देवः । दिवमादित्यञ्चैकीकृत्य तृतीयो देवः । एषेव सर्वे देवा अन्तर्भवन्ति । अतस्त्रय एव देवाः । अग्रे द्वौ देवावभिहितौ अन्नश्च प्राणश्च । सर्वः पदार्थो द्विविधः । नित्योऽनित्यश्च । परमाणुरूपो नित्यः । कार्यरूपोऽनित्यः । प्राणशब्दो नित्यत्वमाह, अन्नशब्दः कार्यत्वमिति विवेकः । ततोऽध्यर्धपदेन वायुर्विवक्षितः । अस्य कारणमापि स्वयं वक्ष्यति ॥ ८ ॥

तदाहुर्यदयमेक इवैव पवतेऽथ कथमध्यर्ध इति यदस्मिन्निदं सर्वमध्याघ्नोत्तेनाध्यर्ध इति कतम एको देव इति प्राण इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते ॥ ६ ॥

अनुवाद—उस विषय में वे (पण्डितगण) कहते हैं कि यह (वायु) एक ब्रह्मा करता है तब क्योंकि यह अध्यर्थ ब्रह्मा है । जिस हेतु इस (वायु) में यह सब ही परमशुद्धि को प्राप्त होता, अतः इसको अध्यर्थ कहते हैं । एक देव कौनसा है ? प्राण है । वह ब्रह्म है उसको “त्यन्” कहते हैं ॥ ६ ॥

पदार्थ—वायु को अध्यर्थ क्यों कहते हैं, इसका कारण अब दिखला रहे हैं (तद्+आहुः) इस वायु के विषय में तत्त्ववित् पुरुष कहते हैं कि (यद्+अयम्+एकः+इव+एव+पवते) जिस हेतु यह वायु अवेलासा ही ब्रह्मा दीप्तता (अय+कथम्+अध्यर्थः+इति) तब इसको अध्यर्थ वैसे कहते । अधि+अर्द्ध शब्द में अर्द्ध शब्द का आधा अर्थ जान यह शङ्का की गई है । इसका उत्तर देते हैं (यद्+अस्मिन्+इदम्+सर्वम्) जिस हेतु इस वायु की सत्ता रहने पर ही यह स्थावर और जगम पदार्थ (अध्याद्धोत्=अधि+आद्धोत्) अधि=अधिक । शुद्धि शुद्धि अर्थात् परम शुद्धि को प्राप्त होता है (तेन+अध्यर्थः+इति) इस कारण इस वायु को अध्यर्थ कहते हैं । अब अवशिष्ट अन्तिम प्रश्न पूछते हैं—(कतम् +एकः+देवः+इति) हे आज्ञवत्क्य । एक देव कौन है सो अब कहिये (प्राणः+इति) वह एक देव प्राण है (सः+ब्रह्म) यह यहा ब्रह्म है अर्थात् प्राण शब्द से यहा ब्रह्म का ग्रहण है (त्यत्+इति+आचक्षते) उस ब्रह्म को “त्यत्” ऐसा कहते हैं । त्यन् और तत् ये दोनों शब्द एकार्थक हैं । ब्रह्म को प्रत्यक्षरूप से कोई दिखला नहीं सकता, अतः उसको “त्यत्=वह” इस नाम से पुकारते हैं । एक ही ब्रह्म परम देवता है, यह अन्त में आज्ञवत्क्य ने निर्णय किया ॥ ६ ॥

भाष्यम्—तदेति । शङ्कामुत्थाप्य व्याचष्टे—तच्च । कोविदाः आहुः । यदयं वायुः । एक इवैव एकाकी सन्नेव पवते ब्रह्माते । अथ तर्हि कथमध्यर्थः स वायुरुच्यते इति । उत्तरम्—यद्यस्माद्धेतोः । अस्मिन्वायौ सत्येव इदं सर्वं स्थावर जंगमञ्च जगत् अध्याद्धोत् अधि आद्धोत् । अधि अधिकाशुद्धिं प्राप्नोति । वायुर्नैव सर्वे जीवाः प्राणयन्तो भवन्ति । तेनायं वायुरध्यर्थ उच्यते । इत्युत्तर श्रुत्याऽप्यणोपमन्तिमं प्रश्नं पृच्छति । कतम् एको देव इति । समाधत्ते—प्राणः । स प्राणो ब्रह्म न बाह्यमायुः । तच्च ब्रह्म त्यदित्याचक्षते परोक्षाभिधा-

यकेन त्यच्छब्देन तद्ब्रह्म कथ्यते । यतस्तत्प्रत्यक्षतया न गृह्यते । एकस्मिन्न-
स्मिन् ब्रह्मणि सर्वेषां देवानामन्तर्भावतया एक एव देवो निर्णीतः ॥ ६ ॥

पृथिव्येव यस्याऽऽयतनमग्निर्लोको मनोज्योतिर्यो वै तं
पुरुषं विद्यात्सर्वस्याऽऽत्मनः परायणं स वै वेदिता स्याद्याज्ञ-
वल्क्य वेद वा अहं तं पुरुषं सर्वस्याऽऽत्मनः परायणं यमात्य
य एवायं शरीरः पुरुषः स एष वदेव शाकल्य तस्य का
देवतेत्यमृतमिति होवाच ॥ १० ॥ *

अनुवाद—जिस (पुरुष) का पृथिवी ही आयतन, अग्नि ही लोक, मन ही
ज्योति है और जो सब जीवात्मा का परायण है । उस पुरुष को जो निश्चित रूप से
जाने । हे याज्ञवल्क्य ! निश्चय, वही ज्ञानी है । याज्ञवल्क्य समाधान करते हैं—
जिसको आप सब जीवात्मा का परायण कहते हैं, मैं उस पुरुष को जानता हूँ ।
इसमें सन्देह नहीं जो यह “शरीरपुरुष” है वही यह है । हे शाकल्य ! पूछते ही
जाओ । तब पुनः शाकल्य पूछते हैं उसका देवता (कारण) कौन है । याज्ञवल्क्य
स० । अमृत (रज वीर्य) ॥ १० ॥

पदार्थ—याज्ञवल्क्य से शाकल्य पूछते हैं—(यस्य) जिस पुरुष का (पृथिवी+
एव+आयतनम्) पृथिवी ही शरीर है (अग्निः+लोकः) अग्नि ही ठहरने का कारण
वा साधन है (मनः+ज्योतिः) मन ही ज्योति=प्रकाश है पुनः (सर्वस्य+आत्मनः+

* पृथिव्ये यस्यायतनम् । चक्षुर्लोकोमनो ज्योतिर्यो वै तं पुरुषं विद्यात्सर्वस्या-
त्मनः परायणं स वै वेदिता स्याद्याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुषं सर्वस्यात्मनः
परायणं यमात्य य एवायं शरीरः पुरुषः स एष वदेव शाकल्य तस्य का देव-
तेति स्त्रिय इति होवाच ॥ १० ॥ शत० कां० १४ । अ० ६ । ब्रा० ६ । ११ ॥

यह पाठ माध्यन्दिन शाखा के अनुसार है कण्वशाखा में अग्निर्लोकः । इन्द्र्यं
लोकः चक्षुर्लोकः । इस प्रकार बतलाया गया है, परन्तु माध्यन्दिन शाखा में सर्वत्र
“चक्षुर्लोकः” ऐसा ही पाठ है ॥

परायणम्) सन जीव का उत्तम आश्रय है (तम्+पुरुषम्) उस पुरुष को (वै) निश्चय करके (य+विद्यात्) जो जाने अर्थात् जो विधिपूर्वक उस पुरुष को जानता है (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य ! (स+वे+वेदिता+स्यात्) वही वेदिता अर्थात् ज्ञानी हो सकता है । दूसरा नहीं । यदि आप उस पुरुष को जानते हैं तो आप ही वेदिता हैं इसमें सन्देह नहीं । यदि नहीं जानते हैं तो आपका मिथ्या अहकार है । शाकल्य के इस प्रश्न को मुनकर याज्ञवल्क्य समाधान करते हैं । यदि इस पुरुष के जानने से ही कोई ज्ञानी या भेष कहलावे तो सुनो (तम्+पुरुषम्) उस पुरुष को (अहम्+वेद) मैं जानता हूँ (वै) निश्चय ही । इसमें सन्देह नहीं (यम्) जिस पुरुष को (सर्वस्य+आत्मन+परायणम्) सन जीवात्मा के उत्तम शरण (आश्रय) आप कहते हैं अर्थात् जिसको आप जीवात्मा का उत्तम आश्रय और पूर्वाक्त त्रिगुणनिशिष्ट कहते हैं उस पुरुष को मैं जानता हूँ । यदि जानते हैं तो आप उसके ताम को क्यों नहीं कहते चुप क्यों हैं, कहिये । इस शङ्का पर याज्ञवल्क्य कहते हैं—(य+अथम्) जो यह (शरीर+पुरुषः) शरीरगेद्भव=शरीर से सम्यन्ध रखने वाला पुरुष है अर्थात् स्थूल शरीररूप जो पदावे है (स+एव+एषः) वही यह है । इस प्रकार समाधान करके पुनः शाकल्य को पूछने के लिये प्रेरणा करते हैं (शाकल्य) हे शाकल्य ! (यद+एष) आप प्रश्न करने में त्रिगुण क्यों लेते हैं । आप जिस पुरुष के विषय में पूछते हैं वह यह स्थूल शरीर है । पूछने ही चलिये । आपको ज्ञा जो कुछ कठिन प्रश्न पूछना हो वह सब पूछते चलिये । यह सुन क्रोध में आ ईर्ष्या के विवश हो अपने जानने कठिन प्रश्न शाकल्य पूछते हैं (तस्य) उस पुरुष का (देवता) कारण (का) कौन है । यदि आप को अहङ्कार है तो कहें कि उस पुरुष का कारण कौन है (अमृतम्) हे शाकल्य ! उसका कारण अमृत है (इति+ह+उवाच) इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया यद्वा “अमृत” शब्द का अर्थ रज और धीर्य है ॥ १० ॥

भाष्यम्—पृथिवीति । हे याज्ञवल्क्य ! यस्य पुरुषस्य पृथिवी एव नस्व-
न्यत् । आपतनमाश्रयः शरीरमस्ति । यस्य शरीर पार्थिवशाधिक्यविशिष्टं
वर्तत इत्यर्थः । पुनः यस्याग्निलोकः आधारः स्थानम् उष्णस्पर्शजनकाग्नेय-
शक्तिः यस्य स्थितिकारणम् । पुनः यस्य मनोज्योतिः मनुतेऽनेन मनः सङ्क-

न्यत्रिकल्पात्मकोऽन्तःकरणधर्मविशेषः । ज्योतिः प्रकाशः । हे याज्ञवल्क्य ! तं पुरुषं पूर्वोक्तविशेषणत्रयविशिष्टमीदृशं पुरुषम् यो वै पुरुषः । विद्यात् जानीयात् । स वै वेदिता स्यात् स एव निश्चयेन विज्ञानी ब्रह्मविदां ब्रह्मिष्ठ उच्यते नान्यः । पुनः कथंभूतं तं पुरुषम्—सर्वस्यात्मनः परायणम् । आत्मनो जीवात्मनः परायणं परमाश्रयः । ईदृशं पुरुषं यो वै वेद स वेदिता स्यादित्यहं मन्येऽन्येचापि सर्वे मुनयोऽपि च तथैव मन्यन्ते । इत्थं शाकल्येन पृष्टो याज्ञवल्क्यः समाधत्ते । हे शाकल्य ! यद्यस्यैव पुरुषस्य वेदनेन वेदिता उच्येत तर्हि त्वं शृणु । त्वं यं पुरुषं सर्वस्यात्मनः परायणम् । अतः कथयसि तं पुरुषमहं वेद जानामि । वैशब्दो निश्चयं द्योतयति । तस्य पुरुषस्य मम सम्यग्ज्ञानमस्तीत्यत्र त्वया न संशयितव्यम् । यदि त्वं तं पुरुषं जानासि तर्हि नामनिर्देशेन कथं न कथयसि कथय कथं तूष्णीमास्ते । इत्येवं क्रोधाग्निप्रज्वलितेन शाकल्येनोक्तो याज्ञवल्क्योब्रवीति । शृणु य एवायं शरीरः पुरुषः स एष त्वयामिमतः । शरीरे भवः शरीरः । पुरुषशब्देन पदार्थोऽस्तु स्थूलशरीररूपं वस्त्वित्यर्थः । इत्थं समाधानं विधाय याज्ञवल्क्यः शाकल्यं प्रति ब्रवीति । हे शाकल्य ! त्वं वदस्व कथं त्वं श्रद्धाद्विरममि । यद्यत् तव मनसि गूढं श्रद्धया वर्तते तत्सर्वं वदस्व पृच्छस्व । पुनरपि पृच्छेति भावः । इत्येवंकोपितो व्याकुलीभूतो शाकल्यः पृच्छति । यदि त्वं पृच्छार्थं मां प्रेरयसि तर्हि पृच्छामि समाधत्स्व । तस्य पुरुषस्य का देवता किमुत्पत्तिकारणमिति मम श्रद्धाः अस्मिन् प्रकरणे सर्वत्रैव देवताशब्देन कारणस्य ग्रहणम् । समाधत्ते याज्ञवल्क्यः । तस्य देवता अमृतमस्ति । वक्ष्यमाणेषु पर्यायेष्वपि सामान्यतोऽयमेवार्थो ज्ञातव्यः । यत्र यत्र विशेषता तत्र तत्र व्याख्यास्यते ॥ १० ॥

भाष्याशय—शाकल्य पूछते हैं कि हे याज्ञवल्क्य ! क्या आप उस पुरुष को जानते हैं जिसका शरीर पार्थिवप्रधान हो अग्नि लोक (स्थान=रहने की जगह) मन प्रकाश है । और जो जीवात्मा भी परायण (उत्तम आश्रय हो) याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि हां मैं उस पुरुष को जानता हूँ यह शरीर पुरुष है अर्थात् माता पिता भ्राता और साधारण और असाधारण दोनों कारणों से जो यह स्थूल शरीर बना हुआ है वही यह पुरुष है जिसको आप पूछते हैं । क्योंकि इस शरीर में

पृथिवी का अंश अधिक दृष्टिगोचर होता है । अतः इसका पृथिवी ही आयतन है । अमिलोक=और यह अग्नि के ऊपर स्थित है अर्थात् आग्नेय शक्ति के द्वारा चर्म, मांस, मज्जा, रुधिर, अस्थि, धीर्य ये सब अपने अपने कार्य कर रहे हैं । ज्यों ज्यों हममें से वृद्धावस्था में अग्निशक्ति निवृत्त होती जाती है त्यों त्यों यह शरीर शिथिल पड़ता जाता है । यह प्रत्यक्ष विषय है । मरने के समय में सर्वथा शीतल हो जाता है । इस हेतु यह शरीर आग्नेयशक्ति के ऊपर ही स्थित है । इस हेतु इसका लोक अग्नि है ऐसा कहा गया है ।

मनोज्योति—जब स्थान हुआ तब उसमें प्रकाश भी होना आवश्यक प्रतीत होता है । अतः कहते हैं कि मन ही इस का प्रकाश है । क्योंकि सब इन्द्रिय सब अङ्गावयव अच्छे हैं । परन्तु यदि मन न हो तो वह शरीर किसी काम का नहीं रहता । मन के बिगड़ने से ही पागल हो जाता है मन के अच्छे रहने से ही जगत् में पूज्य मान्य विद्वत् विद्वानी सब कुछ हो सकता है । इस हेतु शरीर का मन ही ज्योति है ॥

सर्वस्य आत्मनः परायणम्—आत्मा अनेक है इस हेतु सर्वशब्द का प्रयोग है । आत्मा एक प्रकार की जाति है इस हेतु एक वचन का प्रयोग है । सब आत्मा का यह स्थूल शरीर “परायण” है (पर=प्रवृष्ट) अयन गृह, शरण, गमनस्थान, गमन आदि अर्थ होते हैं । जीवात्मा इस शरीर में रहता है, इस हेतु यह शरीर आत्मा का उत्तम स्थान कहिये, उत्तम आश्रय कहिये, शरीर कहिये सब अर्थ घट सकता है । “अमृतम्” इस स्थूल शरीर का कारण क्या है । “अमृत” जल कारण है अर्थात् रज और वीर्य को यहाँ अमृत कहा है । इसमें सन्देह नहीं जिससे उत्तम शरीर बन जाता है उसे “अमृत” ही कहना उचित है । देवता शब्द का अर्थ इस प्रकरण में कारण होता है । यह “पुरुष” शब्द का अर्थ स्वरूप वस्तु पदार्थ आकार है जैसे शरीरपुरुष=शरीरस्वरूप वा शरीररूप जो वस्तु वा पदार्थ वा आकार और जैसे धर्मपुरुष पापपुरुष जलपुरुष प्राणपुरुष श्वादि प्रयोग उपचार से होते हैं । यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ पदार्थ है जलपुरुष अर्थात् जलरूप जो पदार्थ है । इत्यादि भाव जानना ॥ १० ॥

काम एव यस्यायतनं हृदयं लोको मनोज्योतिर्यो वै तं
पुरुषं विद्यात्सर्वस्याऽऽत्मनः परायणं स वै वेदिता स्याद्याज्ञ-
वल्क्य वेद वा अहं ते पुरुषं सर्वस्याऽऽत्मनः परायणं यमात्थ
य एवायं काममयः पुरुषः स एष वदैव शाकल्य तस्य का
देवतेति स्त्रिय इति होवाच ॥ ११ ॥ ❊

अनुवाद—जिस पुरुष का काम ही आयतन है । हृदय ही लोक है । मन
ज्योति है और जो सब जीवात्मा का परायण है । उस पुरुष को जो निश्चयरूप
से जाने । हे याज्ञवल्क्य । निश्चय, वही ज्ञानी है । याज्ञवल्क्य समाधान करते हैं—
जिसको आप सब जीवात्मा का परायण करते हैं । मैं उस पुरुष को जानता हूँ ।
इस में सन्देह नहीं जो यह काममय पुरुष है वही यह है । हे शाकल्य । पूछते ही
जाओ । तब पुनः शाकल्य पूछते हैं उसका देवता (कारण) कौन है । याज्ञव-
ल्क्य०—स्त्रियां (अर्यान् स्त्रियां उमना कारण हैं) ॥ ११ ॥

पदार्थ—(काम०) विधिपूर्वक गृहाग्न के अवलम्बन से दाम्पत्यभाव सम्बन्धी जो परमप्रीति है उसको काम कहते हैं (यस्य) जिस पदार्थ का (कामः+
एव+आयतनम्) काम ही शरीर है (हृदयम्+लोकः) हृदय देखने का साधन
वा रहने की जगह है (मनः+ज्योतिः) मन ही प्रकाश है । और जो (सर्वस्य+
आत्मनः+परायणम्) सब जीवात्मा का उत्तम आश्रय है (तम्+पुरुषम्) उस पुरुष
को (यः+वै+विद्यात्) जो अच्छे प्रकार जाने (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य
(सः+वै+वेदिता+स्यात्) वही ज्ञानी हो सकता है । यदि आप उसको जानते हैं
तो आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं ऐसा मैं मानूंगा । शाकल्य की यह बात सुन याज्ञवल्क्य
कहते हैं (तम्+पुरुषम्) उस पुरुष को (अहम्+वेद) मैं जानता हूँ (यम्) जिस
को हे शाकल्य (त्वम्) आप (सर्वस्य+आत्मनः+परायणम्) सब जीवात्मा का

❊ कामएव-यस्यायतनम् । चक्षुर्लोको मनो० य एवासौ चन्द्रे पुरुषः स
एष वदैव शाकल्य तस्य का देवतेति मन इति होवाच ॥ १४ ॥ शतपथकाण्ड
१४ । अध्याय ६ । ब्राह्मण ६ । १४ ॥

उत्तम आश्रय है और पूर्वोक्त गुणविशिष्ट (आत्मा) कहते हैं (य+अयम्) जो यह (काममय+पुरुषः) कामस्वरूप पुरुष=पदार्थ है (सः+एव+एषः) वही यह है अर्थात् जिसके धिषय में आप पूछते हैं वह काममय पदार्थ है । मैं इसको अच्छे प्रकार जानता हूँ । शाक्त्य के प्रश्न का समाधान करके उससे पुनः पूछने के लिये याज्ञवल्क्य प्रेरणा करते हैं (शाक्त्य) हे शाक्त्य ! (वद+एव) क्यों आप चुप होते हैं पूछते ही जाय । यह सुनकर शाक्त्य पूछते हैं (तस्य+का+देवता) उस काम की उत्पत्ति का कारण कौन है (इति) यह मेरा प्रश्न है (ह+ववाच) याज्ञवल्क्य ने कहा कि (स्त्रिय+इति) हे शाक्त्य काम का कारण स्त्रियाँ हैं । क्योंकि स्त्री ही प्रीति का परम स्थान है । इन्हीं से परम प्रीति की उत्पत्ति होती है ॥ ११ ॥

भाष्यम्—काम इति । मिथिना गार्हस्थ्यधर्मावलम्बनेन दाम्पत्यविषयिका या परमा प्रीतिः स कामः । यस्यायतनं शरीर काम एवास्ति । हृदयं बुद्धिः । लोकं लोभयति पश्यत्यनेनेति लोक आलोको दर्शनसाधनं हृदयेनैव सर्वो जनस्तं कामं पश्यति । यद्वा लोकः स्थानम् । कामः क तिष्ठति । हृदगे प्रीतिः हृदये तिष्ठति । अतो हृदय लोक इति । स च काममयः पुरुषः मनसि पुनः पुनर्ध्यातः सन् उदीप्यते । अतस्तस्य कामस्य मनोज्योतिरुदीपनसाधनम् । समाधत्ते—यस्य काम एव आयतनमित्यादि । स काममयः पुरुषोऽस्ति । प्रचुरकामः काममयः । स पुरुषः काम एवास्ति । तस्य काममयस्य पुरुषस्य का देवता क्रियुत्पत्तिकारणमिति शाक्त्येनाभिहित इतरः समाधत्ते । स्त्रिय इति परमायाः प्रीतेः कारणं स्त्रिय एव भवन्ति । ताभ्यो हि प्रीत्युत्पत्तिदर्शनाल्लोके । अन्यद् व्याख्यातम् ॥ ११ ॥

भाष्याशय—शाक्त्य पूछते हैं कि हे याज्ञवल्क्य ! क्या आप उस पदार्थ को जानते हैं जिसका आयतन काम है । रहने की जगह हृदय है जिसके मन-स्वरूप प्रकाश है और जो सब जीवात्मा का शरण है । याज्ञवल्क्य कहते हैं कि मैं उस पदार्थ को जानता हूँ वह “ कामस्वरूप ” पदार्थ है क्योंकि काम का शरीर अर्थात् मय रूप काम ही है । मिथिपूर्वक गृहाश्रम को अवलम्बन कर दाम्पत्य विषय की जो परमप्रीति है उसका नाम काम है । वह प्रीति हृदय देश में रहती है इस

हेतु इसका “मन ही ज्योति” है इसी हेतु काम को “मनोज” या “मनसिज” कहते हैं । और इसको सब ही जीवात्मा चाहते हैं चोटी से लेकर ज्ञानी पर्यन्त इसके बराबर है । अतः सब आत्मा का यह “परायण” भी है । यह दाम्पत्य संयोग मित्राप से उत्पन्न होता है इस हेतु इसका कारण स्त्रियां हैं ॥ ११ ॥

रूपाण्येव यस्याऽऽयतनं चक्षुर्लोको मनोज्योतिर्यो वै तं पुरुषं विद्यात्सर्वस्याऽऽत्मनः परायणं स वै वेदिता स्वाद्याज्ञ-
वल्क्य वेद वा अहं तं पुरुषं सर्वस्याऽऽत्मनः परायणं यमात्थ
य एवासावादित्ये पुरुषः स एव वदैव शाकल्य तस्य का दे-
वतेति सत्यामिति होवाच ॥ १२ ॥ *

अनुवाद—जिस पुरुष का रूप ही आयतन, चक्षु ही लोक, मन ही ज्योति है और जो सब जीव का उत्तम आश्रय है ऐसे पुरुष को जो निश्चितरूप से जाने । हे याज्ञवल्क्य ! निश्चय वही ज्ञानी हो सकता है । याज्ञ० समा०—जिसकी आप सब जीव का आश्रय कहते हैं उस पुरुष को मैं जानता हूँ । इसमें सन्देह नहीं आदित्य में जो यह शक्ति है वही यह है । हे शाकल्य ! आप पूछते ही जायें । शाकल्य—उसकी उत्पत्ति का कारण कौन है । याज्ञ०—सत्य ॥ १२ ॥

पदार्थ—(यस्य) जिस पुरुष का (रूपाणि+एव) शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश और चित्र ये सात रूप हैं । ये ही सात रूप (आयतनम्) शरीर=आश्रय है (चक्षुः+लोकः) नेत्र ही ठहरने की जगह है (मनः+ज्योतिः) मन ही प्रकाश है और (सर्वस्य+आत्मनः+परायणम्) सब जीवात्मा का उत्तम आश्रय है (तम्+पुरुषम्) उस पुरुष को (यः+वै+विद्यात्) जो अच्छे प्रकार जाने (या-ज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य ! (सः+वै+वेदिता+स्यात्) वही ज्ञानी हो सकता है । यदि आप उसके जानते हैं तो आप ही ज्ञानी और सर्वश्रेष्ठ हैं ऐसा मैं मानूंगा शाकल्य की यह बात सुन याज्ञ० कह०—(तम्+पुरुषम्) उस पुरुष को (अहम्+

* रूपाण्यैव यस्यायतनम् । चक्षुर्लोको मनो ज्योतिर्यो वै तं पुरुषं

वेद) में जानता हूं (यम्) जिसको हूं शाक्त्य ! (त्वम्) आप (सर्वस्य+आत्मनः+परायणम्) सत्र जीवात्मा का उत्तम आश्रय है और पूर्वोक्त गुणविशिष्ट (आत्मा) कहते हैं (य.+अयम्) जो यह (आदित्ये+पुरुषः) आदित्य=सूर्य में जो शक्ति है अर्थात् सूर्यरूपपदार्थ यद्वा आदित्य शब्द का अर्थ नेत्र है । नेत्र रूप जो पदार्थ है (सः+अयं+एषः) वही यह है अर्थात् जिसके विषय में आप पूछते हैं वह आदित्यस्वरूप पुरुष य नेत्रस्वरूप पदार्थ है मैं उसको अच्छे प्रकार जानता हूँ । शाक्त्य के प्रश्न का समाधान करके उससे पुनः पूछने के लिये या-
ज्ञवल्क्य प्रेरणा करते हैं (शाक्त्य) हे शाक्त्य ! (वद+एव) क्यों आप चुप होते हैं । पूछते ही जाय । यह सुन शा० पू० (सत्यं वा देवता) उस रूप की उत्पत्ति का कारण कौन है (इति) यह मेरा प्रश्न है (ह+उवाच) याज्ञवल्क्य ने कहा कि (सत्यम् इति) सत्य=ब्रह्म है । क्योंकि ब्रह्म से ही सत्र की उत्पत्ति मानी गई है सत्य का अर्थ बहुत भी होता है ॥ १२ ॥

भाष्यम्—यस्य पुरुषस्य रूपाणि शुक्ल-नील-पीत-वस्त्र-हरित-कपिश चित्राणि सप्त आयतनमाश्रयः । चक्षुर्लोकः स्थानम् । मनोज्योतिरित्यादिपूर्ववत् । आदित्ये पुरुषः आदित्यशक्तिः आदित्यस्वरूपः पदार्थः । यद्वा आदित्योपलक्षित चक्षुः पुरुषः आदित्यपुरुषेणाभिधीयते । तस्य का देवतेति तदुत्पत्तिकारणं पृच्छति । सत्यमिति समाधानम् । सत्यं ब्रह्म । आदित्यपुरुषकारणं ब्रह्मैवास्ति । ब्रह्मावेक्षणतः सर्वोत्पत्तिसमान्नात् सूर्यतएव सर्वाणि शुक्लादीनि रूपाणि जायन्ते । अतः सूर्यपुरुषस्य रूपाण्यायतनम् । सूर्यप्रकाशानुगृहीतमेव चक्षुः स्वविषयं विषयीकरोति । दृश्यते हि चक्षुर्गतिव्याप्तौ रात्रावादित्यरहिततायाम् । प्राणिना शरीरमध्ये च चक्षुषि विशेषतया सूर्याऽऽलोकग्रहणस्थानम् । अतश्चक्षुर्लोकः । लोक इह स्थानम् । मनसा विनेन्द्रियाणामाकिञ्चित्करत्वात् सर्वत्र मनोज्योतिर्निवृत्तम् । शेषं पूर्ववत् ॥ १२ ॥

विद्यात्मवैस्यात्मनः परायणं स वै वेदिता स्थाधाज्ञरन्वय वेद वा अहं तं पुरुषं सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्य य एवात्मा आदित्ये पुरुषः स एव वदैव शाक्त्य तस्य का देवतेति चक्षुरिति होवाच ॥ १२ ॥ शत० का० ४ । ब० ६ । ब्रा० ७ ॥

भाष्याशय—शाकल्य पूछते हैं कि हे याज्ञवल्क्य ! उस पदार्थ को क्या आप जानते हैं जिसका आयतन रूप है । रहने की जगह चक्षु है । मन ज्योति है और जो सर्व जीवात्मा का परायण है । याज्ञवल्क्य कहते हैं कि मैं उसको जानता हूँ, वह आदित्यस्वरूप पदार्थ है (यहाँ आदित्य का अर्धनेत्र भी है) इस हेतु “सूर्यस्वरूप च नेत्ररूप पदार्थ” दोनों अर्थ होंगे, क्योंकि शुक्ल पीत आदि ही इसके रूप हैं । जैसे सूर्य में सात रूप हैं वैसे नेत्र में भी सात ही रूप हैं । जो नेत्रेन्द्रिय गोलक है वही इसके रहने की जगह है । इस हेतु चक्षु इसका लोक है । मन से सत्र का सम्बन्ध है । अतः मन ज्योति है । इसकी उत्पत्ति का कारण सत्य है । देखने से सत्यासत्य का विचार होता है । सत्य के लिये ही इसकी उत्पत्ति है । इसका सत्य ही कारण है सत्य का चक्षु होता है । सूर्यपत्र में यों संगति है सूर्य की उत्पत्ति विशेषतया नेत्र के लिये है । इस हेतु सूर्य की उत्पत्ति का कारण नेत्र है । इसी हेतु उपनिषदों में चक्षुनिमित्त सूर्य की उत्पत्ति मानी गई है ॥ १२ ॥

आकाश एव यस्याऽऽयतनं श्रोत्रं लोको मनो ज्यो-
तिर्यो वै तं पुरुषं विद्यात्सर्वस्याऽऽत्मनः परायणं स वै वेदिता
स्याद्याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुषं सर्वस्याऽऽत्मनः परा-
यणं यमास्थ य एवायं श्रोत्रः प्रातिश्रुतः पुरुषः स एव
चदैव शाकल्य तस्य का देवतेति दिश इति होवाच ॥१३॥*

अनुवाद—जिस (पदार्थ) का आकाश ही आयतन श्रोत्र लोक और मन ज्योति है । और जो सब जीवात्मा का परायण है । हे याज्ञवल्क्य ! जो निश्चितरूप से उस पदार्थ को जानता है । निश्चय, वही जानी हो सक्ता है । याज्ञवल्क्य समाधान कर०—मैं उस पदार्थ को जानता हूँ जिसको आप सब जीव का परायण कहते हैं । हे शाकल्य ! जो वह श्रोत्र प्रातिश्रुत पदार्थ है वही यह है । हे शाकल्य ! आप प्रश्न पूछते ही चलें । शा० पू०—उसकी उत्पत्ति का कारण क्या है ? याज्ञ० स०—दिशापं ॥ १३ ॥

* आकाश एव यस्यायतनम् । चक्षुर्लोको मनो ० ० य एवायं पुरुषः पुरुषः स एव चदैव शाकल्य तस्य का देवतेति प्राण इति होवाच ॥ १३ ॥
शत० कां० १४ । अ० ६ । ब्र० ६ ॥ १३ ॥

पदार्थ—(यस्य+आकाश+एव+आयतनम्+ओत्रम्+लोक+मन+ज्योतिः)
जिस पदार्थ का आकाश ही शरीर वा परमाश्रय है । वर्ये—गोलक ही ठहरने की
जगह है । मन ही प्रकाश है । और जो (सर्वस्य+आत्मन+परायणम्+तम्+पुरु-
षम्+य+वै+विद्यात्) सब जीवात्मा का उत्तम आश्रय है । उस पुरुष को जो अच्छे
प्रकार जाने (याज्ञवल्क्य+स+वै+वेदिता+स्यात्) है याज्ञवल्क्य । वही ज्ञानी हो
सकता है । यदि आप इसको जानते हैं तो आप ही ज्ञानी और सर्वश्रेष्ठ हैं । ऐसा
में मानूँगा । शाकल्य की यह बात सुन याज्ञ० ब्रह्म—(तम्+पुरुषम्+अहम्+वेद+
यम्+त्वम्+सर्वस्य+आत्मन+परायणम्) उस पुरुष को मैं जानता हूँ जिसको है
शाकल्य । आप सब जीवात्मा का उत्तम आश्रय और पूर्णतः गुणविशिष्ट (अत्य+य+
अयम्+भौ+प्रातिश्रुतः) कहते हैं जो यह कर्णाग्रव प्रतिध्वन्यात्मक (पुरुषः)
पदार्थ है जिसको आप पूछते हैं । प्रश्न (तस्य+भा+देवता+इति) उसकी उत्पत्ति का
कारण कौन है ? समाधान (ह+उवाच+दिश+इति) याज्ञवल्क्य ने कहा कि
निशाण हैं ॥ १३ ॥

भाष्यम्—आकाश इति । ओत्रः प्रातिश्रुतः पुरुषः=शब्दः पुरुषः
शब्दो शक्तिः । ओत्रे भवः ओत्रः । तत्रापि प्रातिश्रुतः प्रतिश्रुतिश्रवणम्
प्रतिध्वनिः तत्र भवः प्रातिश्रुतः । यद्यपि शब्दः ओत्रे जायते तथापि विशेष-
तया प्रतिश्रवणममये तस्य विस्पष्टतया प्रत्यक्षता भवति । अतः प्रातिश्रुतः ।
तस्योत्पत्तिकारणं दिशः । शब्द आकाशे तिष्ठति अतः शब्दपुरुषस्याकाश
आयतम् प्राणिनः ओत्राभ्यां शब्दं शृण्वन्ति । अतः शब्दस्य ओत्रं लोकः
लोकः स्थानम् । प्रथमं दिक्षु शब्दः प्रसरति ततः कर्णमायाति अतो दिगुत्पत्ति
कारणमिति संगतिः । शेषं पूर्ववत् ॥ १३ ॥

भाष्याशय—शाकल्य पूछते हैं कि जिस पदार्थ का यह शरीर तो आकाश हो
और ओत्र ठहरने की जगह हो, मन ज्योति हो, है याज्ञवल्क्य । यह कौन पदार्थ
है । समाधान—यह प्रतिध्वन्यात्मक शब्द है । जो कान में उत्पन्न होता है ।
क्योंकि शब्द का आश्रय महान् आकाश कहा है । जब शब्द उत्पन्न होता है तो
कर्ण के द्वारा ही अनुभव होता है । अतः कर्ण ठहरने की जगह है इत्यादि ॥ १३ ॥

तम एव यस्याऽऽयतनं हृदयं लोको मनो ज्योतिर्यो

वै तं पुरुषं विद्यात्सर्वस्याऽऽत्मनः परायणं स वै वेदितास्या-
याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुषं सर्वस्याऽऽत्मनः परायणं
यमात्थ य एवायं द्यायामयः पुरुषः सः एष वदैव शाकल्य
तस्य का देवतेति मृत्युरीति होवाच ॥ १४ ॥ *

अनुवाद—जिस (पदार्थ) का तम ही आयतन, हृदय लोक, मन ज्योति
है और जो सब जीवात्मा का परायण है । उस पुरुष को जो निश्चितरूप से
जाने, हे याज्ञवल्क्य ! निश्चय, वही ज्ञानी हो सकता है । याज्ञ० कह०—जिसको
आप सब आत्मा का परायण कहते हैं मैं उस पुरुष (पदार्थ) को जानता हूँ ।
इसमें सन्देह नहीं । जो वह द्यायामय पुरुष है वही यह है, हे शाकल्य !
आप पूछते ही चर्ते । शाकल्य पूछते हैं—उसकी उत्पत्ति का कारण कौन है ?
याज्ञ० समा०—मृत्यु ॥ १४ ॥

पदार्थ—(तमः+एव+यस्य+आयतनम्+हृदयम्+लोकः+मनः+ज्योति.)
जिसका अन्धकार ही शरीर है, हृदय देश ही रहने का जगह है, मन ही प्रकाश
है । और (सर्वस्य+आत्मनः+परायणम्+तम्+पुरुषम्+यः+विद्यान्+सः+वै+
वेदिता+स्यात्) सब जीव का आश्रय है उस पदार्थ को जो जान सके । निश्चयरूप
से उसको जो जानता है वही ज्ञानी हो सकता है । यदि आप उसको जानते हैं तो
आप ही ज्ञानी और सर्वश्रेष्ठ हैं ऐसा मैं मानूंगा । शाकल्य की यह बात सुन याज्ञ-
वल्क्य कहते हैं (तम्+पुरुषम्+अहम्+वेद+यम्+त्वम्+सर्वस्य+आत्मनः+परायणम्+
आत्थ) उस पुरुष को मैं जानता हूँ जिसको हे शाकल्य ! आप सब जीवात्मा
का उत्तम आश्रय और पूर्वोक्तगुणविशिष्ट कहते हैं (य. + अयम् + द्यायामयः + पुनः +
सः + एव + एषः) जो यह द्यायामय = द्याया पदार्थ है वही यह है अर्थात् जिसके विषय
में आप पूछते हैं मैं इसको अच्छे प्रकार जानता हूँ । शाकल्य के प्रश्न का समाधान
करके उसमें पुनः पूछने के लिये याज्ञवल्क्य प्रेरणा करते हैं । (शाकल्य + वेद + एव)

* तम एव यस्यायतनम् । चक्षुर्लोको मनः ० ० य एवायं द्यायामयः
पुरुषः स एव वदैव शाकल्य तस्य का देवतेति मृत्युरिति होवाच ॥ १६ ॥
सतपथ काण्ड १४ । अध्याय ६ । ब्राह्मण ६ ॥ १६ ॥

हे शाकल्य 'क्यों आप चुप होते हैं' पूछते ही आर्थ यह मुन शाकल्य पूछते हैं ।
(तस्य+वा+देवता+मति+ह+उवाच+मृत्यु) उस तम की उत्पत्ति का कारण कौन
है यह मेरा प्रश्न है याज्ञवल्क्य ने कहा कि मरण-प्राप्त ही उत्पत्ति का कारण है ॥१४॥

भाष्यम्—तम इति । तमः लोके दर्शनशक्त्यसंश्लेषकं प्रकाशभिन्नं रात्र्यादि
समये उत्पत्तिमत्तम उच्यते । एवमेव विद्यासंश्लेषकं ज्ञानभिन्नं मूर्खत्वाद्यवस्थाया-
मुत्पत्तिमदज्ञानमपि तमःशब्दवाच्यम् । छायाभयः छादयति आच्छादयति
आवृणोति आलोकमज्ञानम्या सा छाया । प्रचुराच्छायेति छायाभयः छाया-
स्वरूपः । पुरुषः शक्तिः । छायाज्ञानम् । अस्याज्ञानमयस्य पुरुषस्य । तमः
शरीरम् । अज्ञानस्याऽज्ञानमेव शरीरमस्ति । यथा कामस्य शरीरं काम उक्तस्त-
थैवात्रापि नान्या वरूपना । इदमज्ञानमपि हृदये बुद्धौ एव तिष्ठति । अतोऽस्य
हृदयं लोकः स्थानम् । अम्योत्पत्तिकारणं किम् ? मृत्युः मरणं प्रातः । मर-
णप्रातएव जनान् व्याकुलयति ॥ १४ ॥

भाष्याशय—तमः—लोक में दर्शनशक्ति के अवशेषक, प्रकाश से भिन्न और
रात्र्यादि समय में उत्पन्न होनेवाली वस्तु को तम कहते हैं । इसी का दूसरा नाम
“अन्धकार” है । इसी प्रकार विद्या का अवशेषक, ज्ञान से भिन्न और मूर्खत्वादि
अवस्था में जिसकी उत्पत्ति हो उसे भी तम कहते हैं अर्थात् अज्ञान ॥

मुन शाकल्य पूछते हैं कि हे याज्ञवल्क्य ! जिस पदार्थ का तम ही शरीर हो,
हृदय ही स्थान हो, मन ही आलोक हो और जो मन आत्मा का परायेण (स्वभाव)
हो वह कौन पदार्थ है क्यों आप उसको जानते हैं । यदि जानते हैं तो आप अ-
वश्य ज्ञानी हैं यदि नहीं जानते हैं तो आपका वृथा अहङ्कार है । याज्ञवल्क्य कहते
हैं कि यदि इसी पुरुष के जानने से कोई विद्वान् समझ जाय तो मैं उसको जानता
हूँ । वह छायाभय पुरुष है अर्थात् “छाया” है । जो बुद्धि को छा लेवे आच्छा-
दन करले उसे छाया कहते हैं । जैसे लोक में छाया का शरीर तम=अन्धकार
है वैसे ही बुद्धि को आवरण करनेवाली जो एक शक्ति है उसका स्वरूप क्या है ?
अज्ञान, इसी को तम कहते हैं । इसका निवासस्थान कौन है ? हृदय । क्योंकि
हृदय से ही इसका भी ज्ञान होता है । वा हृदय में ही इस का भी वास है । इस
अज्ञान का भी प्रकाशकमन है । और यह अज्ञान सन आत्मा का स्वभाव है । यदि

अज्ञान आत्मा का स्वभाव नहीं तो वो कहां से आवे । इसकी उत्पत्ति का कारण मृत्यु है । मृत्यु=मरणवास । इसका भाव अनेक हो सकता है । बुद्धि की आवरण शक्ति जो छाया है उसकी उत्पत्ति का कारण "मृत्यु" कहा जाता । लोक में देखो किसी के घर्मपुस्तक में लिखा है कि आचार्य ने सहस्र वर्ष की हड्डी से उर्ती आदमी को (जिस की वह हड्डी है) जिला दिया अब यदि इस बात को तुम नहीं मानोगे तो उस सम्प्रदाय के लोग तुम्हें मार डालेंगे इस हेतु इस मरण के भय से इसको मान रहे हो । तो कहो, उस छाया का कारण मृत्यु हुआ न । अथवा तुम्हें जाति से निकाल बाहर करेंगे । और जाति में पृथक् होने को मूर्ख लोग मरणसमान समझते हैं । इस हेतु उस अज्ञान का कारण क्या हुआ । मरण ही न । जिनमें सत्यता की प्रबल शक्ति आई वे मूर्खों के हाथों से हजारों मारे गये हैं और पुनः पीछे उसकी पूजा करने लगे, वा महात्मा समझने लगे । ईसा मारे गये, मुहम्मद को लड़ाई करनी पड़ी । सौक्रटीज को विष दिया गया । रामानुज को बड़ी बड़ी विपत्ति भोगनी पड़ी है । दयानन्द को विष दिया गया । लेखराम को एक मुसलमान ने छुरी भोंक कर प्राण लिया, परन्तु जिनमें सत्यता का साहस नहीं वे मरण नाम से बुद्धि को मलिन कर रहे हैं इस प्रकार देखेंगे तो लाखों कोटियों मनुष्यों ने इसी त्रास से अपनी बुद्धिके ऊपर अज्ञानरूपी महती छाया डाल रखी है ।

अब विचारो कि ईश्वर की सृष्टि में जितने पदार्थ हैं वे प्रयोजनवान् हैं । अब कोई पूछे कि छाया का वा अन्धकार का क्या प्रयोजन है । मृत्यु ही इसका प्रयोजन कहा जायगा ॥ १४ ॥

रूपाण्येव यस्याऽऽयतनं चक्षुर्लोको मनोज्योतिर्यो वै
तं पुरुषं विद्यात्सर्वस्याऽऽत्मनः परायणं स वै वेदिता स्याद्या-
ज्ञवत्त्वय वेद वा अहं तं पुरुषं सर्वस्याऽऽत्मनः परायणं य-
मात्य च एवायमादर्शं पुरुषः स एव वेदेव शाकल्य तस्य
का देवतेत्यसुरिति होवाच ॥ १५ ॥ *

* रूपाण्येव यस्यायतनम् । चक्षुर्लोकोमनोज्योतिर्यो वै तं पुरुषं विद्या-

अनुवाद—जिस पदार्थ का रूप ही आयतन है । हृदय लोक है । मन ज्योति है । और जो सब जीवात्मा का परायण है । उस पुरुष को जो निश्चितरूप से जाने, हे याज्ञवल्क्य ! निश्चय वही ज्ञानी है, याज्ञवल्क्य समा०—जिसको आप जीवात्मा का परायण कहते हैं मैं उस पुरुष को जानता हूँ, इसमें सन्देह नहीं आदर्श में जो यह पुरुष है वही यह है । हे शाकल्य पूछते ही जाओ । तब पुनः शाकल्य पूछते हैं—उसकी उत्पत्ति का कारण कौन है । याज्ञवल्क्य—उत्पत्ति का कारण प्राण है ॥ १५ ॥

पदार्थ—(यस्य+रूपाणि+आयतनम्+चक्षुः+लोकः+ज्योतिः+सर्वस्य+आत्मनः+परायणम्) जिस पदार्थ का रूप ही शरीर है, नेत्र गोलक ही रहने की जगह है । मन ही प्रकाश है और सब जीव का आश्रय है (तम+पुरुषम्+यः+विद्यात्+स+वै+वेदिता+भ्यात्) उस पदार्थ को जो जान सके, निश्चितरूप से उसको जो जानता है वही ज्ञानी हो सकता है, शाकल्य की यह बात सुन याज्ञवल्क्य कहते हैं (तम+पुरुषम्+अहम्+वेद) उस पुरुष को मैं जानता हूँ (यम्+त्वम्+सर्वस्य+आत्मनः+परायणम्+आत्थ) जिसको हे शाकल्य ! आप सब जीवात्मा का उत्तम आश्रय पूर्वोक्तगुणविशिष्ट कहते हैं (यः+अयम्+आदर्श+पुरुषः+सः+एव+एषः) जो यह आदर्श में पुरुष=पदार्थ है वही यह है अर्थात् जिसके विषय में आप पूछते हैं वही आदर्शमय पदार्थ है । मैं इसको अच्छे प्रकार जानता हूँ । शाकल्य के प्रश्न का समाधान करके उससे पुनः पूछने के लिये याज्ञवल्क्य प्रेरणा करते हैं । (शाकल्य+वद+एव) हे शाकल्य ! आप चुप क्यों होते हैं पूछते ही जायें । यह सुन शाकल्य (तस्य+का+देवता+इति+ह+उवाच+असुः+इति) उसकी उन्नति का कारण कौन है यह गेरा प्रश्न है । याज्ञवल्क्य ने कहा कि प्राण ही है ॥ १५ ॥

भाष्यम्—रूपाणि भास्वराणि शुद्धादीनि । आदर्शः आसमन्ताद् दृश्यते प्रतिविम्बोऽनेन स आदर्शः प्रतिविम्बाधारे पदार्थः । तस्योत्पादकः असुः प्राणः वायुः । अन्यद् गतार्थम् ॥ १५ ॥

तस्यैवात्मनः परायण स वै वेदिता स्याद्याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुषं सर्व-
स्याऽऽत्मनः परायणं यमात्थ य एवासायादित्ये पुरुषः स एव यदैव शाकल्य
तस्य का देवतेति चक्षुरिति होवाच ॥ शत० कां० १४ । अ० ६ । ब्रा० ६ । १२ ॥

आप एव यस्याऽऽयतनं हृदयं लोको मनोज्योतिर्यो
वै तं पुरुषं विद्यात्सर्वस्याऽऽत्मनः परायणं स वै वेदिता
स्याथाज्ञवल्क्यवेद वा अहं तं पुरुषं सर्वस्याऽऽत्मनः परायणं
यमात्थ य एवायमप्सु पुरुषः स एष वदैव शाकल्य तस्य
का देवतेति वरुण इति होवाच ॥ १६ ॥ *

अनुवाद—जिस (पदार्थ) का आप (जल) ही आयतन है, हृदय ही
लोक है मन ज्योति है और जो सब जीवात्मा का परायण है । उस पदार्थ को जो
निश्चितरूप से जानने हे याज्ञवल्क्य ! निश्चय वही ज्ञानी हैं । याज्ञवल्क्य समाधान
करते हैं । जिसको आप सब जीवात्मा का परायण कहते हैं मैं उस पदार्थ को
जानता हूँ इसमें सन्देह नहीं जो ये जल में पदार्थ हैं वही यह है । हे शाकल्य !
पूछते ही जाओ तब पुनः शाकल्य पूछते हैं उसका कारण कौन है ? याज्ञवल्क्य
समा०—वरुण अर्थात् जल ही कारण है ॥ १६ ॥

पदार्थ—(यस्य+आपः+आयतनम्+हृदयम्+लोकः+मनः+ज्योतिः+सर्वस्य+
आत्मनः+परायणम्) जिस पदार्थ का जल ही शरीर है हृदय ही रहने की जगह है
मन ही प्रकाश है और जो सब जीवात्मा का उत्तम आश्रय है (तम्+पुरुषम्+यः+
वै+विद्यात्+याज्ञवल्क्य+स+वै+वेदिता+स्यात्) उस पुरुष को जो अच्छे प्रकार जानने
हे याज्ञवल्क्य ! वही ज्ञानी हो सकता है । यदि आप उसको जानते हैं तो आप ही
ज्ञानी और सर्वश्रेष्ठ हैं ऐसा मैं मानूँगा । शाकल्य की यह बात सुन याज्ञवल्क्य क-
हते हैं—(तम्+पुरुषम्+अहम्+वेद+यम्+त्वम्+सर्वस्य+आत्मनः+परायणम्+आत्थ+
यः+अयम्+अप्सु+पुरुषः+सः+एव+एष) उस पुरुष को मैं जानता हूँ जिसको हे
शाकल्य ! आप सब जीवात्मा का उत्तम आश्रय और पूर्वोक्तगुणविशिष्ट कहते हैं ।
ओ यह जलीय पदार्थ है वही यह है अर्थात् जिस के विषय में आप पूछते हैं वही

* आप एव यस्यायतनम् । चक्षुर्लोको मनो • • य एवायमप्सु पुरुषः
स एष वदैव शाकल्य तस्य का देवतेति वरुण इति होवाच ॥ १७ ॥ शतपथ
क्राण्ड १४ । अध्याय ६ । ब्राह्मण ६ । १७ ॥

जलमय पदार्थ है । मैं इस को अच्छे प्रकार जानता हूँ । शाकल्य के प्रश्न का समाधान करके उस से पुनः पूछते के लिये याज्ञवल्क्य प्रेरणा करते हैं । (शाकल्य+वद+एव) हे शाकल्य क्यों आप चुप होते हैं पूछते ही जाय । यह सुन शाकल्य पू० (तस्य+का+देयता+इति+ह+उवाच+वरुण+इति) उस की उत्पत्ति का कारण कौन है यह मेरा प्रश्न है । याज्ञ० कहा कि वरुण ही उस की उत्पत्ति का कारण है ॥ १६ ॥

रेत एव यस्याऽऽयतनं हृदयं लोको मनो ज्योतिर्यो वै तं पुरुषं विद्यात्सर्वस्याऽऽत्मनः परायणं स वै वेदिता स्या-
याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुषं सर्वस्याऽऽत्मनः परायणं
यमात्थ य एवायं पुत्रमयः पुरुषः स एष वदैव शाकल्य
तस्य का देवतेति प्रजापतिरिति होवाच ॥ १७ ॥ *

अनुवाद—रेत ही जिसका आयतन है, हृदय ही लोक है, मन ज्योति है । और जो सब जीवात्मा का परायण है उस पदार्थ को जो निश्चितरूप से जाने । हे याज्ञवल्क्य । निश्चय वही ज्ञानी है । याज्ञ० समा०—जिसको आप सब जीवात्मा का परायण कहते हैं मैं उस पुरुष को जानता हूँ । इस में सन्देह नहीं जो यह पुन-मय पदार्थ है वही यह है । हे शाकल्य । पूछते ही जायो तब पुनः शाकल्य पू०—उसका कारण कौन है । याज्ञव०—प्रजापति ॥ १७ ॥

पदार्थ—(यस्य+रेतः+एव+आयतनम्+हृदयम्+लोकः+मनः+ज्योतिः+सर्व-
स्य+आत्मनः+परायणम्) जिस पदार्थ का रेत ही शरीर है । हृदय देखने का साधन है वा रहने की जगह है । मन ही प्रकारा है और जो सब जीवात्मा का उत्तम आश्रय है (तम्+पुरुषम्+य+वै+विद्यात्+याज्ञवल्क्य+सः+वै+वेदिता+स्यात्) उस पुरुष को जो अच्छे प्रकार जाने हे याज्ञवल्क्य । वही ज्ञानी हो सकता है । यदि आप उस-को जानते हैं तो आप ही ज्ञानी और सर्वश्रेष्ठ हैं ऐसा मैं मानूँगा । शाकल्य की

* रेत एव यस्यायतनम् । चक्षुर्लोकोमनो ० ० य एवायं पुत्रमयः पुरुषः
स एष वदैव शाकल्य तस्य का देवतेति प्रजापतिरिति होवाच ॥ १८ ॥ शत०
कां० १४ । अ० ६ । ब्रा० ६ ॥

यह बात सुन याज्ञ० क०—(तम्+पुरुषम्+अहम्+वेद) उस पदार्थ को मैं जानता हूँ (यम्+त्वम्+सर्वस्य+आत्मनः+परायणम्+आत्म+यः+अयम्+पुत्रमयः+पुरुषः+सः+एव+एषः) जिस को हे शाकल्य आप सब जीवात्मा का उत्तम आश्रय और पूर्वोक्तगुण विशिष्ट कहते हैं । जो यह पुत्रमय पदार्थ है वही यह है अर्थात् जिसके विषय में आप पूछते हैं वही पुत्रमय पदार्थ है । मैं इसको अच्छे प्रकार जानता हूँ । शाकल्य के प्रश्न का समाधान करके उससे पुनः पूछने के लिये याज्ञवल्क्य प्रेरणा करते हैं (शाकल्य+वद+एव) हे शाकल्य ! क्यों आप चुप होते हैं पूछते ही जायें । यह सुन शाकल्य पू०—(तस्य+का+देवता+इति+ह+उवाच+प्रजापतिः) उसकी उत्पत्ति का कारण कौन है यह मेरा प्रश्न है । याज्ञवल्क्य ने कहा कि प्रजापति ही उसकी उत्पत्ति का कारण है ॥ १७ ॥

शाकल्येति होवाच याज्ञवल्क्यस्त्वां स्विदिमे ब्राह्मणा
अङ्गारावक्ष्यणमक्रतार इति ॥ १८ ॥

अनुवाद—याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे शाकल्य ! निश्चय ही, आपको इन ब्रह्मवादियों ने “अङ्गारावक्ष्यण” बनाया है ॥ १८ ॥

पदार्थ—(याज्ञवल्क्यः+ह+उवाच+शाकल्य+इति+इमे+ब्राह्मणाः+स्विन्+त्वाम्+अङ्गारावक्ष्यणम्+अक्रतार) याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे शाकल्य ! इन ब्रह्मवादियों ने निश्चय ही आप को अग्न्याधार अंगेठी बनाया है । अङ्गारावक्ष्यण=जलते हुए सरड सरड पदार्थ का नाम अङ्गार है । जिस में अग्नि जलाया जाय उस वर्तन का नाम “अङ्गारावक्ष्यण” है । यहां तात्पर्य यह है कि हास्यरूप से शाकल्य को कोपित करते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे शाकल्य ! इन ब्राह्मणों ने मुझ को अङ्गारस्थानीय और आपको अग्न्याधार स्थानीय पात्र बनाया है । मेरे उत्तर-रूप वचन आपको भस्म कर रहे हैं, उसको आप नहीं जानते हैं ॥ १८ ॥

भाष्यम्—शाकल्येति । याज्ञवल्क्यः शाकल्यं हास्येन प्रकोपयन्निव ब्रवी-
ति । तथाहि—स्विदिति वितर्कं । हे शाकल्य ! अहमित्यं वितर्कयामि । यदि
मे कुरुपञ्चालानां समवेताः ब्राह्मणा ब्रह्मनिष्ठाः । नूनं त्वाम् । अङ्गारावक्ष्य-

ममङ्गाराधारमिव अग्रसरम् । अकृत अकार्षुः । अङ्गारा ज्वलदग्निप्रविष्टाः पदार्थाः । तेऽपक्षीयन्ते विनश्यन्ति यस्मिन्पात्रे तदङ्गारावक्षयणम्, प्रायः शीतकाले यस्मिन्पात्रे वह्निं प्रज्वाल्य सेवन्ते तत्पात्रमङ्गारावक्षयणम् । तस्मिन्निव प्रक्षिप्ता अङ्गाराः शनैः शनैरवक्षीयन्ते विनश्यन्ति । हे शाकल्य ! इमे ब्राह्मणाः मामङ्गारस्थानीयम् त्वान्तु तत्पात्राधारस्थानीयञ्च कृतवन्त इति निश्चयः । मम प्रतिवचनरूपा अङ्गारास्त्यां प्राप्य भस्मीकुर्वन्ति । त्वन्तु तन्न जानासि । अकृतेत्यत्र प्लुतिर्विचारार्था ॥ १८ ॥

याज्ञवल्क्येति होवाच शाकल्यो यदिदं कुरुपञ्चालानां ब्राह्मणानत्यवादीः किं ब्रह्म विद्वानिति दिशो वेद स देवाः सप्रतिष्ठा इति यदिशो वेत्थ सदेवाः सप्रतिष्ठाः ॥ १९ ॥

अनुवाद—शाकल्य ने कहा कि हे याज्ञवल्क्य ! आपने कुरु और पञ्चाल देश के ब्राह्मणों को निरादर करके जो भाषण किया सो क्या ब्रह्म को जानते हुए किया है । याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैं देवसहित और प्रतिष्ठासहित दिशाओं को जानता हूँ । शाकल्य—यदि आप देवता और प्रतिष्ठासहित दिशाओं को जानते हैं तो (इस प्राची दिशा में कौन देवता है सो कहें, इत्यादि २० वें से सम्बन्ध है) ।

पदार्थ—(शाकल्य+इ+उवाच+याज्ञवल्क्य+इति+कुरुपञ्चालानाम्+ब्राह्मणान्+यद्+इदम्+अत्यवादीः) शाकल्य ने कहा हे याज्ञवल्क्य ! कुरु और पञ्चाल देशों के ब्रह्मवादी पुरुषों को जो यह अनादर करके आपने भाषण किया है अर्थात् आपने जो अभी कहा है कि इन ब्राह्मणों ने स्वयं ठहरकर तुमको “अगारावक्षयण” बनाया है सो (किम्+ब्रह्म+विद्वान्+इति) क्या ब्रह्म को जानते हुए कहा है अर्थात् यदि आप ब्रह्मवेत्ता हैं और इस कारण आपने सबका निरादर किया है तब तो यह निरादर सत्य है । यदि ब्रह्म जन्मे बिना हो आपने निरादर किया है तो सत्य नहीं है सो आप कहे कि क्या आप ब्रह्म जानते हैं, शाकल्य के इस अभिप्राय को जान निरभिसानी याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैं ब्रह्म को तो नहीं जानता हूँ और ब्रह्मिष्ठ पुरुषों को बारंबार प्रमाण करता हूँ हाँ, मैं (दिश+वेद) पूर्व, दक्षिण, पश्चिमदि दिशाओं को अवश्य जानता हूँ जिनको एक पामर भी जानता है । विशेष-

पता इतनी ही है कि (सदेवाः+सप्रतिष्ठाः) देव और प्रतिष्ठासहित इन दिशाओं को मैं जानता हूँ । क्योंकि इन चारों दिशाओं में मैं भ्रमण करता हूँ इनको जानता हूँ । ब्रह्म को तो नहीं जानता । इसमें यदि आपको पूछना हो तो अवश्य पूछ लें । याज्ञवल्क्य के भाव को न समझ कर क्रोध में आकर शाकल्य पूछते हैं (यद्+सदेवाः+सप्रतिष्ठा+दिशः+वेत्य+अस्या+प्राच्याम्) यदि देवसहित प्रतिष्ठासहित दिशाओं को जानते हैं तो इस प्राची दिशा में कौन देव है सो कहें । इत्यादि उत्तरग्रन्थ से सम्बन्ध है ॥ १६ ॥

भाष्यम्—याज्ञवल्क्येति । याज्ञवल्क्यस्य हितोपदेशमपि विपरीतार्थं मत्वा क्रुद्धः सन्नाह शाकल्यः । हे याज्ञवल्क्य ! कुरुपञ्चालानां देशानाम् । ब्राह्मणान् ब्रह्मिष्ठान् यदिदम् त्वमत्यवादीरतिक्रम्यावोचत् । एते स्वयं मत्तो मीता विवादेवा असमर्थाः सन्तः स्वामङ्गारावक्ष्यणमिवाग्रसरं कृतवन्त इत्यनुपदमेव सर्वान् तिरस्कृत्य त्वं यदयोचः तत्किम् त्वं ब्रह्म विद्वान् सन्नब्रवीः अयमाशयः । यदि त्वं ब्रह्म वेत्सि । एवं ब्रह्मवेदनगौरवेण ब्राह्मणान् प्रति यदि तवायमतिक्रमः तर्हि सोऽपि सोढव्यः । यदि अविदित्वैव ब्रह्म त्वं सर्वान् ब्रह्मचादिनोऽतिक्रामसि तर्हि न चन्तव्यम् । अहं मन्ये त्वं न ब्रह्म वेत्सि । अतस्त्वं ब्रह्म अविदिस्त्वा इमानधिक्षिपसि । इयं तव मूर्खता । तत्कथय किं त्वं ब्रह्म वेत्सि ! । एवं शाकल्येनाभिहितोऽस्याभिप्रायश्च ज्ञात्वा याज्ञवल्क्य आह—हे शाकल्य ! नाहं ब्रह्म वेद्मि । ब्रह्मविद्भ्यो भूयो नमस्कुर्ये । अहं तु केवलं दिशो जानामि । यास्तु पामरा इति का अपि जानन्ति । देवैः प्रतिष्ठामिथ साकं दिशोऽहं जानामि इयमेव विशेषता दिक्षु सदैव भ्रमामि अतो दिङ्मात्रज्ञानन्तु वर्तते न ब्रह्मज्ञानम् । यदि तवात्र किमपि प्रष्टव्यमस्ति तर्हि पृच्छ । एवमुक्तः शाकल्यः सानुवादं पृच्छति । यद्यदि । त्वम् । सदेवाः सप्रतिष्ठा दिशः वेत्य जानासि तर्हि । “किं देवतोऽस्यां प्राच्यां दिश्यसीति” कथयेत्पुनरेष ग्रन्थेन सम्बन्धः ॥ १६ ॥

किं देवतोऽस्यां प्राच्यां दिश्यसीत्यादित्यदेवत इति स आदित्यः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति चक्षुपीति कस्मिन्नु चक्षुः प्रतिष्ठितमिति रूपेष्विति चक्षुषा हि रूपाणि पश्यति कस्मिन्नु

रूपाणि प्रतिष्ठितानीति हृदय इति होवाच हृदयेन हि रूपा-
णि जानाति हृदये होत्र रूपाणि प्रतिष्ठितानि भवन्तीत्येवमे-
वैतद्याज्ञवल्क्य ॥ २० ॥

अनुवाद—शाकल्य—इस प्राची दिशा में कौन देवता है ? याज्ञवल्क्य—आदि-
त्य । शाकल्य—वह आदित्य किस निमित्त प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्क्य—चक्षु अर्थात् दर्शन
निमित्त । शाकल्य—वह चक्षु किस निमित्त (किसलिये) प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्क्य—
रूपों (शुक्ल पीत) के निमित्त । क्योंकि रूपों को चक्षु से ही देखता है । शाकल्य—वे
रूप किम निमित्त हैं ? याज्ञवल्क्य—हृदयस्थ बुद्धि के निमित्त (ईश्वरीय विभूति का
मनुष्यों को बोध हो इस निमित्त) क्योंकि बुद्धि से ही रूपों को जानता है । क्योंकि
इस बुद्धि के निमित्त ही रूप प्रतिष्ठित होते हैं । शाकल्य—हे याज्ञवल्क्य ! हा यह
ऐसा ही है ॥ २० ॥

पदार्थ—शाकल्य पूछते हैं (अस्याम्+प्राच्याम्+दिशि+विदेवत+असि+
इति) इस प्राची (पूर्व) दिशा में आप किस देवता वाले हैं अर्थात् आप पूर्व
दिशा में किस देवता को प्रधान मानते हैं यह मेरा प्रश्न है । याज्ञवल्क्य समाधान
करते हैं—(आदित्य+देवत+इति) इस प्राची दिशा में मैं सूर्यदेव वाला हूँ अर्थात्
इस दिशा में मैं सूर्य को प्रधान देव मानता हूँ । आगे शाकल्य “प्रतिष्ठा” पूछते हैं ।
सत्कार पूर्वक स्थापना का नाम प्रतिष्ठा है । जिसकी “प्रतिष्ठा” हुई है उसे प्रति-
ष्ठित कहते हैं अथवा उत्पत्तिप्रयोजन का नाम प्रतिष्ठा है । दोनों अर्थ आगे सर्वत्र
घटेंगे (स+आदित्य+कस्मिन्+प्रतिष्ठितः+इति) वह आदित्य किस निमित्त=
किसलिये प्रतिष्ठित है अर्थात् जगत्कर्त्ता ईश्वर ने इस सूर्य को किस प्रयोजन के लिये
जगत् में स्थापित किया है । अथवा किस हेतु सूर्य की उत्पत्ति हुई है वह प्रश्न का
भाव है । समाधान—(चक्षुषि+इति) नेत्र के निमित्त अर्थात् दर्शननिमित्त अर्थात्
विशेष कर सूर्य की उत्पत्ति आँखों के निमित्त हुई है । अथवा सूर्य को भगवान् ने
जो प्रतिष्ठा दी है सो आँखों के लिये ही है अथवा भगवान् ने आदर पूर्वक जो सूर्य
को स्थापित किया है वह आँखों के लिये है । अथवा इस प्राणी के शरीर में सूर्य-
देव की अधिक प्रतिष्ठा कहा है ? तो नेत्र में है । इत्यादि प्रश्न और समाधान का

भाव जानना । आगे भी ऐसा ही है । प्रश्न—(कस्मिन्+नु+चक्षुः+प्रतिष्ठितम्) किस निमित्त चक्षु प्रतिष्ठित है नयन की उत्पत्ति किसलिये है । समाधान—(रूपेषु+इति+हि+चक्षुषा+रूपाणि+पश्यति) शुक्ल पीत आदि रूपों के बोध केलिये क्योंकि नेत्र से रूपों को सब देखते हैं । प्रश्न—(कस्मिन्+नु+रूपाणि+प्रतिष्ठितम्) किस निमित्त ईश्वर ने रूपों की प्रतिष्ठा की है । समाधान—(हृदये+इति) हृदयस्थ बुद्धि के निमित्त । परमेश्वर ने जो हम लोगों को बुद्धि दी है उसका भी तो कोई विषय (खुराक) होना चाहिये । ईश्वरीय विभूतियों पर विविध विचार करना ही इसका विषय है । अतः आगे इस प्रकरण में सर्वत्र अन्तिम समाधान “हृदय” ही है । हृदय नाम हृदयस्थ बुद्धि का है । इस के विषय (खुराक) के निमित्त रूपों की उत्पत्ति है यह समाधान है इसको स्वयं ऋषि विष्मष्ट कहते हैं । (हि+हृदयेन+रूपाणि+जानाति+हि+हृदये+एव+रूपाणि+प्रतिष्ठितानि+भवन्ति) क्योंकि हृदयस्थ बुद्धि से रूपों को जानता है जिस हेतु हृदय में ही शुक्लादि वर्ण प्रतिष्ठित होते हैं । नेत्र रूपकरण द्वारा बुद्धि में ही रूप का भी बोध होता है । याज्ञवल्क्य के समाधान को सुन शाकल्य स्वीकार करते हैं (याज्ञवल्क्य+एतद्+एवम्+पयः) हे याज्ञवल्क्य ! यह आपकी वस्तु ऐसी ही आप जैसा कहते हैं वैसी ही है । इसमें सन्देह नहीं ॥ २० ॥

भाष्यम्—किं देवत इति । हे याज्ञवल्क्य ! यदि त्वं सदेवाः सप्रतिष्ठा दिशो जानाति तर्हि कथय—अस्यां प्राच्यां दिशि । त्वं किं देवतोऽसि । का देवता यस्य सः किं देवतः । प्राच्यां दिशि त्वं कां देवतां मन्यसे । प्राच्यां दिशि का देवतेति प्रष्टव्ये “प्राच्यां दिशि किं देवतोऽसीति प्रश्नः प्रश्नविचित्रतां ध्वनयति । ऋषीणां विचित्रा हि ग्रन्थनप्रणाली । पाणिनीयव्याकरणे सन्त्यस्य बहून्श्रुदाहरणानि । केचित्तु मुनेर्दिगुपासनातादात्म्यसम्पत्तिरिव जातेति बोधयितुमिति व्याचक्षते । तन्न मनोरमम् । न हि ब्रह्मवादिनो मुनयो ब्रह्मोपासनां विहाय दिशादीन् पदार्थानुपासते । प्रश्नानुरूपं समाधत्ते प्राच्यां दिशि । अहमादित्यदेवतोऽस्मि । आदित्यः सूर्यो देवता यस्य स आदित्यदेवतः । देव एव देवता । पूर्वस्यां दिशि । अहमादित्यं देवं प्रधानं मन्ये । प्रतिष्ठां पृच्छति—स आदित्यः कस्मिन् प्रयोजने प्रतिष्ठित इति ।

अग्रेत्पत्तिप्रयोजनं प्रतिष्ठा । सा संजाताऽस्येति । प्रतिष्ठितः “तारकादिभ्य इ-
तच्” कस्मै प्रयोजनाय स आदित्य उत्पादित इति प्रश्नस्य भावः । समाध-
त्ते-चक्षुषि इति । निमित्तार्थाञ्च सप्तमी । चक्षुर्निमित्तं सूर्यस्य प्रतिष्ठास्ति ।
पृच्छति-कस्मिन्नु चक्षुः प्रतिष्ठितमिति रूपेण्विति रूपदर्शननिमित्ताय । कार-
णमाह-सर्वः प्राणी चक्षुषा करणेन रूपाणि शुक्लादीनि पश्यति । कस्मिन्नु
रूपाणि प्रतिष्ठितानीति प्रश्नः । हृदये हृदिस्थायां बुद्धौ । रूपाणि प्रतिष्ठितानि
सन्तीति होवाच याज्ञवल्क्यः । कारणमाह-सर्वः जनो हि यतो हृदयेन रूपाणि
जानाति हि यतः हृदय एव रूपाणि प्रतिष्ठितानि भवन्तीति । याज्ञवल्क्यस्य
समाधानं ज्ञात्वा शाकन्यः स्वीकरोति । हे याज्ञवल्क्य ! एतद्वस्तु । एवमेव ।
मया ईदृशमेव वर्ततेऽप्येवं स्वीक्रियत इत्यर्थः ॥

यद्वैवं व्याख्यातव्यम् । सूर्यः कस्मिन्निमित्ते प्रतिष्ठितः । सत्कारपूर्वकं
स्थापनं प्रतिष्ठा सा जातास्येति प्रतिष्ठितः । ब्रह्मणा जगत्कर्त्रा कस्मै प्रयोजनाय
आदित्यः प्रतिष्ठितोऽस्ति । यद्वा । कस्मै प्रयोजनाय सूर्याय प्रतिष्ठा दत्ता ।
यद्वा कस्मै प्रयोजनाय अस्य सूर्यस्य जगति स्थापना कृता । इत्यादयः प्रश्न-
स्य भावाः । चक्षुर्निमित्ताय दर्शननिमित्ताय सूर्यस्य प्रतिष्ठा । यदि सूर्यो न
स्यात्तर्हि कः किं पश्येत् । यद्वा जीवानां शरीरमध्ये सूर्यस्य नयने विशेषा प्र-
तिष्ठाऽस्तीति अतो नयनप्रतिष्ठितो हि सूर्यः इति समाधानामिष्टायः । पुनः
कस्मिन्निमित्ते चक्षुः प्रतिष्ठितमिति प्रश्ने । शुक्लपीतादीनां रूपाणामवलोक-
नाय चक्षुः प्रतिष्ठितमिति साधनम् पुनः कस्मै प्रयोजनाय रूपाणां प्रतिष्ठेति
प्रश्ने । हृदयस्थबुद्धिनिमित्ताय ब्रह्मणः परमाया विभूतेर्बोधाय रूपाणां प्रतिष्ठे-
ति भावः । यथेह शरीरस्य मौजन विविधा ओषधयः करणानां शब्दादयः ।
तथैव बुद्धेरपि केनापि विषयेण भाव्यम् । ईश्वरमृष्टेषु पदार्थेषु सोपपत्तिर्विचार-
णैव बुद्धेर्विषयः । अतो बुद्धिविषयायैव सर्वेषामुत्पत्तिरिति स्थितम् । अतः सर्वेषु
वक्ष्यमाणेषु पदार्थेषु हृदये इति समाधानम् । इह प्राप्तत्वाद्भूपाणि हृदय इति
समाधानम् । अग्रेऽप्येवमेव व्याख्यातव्यं सर्वत्र । समानं हि प्रकरणमेतो विशेष-
मेव व्याख्यास्यामः । ग्रन्थसंकोचकरणाद् ॥ २० ॥

किंदेवतोऽस्यां दक्षिणायां दिश्यसीति यमदेवत इति

स यमः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति यज्ञ इति कस्मिन्नु यज्ञः
प्रतिष्ठित इति दक्षिणायामिति कस्मिन्नु दक्षिणा प्रतिष्ठि-
तेति श्रद्धायामिति यदा ह्येव श्रद्धत्तेऽथ दक्षिणां ददाति
श्रद्धायां ह्येव दक्षिणा प्रतिष्ठितेति कस्मिन्नु श्रद्धा प्रतिष्ठितेति
हृदय इति होवाच हृदयेन हि श्रद्धां जानाति हृदये ह्येव
श्रद्धा प्रतिष्ठिता भवतीत्यवमेवैतद्याज्ञवल्क्य ॥ २१ ॥

अनुवाद—शाकल्य—इस दक्षिण दिशा में कौन देवता है ? याज्ञवल्क्य—
अहोरात्रस्वरूप काल, शाकल्य—वह अहोरात्रस्वरूप किम् निमित्त प्रतिष्ठित है ?
याज्ञवल्क्य—यज्ञ निमित्त । शाकल्य—वह यज्ञ किस निमित्त प्रतिष्ठित है । याज्ञ-
वल्क्य—दक्षिणा के निमित्त । शाकल्य—वह दक्षिणा किस निमित्त प्रतिष्ठित है,
याज्ञवल्क्य—श्रद्धा निमित्त । क्योंकि जब श्रद्धा करता है तब ही दक्षिणा देता है ।
क्योंकि श्रद्धा के ऊपर ही दक्षिणा प्रतिष्ठित है । शाकल्य—वह श्रद्धा किस निमित्त
प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्क्य—हृदयस्य बुद्धि के निमित्त । क्योंकि बुद्धि से ही श्रद्धा
को जानता है । क्योंकि बुद्धि के निमित्त ही श्रद्धा प्रतिष्ठित है । शाकल्य—हे याज्ञ-
वल्क्य ! हाँ, यह ऐसा ही है ॥ २१ ॥

पदार्थ—शाकल्य पूछते हैं कि याज्ञवल्क्य ! (अस्याम्+दक्षिणायाम्+दिशि+
किं देवताः+असि+इति) इस दक्षिण दिशा में किस देवता वाले आप हैं अर्थात् इस
दक्षिण दिशा में किस देवता को प्रधान मानते हैं यह मेरा प्रश्न है । समाधान—
(यमदेवः+इति) अहोरात्ररूप काल ही इसका प्रधान देव है । आगे प्रविष्टा पूछते
हैं—(सः+यमः+कस्मिन्+प्रतिष्ठितः) वह अहोरात्ररूप काल किस निमित्त प्रतिष्ठित
है । (यज्ञे+इति+यज्ञः+कस्मिन्+नु+प्रतिष्ठितः+इति+दक्षिणायाम्+इति) यज्ञ के
निमित्त । वह यज्ञ किस निमित्त प्रतिष्ठित है दक्षिणा के लिये (दक्षिणा+कस्मिन्+
नु+प्रतिष्ठिता+इति+श्रद्धायाम्+इति) वह दक्षिणा किस निमित्त प्रतिष्ठित है ? श्रद्धा
के निमित्त (हि+यदा+एव+श्रद्धत्ते+अथ+दक्षिणाम्+ददाति+हि+श्रद्धायाम्+एव+
दक्षिणा+प्रतिष्ठिता) क्योंकि जब ही श्रद्धा करता है तब दक्षिणा देता है । क्योंकि

अद्धा निमित्त ही दक्षिणा प्रतिष्ठित है (अद्धा+करिन्+नु+प्रतिष्ठिता+हृदये+इति+ह+उवाच) वह अद्धा किस निमित्त प्रतिष्ठित है ? हृदय के निमित्त ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा । हृदय निमित्त अद्धा है इस हेतु स्वयं देते हैं । (हि+हृदयेन+अद्धाम्+जानाति+हि+हृदये+एव+अद्धा+प्रतिष्ठिता+भवति) क्योंकि हृदय से अद्धा जानता है क्योंकि हृदय में ही अद्धा प्रतिष्ठित होती है । इस उत्तर को सुन कर शाकल्य कहते हैं (याज्ञवल्क्य+एतत्+एवम्+एव) हे याज्ञवल्क्य यह ऐसा ही है ॥ २१ ॥

भाष्यम्—किं देवत इति । पूर्ववदिदं प्रकरणम् । अतो विशेष एव व्याख्यायते । यमः अहोरात्ररूपः कालः । अथवा क्षणविपलदण्डप्रहराहोरात्रपञ्चमासवर्षादिस्वरूपोऽखण्डकालः सूर्यहेतुना प्रतीयते । सः यमः । यज्ञोऽध्यवसायः । शुभकर्मापरपर्यायवाची । शुभकर्मानुष्ठानमिह यज्ञशब्देन व्यवहियते । अध्ययनमपि यज्ञः । कूपवाप्यादिकरणमपि यज्ञः । स च यज्ञः अहोरात्र एवानुष्ठियते । अतो यज्ञनिमित्ताय यमस्याहोरात्रस्योत्पत्तिः । स च यज्ञः । दक्षिणानिमित्ताय भवति । कर्तव्यकर्मयोग्यतानुसारेण फलप्रदानं दक्षिणा । विविधानि कर्माणि यज्ञे वा आचरन्ति । सदक्षिणाय । ईश्वरतः काचिदक्षिणा यजमानतो वा काचित् प्राप्यते । सा च दक्षिणा अद्धानिमित्ताय । सर्वे अद्धावन्तो भवेयुरिति ईश्वरेण यजमानेन वा दक्षिणा दीयते । सा च अद्धा हृदये प्रतिष्ठिता ॥ २ ॥

भाष्याशय—यम-पुराण में भी कहा गया है कि सूर्य का पुत्र यम है सूर्य के कारण से अहोरात्र रूप जो एक काल प्रतीत होता है वही सूर्य का पुत्र है दूसरा नहीं । और उसी अहोरात्र से पक्ष, मास, अयन, वर्ष आदि बनते हैं । इस हेतु अहोरात्र स्वरूप ही पक्षादिक हैं । यह अहोरात्र रूप देवता किस निमित्त घनाया गया । इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है । निस्सन्देह यज्ञ ही इसका उत्तर है । जिसने शुभ अध्यवसाय, व्यवहार, व्यापार, उद्योग हैं उन सबों का एक नाम “यज्ञ” है । अध्ययन, दान, वृक्षादिरोपण, कूप वापी आदिकोंको करना करवाना आदि सब ही शुभ कर्म “यज्ञ” ही है । अब प्रश्न होता है वह यज्ञ किसलिये है ? दक्षिणा के निमित्त ॥ गृहस्थ लोग परिश्रम पूर्वक खेती करने पर यथायोग्य

अन्न पाते हैं। यह अन्न लाभ व्यवसाई गृहस्थ के लिये दक्षिणा है। विद्या अध्ययन करके राज पुरष्कार प्राप्त करना विद्या व्यवसाई के लिये दक्षिणा है। आजकल यज्ञानुष्ठानकर्त्ता को यजमान की ओर से जो मिलता है, वह दक्षिणा कहलाती है। परन्तु परिश्रमजन्य फल प्राप्ति का नाम “दक्षिणा” है। कोई दक्षिणा ईश्वर की ओर से और कोई दक्षिणा यजमान की ओर से मिलती है। इत्यादि स्वयं विचार कर लेना।

वह दक्षिणा किसलिये है?, निस्तन्देह भद्रा के लिये है। यदि परिश्रम का फल न उपलब्ध हो तो कौन चसके करे इस हेतु क्या ईश्वर की क्या राजादिकों की ओर से जो कुछ परिश्रम का फल मिलता है वह विश्वास की वृद्धि के लिये है। इससे यह भी शिक्षा मिलती है कि जैसे ऐहलौकिक फल यथायोग्य अवश्य प्राप्त होता है वैसे ही पारलौकिक फल भी अवश्यमेव प्राप्त होता है। वह भद्रा, निश्चय, हृदयस्थ बुद्धि के विषय के ही लिये है। क्योंकि ईश्वर की महिमा बुद्धि के द्वारा ही समझ सक्ता है ॥ २१ ॥

किंदेवतोऽस्यां प्रतीच्यां दिश्यसीति वरुणदेवत इति
स वरुणः कस्मिन् प्रतिष्ठित इत्यप्स्विति कस्मिन्वापः प्रति-
ष्ठिता इति रेतसीति कस्मिन्नु रेतः प्रतिष्ठितमिति हृदय
इति तस्मादपि प्रतिरूपं जातमाहुर्हृदयादिव सृसो हृदयादिव
निर्मित इति हृदये ह्येव रेतः प्रतिष्ठितं भवतीत्येवमेवैतयाज्ञ-
वल्क्य ॥ २२ ॥

अनुवाद—शाकल्य—इस प्रतीची (पश्चिम) दिशा में कौन देवता है?, याज्ञवल्क्य—वरुण (मेघ)। शाकल्य—वह पर्जन्य देव किस निमित्त प्रतिष्ठित है?, याज्ञवल्क्य—जल के निमित्त। शाकल्य—वह जल किस निमित्त प्रतिष्ठित है?, याज्ञवल्क्य—रज-वीर्य के निमित्त। शाकल्य—वह रज किस निमित्त प्रतिष्ठित है? याज्ञवल्क्य—हृदय निमित्त। इसी हेतु जब सदृशरूपवाला सन्तान होता है तो लोग कहते हैं कि मानो यह हृदय से निकला है अर्थात् मानो हृदय से निर्मित हुआ

है क्योंकि हृदय में ही 'रेत' प्रतिष्ठित है । शाकल्य—हे याज्ञवल्क्य ! हां यह ऐसा ही है ॥ २२ ॥

पदार्थ—(अस्याम्+प्रतीच्याम्+दिशि+निर्देवतः+असि) इस प्रतीचा (पश्चिम) दिशा में हे याज्ञवल्क्य ! जिस देववाले आप हैं । समाधान—(वरुणदेवतः+इति+स,+वरुणः+कस्मिन्+प्रतिष्ठितः+इति+अप्सु+इति) वरुणदेववाला हूँ । यह वरुण किस निमित्त है, जल के निमित्त (आपः+कस्मिन्+नु+प्रतिष्ठिताः+इति+रेतसि+इति) वह जल किस निमित्त प्रतिष्ठित है, कर्मफलभोगसाधन जो शरीर उसके बीज-रूप रेत के निमित्त (रेतः+कस्मिन्+प्रतिष्ठितम्+इति+हृदये+इति) यह रेत किसलिये प्रतिष्ठित है हृदयस्थ बुद्धि के निमित्त (तस्मादपि+प्रतिरूपम्+जातम्+आहुः+हृद-याद्+इव+सृष्टः) उसी हेतु माता पिता के सदृश पुत्र को उत्पन्न हुये देखकर लोग कहते हैं कि यह सन्तान मानो हृदय से निकला है अर्थात् (हृदयाद्+इव+निर्मितः+हि+हृदये+एव+रेतः+प्रतिष्ठितम्+भवति+इति) मानो हृदय से निर्मित हुआ है क्योंकि हृदयस्थ बुद्धि के लिये ही रेत प्रतिष्ठित है । इस समाधान को सुन शाकल्य कहते हैं—(याज्ञवल्क्य+एवम्+एष+एतत्) हे याज्ञवल्क्य ! यह ऐसा ही है । अर्थात् आप का समाधान बहुत समीचीन है ॥ २२ ॥

भाष्यम्—किं देवत इति । वरुणो देवताऽस्येति वरुणदेवतः । मेघस्य व-
रुणनामधेयम् । स च । अप्सु जलेषु प्रतिष्ठितः । कर्मफलभोगसाधनशरीरस्य
बीजमिह रजःशब्देन व्यवहृतम् । अहृदयो हि न बीजं स्थापयितुं शक्नोति ।
अतस्तदपि हृदयस्यपुद्गल एव । अत्र लौकिकनिर्दर्शनं ग्रहीति । तस्मादपि
तस्मादेव कारणाद् । प्रतिरूपम् पितरनुरूपम् पुत्रं जातमुत्पन्नमनलोचय ।
जनाः आहुः—अयं सन्तानः हृदयादिव सृष्टो निर्गतः । हृदयादिव निर्मितं
इत्यर्थः ॥ २२ ॥

भाष्याशय—वरुण—मेघ का नाम वरुण है । इसी हेतु पुराण में उक्त है
कि जल का देवता "वरुण" है क्योंकि जल मेघ से आता है । जल का कारण
मेघ है । यथार्थ में परम्परया इसका भी कारण सूर्यदेव ही है परन्तु अव्यवहित
कारण मेघ है । वह जल जीव के शरीर के निर्माण के लिये है । वह भी रज,
बीज, बुद्धि के लिये है । अज्ञानपुरुष इस तात्पर्य को क्या जान सकता, निःसन्देह
ईश्वरीय महत्त्व बुद्धि से ही जाना जाता है ॥ २२ ॥

किंदेवतोऽस्यामुदीच्यां दिश्यसीति सोमदेवत इति स
सोमः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति दीक्षायामिति कस्मिन्नु दीक्षा
प्रतिष्ठितेति सत्य इति तस्मादपि दीक्षितमाहुः सत्यं वदेति
सत्ये ह्येव दीक्षा प्रतिष्ठितेति कस्मिन्नु सत्यं प्रतिष्ठितमिति
हृदय इति होवाच हृदयेन हि सत्यं जानाति हृदये ह्येव
सत्यं प्रतिष्ठितं भवतीत्येवमेवैतद्याज्ञवल्क्य ॥ २३ ॥

अनुवाद—शाकल्य—इस उदीची (उत्तर) दिशा में कौन देवता है ?
याज्ञवल्क्य—ईश्वर अथवा विविध ओषधि । शाकल्य—वह ईश्वर किस निमित्त
प्रतिष्ठित है, याज्ञवल्क्य—दीक्षा, विविध व्रत के निमित्त । शाकल्य—वह दीक्षा
किस निमित्त प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्क्य—सत्यता के निमित्त । उसी हेतु दीक्षित
पुरुष को आचार्य कहते हैं कि "सत्य योलो" क्योंकि सत्य के निमित्त ही दीक्षा की
प्रतिष्ठा है । शाकल्य—वह सत्य किस निमित्त प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्क्य—हृदय-
स्थ बुद्धि के निमित्त । क्योंकि हृदय से ही सत्य को जानता है, क्योंकि हृदय के
निमित्त ही सत्य प्रतिष्ठित है । शाकल्य—हे याज्ञवल्क्य ! हा यह ऐसा ही है ॥ २३ ॥

पदार्थ—(अस्याम्+उदीच्याम्+दिशि+किंदेवत+असि) इस उदीची (उत्तर)
दिशा में हे याज्ञवल्क्य ! किस देवतावाले आप हैं । समाधान—(सोमदेवतः+
इति) सोमदेवतावाला मैं हूँ । सोम नाम ईश्वर और विविध ओषधियों का (स्वाद्य
पदार्थमात्र का सोम वा ओषधि नाम है) (सः+सोमः+कस्मिन्+प्रतिष्ठितः+
इति+दीक्षायाम्+इति) वह व्रत किस निमित्त प्रतिष्ठित है ? विविध व्रत के लिये
(दीक्षा+कस्मिन्+नु+प्रतिष्ठिता+इति+सत्ये+इति+तस्माद्+अपि+दीक्षितम्+आहुः)
वह दीक्षा किस निमित्त प्रतिष्ठित है, सत्य के लिये । इसी कारण दीक्षित पुरुष
को आचार्य उपदेश देते हैं कि (सत्यम्+वद+इति+हि+सत्ये+एव+दीक्षा+प्रति-
ष्ठिता+इति) सत्य बोलो, क्योंकि सत्य के लिये ही दीक्षा प्रतिष्ठित है (सत्यम्+
कस्मिन्+नु+प्रतिष्ठितम्+इति+हृदये+इति+हि+हृदयेन+सत्यम्+जानाति+हि+हृदये+
एव+सत्यम्+प्रतिष्ठितम्+भवति) सत्य किस निमित्त प्रतिष्ठित है हृदयस्थ बुद्धि के
लिये ही, क्योंकि हृदय से सत्य को जानता है क्योंकि हृदय में ही सत्य प्रतिष्ठित

है। इसको सुन (ह+उवाच+याज्ञवल्क्य+एषम्+एव+एतत्) शाकल्य बोले हे याज्ञ-
वल्क्य ! यह ऐसा ही है अर्थात् आप का समाधान बहुत समीचीन है ॥ २३ ॥

भाष्यम्—किन्देवत इति । सोमो देवता यस्य स सोमदेवतः । ईश्वरे
ओपधिषु च सोमशब्दः । कस्मै प्रयोजनाय ब्रह्मोपास्महे मन्यामहे पूजयामः
इत्येवंविधे प्रश्ने ब्रतार्थे इति समाधानम् । ईश्वरानुग्रहादते कः खलु एकमपि
व्रतं समापयेत् सर्वतोभावेन अध्ययनं व्रतम् । रक्षा व्रतम् । परोक्षारकरणं व्रतम् ।
वीर्यरक्षा व्रतम् । परदारकुट्टादिविरतिव्रतमित्यादीनि सदस्रशोऽवश्यमनुष्ठेयानि
व्रतानि कथं पूर्येरन् यदि ब्रह्मकृपा न स्यात् । सा च दीक्षा । सत्ये सत्यमा-
पणादि व्यापारे प्रतिष्ठिता । तस्मादेवकारणात् दीक्षासमये दीक्षितं पुरुषम्
आचार्या गुरुवो वा कथयन्ति सत्यं वदेति । इतरस्मिन् पक्षे सोम ओपधयः ।
इह वा विविधा ओपधय ब्रह्मणा पुरा सृष्टाः सृज्यन्ते च स्रज्यन्ते च ताः कस्मै
प्रयोजनायेति प्रश्ने विविधव्रत सहायतार्थमेवोत्तरम् । कथमिव विविधा ओपधी-
रुत्पाद्यजीवपास्तनरूपव्रतं सम्यक् निर्वाह्यन्तु । आगते महति दुर्भिक्षे सञ्चितै-
रन्ध्रैर्बुध्दितान् जीवयन्तु । विविधान् यज्ञान् सम्पादयन्तु । ओपधीर्विना कि-
मपि शुभकर्मानुष्ठातुं न कोऽपि शक्नोति । सर्वं व्रतं सत्ये परिसमाप्यते । अ-
न्यदतिरोहितम् ॥ २३ ॥

भाष्याशय—ईश्वर को क्यों मानें, क्यों पूजें, क्यों उपासना करें इत्यादि प्रश्न
स्वभावतः होता है । समाधान यह है कि विविध व्रत के पूर्ण के लिये । ईश्वर
के अनुग्रह बिना कौन मनुष्य सब व्रत को सज तरह से पूर्ण कर सकता है ।
अध्ययन व्रत है । रक्षा व्रत है । परोपकारकरण व्रत है । वीर्यरक्षा व्रत है ।
परकी पर कुट्टादि का विराम व्रत है इत्यादि सदस्रशः अवश्य अनुष्ठेय व्रत हैं ।
अर्थात् ऐहिक जीवन के लिये इन व्रतों का अनुष्ठान करना परम आवश्यक होता
है । यदि ईश्वरकृपा न हो तो इनकी पूर्ति होना कठिन है । इस हेतु विविध व्रत
पूरणार्थ ईश्वर का मानना आदि आवश्यक है । वह सम्पूर्ण व्रत सत्य के ऊपर ही
निर्भर है । यदि सत्यता नहीं है तो सब ही तुच्छ है । इत्यादि भाव का
विचार करना ॥

द्वितीय पक्ष में—सोम नाम विविध ओपधियों का है संसार में फल, मूल,

कन्द, अन्न, लता, वीरुध आदि स्थावर पदार्थ हैं उनका एक नाम सोम या ओपि-
धि है, उन ओपधियों को भी ईश्वर ने किसलिये पूर्वकाल में बनाया या बनाते
हैं या बनावेंगे । निःसन्देह विविध व्रत की पूर्ति के लिये ही । वैसे, प्रजाएं
विविध ओपधियों को उत्पन्न करके जीव-पालनरूप व्रत अच्छे प्रकार निर्वाह कर
सकें महादुर्भिक्ष जब २ आवे तब २ उस सञ्चित अन्नों से घुमुचितों को जिला-
नारूप व्रत कर सकें । ऐसे विविध यज्ञ करें । ओपधि बिना किसी भी शुभ कर्म का
अनुष्ठान नहीं हो सकता । इस हेतु ओपधि भी विविध व्रत के लिये ही है । एवं
वे व्रत सत्य के लिये हैं । वे हृदय के लिये हैं । इस प्रकार आगे उभय पक्ष की
समानता ही है ॥ २३ ॥

किन्देवतोऽस्यां ध्रुवायां दिश्यसीत्यग्निदेव इति सोऽग्निः
कस्मिन्प्रतिष्ठित इति वाचीति कस्मिन्नु वाक् प्रतिष्ठितेति
हृदय इति कस्मिन्नु हृदयं प्रतिष्ठितमिति ॥ २४ ॥

अनुवाद—शाकल्य—इस ध्रुवा दिशा में कौन देवता है ?, याज्ञवल्क्य—अग्नि
(ब्रह्मा), शाकल्य—वह ब्रह्मा किस निमित्त प्रतिष्ठित है ?, याज्ञवल्क्य—वेदवाणी
निमित्त । शाकल्य—वह वेदवाणी किस निमित्त प्रतिष्ठित है ?, याज्ञवल्क्य—हृदय
निमित्त । शाकल्य—हृदय किस निमित्त प्रतिष्ठित है ? ॥ २४ ॥

पदार्थ—(अस्याम्+ध्रुवायाम्+दिशि+किन्देवत+असि) इस ध्रुवा दिशा में हे
याज्ञवल्क्य ! आप कौन देववाले हैं ?, समाधान—(अग्निदेवत+इति+सः+अग्निः+
कस्मिन्+प्रतिष्ठितः+इति) अग्निदेव वाला हूं । वह अग्नि देव किसमें प्रतिष्ठित है ?
(वाचि+इति) वेदवाणी और मनुष्य की सर्वसाधारण वाणी में । (वाक्+कस्मिन्+
प्रतिष्ठिता+इति+हृदये+इति) वह वाणी किसमें प्रतिष्ठित है ?, हृदयस्थ बुद्धि में ।
(कस्मिन्+नु+हृदयम्+प्रतिष्ठितम्+इति) हृदय किस में प्रतिष्ठित है ? ॥ २४ ॥

भाष्यम्—किन्देवत इति । उपसंहरच्छाकल्यः सार्वत्रिकं देवं पृच्छति ।
ध्रुवा अवचलिता । उपरि वा मध्येऽधोऽधो वा योऽयं महानाकाशोऽवकाशौ
दृश्यते सैव ध्रुवा दिक् । अस्यां ध्रुवायां दिशि एको जाज्वल्यमानो भगवान्

भूतमाचन ईश्वर एव प्राप्तेऽस्ति । स एवाग्निशब्देनेह शब्दितः । स चेश्वरः देववाण्यां प्रतिष्ठितः । वाचैव वेदवाण्यैव ब्रह्म विजानीमः । इयमपीतरा वाणी-चाक् । इमामितरामपि वाणीं विना ईश्वरं कथं विदुः । अन्यत्स्पष्टम् ॥ २४ ॥

भाष्याशय—ध्रुवा—यद्वा ध्रुवा शब्द का अर्थ अविचलित, ऊपर वा मध्य वा नीचे जो महा आकाश देख पड़ता है उसी का नाम है । अग्नि—सर्वत्र अपनी क्रिया से प्रत्यक्षवत् जाज्वल्यमान ईश्वर का नाम अग्नि है । उपसंहार में सर्वत्र व्यापक ब्रह्म के विषय में शाकल्य पूछते हैं कि सर्वत्र व्यापक देव कौन है । इसमें सन्देह नहीं कि ईश्वर है और वह ईश्वर वेदवाणी वा सर्वसाधारण वाणी ही तो प्रतिष्ठित है । यद्वा “ अग्नि ” शब्द का अर्थ आग्नेयशक्ति भी होना सम्भव है, क्योंकि आग्नेयशक्ति के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता । इत्यादि मनन करना ॥ २४ ॥

अहंल्लिकेति होवाच याज्ञवल्क्यो यत्रैतदन्यत्रास्मन्म-
न्यासै यद्व्येतदन्यत्रास्मत्स्याद्भानो वैतदद्युर्वयांसि वैतद्वि-
मथ्नीरन्निति ॥ २५ ॥

अनुवाद—याज्ञवल्क्य ने कहा रे अहंल्लिक ! जो तुम मानते हो कि यह हृ-
दय हम से कहीं अन्यत्र है तो यदि यह हृदय हम लोगों से कहीं अन्यत्र होता
तो इसको कुत्ते खाजाते अथवा इसको पत्नी नोंच डालते ॥ २५ ॥

पदार्थ—हृदय किसमें प्रतिष्ठित है?, यह प्रश्न सुन याज्ञवल्क्य को बड़ा क्रोध
हुआ अतिशय कोपित हो विदग्ध वा शाकल्य आदि नामों से इसको सम्बोधन न
करके “अहंल्लिक” इस नाम से सम्बोधित कर समाधान करते हैं (अहंल्लिक+इति+
ह+उवाच+याज्ञवल्क्यः) अरे अहंल्लिक ! निशाचर ! प्रेत ! ऐसा सम्बोधन कर
याज्ञवल्क्य बोले (यत्र+एतत्+अन्यत्र+अस्मत्+मन्यासै) अरे अहंल्लिक ! जो
तुम इस हृदय को हमसे कहीं अन्यत्र मानते हो अर्थात् हम लोगों के शरीर
से कहीं दूसरी जगह इस हृदय को मानते हो (यद्+एतत्+अस्मत्+अन्यत्र+
स्यात्) यदि यह हृदय हमसे अर्थात् हमारे शरीर से कहीं अन्यत्र होता तो

(एतत्+श्वानः+वा+अद्युः) इस शरीर को कुत्ते खा जाते (वयासि+वा+एतत्+विमन्थीरन्+इति) अथवा गृध्र आदि पक्षी इसको नोंच डालते । इससे सिद्ध हुआ कि शरीर में ही यह हृदय प्रतिष्ठित है । अरे अहंलिक ! क्या तू इसे भी नहीं जानता था जो ऐसा प्रश्न किया है । अतः ज्ञात होवा है कि तेरी यह ज्ञान ब्रूत कर धृष्टता है ॥ २५ ॥

आशय—अहंलिक शब्द—“अहनि लीयते इति अहंलिकः” जो दिन में कहीं छिप जाय और रात्रि में दीखे उसे अहलिक कहते हैं, निशाचर, राक्षस आदि । विदग्ध का मूर्खतासूचक प्रश्न सुन याज्ञवल्क्य ने क्रुद्ध हो ऐसा सम्बोधन किया है ॥ २५ ॥

कस्मिन्नु त्वञ्चात्मा च प्रतिष्ठितौ स्थ इति प्राण इति कस्मिन्नु प्राणः प्रतिष्ठित इत्यपान इति कस्मिन्नुपानः प्रतिष्ठित इति व्यान इति कस्मिन्नु व्यानः प्रतिष्ठित इत्युदान इति कस्मिन्नुदानः प्रतिष्ठित इति समान इति स एष नेति नेत्यात्माऽयहो न हि गृह्यतेऽशीर्यो न हि शीर्यतेऽसहो न हि सज्यतेऽसितो न व्यथते न रिप्यति ॥ २६ ॥ (क)

अनुवाद—शाकल्य ने पूछा कि हे याज्ञवल्क्य ! किसमें त्वम् (तुम्हारा शरीर) और यह आत्मा (हृदय) प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्क्य—प्राण में । शाकल्य—प्राण किसमें प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्क्य—अपान में । शाकल्य—अपान किसमें प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्क्य—व्यान में, शाकल्य—व्यान किसमें प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्क्य—उदान में । शाकल्य—उदान किसमें प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्क्य—समान में । सो यह आत्मा नेति नेति शब्द से कहा जाता है । वह अगृह्य है क्योंकि इसका ग्रहण नहीं होता । वह अशीर्य्य=अविनाश्य, अक्षयणीय है क्योंकि इसका क्षय नहीं होता । वह असह्य है क्योंकि वह आसक्त नहीं होता । वह असित=अवद्ध है क्योंकि न यह व्यथित और न हिंसित होता है ॥ २६ ॥ (क)

पदार्थ—(कस्मिन्नु+त्वम्+आत्मा+च+प्रतिष्ठितौ+स्थः+इति) पुनः

शाकल्य पूछते हैं कि किस आधार पर आप अर्थात् आप का शरीर और आत्मा अर्थात् हृदय प्रतिष्ठित हैं इसका समाधान कीजिये । याज्ञ०—(प्राणे+इति) प्राण में शरीर और हृदय दोनों प्रतिष्ठित हैं । शाकल्य पूछते हैं—(कस्मिन्+नु+प्राणः+प्रतिष्ठित+इति) किसमें वह प्राण प्रतिष्ठित है ? याज्ञ०—(अपाने+इति) अपान में वह प्राण प्रतिष्ठित है । शाकल्य—(कस्मिन्+नु+अपानः+प्रतिष्ठितः+इति) किसमें वह अपान प्रतिष्ठित है ? याज्ञ०—(व्याने+इति) व्यान में अपान प्रतिष्ठित है । शाकल्य—(कस्मिन्+नु+व्यानः+प्रतिष्ठितः+इति) किस में व्यान प्रतिष्ठित है (उदाने+इति) उदान में व्यान प्रतिष्ठित है । शाक०—(कस्मिन्+नु+उदानः+प्रतिष्ठितः+इति) किसमें उदान प्रतिष्ठित है । याज्ञवल्क्य—(समाने+इति) समान में वह उदान प्रतिष्ठित है । (सः+एवः+आत्मा+नेति+नेति) सो यह आत्मा नेति नेति शब्द से कहा जाता है यह आत्मा (अगृह्यः+न+दि+गृह्यते) अगृह्य=ग्रहण के अयोग्य है क्योंकि इसका ग्रहण नहीं होता (अशीर्ष्यः+न+दि+शीर्ष्यते) यह अविनाश्य है क्योंकि इसका विनाश नहीं होता (असङ्गः+न+दि+सङ्ग्यते) यह सङ्गरहित है क्योंकि यह किसी में आसक्त नहीं होता (असितः+न+व्यथते+न+रिष्यति) यह वन्धनरहित है क्योंकि न यह व्यथित होता और न यह हिंसित होता है ॥ २६ ॥ (क)

एतान्यष्टावायतनान्यष्टौ लोका अष्टौ देवा अष्टौ पुरुषाः
स यस्तान पुरुषान्निरुह्य प्रत्युह्यात्यक्रामत्तत्स्वोपनिषदं पुरुषं
पृच्छामि तच्चेन्मे न विवक्षसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति ।
तं ह न मेने शाकल्यस्तस्य ह मूर्द्धा विपपातापि हास्य परि-
मोपिणोऽस्थीन्यपजहुरन्यन्मन्यमानाः ॥ २६ ॥ (ख)

अनुवाद—ये आठ आयतन हैं । आठ लोक हैं । आठ देव हैं । आठ पुरुष हैं । सो जो इन पुरुषों को अच्छे प्रकार जान और समझ अतिक्रान्त हुआ है । हे शाकल्य ! उस ओपनिषद् पुरुष के विषय में तुम से मैं पूछता हूं यदि तुम उस को मुझ से नहीं कहोगे तो निश्चय विस्पष्टरूप से तुम्हारा मूर्धा गिर जायगा । शाकल्य इसको न समझ सके । इनका मूर्धा विस्पष्टरूप से गिरा और इनकी हड्डियों

को कुछ अन्य वस्तु मान तस्कर चुरा लेगए ॥ २६ ॥ (स)

पदार्थ—पूर्व कण्डिकाओं में १-पृथिवी, २-काम, ३-रूप, ४-आकाश, ५-तम, ६-रूप, ७-आप और ८-रेत ये आठ आयतन कहे गये हैं। १-अग्नि, २-हृदय, ३-चक्षु, ४-श्रोत, ५-तम, ६-चक्षु, ७-हृदय और ८-हृदय ये आठ लोक । १-अमृत, २-स्त्री, ३-सत्य, ४-दिशा, ५-मृत्यु, ६-असु, ७-वरुण और ८-प्रजापति ये आठ देव हैं । १-शरीर, २-काममय, ३-आदित्य पुरुष, ४-प्रातिश्रुत, ५-ह्यायामय, ६-आदर्श पुरुष, ७-जलमय और ८-पुत्रमय पुरुष ये आठ पुरुष हैं। यह प्रथम जानना उचित है। अब शाकल्य से स्वयं ऋषि याज्ञवल्क्य पूछते हैं। हे शाकल्य ! (एतानि+अष्टौ+आयतनानि) मैंने आप से पृथिवी आदि आठ आयतन (अष्टौ+लोकाः+अष्टौ+देवाः+अष्टौ+पुरुषाः) अग्नि आदि आठ लोक, अमृत आदि आठ देव, शरीर आदि आठ पुरुष कहे हैं। इनके सम्बन्ध में मैं आप से यह पूछता हूँ कि (सः+यः+तान्+पुरुषान्) सो जो कोई वन पुरुषों को (निरुद्ध) अच्छे प्रकार जान और (प्रत्युद्ध) निज अन्तःकरण में स्थापित कर (अत्यकामत्) शारीरिक सम्पूर्ण धर्म का अतिक्रमण करता है (तम्+औपनि-पदम्+पुरुषम्+त्या+पृच्छामि) उस उनिपद् के तत्त्वविद् पुरुष के सम्बन्ध में तुमसे पूछता हूँ (तम्+चेत्+मे+न+विवक्ष्यसि+मूर्धा+ते+विपतिष्यति+इति) यदि उस पुरुष को मुझ से तुम नहीं कह सकोगे तो तुम्हारा शिर इस सभा में विस्फुरूप से गिर जायगा। (तम्+ह+न+मेने+शाकल्यः) उस प्रश्न को शाकल्य ने समझ सका (तस्य+मूर्धा+विपपात) तब इसी कारण इसका मूर्धा गिर पड़ा (अपि+ह+अस्य+अस्थीनि) और इसकी हड्डियों को (अन्यत्+मन्यमानाः) अन्य उत्तम उत्तम वित्त समझ कर (परिमोषिण+अपजहुः) चोरगण चुरा लेगए । भाव इसका यह है कि विद्वत्सभा में परास्त होना ही मानो शिर का गिरना है और परास्त होने पर मनुष्य का सुख सूख जाता, देह कापने लगता, घेबकूफ हो इधर उधर देखने लगता, परन्तु जो धृष्ट घृष्ट पुरुष होता है उसका हारने पर शिर तो नीचा होजाता परन्तु क्रोध से शरीर जलने लगता, देह का रक्त शुष्क हो जाता, हड्डियाँ सर्वथा निर्बल होजाती हैं, घूमकर पृथिवी पर हाथ पैर छितरा के पड़ जाता है, कोई उन्माद रोग का बहाना कर लेता, ऐसी अवस्था प्राप्त होने पर कहा जाता है कि इसकी हड्डियाँ को भी गानो चोर चुरा लेगये ॥ २६ ॥ (स)

अथ होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो वः कामयते स मा
पृच्छतु सर्वे वा मा पृच्छत यो वः कामयते तं वः पृच्छामि
सर्वान् वा वः पृच्छामीति ते इ ब्राह्मणा न दधृषुः ॥ २७ ॥

अनुवाद—तब पुनः याज्ञवल्क्य बोले कि हे पूज्य ब्राह्मणों ! आप में से
जिसकी कामना हो वह मुझे पूछे अथवा आप सब ही मुझ से पूछें । अथवा जिसकी
कामना हो उससे मैं पूछता हूँ । अथवा आप सब ही से मैं पूछता हूँ । उन ब्राह्मणों
में याज्ञवल्क्य से पूछने में वा पूछे जाने में किन्हीं का साहस नहीं हुआ ॥ २७ ॥

पदार्थ—(अथ+ह+उवाच) जत्र शाकल्य समाधान न कर सके और इन
का शिर नीचे गिर गया तदनन्तर याज्ञवल्क्य बोले कि (भगवन्तः+ब्राह्मणाः) हे
भगवान् ब्राह्मणों ! (वः+यः+कामयते) आप लोगों में से जो कोई मुझ से प्रश्न
करना चाहते हो (सः+मा+पृच्छतु) यह मुझ से पूछे (वा+सर्वे+मा+पृच्छत)
अथवा आप सब कोई मुझ से प्रश्न करें अथवा यदि आप पूछना न चाहें तो
(वा+यः+कामयते) आप में से जो चाहते हों आप में से उसको मैं ही पूछना
चाहता हूँ (सर्वान्+वा+वः+पृच्छामि+इति) अथवा आप सबको मैं पूछता हूँ
समाधान करें (ते+इ+ब्राह्मणाः+न+दधृषुः) इस प्रकार पूछने पर भी वे ब्राह्मण
कोई घृष्ट न हुए अर्थात् किन्हीं ने ऐसा साहस न किया । तत्पश्चात् याज्ञवल्क्य ने
७ श्लोकों से इन ब्राह्मणों को पूछा और स्वयं समाधान दिया, इस प्रकार जनक
की सभा के वाद विवाद समाप्त हुए, उन सप्त श्लोकों को २८ वें कांड में इससे
आगे देखो ॥ २७ ॥

तान् हैतैः श्लोकैः पप्रच्छ—

यथा वृक्षो वनस्पतिस्तथैव पुरुषोऽमृता ।

तस्य क्षोमानि पर्णानि त्वगस्योत्पटिका वहिः ॥ २८ ॥ १ ॥

त्वच एवास्य रुधिरं प्रस्थन्दि त्वच उत्पटः ।

तस्मात्तदावृण्णात् प्रैति रसो वृक्षादि बाहतात् ॥ २८ ॥ २ ॥

अनुवाद—उनको इन श्लोकों से याज्ञवल्क्य ने पूछा—जैसे वनस्पति वृक्ष है वैसा ही यह पुरुष है । इसमें असत्यता नहीं, उसके केश मानो पत्ते हैं । इसका चर्म मानो बाहरी वक्ल है । इसके चर्म से रुधिर निकलता, वृक्ष के भी वक्ल से निर्यास (गोंद) निकलता है ॥ २८ ॥ १—२ ॥

पदार्थ—प्रथम यहां तीन श्लोकों से वृक्ष और पुरुष की समानता कहेंगे । (तान्+ह+एतैः+श्लोकैः+प्रच्छ) याज्ञवल्क्य ने उन सभास्य ब्राह्मणों को इन वक्ष्यमाण श्लोकों के द्वारा पूछा, वे श्लोक ये हैं (यथा+वनस्पतिः+वृक्षः) जैसे वन में महान् वृक्ष शोभित होता है “यथा वनस्पति अन्य वृक्ष का विशेषणमात्र है, वन का पति अर्थात् महान्” (तथा+एव+पुरुषः) वैसा ही सब प्राणियों में पुरुष है (अमृषा) मृषा=मिथ्या । अ=नहीं । अर्थात् वृक्ष के समान पुरुष है, इसमें सन्देह नहीं । आगे दोनों की समानता दिखाता है—(अस्य+लोमानि+पर्णानि) पुरुष के जो केश हैं वे ही मानो पर्ण=वृक्ष के पत्ते हैं (त्वग्+अस्य+वत्पाटिका+ध्विः) मनुष्य का जो चर्म है वही मानो वृक्ष की बाहरी त्वचा के समान है (अस्य+त्वचः+एव+रुधिरं+प्रत्यन्दि) जैसे मनुष्य के चर्म से रुधिर निकलता है वैसा ही (त्वचः+उत्पटः) वृक्ष के वक्ल से उत्पट=निर्यास गोंद निकलता है (आहतात्+वृक्षात्+रसः+इव) जैसे आहत वृक्ष से रस निकलता है वैसा ही (आनूराणान्+तस्मात्+उत्+प्रैति) हिसित पुरुष से वह रुधिर निकलता है । इन कारणों से वृक्ष और पुरुष दोनों समान हैं ॥ २८ ॥ १—२ ॥

मांसान्यस्य शकराणि कीनाटं स्नाव तत्स्थिरम् ।

अस्थीन्यन्तरतो दारुणि मज्जा मज्जोमपा कृत ॥ २८ ॥ ३ ॥

अनुवाद—इस (पुरुष) के मांस मानो वृक्ष की वक्ल के तह पर तह है इसके स्थिर स्नाव (भीतर की नाड़ी) मानो वृक्ष का कीनाट (वृक्ष की शिरा) है, हड्डियां मानो भीतर के दारु हैं और पुरुष का मज्जा और वृक्ष का मज्जा दोनों तुल्य हैं ॥ २८ ॥ ३ ॥

पदार्थ—(अस्य+मांसानि+शकराणि) पुरुष के शरीर में जो मांस है वह वृक्ष की त्वचा के तह दरतह के सदृश है । (तत्+स्थिरम्+स्नाव) पुरुष का स्थिर

जो स्नाव=ताड़ी है वह (कीनाटम्) वृक्ष की शिरा के तुल्य है (अस्थीनि+अन्त-
रतः+दारुणि) हड्डियां आन्तरिक दारु के तुल्य हैं (भज्जा+भजोपमा+कृता) भज्जा,
भज्जा के समान है इस प्रकार वृक्ष और पुरुष तुल्य है। अब आगे पुरुष के कारण
की जिज्ञासा करेंगे ॥ २८ । ३ ॥

यद् वृक्षो वृक्षणो रोहति मूलान्नवतरः पुनः ।

मर्त्यः स्विन्मृत्युना वृक्षः कस्मान् मूलात् प्ररोहति ॥ २८ । ४ ॥

रेतस इति मा वोचत जीवतस्तत् प्रजायते ।

धानारुह इव वै वृक्षोऽञ्जसा प्रेत्य संभवः ॥ २८ । ५ ॥

अनुवाद—किन्तु वृक्ष कट जाने पर भी जड़ से पुनः नवीनतर उगता है
मृत्यु से मारित पुरुष किस मूल से पुनः उत्पन्न होता? (यह मेरा प्रश्न है) ॥ २८ । ४ ॥

पुरुष रेत से होता है ऐसा न कहें क्योंकि यह जिन्हे से होता है, निश्चय वृक्ष
तो मरजाने पर भी कट बीज से उत्पन्न हो जाता है ॥ २८ ॥ ५ ॥

पदार्थ—अब वृक्ष-पुरुष की समानता विपरीता याज्ञवल्क्य प्रश्न पूछते हैं—
(यद्+वृक्षः+वृक्षः) जब जड़ छोड़कर वृक्ष काटा जाता वा इसकी शाखाएँ काटी
जाती हैं तब (पुनः+मूलात्+नवतरः+रोहति) पुनः मूल से वा द्विज शाखा के
स्थान से और नवीन वृक्ष उगता है, यह प्रत्यक्ष है (स्विन्+मृत्युना+वृक्षः+
मर्त्यः) परन्तु जब मरणधर्मी मनुष्य को मृत्यु मार लेता है (कस्मान्+मूलात्+
प्ररोहति)-तब यह पुरुष किस मूल से पुनः उत्पन्न होता है । हे ब्राह्मणो ! यह
मेरा प्रश्न है ॥ २८ ॥ ४ ॥

(रेतस + इति + मा + वोचत) यदि कहो कि धीर्घ से ही मनुष्य उत्पन्न हो जाता
है यह प्रश्न ही आप का तुच्छ है, इस पर याज्ञवल्क्य कहते हैं कि रेत से पुरुष
हो जाता है ऐसा मत कहें क्योंकि (रेत+जीवतः+प्रजायते) यह रेत तो जीवित
पुरुष से ही होता है वृक्ष का तो अन्य ही हिंसा है (धानारुहः+इव+वै+वृक्षः)
वृक्ष कटजाने पर भी अपने बीज से उत्पन्न होता है इस प्रकार (प्रेत्य+अञ्जसा+

संभवः) मर कर भी अच्छी तरह से वृक्ष उत्पन्न होता रहता है । धानारुह=धाना=बीज । उससे जो हो वह धानारुह । इव शब्द यहां विरुद्ध धर्म दिखलाने के लिये प्रयुक्त हुआ है, वै शब्द प्रसिद्ध को दिखलाता है । भाव यह है कि जैसे वृक्ष मर-जाने पर भी अपने मूल और बीज से पुनः उत्पन्न हो जाता है यह प्रसिद्ध है । वैसे ही मरने के पश्चात् मनुष्य का कोई भी मूलकारण नहीं दीखता जिससे उसकी उत्पत्ति कही जाय, परन्तु इसका भी वृक्षवद् कोई कारण होना चाहिये ॥ २८।५॥

यत्समूलमावृहेयुर्वृक्षं न पुनराभवेत् ।

मर्त्यः स्विन्मृत्युना वृक्षः कस्मान्मूलात्प्ररोहति ॥ २८।६ ॥

जात एव न जायते को न्वेनं जनयेत् पुनः ।

विज्ञानमानन्दं ब्रह्म रातिर्दातुः परायणं निष्ठमानस्य तद्विद
इति ॥ २८।७ ॥

अनुवाद—यदि मूलसहित वृक्ष को उखाड़ दें तो वह पुनः उत्पन्न नहीं होता, किन्तु मृत्यु से मारित मनुष्य किस मूल से प्ररोहित होता है ॥ २८ ॥ ६ ॥

जो उत्पन्न हो चुका है वह पुनः नहीं होता है । निश्चय इसको पुनः कौन उत्पन्न करेगा । जो विज्ञान और आनन्दरूप ब्रह्म है, वही धनदाता, स्थिर और ब्रह्मविद् का परायण है ॥ २८।७ ॥

पदार्थ—(यद्+समूलम्+वृक्षम्+आवृहेयुः) यदि जड़ सहित वृक्ष को उत्पा-
टित कर दें तो (पुनः+न+आभवेत्) वह पुनः उत्पन्न नहीं होता (स्विन्+मृ-
त्युना+वृक्षः+मर्त्यः) किन्तु मृत्यु से मारित मनुष्य (कस्मात्+मूलात्+प्ररोहति)
किस मूल से उत्पन्न होता है ॥ २८ ॥ ६ ॥

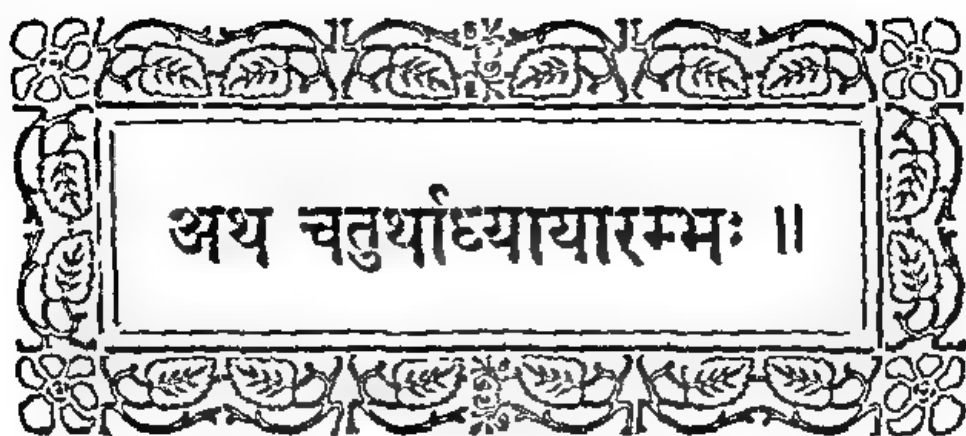
(जातः+एव+न+जायते) जो उत्पन्न हो चुका वह पुनः उत्पन्न नहीं होता
अर्थात् जो उत्पन्न हो चुका है वह पुनः उत्पन्न नहीं होता यह बात नहीं, परन्तु
प्रश्न मेरा यह है कि (नु+एनम्+पुनः+कः+जनयेत्) इस मृतपुरुष को पुनः
कौन उत्पन्न करेगा । यह आप लोग कहें । इस प्रश्न का उत्तर किन्हीं ब्राह्मणों से

जब नहीं हुआ तब स्वयं अष्टि उत्तर देते हैं, यह यह है—(विज्ञानम्+आनन्दम्+ब्रह्म) जो विज्ञान और आनन्द ब्रह्म है वही सच का कारण है जो (रातिः+दातुः) धन को दान करते हैं अर्थात् कर्मसंगी हैं (तिष्ठमानस्य) जो ज्ञान में रहते हैं और (तद्विद्+इति) जो उस ब्रह्म के जाननेवाले हैं । इन सब का (परायणम्) वही ब्रह्म परमगति है । रातिः=धन यह पञ्चमर्थ में प्रथमा है । परायण पर+अयन=पर=उत्कृष्ट, अयन=गति ॥

इति नवमं ब्राह्मणम् ॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये तृतीयाध्यायस्य भाष्यं समाप्तम् ॥

जनको ह वैदेह आसाञ्चक्रेऽथ ह याज्ञवल्क्य आव-
व्राज तं होवाच याज्ञवल्क्य किमर्थमचारीः पशूनिच्छन्तपव-
न्तानिति । उभयमेव सम्राडिति होवाच ॥ १ ॥

अनुवाद—कभी एक दिन की यह वार्त्ता है कि विदेहाधिपति जनक महाराज
बैठे हुए थे । इसी समय वहा महर्षि याज्ञवल्क्य आ पहुचे उनसे जनक महाराज
बोले कि हे याज्ञवल्क्य ! आप किस प्रयोजन से यहा आये हैं । पशुओं की इच्छा
करते हुए अथवा अश्वन्तों (अति सूक्ष्म तर्कों) को चाहते हुए (आप यहाँ
आये हैं), याज्ञवल्क्यजी ने उत्तर दिया कि हे सम्राट् ! दोनों ही के लिये ॥ १ ॥

पदार्थ—प्रजाओं के विविध प्रकार के ऊंच नीच वचन सुनने तथा आचार्यों
के उपदेश ग्रहण करने के निमित्त मनोविनोदार्थ (ह+वैदेहः+जनकः+आसाञ्चक्रे)
कदाचित् विदेह देश के अधिपति जनक महाराज बैठे हुए थे । (अथ+याज्ञवल्क्यः+
आवव्राज) अनात्मविद् स्वल्पज्ञ मनुष्यों से उपदेश सुनते हुए महाराज को जान
उससे अयथार्थप्राही राजा न होजायँ इस अनुग्रह से उसी काल में याज्ञवल्क्य आ
पहुचे । अनवसर आए उनको देव विधिवन् पूज आसन पर बैठा (तम्+ह+उवाच+
याज्ञवल्क्य+किमर्थम्+अचारीः) उनसे राजा हास्य से बोले कि हे याज्ञवल्क्य !
किम निमित्त अनवसर आप आये हुए हैं । क्या (पशून्+इच्छन्) गोधन की
इच्छा करते हुए आप इस समय आये हुए हैं । क्योंकि प्रायः मनुष्य राजा के
समीप इमी आशय से दौड़ते हैं । परन्तु आप ने तो अभी विवाद से सबों को

परास्त करके गायों को लेगये हैं । अतः उसके लिये तो आप का आगमन कदाचित् नहीं होगा । इस हेतु राजा दमरा पक्ष पूछते हैं । हे याज्ञवल्क्य ! क्या (अएवन्तान्) जिन का अन्त अत्यन्त मूर्ख है ऐसे जो तत्त्व उतनी इच्छा करते हुए आप आये हैं अर्थात् अन्य आचार्यों ने जो कुछ अनुरासन कृपया मुझे दिये हैं वे सम्यक् दर्शन (अन्धे प्रभार ज्ञान) के साधन हैं या नहीं ? यह मुझे प्रहण करवाने के लिये मेरे ऊपर अनुमत्त्या करके आप आये हैं । यह अनवसर आपका आगमन क्यों है (इति+ह+उवाच+सम्राट्+उभयम्+एव+इति) राजा का वचन सुन के याज्ञवल्क्य बोले कि हे सार्वभौम राजन ! दोनों ही अर्थात् पशु प्रहणार्थ तथा तत्त्व-निर्णयार्थ इन दोनों के लिये मैं यहा आया हू । इति समाप्त सूचक है ॥ १ ॥

भाष्यम्—प्रजानामुद्याम्यानि चाव्यानि श्रोतुमाचार्याणाञ्चोपदेशं प्रदीतुं च मनोविनोदाय कदाचिज्जनको ह वैदेहो विदेशाधिपतिः । आसाञ्चक्रे आसीन आसीत् । अथासीनं भूयवन्तं चोपदेशमनात्मविद्वयः स्वप्नज्ञेभ्यो महाराजं निश्चित्य तेनापथार्थप्राप्तिं मा भूद्राजेत्यनुग्रहेण तस्मिन्नेव समये याज्ञवल्क्यस्तत्र आचम्राज आगतवान् । अनवसरे आगतमाचार्यं विधिना प्रपूज्य आसने उपवेश्य हास्येन तं याज्ञवल्क्यमुवाच राजा । हे याज्ञवल्क्य ! किमर्थं कस्मै निमित्ताय अचारीः सत्समीपमागतः । कश्चित् पशून् गाः प्रदीतुमिच्छन् कामयमानः सन्नागतः । यतो राजसमीपं प्रायोऽनेनाऽऽशयेन जना धावन्ति । गावस्तु संप्रत्येव त्वया विवादेन सर्वानतिक्रम्य हताः । अतस्तदर्थं तवाऽऽगमनं कदाचिन्न भविष्यति । अतो राजा पक्षान्तरं पूछति । उत हे याज्ञवल्क्य ! अएवन्तान् इच्छन् अणुरत्यन्तमूर्खोऽतो येषां तान् अएवन्तान् अतिसूक्ष्मान्तानि तत्त्वानि अधारयितुं कदाचित्चमागतः । इतरेषाचार्यैर्मर्षं यान्यनुशासनानि कृपया प्रदत्तानि तानि सम्यग् दर्शनसाधनानि आहोस्विन्नेतीति मां ग्राहयितुमनुकम्पया समायातोऽसि कथमनवसरे तवाऽऽगमनम् । इति सम्राजो वचनं हास्यकरमवलोक्य हे सम्राट् ! सार्वभौम । उभयम्—पशून् अएवन्तान् चेच्छन् अहमागतोऽस्मींषुवाच याज्ञवल्क्यः सम्यग् राजते इति सम्राट् “ येनेष्टं राजसूयेन, मण्डलस्येश्वरश्च यः । शास्ति यथाज्ञया राज्ञः स सम्राडथ राजकम् ” । येन राजसूयेन कतुविशेषेण इष्टम् ब्रह्मणो यजनं कृतम् । यश्च मण्डलस्य

प्रभुः । यश्च स्वाज्ञया इतरान् सर्वान् राज्ञोऽनुशासति । ईदृशविशेषणत्रयेण सहितो राजा सम्राट् कथ्यते ॥ १ ॥

भाष्याशय—“अखन्त” अणु+अन्त । जिनका अन्त सूक्ष्म है । यहाँ मूल में “तत्त्वशब्द का पाठ नहीं है, परन्तु प्रकरण के अभिप्राय से तत्त्व शब्द लिया गया है” जो अध्यात्मिक विज्ञान बहुत सूक्ष्म है विरला ही कोई समझ सकता है उसे “अखन्त” कहते हैं । “सम्राट्—सम+राट्” जो अच्छीतरह से सब प्रकार से सुशोभित हो उसे सम्राट् कहते हैं । यह पदार्थ है । अमरकोश कहता है (येन) जिसने (राजसूयेन) राजसूय नाम के यज्ञ से (इष्टम्) ब्रह्म यजन किया है (य.+च) और जो (आज्ञया) अपनी आज्ञा से (राज्ञः-) अन्यान्य राजाओं को (शास्ति) शासन करता है (स.+सम्राट्) वह सम्राट् कहाता है ॥ १ ॥

यत्ते कश्चिदब्रवीत्तच्छृण्वामेत्यब्रवीन्मे जित्वा शैलिनि-
र्वाग्वै ब्रह्मेति यथा मातृमान् पितृमानाचार्यवान् ब्रूयात्तथा
तच्छैलिनिरब्रवीद्वाग्वै ब्रह्मेत्यवदतो हि किं स्यादित्यब्रवीत्तु
ते तस्याऽऽयतनं प्रतिष्ठां न मेऽब्रवीदित्येकपाद्वा एतत्स-
म्राडिति स वै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य वागेवाऽऽयतनमाकाशः
प्रतिष्ठा प्रज्ञेत्येतदुपासीत का प्रज्ञता याज्ञवल्क्य वागेव
सम्राडिति होवाच वाचा वै सम्राट् घन्धुः प्रज्ञायत ऋग्वेदो
यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उप-
निषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानानीष्टं हुत-
माशितं पायितमयं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि
वाचैव सम्राट् प्रज्ञायन्ते वाग्वै सम्राट् परमं ब्रह्म नैनं वाग्ज-
हाति सर्वाण्येनं भूतान्यभिचरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति
य एवं विद्वानेतदुपास्ते हस्त्यृषभं सहस्रं ददामीति होवाच
जनको वैदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत

नाननुशिष्य हरेतेति ॥ २ ॥

अनुवाद—याज्ञवल्क्य—हे सम्राट् । जो ही कुछ आप से किसी ने कहा है उस को हम सुनें । जनक—शैलिनि जित्वा ने मुझसे कहा है कि वाणी ही परम आदरणीय वस्तु है । याज्ञवल्क्य—जैसे कोई मानुमान् पितृमान् आचार्यवान् पुरुष (अपने शिष्य को) उपदेश देवे वैसे शैलिनि जित्वा ने कहा है कि “वाणी ही ब्रह्म है (आदरणीय वस्तु) है” क्योंकि न बोलते हुए (मूक पुरुष) को क्या लाभ हो सकता है परन्तु क्या उन्होंने आपसे उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी कहे हैं ? जनक—मुझ से नहीं कहे हैं । याज्ञवल्क्य—हे सम्राट् । तब यह (उपासना) एक चरण का है । जनक—हे याज्ञवल्क्य । आप ही हम से कहें । याज्ञवल्क्य—वाणी ही आयतन है आकाश (परमात्मा) प्रतिष्ठा है इस वाणीरूप आदरणीय वस्तु को “ब्रह्मा” मानकर उपासना करें । जनक—हे याज्ञवल्क्य । इसकी प्रज्ञता क्या है ? । याज्ञवल्क्य—हे सम्राट् । वाणी ही (इसकी प्रज्ञता है) हे सम्राट् । वाणी से ही बन्धु जाना जाता है । ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वोद्गिरस (अथर्ववेद), इतिहास, पुराण, विद्या, उरनिषद्, रत्नोक्त, सूत्र, अनुव्याख्यान, व्याख्यान, इष्ट, हुत आशित, पायित, यह लोक और परलोक और सब प्राणी वाणी से ही जन्ते जाते हैं । हे सम्राट् । वाणी ही परम आदरणीय वस्तु है । आगे फल कहते हैं—इस (पुरुष) को वाणी नहीं छोड़ती है । सब प्राणी (मिलकर) इस की रक्षा करते हैं । देव होकर देवों को प्राप्त करता है जो साधक इस प्रकार जानता हुआ इस वाणीरूप ब्रह्मा की उपासना करता है । जनक—(इस शिक्षा के लिये) आपको हाथी के समान एक सौंड के साथ एक सहस्र गायें देता हूँ । याज्ञवल्क्य—राजन् । मेरे पिता की एक यह सम्पत्ति थी कि शिष्य को बिना सम्मान्ये उससे कुछ लेना नहीं चाहिये ॥ २ ॥

पदार्थ—याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे सम्राट् । (ते+अश्नित्+यत्+अब्रवीत्+तत्+शृणुम) आपसे किसी आचार्य ने जो कुछ उपदेश दिया है उसको हम सुनें । अर्थात् आप के बहुत आचार्य हैं इस हेतु आप बहुश्रुत हैं परन्तु उस २ उपदेश की यथार्थता=उचित अर्थ को आप धारण करते हैं वा नहीं और वे आचार्य भी आप को यथार्थ शिक्षा देते हैं वा नहीं । इन बातों का निर्णय करने के लिये मैं

यहा आया हूं। इस हेतु हे राजन् ! उन लोगों ने आप को जो कुछ उपदेश दिया है उसको प्रथम मैं सुनना चाहता हूँ। उसमें यदि कोई न्यूनता होगी तो उसको पूर्ण करूंगा। याज्ञवल्क्य के इस वचन को सुनकर जनक महाराज बोले कि (शैलिनिः+जित्वा+मे+अग्रवीत्+वाग्+वै+ब्रह्म+इति) शैलिनाचार्य के पुत्र जित्वा ने मुझ से कहा कि वाणी ही ब्रह्म है अर्थात् परम आदरणीय वस्तु है। शैलिनि के कहे हुए उपदेश की प्रशंसा के लिये शैलिनि भी आप्त पुरुष है इसका भी वचन श्रोतव्य है इस हेतु आगे तीन विशेषण याज्ञवल्क्य कहते हैं (यथा+मातृमान्+पितृमान्+आचार्यवान्+भूयात्+तथा+शैलिनिः+अग्रवीन्+तन्+वाग्+ब्रह्म+इति) जैसे अच्छी माता वाला पितृमान्, आचार्यवान् पुरुष अपने शिष्य को उपदेश देवे वैसे ही शैलिनि ने आप से कहा कि “वाणी ही ब्रह्म है” स्वयं मुनि याज्ञ० हेतु कहने हैं—(दि+अयदत्तः+किं+स्यात्) क्योंकि न बोलते हुए मूक=गूंगा पुरुष को क्या लाभ है उस हेतु “वाणी ही ब्रह्म है” शैलिनि का यह कथन उचित है (तु+तस्य+आयतनम्+प्रतिष्ठाम्+ते+अग्रवीन्) परन्तु उस वाणीरूप ब्रह्म का शरीर तथा आश्रय भी आप से उसने कहा है क्या ? जनक कहते हैं—(याज्ञवल्क्य+मे+न+अग्रवीत्) मुझ से आयतन और प्रतिष्ठा तो उसने नहीं बही है। याज्ञवल्क्य कहते हैं तब (सम्राट्+एतद्+एकपाद्) हे सम्राट् ! यह विज्ञान=उपदेश एक पैरवाला है यह तीन चरणों से हीन केवल एक चरण की यह उपासना है इस हेतु यह त्याज्य है। राजा कहते हैं—(याज्ञवल्क्य+वै+सः+नः+भूहि) हे याज्ञवल्क्य ! तब निश्चय करके यह परम माननीय तत्त्वविद् आप ही मेरे आचार्य हैं सो आप ही हम लोगों को उपदेश दें। याज्ञवल्क्य कहते हैं—हे राजन् ! (वाग्+एव+आय-तनम्) वाणी का शरीर वाणी ही है अर्थात् विविधपद विविध भाषाएँ विविध मनुष्य पशवादिकों के वचन आदि ही वाणी का शरीर है (आकाशः+प्रतिष्ठा) अन्तर्यामी परमात्मा ही इसका आश्रय है (यहां आकाश शब्द परमात्मवाचक है, क्योंकि अन्तर्गतोक्त्वा सब का आश्रय बही परमात्मा है) (एतत्+प्रज्ञा+इति+उपासीत) हे सम्राट् ! इस वाणी रूप ब्रह्म को अच्छा विज्ञान मान कर वाणी सम्यन्धी गुणों का अध्ययन करे। जनक पूछते हैं—(का+प्रज्ञता+याज्ञवल्क्य+इति) हे याज्ञवल्क्य ! इसकी प्रज्ञता=विज्ञान कौन है ? अर्थात् वाणी के जानने के लिये कौन शास्त्र है (ह+उवाच+सम्राट्+वागेव) याज्ञवल्क्य बोले कि हे सम्राट्

वाणी ही इसका शास्त्र है । आगे कारण कहते हैं—(वै+सम्राट्+वाचा+बन्धुः+प्रज्ञायते) निश्चय ही हे राजन् ! वाणी से बन्धु, मित्र, निज, पर सब जाना जाता है । (ऋग्वेदः+यजुर्वेदः+सामवेदः+अथर्वान्निरसः+इतिहासः+पुराणम्+विद्या.+उपनिषदः+श्लोकाः+सूत्राणि+अनुव्याख्यानानि+व्याख्यानानि) ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये चारों वेद, इतिहास और पुराण, पशु विद्या, वृक्ष विद्या, भूगोल विद्या इत्यादि विद्याएं, उपनिषदे=अध्यात्मविद्याएं, श्लोकवद्ध काव्य, अतिसंक्षिप्त सारवाले सूत्र, अनुव्याख्यान और व्याख्यान ये सब वाणी से ही जाना जाता है । (इष्टम्+आशितम्+पायितम्+अयम्+लोकः+परः+च+लोकः+सर्वाणि+भूतानि+सम्राट्+वाचैव+प्रज्ञायते) विविध यागसम्बन्धी धर्म, अन्न सम्बन्धी दान, पानयोग्य वस्तुसम्बन्धी धर्म यह पृथिवी लोक, इस पृथिवी से पर जो सूर्यादि लोक लोकान्तर विद्यमान हैं और उस उस लोक के सब प्राणी अथवा पृथिवी आदि महाभूत ये सब पदार्थ हे राजन् ! वाणीविज्ञान से ही अच्छे प्रकार जाने जाते हैं अतः हे सम्राट् (वाग्+एव+परम+ब्रह्म) वाणी ही परम ब्रह्म है । आगे पल्ल कहते हैं—(य+एयम्+विद्वान्+एतत्+उपासते+एनम्+वाग्+न+जहानि) जो कोई उपासक इस प्रकार जानते हुए इस वाणीशास्त्र को अभ्यस्यन करता है इस उपासक को वाक्शास्त्र नहीं त्यागता है । और (एनम्+सर्वाणि+भूतानि+अभिरक्षन्ति) इस साधक को सब प्राणी रक्षा करते हैं और (देवः+भूत्वा+देवान्+अप्येति) वाणीशास्त्र के प्रभाव से स्वयं दिव्य गुण विशिष्ट होकर अच्छे २ विद्वान् अच्छे २ अर्प्य वस्तु को प्राप्त करता है । इतना वचन सुन कर (जनकः+वैदेहः+ह+उवाच+हस्त्यूपमम्+सहस्रम्) महाराज जनकजी कहते हैं कि हे याज्ञवल्क्य ! हाथी के समान एक ऋषभ के साथ सौ गायें देते हैं । आप बसे ग्रहण करें यह सुन (स+होवाच+याज्ञवल्क्यः) यह याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे राजन् ! (मे+पिता+अननुशिष्य+न+हरेत्) मेरे पिताजी का यह मत था कि न सिखला करके अर्थात् शिष्य को अच्छे प्रकार बोध और कृतार्थ न करके न हरण करना चाहिये । उससे कुछ लेना न चाहिये (इति) ऐसा मैं भी मानता हूँ । इस हेतु अभी आप से धन लेना नहीं चाहता हूँ ॥ २ ॥

भाष्यम्—यत्ते इति । हे सम्राट् ! सम्प्रति ते तुभ्यं यः कश्चिदाचार्यः । यत् किमपि अवरीदुपादिशत् । तत्सर्वं यं शृण्वाम । तव सन्त्यनेकाचा-

र्याः । अतस्त्वं बहुश्रुतः । तत्तद्याथार्थ्यमपि धारयसि न वा, एवं तेऽपि पर-
मार्थमुपदिशन्ति न वेति निर्णेतुमागतोऽरिम । अतो हे सम्राट् ! यत्किमपि ते
तैरुपदिष्टं तत्प्रथमं श्रोतुमिच्छामि । तत्र यदि कापि न्यूनता स्यात् । तर्हि प्रपू-
रयिष्यामि । इति याज्ञवल्क्यवचनं श्रुत्वा “जित्वा शैलिनिर्वाग्वै ब्रह्मेति” वाग्वै
परमादरणीयं वस्तिवाति मेऽब्रवीदित्युवाच जनकः । शिलिनस्याऽपत्यं शै-
लिनिः । जित्वेति नामवान् कश्चिदाचार्यः । जयति जितवान्वा जित्वा । वाक्-
प्राब्रल्येन भवत्येव जनः सभायाः जेता वाग्विद्यायां नैपुण्यप्राप्त्या विजितसम-
त्वाज्जित्वेति नामधेयम् । अत्र गौण्येऽर्थे ब्रह्मशब्दप्रयुक्तिरादरार्थं द्योतयति ।
बहुनाऽऽदरेण वाग्विद्याऽधिगन्तव्या । शैलिनिनोपदिष्टमर्थं स्तोतुकामस्तस्याऽऽ-
सत्त्वमयोजकीभूतं शुद्धित्रयमाह—यथेति । प्रशस्ता माता यस्य स मातृमान् ।
आपञ्चवर्षात् प्रथमवयसि यस्य पुत्रस्य जननी अनुशासित्री विद्यते । प्रशस्तः
पिता यस्य स पितृमान् । ततः पञ्चमवर्षादूर्ध्वमुपनयपर्यन्तं यस्य पिता शिक्ष-
कोऽस्ति । प्रशस्त आचार्यो यस्य आचार्यवान् । उपनयनादूर्ध्वमासमावर्तनाद्
यस्यानुशासिताऽऽचार्यो विद्यते ॥

भूम निन्दा प्रशंसासु, नित्ययागेऽतिशयने ।

सम्बन्धेऽस्ति विवक्षायां, भवन्ति मतुवादयः ॥

ईदृशविशेषणत्रयेण विशिष्टः कश्चित्पुरुषः यथा स्वशिष्याय ब्रूयात् तथा
स शैलिनिस्तुभ्यं तद्वाग्वै ब्रह्मेत्यब्रवीत् । अत्र मुनिरेव हेतुमाह—अवदतो मूकस्य
पुरुषस्य किं स्यात् । न हि तस्येह वाऽमुत्र वा किञ्चिदपि मयोजनं विद्यते ।
निःस्पृहः खलु तूष्णीमास्ते ऐहिकामुष्मिकफलमोगपितृष्णः कश्चिद्यतिरवदन्
अमनि जगतीम् । न तेन काप्युपकृतिर्जगतामतः सर्वकर्म परित्यज्य मूकेन न
भाज्यम् । एतेन अहं ब्रह्मास्मीति मत्वा नैष्कर्म्याचरणमनुचितमित्यपि दर्शित-
म् । अतस्त्वद्वचनमाप्तत्वादेयमित्यत्र न किमपि वाच्यमस्ति । तु किन्तु हे
सम्राट् । ते तुभ्यम् । सः । तस्य वाग्व्रह्मणः । आयतनं शरीरम् । प्रतिष्ठाञ्च
त्रिष्वपि कालेष्वश्रयश्चाऽब्रवीत् किम् ? इति याज्ञवल्क्येन पृष्ठो राजा न मे ब्रवी-
तीत्युवाच—न मह्यमायतनं न च प्रतिष्ठामाब्रवीदित्यर्थः । तर्हि हे राजन् ! एतदुपा-
सनम् । एकपादेव वर्तते । एकः पादो यस्य तदेकपाद् । त्रिभिश्चरणैरहितमिद-

मुपासनम् । अतो हेयमित्याशयः । हे याज्ञवल्क्य ! यदि एकपादिदम् । तर्हि सर्वभावज्ञः सर्वपदार्थतत्त्वविन्ममाचार्यस्त्यमस्त्येव । स त्वमेव नोऽस्मभ्यं ब्रूहि एतदर्थमेव आगतोऽपि वर्तस । हे राजन् ! तर्हि शृणु । अस्व वाग्ब्रह्मणः । आयतनं शरीरं वागेव वचनमेव । विविधभाषाः । विविधपञ्चादीनां भाषणमित्यादि शरीरम् । प्रतिष्ठा तु आकाशः । अत्र प्रकरणे परमात्मवाची आकाशशब्दः सर्वत्र वेदितव्यः । अन्ततो गत्वा परमात्मैव सर्वेषामाश्रयः । हे राजन् ! एतद्वाग्ब्रह्म । प्रज्ञेति प्रकृतं विज्ञानमिति मत्वा उपासीत विचारयेदधीयीत । जनकः पृच्छति—हे याज्ञवल्क्य ! तस्य का प्रज्ञता ? प्रकृष्टा ज्ञा यस्येति प्रज्ञम् । प्रज्ञस्य भावः प्रज्ञता । यदा प्रकर्षेण जानातीति प्रज्ञम् तस्य भावः । याज्ञवल्क्य आह—हे सम्राट् ! तस्य वागेव प्रज्ञता । नाऽन्यदित्यर्थः । अत्र हेतुमाह मुनिः । हे सम्राट् ! वै निश्चयेन । वाचैव बन्धुः प्रज्ञायते । अयं अस्मद्बन्धुरस्तीति वाण्या भाषणे कृते ततोऽयं मम बन्धुरिति विज्ञायते । ततो विज्ञानः यथायोग्यं स सत्कारमालभते । इह हि वागेव कारणम् । एवम् अग्नेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वान्निर्म इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राणि अनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि इमानि सर्वाणि वाचैव विज्ञायन्ते । एतेषामर्थस्तु मैत्रेयीब्राह्मणे द्वितीयेऽध्याये उक्तो वेदितव्यः । तथा इष्टं पागनिमित्तं धर्मजातम् । हुतं होमनिमित्तम् । आशितमन्नदाननिमित्तं । पायितं पेयवस्तुदाननिमित्तधर्मजातम् । तथा अयञ्च लोकः इह लोकस्थ सर्ववृत्तान्तः । तथा परश्च लोकः । अस्माज्जोकार्त्तगो यो विविधसूर्यादिलोको दृश्यते तत्स्थः सामान्येन वृत्तान्तश्च । एवं सर्वाणि च भूतानि तत्तल्लोकस्यप्राणिजातानि । यद्वा पृथिव्यादीनि महाभूतानि । इत्यादीनि जगति सहस्रशो विद्यमानानि वस्तूनि तत्त्वानि वा । वाचैव प्रज्ञायन्ते । अतो हे सम्राट् ! वाग्यं परमं ब्रह्म परममादरणीयं वस्तु । वाग्वा आदर्यव्या । आदरबुद्ध्या च तद्गतधर्मा अध्येतव्याः । अग्रे एतदुपासकस्य फलमाह—नैनमिति । यः कश्चिदुपासकः । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण विद्वान् जानन् सन् । एतद्वाग्ब्रह्मोपास्ते अधीते विचारयति । एनमुपासकम् । वाग् कदापि न जहाति त्यजति वाग्विलासविद्यायां वर्धत एव सः । न केवलो वाण्या अनुग्रहः । तत्प्रभावेण तु सर्वाणि भूतानि प्राणिनः एनमुपासकम् अभिरचन्ति अभिनः पालयन्ति । तस्मिन् आपतन्त्या महत्या

अपि विपत्तेः सकाशात्तं वाग्मिनं बलिदानाद्युपहारै रक्षन्ति एवम् देवो भूत्वा देवान् अप्येति इहहि संजातदेवभावो परमविद्वान् भूत्वा देवान् दिव्यगुणयुक्तान् पुरुषान् दिव्यान् गुणान् वा अभूतपूर्वाणि दिव्यानि विज्ञानानि वा अप्येति प्राप्नोति । अपिपूर्वकादितेः लटि रूपम् । अहो वाग्देवता यस्मिन् प्रसीदति । तस्य यशः को न गायति । वाल्मीकिव्यासादीनां महाकवीनां प्रातःस्मरणीयं नामधेयं गृहे गृहे कदा न कीर्त्यते । “किमर्थमचारीः पशुन्निच्छन्नएवान्तानिति” पृष्टेन याज्ञवल्क्येन उभयमेव सम्प्राडिति प्रत्युक्तम् । अएवन्तानि तत्त्वान्युपादिष्टानि । याज्ञवल्क्येन सम्प्रतिजनककर्तृकप्रदेशः पशव एव शिष्यन्ते । अतः स्वप्रतिज्ञामनुस्मरन्नुपदेशेन सुप्रसन्नः सन् वैदेहो जनकस्तं प्रत्युवाच—हे याज्ञवल्क्य ! हस्त्युपमं गवां सहस्रं तुभ्यमहं ददामि त्वं तत्स्वीकुरु । हस्तितुल्य एक ऋषभो यस्मिन् सद्हस्त्युपमम् । यस्मिन् गवां सहस्रे एक ऋषभो महोक्षो गजसमानोऽस्ति । एवं गावश्चापि दोग्ध्यो दीयन्ते ब्रह्मविदे । अतो हे याज्ञवल्क्य ! घटोऽध्वयः सर्वाः वर्तन्ते । एवं सम्प्राद्वचनं श्रुत्वेतर आह—हे सम्प्राद ! अननुशिष्य शिष्यामकृत्वा शिष्याय सम्यग् शिष्यां न दत्त्वा तं कृतार्थञ्च न कृत्वा ततो धनं न हरतेति । मे भ्रम पिता मन्यते मन्यते स्म । अहमपि एतदेव मन्ये । अत इदानीं न गोसहस्र स्वीकारः ॥ २ ॥

माध्याशय—“जित्वा” जो सभा में विजयी होवे या जिसने सभा जीती है उसे “जित्वा” कहते हैं । यह बात प्रसिद्ध है कि जिसको वाणी विद्या में निपुणता प्राप्त होगी वह अवश्य ही विजयी होगा । यह शिलिनाचार्य का पुत्र वाणी विद्या में ही निपुण था और इसी का उपदेश दिया करता था । अतः इसका नाम जित्वा था ।

“वाग् वै ब्रह्म” यहां ब्रह्म शब्द गोए अर्थ में आया है । यहां केवल आदर अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । आदर से वाणीशास्त्र का अध्ययन करना चाहिये और इस पवित्र वाणी को मिथ्यादि भाषण से कदापि दूषित न करे अतः यहां “ब्रह्म” शब्द का पाठ है ।

मातृमाप् इत्यादि—रजा जनक को शौलिनि जित्वा के वचन पर अविश्वास अब्रह्मा न होजय इस हेतु यह आत पुरुष है क्योंकि इसने माता, पिता, आचार्य

से शिक्षा पाई है । इत्यादि विषय कहने को “मातृमान्” आदि तीन विशेषण कहते हैं । जिसको माता अच्छी विदुषी हो और और पञ्चवर्ष तक उस माता से शिक्षा पाई हो उसे “मातृमान्” । इसी प्रकार उपनयन मत्कार पर्यन्त जिसने विद्वान् पिता से शिक्षा पाई हो उसे “पितृमान्” एवं समावर्त्तन पर्यन्त गुरु के आश्रय रहकर पूर्ण अध्ययन किया हो, आचार्य भी उसे यत्नपूर्वक पढ़ाता हो उसे “आचार्यमान्” कहते हैं । हे राजन् ! यह जित्वा इन तीन गुणों से संयुक्त है इस हेतु इसका कथन सत्य है क्योंकि जो लोग भाषण नहीं करते हैं वा ऐहिक पारलौकिक सुखरूप फल को त्याग कर वाणी द्वारा किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं होते हैं और इसी को परधर्म मानकर “मूक” बन जाते हैं । अथवा अपने को “अह मद्भास्मि” मान सत्य कर्म से निवृत्त हो मौन साध बैठ जाते हैं । उस मनुष्य से अपना और जगत् का क्या लाभ हो सकता है । इस हेतु वाणी आदरणीय है । यहा जित्वा वा कथन सर्वथा सत्य है, परन्तु इस वाणी का आयतन और प्रतिष्ठा ये दो अङ्ग और होते हैं सो उन्होंने आप से कहे या झिपा रखे यदि पिछा रखे अथवा उनके विषय में आपने पूछा ही नहीं । अथवा यहा तक वे जानते ही न हों तब यह उपासना उचित नहीं । यह केवल “एकपाद्” एक ही पैर वाला है । आयतन नाम शरीर का है “बागेव” वाणी का शरीर क्या है ? निःसन्देह विविध भाषाएँ इसका शरीर इस हेतु वाणी शास्त्र के अध्ययन के लिये विविध भाषा जाननी चाहियें । पशु पक्षी आदि की मधुर ध्वनि के तत्त्वों को विचारना चाहिये । एवं अपनी वाणी सर्वदा शुद्ध रखनी चाहिये । परन्तु हे राजन् ! इन सबों के प्रयोजन के ऊपर ध्यान देना चाहिये ।

आकाश—इन वाणियों का आश्रय अन्त में वही ब्रह्म है । सारी वाणी का मूलकारण ब्रह्म है उस ब्रह्म से प्रथम वेदरूप वाणी निकली तब ससार में अनेक भाषाएँ कान्यादि हुई । इस हेतु सबका अन्तिम तात्पर्य ब्रह्म ही है । हे राजन् ! इसकी भी जो परम प्रतिष्ठा हो उसे ही जानो । इस प्रकरण में सर्वत्र आकाश शब्द परमात्मा वाचक है । जो कुछ विद्या प्राप्त होती है वह वाणी के द्वारा ही । अतः बुद्धि का कारण मानो वाणी ही है इस हेतु इसको “प्रज्ञादेवी” मानकर इसके सारे गुणों को पूर्णतया विचारें । हे राजन् ! ये ही तीन इसके अवशिष्ट चरण हैं तीन ये और चतुर्थ आदर इन चारों के साथ वाणी का अध्ययन करो ।

परमं ब्रह्म=परम आदरणीय वस्तु । “देवो भूत्वा देवान् अप्येति” यह नियम है कि योग्य होकर योग्य को पाता है । विद्वान् होने पर विद्वानों की गोष्ठी का अनुभव करता है । विविध ऐश्वर्य को भोगता है । अपूर्व विद्याओं को निकालता, अच्छे २ गुण इसमें आते हैं । इत्यादि भाव जानना । जिसने वाग्देवता को अपने वश में कर लिया है । उसके यश को कौन नहीं गाता है । वाल्मीकि व्यासादि महाकवियों के प्रातःस्मरणीय नाम का गृह २ में कब कीर्तन नहीं होता है ? ।

“इस्तृपमम्” राजा ने याज्ञवल्क्य से पूछा था कि आप किसलिये यहाँ आये हैं । क्या पशुओं की वा तत्त्वनिर्णयों की इच्छा से ? इस पर याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया था कि दोनों के लिये । अब तत्त्वनिर्णय करना जो इनका काम था सो इन्होंने किया । राजा की ओर से पशु देना बाकी रहा । इस हेतु राजा अपनी प्रविज्ञा को स्मरण करते हुए प्रार्थना करते हैं कि इतने उपदेश के लिये आप को १००० गाय देते हैं । वे सब गायें बड़ी पुष्ट, दूध देने वाली हैं । और इसके साथ एक गज समान अतिबलिष्ठ ऋषभ महोत्त सांड भी देते हैं (इत्तिसम ऋषभो यस्मिन्) इन्ति समान एक ऋषभ है जिसमें ऐसा समास होता है । परन्तु याज्ञवल्क्य के पिता का यह सिद्धान्त था कि जयतक शिष्य अच्छे प्रकार न समझ जाय और कुबुद्ध न हो जाय तब तक उससे गुरुदक्षिणा कुछ नहीं लेनी चाहिये । इस हेतु याज्ञवल्क्य ने उस पुरस्कार को अस्वीकार किया । क्योंकि अभी तक शङ्काओं के समाधान नहीं हुए थे ।

यदेव ते कश्चिदब्रवीत्तच्छृण्वामेत्यब्रवीन्म उदङ्कः शौ-
ल्बायनः प्राणो वै ब्रह्मेति यथा मातृमान्पितृमानाचार्यवान्ब्रू-
यात्तथा तच्छौल्बायनोऽब्रवीत्प्राणो वै ब्रह्मेत्यप्राणतो हि किं
स्यादित्यब्रवीन्नु ते तस्याऽऽयतनं प्रतिष्ठां न मेऽब्रवीदित्ये-
कपाद्वा एतत्सम्राडिति स वै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य प्राण एव-
ऽऽयतनमाकाशःप्रतिष्ठा प्रियमित्येनदुपासीत का प्रियता या-
ज्ञवल्क्य प्राण एव सम्राडिति होवाच प्राणस्य वै सम्राट्

कामायायाज्यं याजयत्यप्रतिगृह्यस्य प्रतिगृह्यात्यपि तत्र वधा-
शङ्कं भवति यां दिशमेति प्राणस्यैव सम्राट् कामाय प्राणो
वै सम्राट् परमं ब्रह्म नैनं प्राणो जहाति सर्वाण्येनं भूतान्य-
भिचरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते
हस्त्यूपमं सहस्रं ददामीति होवाच जनको वैदेहः स होवाच
याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥ ३ ॥

अनुवाद—याज्ञवल्क्य—हे सम्राट् ! जो ही कुछ आप में किसी ने कहा है
उसको हम सुन । जनक—शाल्वायन उदङ्ग ने मुझ से कहा है कि प्राण ही आदर-
णीय वस्तु है । याज्ञवल्क्य—जैसे कोई मातृमान, पितृमान, आचार्यवान् उपदेश देवे
वैसे ही शाल्वायन ने कहा है कि “प्राण ही आदरणीय वस्तु है” क्योंकि प्राणर-
हित को “क्या लाभ” हो सकता । परन्तु क्या उन्होंने आप से उसके आयतन
और प्रतिष्ठा भी कहे हैं ? । जनक—मुझ से नहीं कहे हैं । याज्ञवल्क्य—हे सम्राट् !
निश्चय यह (उपासना) एक चरण का है । जनक—हे याज्ञवल्क्य ! सो आप ही
हम से कहें । याज्ञवल्क्य—प्राण ही आयतन है आकाश (ब्रह्म) प्रतिष्ठा है । इस
(प्राणरूप आदरणीय वस्तु) को “प्रिय” मानकर अध्ययन करे । जनक—हे याज्ञ-
वल्क्य ! इसकी प्रियता क्या है ? । याज्ञवल्क्य—हे सम्राट् ! प्राण ही (इसकी प्रि-
यता है) हे सम्राट् ! निश्चय प्राण की ही कामना के लिये अयाज्य (यज्ञ करवाने
के अयोग्य पुरुष) को यज्ञ करवाता है । अप्रतिगृह्य (जिससे दान नहीं लेना चा-
हिय) का प्रतिग्रह लेता है । जहाँ वध की आशङ्का है उस दिशा में भी जाता है ।
यह सब कार्य हे सम्राट् ! प्राण की कामना के लिये ही मनुष्य करता है । अतः
हे सम्राट् ! प्राण ही परम आदरणीय वस्तु है । इसको प्राण नहीं त्यागता, इसकी
रक्षा सब प्राणी करते हैं । देव होकर देवों को प्राप्त करता है । जो इस प्रकार
जानता हुआ इस (प्राणरूप आदरणीय वस्तु) की उपासना करता है । जनक—
(इस शिक्षा के लिये) हाथी के समान एक साड़ के साथ एक सहस्र गाँवें देता
ह । हे राजन् ! मेरे पिताजी की यह सम्मति थी कि शिष्य को सम्मान के बिना
उससे कुछ लेना नहीं चाहिये ॥ ३ ॥

पदार्थ—राजा से द्वितीयवार याज्ञवल्क्य पूछते हैं कि हे सम्राट् । (यद्+एव+ते+कः+चित्+अब्रवीत्+तत्+शृण्वाम) जो ही कुछ आप से किसी ने कहा है उसको हम सुनें (इति) जनक महाराज कहते हैं—(शौत्वायनः+उदङ्घः+मे+अब्रवीत्+प्राणः+वै+ब्रह्म) शुल्वाचार्य के पुत्र उदङ्घाचार्य ने मुझ से कहा है कि प्राण ही परम आदरणीय वस्तु है । (इति) याज्ञवल्क्य कहते हैं—(यथा+मातृमान्+पितृमान्+आचार्यवान्+द्व्यात्) जैसे मातृमान्, पितृमान् और आचार्यवान् विद्वान् अपने शिष्य को उपदेश देवे । (तथा+शौत्वायन+तत्+अब्रवीत्+प्राणः+वै+ब्रह्म+इति) वैसे ही शौत्वायन=शुल्वाचार्य के पुत्र ने उसको कहा है कि प्राण ही परम आदरणीय वस्तु । (हि) क्योंकि (अप्राणतः+न्निम्+स्यात्+इति+तु+ते+तस्य+आयतनम्+प्रतिष्ठाम्+अब्रवीत्) बिना प्राण के मनुष्य को लाभ क्या हो सकता है । अस्तु । उन्होंने आप से उस प्राणरूप आदरणीय वस्तु का आश्रय और प्रतिष्ठा भी कहा है । जनक—(मे+न+अब्रवीत्) मुझ से न आयतन और न प्रतिष्ठा कही है । याज्ञवल्क्य—(सम्राट्+एतत्+एवपाद्) हे सम्राट् यह उपासना एक चरण का है । अर्थात् तीन चरणों से हीन है (इति) । जनक—(याज्ञवल्क्य+सः+वै+नः+ब्रूहि) हे याज्ञवल्क्य ! परम विद्वान् तत्त्ववित् जो हम लोगों के आचार्य सो आप ही हम लोगों को उपदेश देवें । याज्ञवल्क्य कह०—हे राजन् । (प्राणः+एव+आयतनम्+आकाशः+प्रतिष्ठा+एतत्+प्रियम्+इति+उपासीत) प्राण का आयतन प्राण ही है परन्तु प्रतिष्ठा आकाश=ब्रह्म है इस प्राणरूप परम आदरणीय वस्तु को “ प्रिय ” मानकर इसके गुणों का अध्ययन करे । जनक पू०—(याज्ञवल्क्य+का+प्रियता) हे याज्ञवल्क्य ! इसकी प्रियता क्या है । याज्ञवल्क्य (ह्+उवाच+सम्राट्+प्राणः+एव) बोले कि हे सम्राट् प्राण ही अर्थात् प्राण की प्रियता प्राण ही है । इस में अनेक कारण दिसाते हैं । (सम्राट्+प्राणस्य+वै+कामाय+अयाज्यम्+याजयति) हे सम्राट् ! प्राण=जीवन की ही कामना के लिये जिसको यज्ञ नहीं करवाना चाहिये उस अयाज्य पुरुष को भी लोग यज्ञ करवाते हैं । (अप्रतिगृह्यस्य+प्रतिगृह्णाति) जिससे दान नहीं लेना चाहिये ऐसे अप्रतिगृह्य पुरुष से भी दान लेते हैं । और (तत्र+वधाराद्धम्+अपि+भवति+याम्+दिशम्+एति) उस दिशा में वध की आशङ्का भी है तथापि जिस दिशा को जाता है अर्थात् जहाँ मरने की भी आशङ्का है उस दिशा को भी जाता है (सम्राट्+प्राणस्य+एव+

कामाय) हे राजन् । प्राण की ही कामना के लिये ये सब कार्य करते हैं अतः
 (सम्राट्+प्राणः+चै+परमम्+ब्रह्म) हे सम्राट् । प्राण ही प्रियतर वस्तु है । आगे
 फल कहते हैं—(यः+एवम्+विद्वान्+एनन्+उपास्ते+एनम्+प्राणं+न+जहाति) जो
 कोई उपासक इस प्रकार जानते हुए इस प्राणरूप परम प्रिय आदरणीय वस्तु का
 धर्म वा गुणों का अध्ययन करता है इस उपासक को प्राण नहीं त्यागता है । और
 (एनम्+सर्वाणि+भूतानि+अभिरक्षन्ति) इस उपासक की सब प्राणी सब प्रकार
 से रक्षा करते हैं । (देवः+भूत्वा+देवान्+अप्येति) परम विद्वान् हो अथवा दिव्य
 ज्ञानी हो दिव्य गुण अर्थात् अपूर्व वस्तुओं को प्राप्त करता है । (जनकः+वैदेहं+
 ह+उवाच) विदेहाधिपति जनक महाराज ने कहा कि हे याज्ञवल्क्य । (हस्त्युप-
 भम्+सहस्रम्+इदामि+इति) जिसमें हाथी के समान एक बैल है अर्थात् गजस-
 मान एक बैल (साड) के साथ एक सहस्र गायें आपको इस शिक्षा के लिये
 देता हूँ आप स्वीकार करें । (सः+ह+उवाच+याज्ञवल्क्यः+मे+पिता+अमन्यत+
 अननुशिष्य+न+हरेत+इति) ये सुप्रसिद्ध याज्ञवल्क्य बोले कि मेरे पिताजी मानते
 थे कि न शिक्षा देकर अर्थात् पूर्ण शिक्षा और शिष्य को कृतार्थ किये बिना शिष्य
 से कुछ लेना नहीं चाहिये । हे राजन् । इस सम्मति के अनुकूल मैं हूँ आप को
 मैंने पूरी शिक्षा नहीं दी है और आप भी पूर्णतया कृतार्थ नहीं हुए हैं, इस हेतु
 आपसे अभी कुछ नहीं ले सकता ॥ ३ ॥

भाष्यम्—यदेवेति । द्वितीयवारं सम्राजं जनकं याज्ञवल्क्यः पृच्छति ।
 शौन्वायनः । शुन्वस्वाचार्यस्यापत्यं शौन्वायनः उदङ्को नामतः । उदङ्को
 नाम कश्चिदाचार्यः । प्राणो वायुःसामान्यतः । ब्रह्म परमादरणीयं प्रियं वस्तु ।
 प्राण एव आयतनम् । अतः संचारिणः प्राणस्य चाक्षवापुरेवाऽऽयतनम् ।
 यद्वा वायुसहितं प्राणेन्द्रियमेवाऽऽयतनम् । एतत्प्राणस्वरूप परमादरणीय वस्तु
 प्रियमिति प्रिय मत्त्वोपार्जित तद्गतगुणा अधिगन्तव्याः । प्राणस्य प्रियत्वे हेतु-
 माह—हे सम्राट् प्राणस्यैव कामाय अन्नपानादिना प्राणस्यैव प्रतिपालनाय
 अयाज्यम् याजयितुमयोग्यं दुष्टकर्माचरन्त पतितं पुरुषम् । सन्त्यजेके पुरुषाः
 घोरकर्माणिः ते स्वकृतदोषमार्जनाय लोके च प्रख्यातिलाभाय यियक्षन्ति ।
 परन्तु तेऽयाज्या एव । ईदृशं पापिनमपि प्राणकामाय याजयति । एवम् अप्र-

तिगृह्यस्य यस्मादुग्रकर्मण्यौरादेः दानं न ग्रहणीयमस्ति । तस्य सकाशादपि
प्रतिगृह्णाति दानमाददाति । अपि च यां दिशं तस्करादिसंकीर्णामपि दिशम् ।
एति गच्छति । तत्र तस्यां दिशि वधाशङ्कम् वधनिमित्तमाशङ्कम् वधाशङ्का
भवति तथापि तां दिशं वित्तार्थं यात्येव । हे राजन् ! एतत्सर्वं प्राणस्य कामा-
यैवाऽऽचरति । अतः प्राणो वै परमं ब्रह्म । परमादरणीयं प्रियं वस्तु । अन्यत्
सर्वमुक्तार्थम् ॥ ३ ॥

यदेव ते कश्चिदब्रवीत्तच्छृण्वामेत्यब्रवीन्मे वर्कुर्वाष्ण-
श्चक्षुर्वै ब्रह्मेति यथा मातृमान्पितृमानाचार्यवान्ब्रूयात्तथा तद्वा-
ष्णोऽब्रवीच्चक्षुर्वै ब्रह्मेत्यपश्यतो हि किं स्यादित्यब्रवीत्तु ते
तस्याऽऽयतनं प्रतिष्ठां न मेऽब्रवीदित्येकपाद्वा एतत्सम्राडिति
स वै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य चक्षुरेवायतनमाकाशः प्रतिष्ठा सत्य-
मित्येनदुपासीत का सत्यता याज्ञवल्क्य चक्षुरेव सम्राडिति
होवाच चक्षुषा वै सम्राट् पश्यन्त माहुरद्राक्षीरिति स आहा-
द्राक्षमिति तत्सत्यं भवति चक्षुर्वै सम्राट् परमं ब्रह्म नैनं
चक्षुर्जहाति सर्वाण्येनं भूतान्याभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवा-
नप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते हस्त्यूपमं सहस्रं ददामीति
होवाच जनको वैदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत
नाननुशिष्य हरेतेति ॥ ४ ॥

अनुवाद—याज्ञवल्क्य—हे सम्राट् ! जो ही कुछ आप से किसी ने कहा हो
उसको हम सुनें । जनक—वाष्णवर्कु ने मुझ से कहा कि चक्षु ही परम आदरणीय
वस्तु है । याज्ञवल्क्य—जैसे कोई मातृमान्, पितृमान्, आचार्यवान् उपदेश देवे । जैसे
ही वाष्णवर्कु ने कहा है कि चक्षु ही परम आदरणीय वस्तु है क्योंकि न देखते
हुए मनुष्य को क्या लाभ हो सकता है । परन्तु क्या उन्होंने आपसे उसको आय-
तन और प्रतिष्ठा भी कहे हैं । जनक—मुझ से नहीं कही है । याज्ञवल्क्य—हे सम्राट् !

निश्चय यह (उपासना) एक चरण का है । जनक—हे याज्ञवल्क्य ! सो आप ही हमसे कहें । याज्ञवल्क्य—चक्षुरिन्द्रिय ही आयतन है । आकाश (ब्रह्म) ही प्रतिष्ठा है । इस (चक्षुरूप आदरणीय वस्तु) को सत्य मानकर इसके गुणों का अध्ययन करे । जनक—इसकी सत्यता क्या है । याज्ञवल्क्य—हे सम्राट् ! चक्षु ही (इसकी सत्यता है) हे सम्राट् ! चक्षु से ही देखते हुए पुरुष को लोग पूछते हैं कि क्या तूने इसको देखा है । वह यदि कहता है कि मैंने देखा है तब सत्य होता है । अतः हे सम्राट् ! चक्षु ही परम आदरणीय वस्तु है इसको चक्षु नहीं त्यागता । इसकी रक्षा मन प्राणी करते हैं । देन होकर देवों को प्राप्त करता है । जो इस प्रकार जानता हुआ इस (प्राणरूप आदरणीय वस्तु) की उपासना करता है । जनक—इस शिक्षा के लिये हाथी के समान एक साड़ के साथ एक सहस्र गायें देता हूं । याज्ञवल्क्य—हे राजन् ! मेरे पिताजी की यह सम्मति थी कि शिष्य को सम-माये बिना उससे कुछ लेना नहीं चाहिये ॥ ४ ॥

पदार्थ—राजा से तृतीयवार याज्ञवल्क्य पूछते हैं कि हे सम्राट् ! (यद्+एव+त्वे+कः+चित्+अग्रवीत्+तत्+शृण्वाम+इति) जो ही कुछ आप से किसी ने कहा है उसको हम सुनें । जनक महाराज कहते हैं—(वार्ष्णेः+यवर्कुः+मे+अग्रवीत्+चक्षुः+वै+ब्रह्म) घृष्णाचार्य के पुत्र यवर्कु नामक आचार्य ने मुझ से कहा है कि चक्षु ही परम आदरणीय प्रिय वस्तु है । याज्ञवल्क्य क०—(यथा+मातृमान्+पितृमान्+आचार्यवान्+भूयात्) जैसे मातृमान् पितृमान् और आचार्यवान् विद्वान् अपने शिष्य को उपदेश देवे । (तथा+वार्ष्णेः+तत्+अग्रवीत्+चक्षुः+वै+ब्रह्म+इति) वैसे ही वार्ष्णे यवर्कु ने उसको कहा कि चक्षु ही परम आदरणीय वस्तु है (हि+अपरयतः+किम्+भ्यात्) क्योंकि न देखते हुए पुरुष को क्या लाभ हो सकता है (इति+तु+ते+तस्य+आयतनम्+प्रतिष्ठाम्+अग्रवीत्) परन्तु उन्होंने आप से उस चक्षुरूप आदरणीय वस्तु का शरीर और आश्रय भी कहा है । जनक०—(मे+न+अग्रवीत्) मुझ से न आयतन और न प्रतिष्ठा कही है । याज्ञवल्क्य—(सम्राट्+एतत्+एकपाद्) हे सम्राट् ! यह उपासना एक चरण का है अर्थात् तीन चरणों से हीन है । (इति) जनक०—(याज्ञवल्क्य+स+वै+नः+भूहि) हे याज्ञवल्क्य—परम विद्वान् परम तत्त्ववित् जो हम लोगों के आचार्य आप हैं सो आप ही हम लोगों

से उपदेश कहे । याज्ञवल्क्य—हे राजन् ! (चक्षुः+एव+आयतनम्+आकाशः+एन-
त्+सत्यम्+उपासीत) चक्षुरिन्द्रिय का चक्षुगोलक ही आयतन शरीर है मन्त्र ही
अन्त में आश्रय है । इस चक्षुरात्मक परम आदरणीय प्रिय वस्तु को सत्य मान-
कर इसके गुणों का अध्ययन करे । ज० १०—(याज्ञवल्क्य+मा+प्रियता) हे याज्ञ-
वल्क्य ! इसकी प्रियता क्या है । याज्ञ०—(ह+उवाच+सम्राट्+चक्षुः+एव) बोलो
कि हे सम्राट् ! चक्षुरिन्द्रिय की सत्यता चक्षु ही है । (सम्राट्+चक्षुषा+परयन्तम्+
आहुः) हे सम्राट् ! जब एक द्रष्टा और श्रोता दोनों विवाद करते हुए किसी निर्णय
के लिये मध्यस्थ के निकट आते हैं तो जिसने नेत्र से देखा है उस पुरुष से वे
मध्यस्थ लोग पूछते हैं कि (अद्राक्षीः+इति+सः+आह+अद्राक्षम्+इति+तन्+सत्यम्+
भवति) क्या तू ने अपने नेत्र से उसको देखा है इस के बाद यदि यह कहता है
कि मैंने इसको अपनी आँखों से देखा है तब उसका कथन सत्य होता है । क्योंकि
आँखों से देखी हुई वस्तु में व्यभिचार नहीं हो सकता और जो यह कहता है कि
मैंने आँख से देखा तो नहीं परन्तु सुना है । इस की बात विश्वसनीय नहीं होती ।
क्योंकि इसमें सम्भव है कि यह असत्य हो सकता है, इस हेतु चक्षु ही सत्य है
इसको सत्य मानकर गुणों का अध्ययन करे । हे राजन् ! (चक्षुः+यै+परमम्+
ब्रह्म) चक्षु ही परम आदरणीय प्रिय वस्तु है । आगे फल कहते हैं—(यः+एवम्+
विद्वान्+एनत्+उपास्ते) जो कोई उपासक इस प्रकार जानते हुए इस चक्षुरूप परम प्रिय
आदरणीय वस्तु के धर्म या गुणों का अध्ययन करता है (एनम्+चक्षुः+न+जहाति+
एनम्+सर्वाणि+भूतानि+अभिरक्षन्ति+देवः+भूत्या+देवान्+अप्येति) इस उपासक
को चक्षु नहीं त्यागता है और हम उपासक को सत्र प्राणी सत्र प्रकार से रक्षा करते
हैं परम विद्वान् हो अथवा दिव्य दृष्टि हो दिव्य गुण अर्थात् अपूर्व वस्तुओं को
प्राप्त करता है । (जनकः+विदेह+ह+उवाच+हस्त्युपभम्+सहस्रम्+ददामि+इति)
विदेहाधिपति जनक महाराज ने कहा कि हे याज्ञवल्क्य ! जिसमें दार्ढी के समान
एक बैल है अर्थात् गज समान एक बैल (साड) के साथ एक सहस्र गायें आपको
इस शिक्षा के लिये देता हूँ आप स्वीकार करें । (सः+ह+उवाच+याज्ञवल्क्यः+
मे+पिता+अमन्यत+अननुशीष्य+न+दरेत+इति) ये सुप्रसिद्ध याज्ञवल्क्य बोले कि
मेरे पिता मानते थे कि न शिक्षा देकर अर्थात् पूर्ण शिक्षा और शिष्य को कृतार्थ
किये बिना शिष्य से कुछ न लेना चाहिये । हे राजन् ! इस सम्मति के अनुकूल

मैं हूँ । आपको मैंने पूरी शिक्षा नहीं दी है और आप भी पूर्णतया कृतार्थ नहीं हुए हैं । इस हेतु आपसे अभी कुछ मैं नहीं ले सकता हूँ ॥ ४ ॥

भाष्यम्—यदिति । वाष्णोऽश्विण्यास्याऽऽचार्यस्यापत्यम् । नामतोववर्कुः । कश्चिद्ववर्कुनामाचार्यः । चक्षुर्वै परमादरणीयं मियवस्तु । चक्षुर्गोलकं चक्षुष आसतनं शरीरम् । आकाशो ब्रह्म । एनच्चक्षुरात्मकं ब्रह्म “सत्य”मिति मत्सोपासीत । चक्षुषः सत्यत्वे हेतुमाह मुनिः—हे राजन् ! यदा द्रष्टृश्रोतारौ विषदमानौ पुरुषौ निर्णयार्थमागच्छतः । तदा मध्यस्था चक्षुषा पश्यन्तं पुरुषं प्रति आहुः किं भोः ! त्वमिदं किं स्वचक्षुषा अद्राक्षीः । स यदि कथयति । अहमिदं स्वचक्षुषाऽद्राक्षम् । तदा तत्सत्यं मन्यन्ते अव्यभिचारात् । इतरमसत्यम् व्यभिचारात् । अतश्चक्षुर्वै सत्यम् । अन्यत्सर्वेषुवतार्थम् ॥ ४ ॥

यदेव ते कश्चिदब्रवीत्तच्छृण्वामेत्यब्रवीन्मे गर्हभीविपीतो भारद्वाजः श्रोत्रं वै ब्रह्मेति यथा मातृमान्पितृमानाचार्यवान्भूयान्तथा तद्भारद्वाजोऽब्रवीच्छ्रोत्रं वै ब्रह्मेत्यशृण्वतो हि किं स्यादित्येवब्रवीत्तु ते तस्याऽऽयतनं प्रतिष्ठां न मेऽब्रवीदित्येकपाद्वा एतत्सम्राडिति स वै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य श्रोत्रमेवाऽऽयतनमाकाशः प्रतिष्ठाऽनन्त इत्येनदुपासीत काऽनन्तता याज्ञवल्क्य दिश एव सम्राडिति होवाच तस्माद्वै सम्राडपि यां काश्च दिशं गच्छति नैवास्या अन्तं गच्छत्यनन्ता हि दिशो दिशो वै सम्राट् श्रोत्रं श्रोत्रं वै सम्राट् परमं ब्रह्म नैनं श्रोत्रं जहाति सर्वाण्येनं भूतान्यभिरक्षन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते हस्त्यूपमं सहस्रं ददामीति होवाच जनको वैदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥ ५ ॥

अनुवाद—याज्ञवल्क्य—हे सम्राट् ! जो ही कुछ आप से किसी ने कहा है

उसको हम सुनें । जनक-भारद्वाज गर्दभीविपीताऽऽचार्य ने मुझ से कहा है कि श्रोत्र ही परम आदरणीय प्रियवस्तु है । याज्ञवल्क्य-जैसे कोई मातृमान पितृमान आचार्यमान उपदेश देवे । वैसे ही भारद्वाज ने कहा है कि श्रोत्र ही परम आदरणीय प्रियवस्तु है, क्योंकि न सुनते हुए (यधिर) पुरुष को क्या लाभ हो सकता है । परन्तु क्या उन्होंने आपसे उसका आयतन और प्रतिष्ठा भी कही है ? । जनक-मुझ से नहीं कही है । याज्ञवल्क्य-हे सम्राट् ! निश्चय, यह (उपासना) एक चरण का है । जनक-हे याज्ञवल्क्य ! सो आप ही हमसे कहें । याज्ञवल्क्य-श्रोत्रेन्द्रिय ही आयतन है और आकाश (परमात्मा) ही आश्रय है । इस (श्रोत्र-रूप ब्रह्म) को "अनन्त" मानकर अध्ययन करें । जनक-हे याज्ञवल्क्य ! इसकी अनन्तता क्या है । याज्ञवल्क्य-हे सम्राट् ! दिशा ही (इस श्रोत्र की अनन्तता) है । हे सम्राट् ! उसी हेतु, निश्चय कोई पुरुष जब (याम्+काम्+अपि) पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, द्युव, ऊर्ध्व इन सबों में से किसी (दिशाम्) दिशा को (गच्छति) जाता है तब (अस्याः) इस दिशा के (अन्तम्) पारको (नेत्र) कदापि भी नहीं (गच्छति) जाता है । अर्थात् दिशा का अन्त नहीं पाता है (हि) क्योंकि (दिशः) दिशार्थ (अनन्ताः) अनन्त हैं । जिसका अन्त न हो उसे अनन्त कहते हैं । इसमें शङ्का होती है कि श्रोत्र का आकाश से सम्बन्ध कहा गया है दिशा से तो नहीं । हम पर कहते हैं कि (दिशः+वे+सम्राट्+श्रोत्रम्) दिशा ही श्रोत्र है अर्थात् आकाश ही उस २ प्रदेश से सम्बद्ध होकर उस २ दिशा का नाम वाला होता है, क्योंकि आकाश के अतिरिक्त दिशा कोई वस्तु नहीं । अतः हे सम्राट् ! श्रोत्र ही परम आदरणीय वस्तु है । इसको श्रोत्र नहीं त्यागता इसकी रक्षा सब प्राणी करते हैं । देव होकर देवों को प्राप्त करता है । जो इस प्रकार जानता हुआ इस (श्रोत्र-रूप आदरणीय वस्तु) की उपासना करता है । जनक—(इस शिक्षा के लिये) शार्ङ्ग के समान एक सांड के साथ एक सहस्र गाँव देता हूँ । याज्ञवल्क्य—हे राजन् ! मेरे पिताजी की यह सम्मति थी कि शिष्य को समझाये बिना उससे कुछ लेना नहीं चाहिये ॥ ५ ॥

भाष्यम्—भारद्वाजो भरद्वाजगोत्रोत्पन्नः । गर्दभीविपीतो नाम कश्चिदाचार्यः । ननु श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धमाहुर्विचक्षणाः । न हि श्रोत्रदिशोः । तर्हि

कथं दिशो वर्णनम् । श्रोत्रं श्रोत्रकारणं दिग्देवधेत्यर्थः । श्रोत्रमेव श्रोत्रेन्द्रिय-
मेव । आघतनं शरीरम् । एनच्छ्रोत्रात्मकं ब्रह्म अनन्त इति मत्वोपासीत तद्ग-
तगुणा अधिगन्तव्याः इत्यर्थः । दिशोऽनन्ततां दर्शयति—हे सम्राट् । यतो
दिशोऽनन्ता वर्तते । तस्माद्ब्रह्म हेतोः यः कश्चित्पुरुषः यां काञ्च दिशं प्राचीं
वा दक्षिणां वा प्रतीचीं वा उदीचीं वा ध्रुवां वा ऊर्ध्वां वा गच्छति । स गन्ता-
पुरुषः । नैव । अस्या दिशः । अन्त पारम् गच्छति । हि यतः—अनन्ता दिशः
सन्ति न विद्यतेऽतो यासां ता अनन्ताः । अन्यत्सर्वं व्याख्यातप्रायम् ॥ ५ ॥

यदेव ते कश्चिदब्रवीच्चच्छृण्वामेत्यब्रवीन्मे सत्यकामो
जाबालो मनो वै ब्रह्मेति यथा मातृमान् पितृमानाचार्यवान्
ब्रूयात्तथा तज्जाबालोऽब्रवीन्मनो वै ब्रह्मेत्यमनसो हि किं
स्यादित्यब्रवीत्तु ते तस्याऽऽयतनं प्रतिष्ठां न मेऽब्रवीदित्येक-
पाद्वा एतत्सम्राडिति स वै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य मन एवाय-
तनमाकाशः प्रतिष्ठाऽऽनन्द इत्येनदुपासीत का आनन्दता
याज्ञवल्क्य मन एव सम्राडिति होवाच मनसा वै सम्राट्
स्त्रियमभिहार्यते तस्यां प्रतिरूपः पुत्रो जायते स आनन्दो
मनो वै सम्राट् परमं ब्रह्म नैनं मनो जहाति सर्वाण्येनं भू-
तान्यभिचरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेतदु-
पास्ते हस्त्यूपमं सहस्रं ददामीति होवाच जनको वैदेहः स
होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेरेति ॥६॥

अनुराद—याज्ञवल्क्य—हे सम्राट् । जो ही कुछ आप से किसी ने कहा है
उसको हम सुनें । जनक—जाबाल सत्यकाम ने मुझ से कहा है कि मन ही आद-
रणीय वस्तु है । याज्ञवल्क्य—जैसे कोई मातृमान् पितृमान् आचार्यवान् उपदेश
देवे । वैसे ही जाबाल सत्यकाम ने कहा है कि मन ही आदरणीय वस्तु है, क्योंकि
बिना मन के पुरुष को क्या लाभ है । परन्तु क्या उन्होंने आप से उसके आय-

तन और प्रतिष्ठा भी कहे हैं ? । जनक—शुक्र से नहीं कहे हैं । याज्ञवल्क्य—हे सम्राट् ! निश्चय, यह (उपासना) एक चरण का है । जनक—हे याज्ञवल्क्य ! सो आप ही हम से कहें । याज्ञवल्क्य—मन का मन ही आयतन है आकाश (ब्रह्म) प्रतिष्ठा है । इस मनःस्वरूप परम आदरणीय वस्तु को आनन्द मान कर इसके गुणों का अध्ययन करे । जनक—हे याज्ञवल्क्य ! इसकी आनन्दता क्या है । याज्ञवल्क्य—हे सम्राट् ! मन की आनन्दता मन ही है । हे सम्राट् ! प्रथम मन ही पुरुष को स्त्री के निकट ले जाता है । तब उस स्त्री में प्रतिरूप पुत्र उत्पन्न होता है वह आनन्द है । अतः हे सम्राट् ! मन ही परम आदरणीय वस्तु है । जनक—(इस शिक्षा के लिये) हाथी के समान एक सांड के साथ एक सहस्र गायें देता हूँ । याज्ञवल्क्य—हे राजन् ! मेरे पिताजी की यह सम्मति थी कि शिष्य को सम-झाये बिना उससे कुछ लेना नहीं चाहिये ॥ ६ ॥

• पदार्थ—राजा से पञ्चमवार याज्ञवल्क्य पूछते हैं—हे सम्राट् ! (यद्+एव+ते+कः+चित्+अब्रवीत्+तत्+शृण्वाम) जो ही कुछ आप से किसी ने कहा है उसको हम सुनें (इति+जाबालः+सत्यकाम+मे+अब्रवीत्+मनः+वै+ब्रह्म) जनक महाराज कहते हैं कि जाबाला स्त्री का पुत्र सत्यकामाचार्य ने शुक्र से कहा है कि मननवृत्ति ही परम आदरणीय प्रिय वस्तु है । याज्ञवल्क्य कहते हैं—(यथा+मातृमान्+पितृमान्+आचार्यवान्+ब्रूयात्) जैसे मातृमान् पितृमान् और आचार्यवान् विद्वान् अपने शिष्य को उपदेश देवे (तथा+जाबालः+तत्+अब्रवीत्+मनः+वै+ब्रह्म+इति) वैसे ही जाबाल सत्यकाम ने उसको कहा है कि मन ही परम आदरणीय वस्तु है (हि+अमनसः+किं+स्यात्) क्योंकि जिस में मननवृत्ति नहीं उसको इस लोक परलोक में क्या लाभ हो सकता । (इति+तु+ते+तस्य+आयतनम्+प्रतिष्ठाम्+अब्रवीत्) परन्तु आप से उस मनःस्वरूप आदरणीय वस्तु का शरीर और आश्रय भी कहा है ? जनक कहते हैं—(मे+न+अब्रवीत्) शुक्र से न आयतन और न प्रतिष्ठा कही है । याज्ञवल्क्य क०—(सम्राट्+एतत्+एकपाद्) हे सम्राट् ! यह उपासना एक चरण की है अर्थात् तीन चरण से हीन है । (इति+याज्ञवल्क्य+सः+वै+नः+ब्रूहि) जनक क०—हे याज्ञवल्क्य ! परम विद्वान् परम सत्यवित् जो हम लोगों के, आचार्य आप हैं सो आप ही हम लोगों से उपदेश

कहें । याज्ञ० क०—हे राजन् । (मनः+एव+आयतनम्+आकाशः+प्रतिष्ठा) मन का शरीर मन ही है और आकाश प्रतिष्ठा है । अन्ततोगत्वा जैसे सब की प्रतिष्ठा ब्रह्म है वैसे ही इसरी भी प्रतिष्ठा ब्रह्म ही है । (एतत्+आनन्दः+इति+उपासीत) इस मनःस्वरूप ब्रह्म को आनन्दस्वरूप मानकर इस के गुणों का अध्ययन करे । जनक क०—(याज्ञवल्क्य+वा+आनन्दता) हे याज्ञवल्क्य । मन की आनन्दता क्या है । याज्ञ० क०—(ह+उवाच+सम्राट्+मन+एव) बोले कि हे सम्राट् । मन ही है । आगे मन की आनन्दता में हेतु कहते हैं । सामान्यरूप से मनुष्य जन स्त्री की कामना करता है तब (मनमा+वै+स्त्रियम्+अभिहार्यते) मन ही उस पुरुष को स्त्री के प्रति ले जाता है । तब (तस्याम्+प्रतिरूपः+पुत्रः+जायते) उस स्त्री में अपने रूप के समान पुत्र उत्पन्न होता है । (सः+आनन्दः) यह पुत्र आनन्दप्रद होता है इस हेतु हे सम्राट् । मन को आनन्द मानकर इसके गुण अभ्येतव्य हैं । इसी हेतु (मनः+वै+परमम्+ब्रह्म) मनही परम आदरणीय प्रिय वस्तु है आगे फल कहते हैं । (यः+एवम्+विद्वान्+एतत्+उपास्ते) जो कोई उपासक इस प्रकार जानते हुए इस मनोरूप परमप्रिय आदरणीय वस्तु के धर्म वा गुणों का अध्ययन करता है (एनम्+मनः+न+जहाति) इस उपासक को मन नहीं त्यागता है । और (एनम्+सर्वाणि+भूतानि+अभिरक्षन्ति+देवः+भूत्वा+देवान्+अप्येति) इस उपासक की सब प्राणी सब प्रकार से रक्षा करता है दिव्य गुण अर्थात् अपूर्व वस्तुओं को प्राप्त करता है । (जनकः+वैदेहः+ह+उवाच+हस्त्युपभम्+सहस्रम्+ददामि+इति) विदेहाधिपति जनक महाराज ने कहा कि हे याज्ञवल्क्य । जिस में हाथी के समान एक बैल अर्थात् गज समान एक बैल (साड) के साथ एक सहस्र गाए आप को इस शिक्षा के लिये देता हूँ । आप स्वीकार करें (सः+ह+उवाच+याज्ञवल्क्यः+मे+पिता+अमन्यत+अननुशिष्य+न+हरे+इति) वे सुप्रसिद्ध याज्ञवल्क्य बोले कि मेरे पिताजी मानते थे कि न शिक्षा देकर के अर्थात् पूर्ण शिक्षा और शिष्य को कृतार्थ किए बिना शिष्य से क्रुद्ध लेना न चाहिये । हे राजन् इस सम्मति के अनुकूल मैं हूँ । आप को मैंने पूरी शिक्षा नहीं दी है । और आप भी पूर्णतया कृतार्थ नहीं हुए हैं, इस हेतु आप से अभी कुछ मैं नहीं ले सकता ॥ ६ ॥

भाष्यम्—यदिति । जाबालः जाबालाया जाबालानाम्नाः स्त्रिया अप-

त्यम् सत्यकाम आचार्यः । मनो मननवृत्तिरेव परममादरणीयं प्रियवस्तु ।
अमनसो हि किं स्यात् । अन्यत्रोक्तम् “स यदा मनसा मनस्यति मन्त्रानधीयीत
इति । अथाधीते । कर्माणि कुर्वीत इति । अथ कुरुते । पुत्रांश्च पशून्श्च इच्छेय
इति । अयेच्छते” इत्यादिपदमनसो सङ्कल्पपूर्विकाः क्रियाप्रवृत्तयो दर्शिताः ।
मनस आयतनमपि मन एव मन इन्द्रियम् । एतन्मनोरूपं ब्रह्म “आनन्द” इति
मत्त्वोपासीत । मनस आनन्दत्वं साधयति । हे सम्राट् ! यदा पुरुषः सामा-
न्येन स्त्रियं कामयते । तदा प्रथमं मनसैव स पुरुषः स्त्रियं प्रति । अभिहार्यते
नीयते । मन एव प्रथमं तं कामयमानं पुरुषं स्त्रियं प्रति नयति । तदाऽऽनन्देन
संपुज्य तस्यां स्त्रियाम् प्रतिरूपः स्वानुगुण आनन्दातिशयस्य प्रदाता पुत्रो
जायते । पुत्रोत्पत्तिरानन्दहेतुरिति स्वयमेव वक्ति । स पुत्र आनन्द आनन्दय-
तीति । तदेतत्त्वाद्वा आनन्दः । आनन्दस्वरूपः । शेषं पूर्ववत् ॥ ६ ॥

यदेव ते कश्चिदब्रवीत्तच्छृण्वामेत्यब्रवीन्मे विदग्धः शा-
कल्यो हृदयं वै ब्रह्मेति तथा मातृमान् पितृमानाचार्यवान्
घूयात्तथा तच्छाकल्योऽब्रवीद्धृदयं वै ब्रह्मेत्यहृदयस्य हि किं
स्यादित्यब्रवीत्तु ते तस्याऽऽयतनं प्रतिष्ठां न मेऽब्रवीदित्येक-
पाद्वा एतत्सम्राडिति स वै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य हृदयमेवाय-
तनमाकाशः प्रतिष्ठा स्थितिरित्येनद्रुपासीत का स्थितता
याज्ञवल्क्य हृदयमेव सम्राडिति होवाच हृदयं वै सम्राट्
सर्वेषां भूतानां प्रतिष्ठा हृदये होव सम्राट् सर्वाणि भूतानि
प्रतिष्ठितानि भवन्ति हृदयं वै सम्राट् परमं ब्रह्म नैनं हृदयं
जहाति सर्वाण्येनं भूतान्यभिचरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति
य एवं विद्वानेतद्रुपास्ते हस्त्यृपभं सहस्रं ददामीति होवाच
जनको वैदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नान-
नुशिष्य हरेतेति ॥ ७ ॥

अनुवाद—याज्ञवल्क्य—हे सम्राट् ! जो ही कुछ आप से किसी ने कहा उस को हम सुनें । जनक—शाकल्य विदग्ध ने मुझ से कहा है कि हृदय ही परम आदरणीय प्रिय वस्तु है । याज्ञवल्क्य—जैसे कोई मातृमान् पितृमान् आचार्यवान् उपदेश देवे वैसे ही शाकल्य विदग्ध ने कहा है कि “हृदय ही आदरणीय वस्तु है” क्योंकि (अहृदयस्य+किम्+स्यात्) जिस के हृदय नहीं है उस पुरुष को यहां वा वहां क्या लाभ है । परन्तु क्या उन्होंने आप से उसका आयतन और प्रतिष्ठा भी कही है ? । जनक—मुझ से नहीं कही है । याज्ञवल्क्य—हे सम्राट् ! निश्चय यह (उपासना) एक चरण का है । जनक—हे याज्ञवल्क्य ! सो आप ही हम से कहें । याज्ञवल्क्य—हृदय ही आयतन है । आकाश ही प्रतिष्ठा है । इस (हृदयस्वरूप आदरणीय वस्तु) की (स्थितिः+इति) स्थिति मानकर इस के गुणों का अध्ययन करे । जनक—हे याज्ञवल्क्य ! इसकी स्थितता क्या है । याज्ञवल्क्य—हृदय ही इसकी स्थितता है । हे सम्राट् ! हृदय ही सब भूतों का आयतन है । हे सम्राट् ! हृदय ही सब भूतों का आश्रय है । क्योंकि हे सम्राट् ! हृदय में ही सब भूत प्रतिष्ठित होते हैं । अतः हे सम्राट् ! हृदय ही परम आदरणीय वस्तु है इसको हृदय नहीं त्यागता । इसकी रक्षा सब प्राणी करते हैं । देव होकर देवों को प्राप्त करता है । जो इस प्रकार जानता हुआ इस (हृदयरूप आदरणीय वस्तु) की उपासना करता है । जनक—(इस शिक्षा के लिये) दाधी के समान एक साढ़ के साथ एक सहस्र गायें देता हूं । याज्ञवल्क्य—हे राजन् ! मेरे पिताजी की यह सम्मति थी कि शिष्य को समझाये बिना उससे कुछ लेना नहीं चाहिये ॥३॥

पदार्थ—राजा से पष्ठवार याज्ञवल्क्य पूछते हैं कि हे सम्राट् ! (यद्+एष+ते+कः+चित्+अग्रवीत्+तत्+शृण्वाम) जो ही कुछ आप से किसी ने कहा है उस को हम सुनें । (इति) जनक महाराज कहते हैं (शाकल्य+विदग्धः+मे+अग्रवीत्+हृदयम्+वै+ब्रह्म) शाकल्याचार्य के पुत्र विदग्धाचार्य ने मुझ से कहा है कि हृदय ही परम माननीय प्रिय वस्तु है । याज्ञ० कह०—(यथा+मातृमान्+पितृमान्+आचार्यवान्+भूयान्) जैसे मातृमान् पितृमान् और आचार्यवान् विद्वान् अपने शिष्य को उपदेश देवे (तथा+शाकल्यः+विदग्धः+तत्+अग्रवीत्) वैसे ही शाकलाचार्य के पुत्र विदग्ध ने उसको कहा है कि (हृदयम्+वै+ब्रह्म+हि+अहृदयस्य+

किम्+स्यात्) हृदय ही परम आदरणीय प्रिय वस्तु है क्योंकि हृदयरहित पुरुष को यहाँ वा वहाँ क्या लाभ हो सकता है । (इवि+तु+ते+तस्य+आयतनम्+प्रतिष्ठाम्+अब्रवीत्) परन्तु उन्होंने आपसे उस हृदयरूप आदरणीय वस्तु का शरीर और आश्रय भी कहे हैं । जनक—(मे+न+अब्रवीत्) मुझ से न आयतन और न प्रतिष्ठा कही है । याज्ञ०—(सम्राट्+एतत्+एकपाट्) हे सम्राट् ! यह उपासना एक चरण का है अर्थात् तीन चरण से हीन है (इति) जनक—(याज्ञवल्क्य+स+वै+नः+भूहि) हे याज्ञवल्क्य ! परम तत्त्ववित् जो हम लोगों के आचार्य आप हैं सो आप ही हम लोगों को उपदेश दें । याज्ञ० क०—हे राजन् ! (हृदयम्+एव+आयतनम्) हृदय ही आयतन=शरीर है (आकाशः+प्रतिष्ठा+एतत्+स्थिति+इति) अन्त में परमात्मा ही इसकी भी प्रतिष्ठा आश्रय है इस हृदयरूप प्रिय वस्तु की स्थिति मानकर इसके गुण का अध्ययन करे । जनक पू०—(याज्ञवल्क्य+वा+स्थितता) हे याज्ञवल्क्य ! इसकी स्थितता क्या है । याज्ञ०—(ह+उवाच+सम्राट्+हृदयम्+एव) बोलो कि हे राजन् ! हृदय ही इसकी स्थितता है । स्थितता का हेतु कहते हैं—(हृदयम्+वै+सम्राट्+सर्वेषाम्+भूतानाम्+आयतनम्) हे सम्राट् ! हृदय ही सब भूतों का आयतन है । आगे इसी को विस्पष्टरूप से कहते हैं—(हृदयम्+वै+सम्राट्+सर्वेषाम्+भूतानाम्+प्रतिष्ठा) हे सम्राट् ! हृदय ही सब भूतों का आश्रय है (हि+हृदय+एव+सर्वाणि+भूतानि+प्रतिष्ठितानि+भवन्ति) क्योंकि हे सम्राट् ! हृदय में ही सब भूत प्रतिष्ठित होते हैं । आगे फल कहते हैं—(य+एवम्+विद्वान्+एतत्+उपास्ते+एनम्+प्राणः+न+जहाति) जो कोई उपासक इस प्रकार जानते हुए इस प्राणरूप परमप्रिय आदरणीय वस्तु के धर्म वा गुण का अध्ययन करता है, इस उपासक को प्राण नहीं त्यागता है । और (एनम्+सर्वाणि+भूतानि+अभिरक्षन्ति) इस उपासक को सब प्राणी सब प्रकार से रक्षा करते हैं (देवः+भूत्या+देवान्+अप्येति) परम विद्वान् हो अथवा दिव्य ज्ञानी हो दिव्य गुण अर्थात् अपूर्व वस्तुओं को प्राप्त करता है । (जनकः+वैदेहः+ह+उवाच+इत्युपभम्+सदसम्+ददामि+इति) विदेहाधिपति जनक महाराज ने कहा कि हे याज्ञवल्क्य ! जिसमें हाथी के समान एक बैल है । अर्थात् गज समान एक बैल (सांड) के साथ एक सदस गायें आपको इस शिक्षा के लिये देता हूँ । आप स्वीकार करें । (सः+ह+उवाच+याज्ञवल्क्यः+मे+पिता+अमन्यत+अनुनुशिष्य+न+हरेत+इति) वे सुप्रसिद्ध याज्ञवल्क्य बोले कि मेरे पिताजी मानते थे कि त शिक्षा

दे करके अर्थात् पूर्ण शिक्षा और शिष्य को कृतार्थ किये बिना शिष्य से कुछ नहीं लेना चाहिये । हे राजन् ! इस सम्मति के अनुकूल मैं हूँ । आप को मैंने पूर्ण शिक्षा नहीं दी है आप भी पूर्णतया कृतार्थ नहीं हुए हैं । इस हेतु आप से मैं अभी कुछ नहीं ले सकता ॥ ७ ॥

भाष्यम्—यदिति । शकलस्याऽऽचार्यस्यापत्यं शाकल्यः । विदग्धोनामतः । हृदयं वै ब्रह्म । परममादरणीयं प्रियं वस्तु । एनहृदयस्वरूपं प्रियं वस्तु “स्थितिराधार” इति मत्प्रोपासीत । हृदयस्य स्थिततां साधयति । सर्वेषां भूतानां हे सम्राट् हृदयमेवाऽऽपतनं स्वयमेव विस्पष्टयति । हे सम्राट् ! हृदयं वै सर्वेषां भूतानां प्रतिष्ठा । हि यतः—हृदय एव हृदयाभ्यन्तर एव । सर्वाणि भूतानि प्रतिष्ठितानि सन्ति । अन्यदिशार्थम् ॥ ७ ॥

इति चतुर्थाध्याये प्रथमं ब्राह्मणम् ॥ १ ॥

अथ द्वितीयं ब्राह्मणम् ॥

जनको ह वैदेहः कूर्वादुपावसर्पन्तुवाच नमस्तेऽस्तु
याज्ञवल्क्यानु माशाधीति स होवाच यथा वै समाण महा-
न्तमध्वानमेप्यन् रथं वा नावं वा समाददीतैवमेवैताभिरुप-
निपद्भिः समाहितात्माऽस्येवं वृन्दारक आढ्यः सन्नधीतवेद
उक्तोपनिषत्क इतो विमुच्यमानः क गमिष्यसीति नाहं तन्न-
गवन् वेद यत्र गमिष्यामीत्यथ वै तेऽहं तद्वक्ष्यामि यत्र
गमिष्यसीति ब्रवीतु भगवानिति ॥ १ ॥

अनुवाद—विदेहाधिपति जनक महाराज सिंहासन पर से उठ समीप में जाते हुए बोले कि हे याज्ञवल्क्य ! आपको मेरा नमस्कार हो । मुझ को उपदेश दें । वे बोले हे सम्राट् ! जैसे बहुत दूर मार्ग का जानेहारा पुरुष रथ वा नौका वा अपना साधन बनाता है वैसे ही आप भी इन उपनिषदों से समाहितात्मा हैं । ऐसे पूज्य और धनाढ्य होने पर भी आपने वेद पढ़े हैं । आपको उपनिषदें कही गई हैं । यहां से छूट कर आप कहा जायेंगे (क्या इसको जानते हैं ?) जनक—हे भगवन् ! मैं उसको नहीं जानता जहां मैं जाऊंगा । याज्ञवल्क्य—निश्चय करके मैं आपको उसका उपदेश करूंगा जहां आप जायेंगे । जनक—कृपा करके भगवन् ! कहें ॥ १ ॥

पदार्थ—(जनकः+वैदेहः+ह) विदेहराज्याधिपति जनक महाराज (कूर्वा+दुपावसर्पन्+उवाच) सिंहासन से उठकर ऋषि के निकट जाते हुए बोले कि (याज्ञ-
वल्क्य+नमः+ते+अस्तु) हे याज्ञवल्क्य ! आपको नमस्कार होवे (मा+अनुशाधि+
इति) मुझ को उपदेश दीजिये । जनकजी के यह नम्र वचन सुन (सः+ह+उवाच)
वे ऋषि बोले (सम्राट्+यथा+वै+महान्तम्+अध्वानम्+एप्यन्) हे सम्राट् ! जैसे
कोई बहुत दूर मार्ग का जानेहारा पुरुष (रथम्+वा+नावम्+वा+समाददीत) रथ
वा नौका वा अन्य कोई योग्य सवारी लेता है (एवम्+एव+एताभिः+उपनिपद्भिः+

समाहितात्मा+असि) वैसे ही इन उपनिषदों से आप समाहितात्मा हैं अर्थात् आपका आत्मा, रथनौकादि स्थानीय उपनिषदों के ज्ञान विज्ञानों से परिपूर्ण है । अतः आप साधनसम्पन्न हैं इसमें सन्देह नहीं, किन्तु एक बात आप से पूछना चाहता हूं सो बतलावें । (एवम्+बृन्दारकः+आद्य +सन्+अधीतवेदः) इस प्रकार आप लोकों से पूज्य और धनाढ्य होने पर भी आपने वेदों का अध्ययन किया है (उक्तोपनिषत्कः) आप से गुरुओं ने उपनिषदों के ज्ञान भी कहे ऐसे आप (इतः+विमुच्यमानः+क+गमिष्यसि+इति) यहाँ से छूटकर कहा जायगे यह आप कहें । इस पर जनकजी कहते हैं कि (भगवन्+अहम्+तन्+न+वेद) भगवन् ! मैं उसको नहीं जानता हू कि (यत्र+गमिष्यामि+इति) जहाँ जाऊँगा । आप कृपया बतलावें कि मुझे यहाँ से छूटकर कहा जाना होगा । (अथ+अहम्+वै+ते+तन्+यद्यामि+यत्र+गमिष्यसि+इति) हे राजन् ! मैं निश्चयरूप से आपसे उस स्थान का उपदेश करूँगा जहाँ आप जायगे (प्रवीतु+भगवन्+इति) हे गुरो आपे ! भगवान् कृपा-कर मुझ से यह बतलावें ॥ १ ॥

इन्धो ह वै नामैव योऽयं दक्षिणेऽक्षन् पुरुषस्तं वा
एतमिन्धं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेणेव परोक्षप्रिया इव
हि देवाः प्रत्यक्षद्विपः ॥ २ ॥

अनुवाद—जो यह दक्षिण अक्षि (नयन) में पुरुष है । यह इन्ध नाम से प्रसिद्ध है । इसी इन्ध को देवगण इन्द्र ऐसा परोक्ष नाम से पुकारते हैं, क्योंकि देवगण परोक्षप्रिय ही होते हैं और प्रत्यक्ष से द्वेष करते हैं ॥ २ ॥

पदार्थ—(य.+अयम्) जो यह (दक्षिणे+अक्षन्) दहिनी आँख में (पुरुषः) पुरुष है (एषः+इन्ध+ह+वै+नाम) यह इन्ध नाम से प्रसिद्ध है अर्थात् इस पुरुष का नाम इन्ध है । (तम्+वै+एतम्+इन्धम्+सन्तम्) उसी इस इन्ध को (इन्द्र.+इति+परोक्षेण+एव+आचक्षते) इन्द्र इस परोक्ष ही नाम से पुकारते हैं अर्थात् इस पुरुष का नाम तो इन्ध है परन्तु इन्द्र कहते हैं । (हि+देवाः+परोक्ष-प्रिया.+इव+प्रत्यक्षद्विपः) क्योंकि देवगण परोक्षप्रिय ही होते हैं और प्रत्यक्ष बात से द्वेष रखते हैं । इन्ध—वि इन्धी दीप्तौ, दीप्त्यर्थक इन्ध धातु से इन्ध और इधि

परमेश्वर्यें, परमेश्वर्यार्थक इदि धातु से इन्द्र बनता है । जो गुप्त व अव्यक्त हो और स्पष्ट न हो उसको यहां परोक्ष कहते हैं और जो व्यक्त, स्पष्टप्रसिद्ध है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं । वेदों और लोकों में जीवात्मा का नाम इन्द्र बहुधा आया है, किन्तु इन्ध ऐसा नाम कहीं नहीं देखा जाता । यहा मन्यकर्त्ता कहते हैं कि इमका नाम तो इन्ध ही है इसी इन्ध को इन्द्र कहते हैं । जिम कारण इस शरीर में परम दीप्तिमान् जीव है । इसीसे इसकी शोभा और कान्ति है, अतः इसको इन्ध कहते हैं । जैसे इस शरीर में जीवात्मा व्यापक है इसी प्रकार परमात्मा इस जगत् रूप महाशरीर में व्यापक है, हे जनक ! इसी आत्मा और परमात्मा के निकट आपको जाना होगा । ऐसा ऋषि का भाव है ॥ २ ॥

अथेतद्रामेऽचणि पुरुषरूप मेपाऽस्य पत्नी विराट् तयो-
रेव संस्तावो य एपोऽन्तर्हृदय आकाशोऽथैनयोरेतदन्नं य
एपोऽन्तर्हृदये लोहितपिण्डोऽथैनयोरेतत्प्रावरणं यदेतदन्त-
र्हृदये जालकमिवाऽथैनयोरेषा सृतिः संचरणी यैषा हृदया-
दूर्ध्वा नाड्युच्चरति यथा केशः सहस्रधा भिन्न एवमस्यै-
ता हिता नाम नाड्योऽन्तर्हृदये प्रतिष्ठिता भवन्त्येताभिर्वा
एतदास्त्रवदास्त्रवति तस्मादेव प्रविविक्ताहारतर इवैव भवत्य-
स्माच्छारीरादात्मनः ॥ ३ ॥

अनुवाद—अब जो यह वाम नेत्र में पुरुषरूप प्रतीत होता है वह इस इन्द्र की विराट् नाम की पत्नी है । इन दोनों का यह संस्ताव=मिलने का स्थान है जो यह हृदय के मध्य में आकाश है । इन दोनों का यह अन्न है जो हृदय के भीतर एक पिण्ड है । इन दोनों का यह वस्त्र है जो यह हृदय के भीतर जाल के समान हैं । इन दोनों का यह गमन करने का मार्ग है जो हृदय देश से ऊपर नाड़ी गई है । जैसे सहस्र हिस्सों में विभक्त एक केश (अत्यन्त सूक्ष्म होता है) वैसे ही इस आत्मा की हिता नाम की नाड़ियाँ हैं जो हृदय के अभ्यन्तर में प्रतिष्ठित हैं । इन ही नाड़ियों द्वारा देह में व्याप्त होता हुआ अन्न भ्रमता रहता है इसी कारण यह आत्मा इस शरीर आत्मा की अपेक्षा अत्यन्त शुद्धाहारी सा प्रतीत होता है ॥ ३ ॥

पदार्थ—(अथ) पूर्वकण्डिना में जिस इन्द्र का निरूपण आया है अथ उसकी स्त्री, भोजन, विश्राम आदि का वर्णन आरम्भ करते हैं—(वामे+अक्षणि+एतत्+पुरुषरूपम्) घाम नयन में जो यह पुरुषाकार व्यक्ति प्रतीत होती है (एषा+अस्य+विशट्+पत्नी) यह इसकी विशट् नाम की स्त्री है (तयोः+एषः+सस्तावः) इस इन्द्र और इन्द्राणी का यह सस्ताव है अर्थात् जहां मिलकर दोनों स्तुति व परस्पर वार्तालाप करते हैं यह सस्ताव है। (यः+एषः+अन्तर्हृदये+आकाशः) जो यह हृदय के अभ्यन्तर आकाश अर्थात् अवकाश है (अथ+यः+एषः+अन्तर्हृदये+लोहितपिण्डः) जो यह हृदय के भीतर लाल पिण्ड है (एतद्+एनयोः+अन्नम्) यह इन दोनों का अन्न है (अथ+यद्+एतद्+अन्तर्हृदये+जालकम्+इव) जो हृदय के मध्य में जाल के समान अनेकानेक छिद्रयुक्त चादर है (एतत्+एनयोः+प्रावरणम्) यह इन दोनों का प्रावरण अर्थात् ओढ़ने का वस्त्र है (अथ+या+एषा+ऊर्ध्वा+हृदयाद्+नाडी+उधरति) जो यह हृदयदेश से ऊपर की नाड़ी गई है (एषा+एनयोः+सचरणी+सृतिः) यह इन दोनों की सचरणी सृति है। सृति=मार्ग। सचरणी जिस मार्ग से दोनों इधर, उधर विचरण करते हैं यह सचरणी। अर्थात् नाड़ी ही इन दोनों का चलने फिरने का रास्ता है। और भी अनेक नाड़ियां हैं उन्हें भी दृष्टान्त देकर बतलाते हैं। (यथा+केशः+सहस्रधा+भिन्नः) जैसे एक केश के सहस्र भाग किए जाय वैसे केश जितने सूक्ष्म पतले होंगे (एषम्+अस्य+हिताः+नाभः+नाड्यः+अन्तर्हृदये+प्रतिष्ठिता+भवन्ति) वैसे ही इस जीवात्मा की हिता नामधारी बहुत सी नाड़ियां हृदय के अभ्यन्तर प्रतिष्ठित हैं (एताभिः+वै) इन ही नाड़ियों के द्वारा (एतत्+आस्रवत्) यह सम्पूर्ण देह व्यापक अन्न (आस्रवति) सर्वदा जीवात्मा के लिये गिरता रहता है इसी अन्न को मानो जीवात्मा खाता है (तस्माद्+एषः) इसी कारण यह जीवात्मा (अस्मात्+शारीरात्+आत्मनः) इस शारीर आत्मा अर्थात् इस देह की अपेक्षा (प्रविविक्ता-हारवरः+इव+भवति) बहुत शुद्धाहारी सा प्रतीत होता है ॥ ३ ॥

तस्य प्राची दिक् प्राञ्चः प्राणा दक्षिणा दिग् दक्षिणे प्राणाः प्रतीची दिक् प्रत्यञ्चः प्राणा उदीची दिग् दञ्चः प्राणा ऊर्ध्वा दिग् ऊर्ध्वाः प्राणा अवाची दिग् अवाञ्चः प्राणाः

सर्वाः दिशः सर्वे प्राणाः स एष नेति नेत्यात्माऽगृह्यो न हि गृह्यतेऽशीर्यो न हि शीर्यतेऽसङ्गो न हि सज्यतेऽसितो न व्यथते न रिष्यति । अभयं वै जनकं प्राप्तोऽसीति होवाच याज्ञवल्क्यः । स होवाच जनको वैदेहोऽभयं त्वा गच्छताद् याज्ञवल्क्य यो नो भगवन्नभयं वेदयसे नमस्तेऽस्त्वमे विदेहा अयमहमस्मि ॥ ४ ॥

अनुवाद—इस (जीवात्मा) की पूर्व दिशा प्राण हैं जो पूर्व की ओर जाते हैं । इसकी दक्षिण दिशा प्राण हैं जो दक्षिण की ओर जाते हैं । इसकी पश्चिम दिशा प्राण हैं जो पश्चिम की ओर जाते हैं । इसकी उत्तर दिशा प्राण हैं जो उत्तर की ओर जाते हैं । इसकी ऊर्ध्व दिशा प्राण हैं जो ऊपर जाते हैं । इसकी नीचे की दिशा प्राण हैं जो नीचे की ओर जाते हैं । इसकी सत्र दिशाएं सब ही प्राण हैं । सो यह आत्मा इस दशा में न, न शब्द से कहा जाता है । यह आत्मा अगृह्य है क्योंकि इसका ग्रहण नहीं होता । यह अक्षय्य है क्योंकि इसका क्षय नहीं होता । यह असङ्ग है क्योंकि यह कहीं आसक्त नहीं होता । यह असित=रन्ध्र रहित है क्योंकि न तो यह व्यथायुक्त और न किसी से हिसित होता ॥ याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे जनक ! आप अभय तक पहुंच चुके हैं । जनक वैदेह ने भी प्रत्युत्तर दिया कि हे याज्ञवल्क्य ! आप को भी अभय प्राप्त होवे । हे भगवन् ! जो आप अभय की शिक्षा देते हैं । आप को मैं नमस्कार करता हूं । आप की सेवा के लिये ये विदेह हैं और यह मैं (आप का दास) हूं ॥ ४ ॥

पदार्थ—(तस्य+प्राची+दिक्+प्राणाः+प्राञ्चः) इस जीवात्मा की पूर्व दिशा प्राण हैं जो पूर्व दिशा की ओर जाते हैं । (दक्षिणा+दिक्+प्राणाः+दक्षिणे) इस की दक्षिण दिशा प्राण हैं जो दक्षिण की ओर जाते हैं । (प्रतीची+दिक्+प्राणाः+प्रात्यञ्चः) इसकी पश्चिम दिशा प्राण हैं जो पश्चिम की ओर जाते हैं । (उदीची+दिक्+प्राणाः+उदञ्चः) इसकी उत्तर दिशा प्राण हैं जो उत्तर की ओर जाते हैं । (ऊर्ध्वा+दिक्+प्राणाः+ऊर्ध्वाः) इसकी ऊपर की दिशा प्राण हैं जो ऊपर जाते हैं ।

(अथाची+दिक्+प्राणाः+अथाश्चः) इसकी नीचे की दिशा प्राण हैं जो नीचे को जाते हैं । (सर्वाः+दिशः+सर्वे+प्राणाः) इसकी सब दिशाएं सब प्राण हैं (स+एष +न+इति+न+इति) इस दशा में तो यह जीवात्मा न, न शब्द से कहा जाता है । (आत्मा+अगृह्यः+न+दि+गृह्यते) यह आत्मा अगृह्य है, क्योंकि यह पकड़ा नहीं जाता है (अशीर्ष्यः+न+शीर्ष्यते) यह अक्षय है क्योंकि यह कभी क्षीण नहीं होता (असक्तः+न+दि+सञ्च्यते) यह असक्त है क्योंकि यह कहीं आसक्त नहीं होता (असितः+न+व्यथते+न+रिप्यति) यह बन्धनरहित है क्योंकि न यह व्यथित और न हिसित होता है । इस प्रकार उपदेश देते हुए (याज्ञवल्क्यः+ह+उवाच) याज्ञवल्क्य बोले कि (जनक+अभयम्+वै+प्रातः+असि+इति) हे जनक ! आप निर्भयता तक पहुँच चुके हैं अब आगे क्या चाहते हैं । इस पर (सः+ह+जनकः+वैदेहः+उवाच) ये जनक वैदेह बोले (याज्ञवल्क्य+त्वा+अभयम्+गच्छतात्) हे याज्ञवल्क्य ! आपको भी अभय प्राप्त होवे (भगवन्+यः+नः+अभयम्+वेदयते) हे परमपूज्य ऋषे ! जो आप हम लोगों को अभयब्रह्म सिखलाते हैं (ते+नमः+अस्तु) उस आपको हम लोगों का नमस्कार प्राप्त हो हे ऋषे ! मैं विशेष क्या कहूँ (इमे+विदेहाः) ये सम्पूर्ण विदेह देश आपकी सेवा के लिये हैं और (अयम्+अहम्+अस्मि) मैं आपका दास भी उपस्थित हूँ । आपकी जो आज्ञा हो सो कहूँ ॥ ४ ॥

इति द्वितीयं ध्याक्षणम् ॥ २ ॥

अथ तृतीयं ब्राह्मणम् ॥

जनकं ह वैदेहं याज्ञवल्क्यो जगाम स मेने न वदिष्य
इत्यथ ह यज्जनकश्च वैदेहो याज्ञवल्क्यश्चाग्निहोत्रे समूदाते
तस्मै ह याज्ञवल्क्यो वरं ददौ स ह कामप्रश्नमेव वने तं
हास्मै ददौ तं ह सम्राडेव पूर्वः पप्रच्छ ॥ १ ॥

अनुवाद—एक समय की बात है कि याज्ञवल्क्य मुनि जनक वैदेह के निकट
चले । और मन में विचारने लगे कि आज मैं कुछ न बोलूंगा । अथवा आज वहाँ
पहुँचकर इस “जनक” के साथ संवाद करूँगा । इस अभिप्राय से याज्ञवल्क्य मुनि
जनक वैदेह के निकट गये । एक दिन की यह बात है कि कर्मकाण्ड करते हुए
जनक वैदेह और याज्ञवल्क्य मुनि “अग्निहोत्र” के विषय में संवाद करने लगे थे ।
उस समय (जनक के विचार में निपुणता देख परितुष्ट हो) याज्ञवल्क्य मुनि ने
उनको घर दिया । जनक ने सविनय निवेदन किया कि हे मुने ! मुझ पर यदि
आप की कृपा है तो “कामप्रश्न” अर्थात् जब मैं चाहूँ तब ही आपसे मैं पूछ सकूँ
यही वर मुझे दीजिये । याज्ञवल्क्य ने उनको वही घर दिया । इस हेतु (इस
संवाद में भी) पहले महाराज ही पूछने लगे ॥ १ ॥

पदार्थ—(ह+याज्ञवल्क्यः+जनकम्+वैदेहम्+जगाम) कदाचित् याज्ञवल्क्य
मुनि मन में कुछ करके जनक वैदेह के निकट चले । जनक महाराज का यह नियम
था कि जब जब याज्ञवल्क्य इनके निकट आते थे तब तब वे अवश्य ही कुछ गूढ़
तत्त्व इनसे पूछा करते थे । जिस हेतु याज्ञवल्क्य इनके उपदेश थे और राजा भी
परम श्रद्धावान् थे । परन्तु आज मार्ग में जाते हुए किसी कारण के उद्देश से (सः+
मेने) वे याज्ञवल्क्य विचारने लगे कि (न+वदिष्ये+इति) आज मैं राजा को कुछ
भी उपदेश न दूँगा । केवल चुप चाप बैठकर कुछ सुना करूँगा । अथवा “समेने
न वदिष्ये” यद्वा (सम्+एनेन+वदिष्ये) इस प्रकार भी पदच्छेद हो सकता है ।
तथा इन सबों का यह अर्थ होगा (एनेन+सम्+वदिष्ये) इन जनक के साथ संवाद
करूँगा अर्थात् मैं जनक को बहुत शिक्षा देता रहता हूँ अब भी ये सुबोध हुए हैं

या नहीं, तत्त्वों को समझा है या नहीं, इत्यादि बातों की परीक्षा के लिये आज चलकर इस जनक से संवाद (परस्पर विवाद) ही करूंगा । उपदेश न दूंगा । इस अभिप्राय से (अथ+याज्ञवल्क्यः+जनकम्+वैदेहम्+जगाम) याज्ञवल्क्य जनक वैदेह के निकट गए ये दोनों अर्थ हो सकते हैं । यहा शङ्का होती है कि “मैं न बोलूंगा” ऐसा सङ्कल्प करने पर भी पुनः याज्ञवल्क्यजी क्यों बोले और द्वितीयपक्ष में परीक्षा के लिये संवाद करना था तब आचार्य को ही प्रथम पूछना चाहिये । सो न होकर महाराज का ही प्रश्न देगते हैं । इन दोनों में हेतु क्या है, इन दोनों में वरदान ही हेतु है । आगे इस वरदान प्रसन्न को दिखलाते हैं (अथ+ह+यत्+अग्निहोत्रे+जनकः+वैदेहः+च+याज्ञवल्क्यः+च+समूदाते) एक समय की बात है जब कर्मकाण्ड में सब कोई प्रवृत्त थे उस समय अग्निहोत्र के विषय में जनक वैदेह, अन्य राजा भी याज्ञवल्क्य तथा अन्य मुनिगण संवाद करने लगे । उस समय जनक की संवाद-निपुणता देख सतुष्ट हो (याज्ञवल्क्यः+तस्मै+वरम्+ददौ+ह+सः+ह+कामप्रभः+वव्रे) याज्ञवल्क्यमुनि ने उन जनक को वरदान दिया यह बात सब लोगों में विदित है । उन राजा ने कामप्रभ रूप वर मांगा । अर्थात् जब मैं चाहूँ आप किसी दशा में हो मैं आपसे प्रभ पूछ सकूँ । इसी का नाम “कामप्रभ” है (तम्+ह+अस्मै+ददौ) यह वर राजा को दिया अर्थात् जब आप चाहें तब मुझ से पूछ सकते हैं । हे सम्राट् ! यह वर आप को मैं देता हूँ । इसी कारण याज्ञवल्क्य को स्वेच्छा विना बोलना पड़ा । अतः (उवाच+एव+पूर्वः+प्रच्छ) महाराज ही पहले पृश्ने लगे ॥ १ ॥

भाष्यम्—जनकमिति । कदाचिद् याज्ञवल्क्यः किमपि मनसि कृत्वा । जनकं ह वैदेहं प्रति । जगाम वव्राज गतवान् । यदा यदा याज्ञवल्क्य आगच्छति तदा २ राजाऽवश्यमेव किञ्चिद् गूढ वस्तु तं पृच्छति । यतः स तस्योपदेष्टा, राजापि परमश्रद्धावान् । अद्य तु पथि गच्छन् किमपि कारणमुद्देश्य स याज्ञवल्क्यो “राजानं प्रति न वदिष्ये नोपदेक्ष्ये” इति मेने विचारितवान् । यद्वा समेनेन वदिष्ये इत्यत्र सम् एनेन वदिष्ये इतिपदच्छेदः । राजा सम्प्रत्यपि सुबोद्धा जातो न वेति परीक्षार्थम् एनेन अनेन राज्ञा सह सम् वदिष्ये सम्वाद परस्परं प्रश्नोत्तररूपेण विवादमेव कारिष्ये न त्वद्योपदेक्ष्ये । इत्यतो याज्ञवल्क्यो जनकं प्रति जगामेत्यन्वयः । ननु न वदिष्ये इति संकल्पे कृतेऽपि पुनरपि मा-

पण को हेतुः । वरदानमेव हेतुः । ननु सम्बदिष्ये परीक्षार्थमिति द्वितीयपक्षेऽपि
आचार्येण प्रथमं प्रष्टव्ये कथं पूर्वं राज्ञः प्रश्नः । इत्यत्रापि वरदानमेव हेतुः ।
तं वरदानप्रसङ्गं कर्मकाण्डवृत्ताऽऽख्यायिकयाऽऽह—ह किल । अथ कदाचित् ।
अग्निहोत्रे अग्निहोत्रनिमित्ताय । यद्यत्र कर्मकाण्डे । वैदेहो जनकः याज्ञव-
ल्क्यश्च । समूदाते सम्बादं कृतवन्तौ चादन्येऽपि । तत्र जनकस्य अग्निहोत्र-
विषयकं विज्ञानमधिकं विदित्वा परितुष्टो याज्ञवल्क्यः । तस्मै स्वशिष्याय जन-
काय । वरं ददौ दत्तवान् । स ह सर्वार्थसम्पन्नः सम्राट् लौकिकवरे अनिच्छुको
योग्यं कामप्रश्नमेव इच्छा प्रश्नमेव वव्रे । हे याज्ञवल्क्य ! यदा यदाहमिच्छेयं
तदा तदा कस्यापि दशायां वर्तमानं स्वेच्छानुसारेण त्वां प्रति प्रक्ष्यामीत्येष
वरोदीयतां यदि सुप्रसन्नो न भूयते । अथ ह याज्ञवल्क्य तं वरम् । अस्मै जन-
काय ददौ । ह किल । अतः तं याज्ञवल्क्यं पूर्वः पूर्वं सम्राडैव पप्रच्छ पृष्टवान् ॥ १ ॥

याज्ञवल्क्य किंज्योतिरयं पुरुष इति । आदित्यज्योतिः
सम्राडिति होवाचाऽऽदित्येनैवायं ज्योतिषाऽऽस्ते पल्ययते
कर्म कुरुते विपल्येतीत्येवमेवैतयाज्ञवल्क्य ॥ २ ॥

अनुवाद—जनक—हे याज्ञवल्क्य ! यह पुरुष किस ज्योतिवाला है (अर्थात्
इसका ज्योति कौन है ?) इति । याज्ञवल्क्य—हे सम्राट् ! यह पुरुष आदित्यज्योति
है (इसका आदित्य ज्योति है) क्योंकि आदित्यरूप ज्योति से ही यह बैठता है ।
इतस्ततः जाता है । कर्म करता है और पुनः लौट कर आता है । जनक—हे याज्ञ-
वल्क्य ! यह ऐसा ही है ॥ २ ॥

पदार्थ—जनक पूछते हैं—(याज्ञवल्क्य+अयम्+पुरुषः+किंज्योतिः+इति) हे
याज्ञवल्क्य ! यह जीवात्मा किस ज्योतिवाला है इसमें ज्योति कहां से आता है ।
याज्ञवल्क्य (ह+उवाच+सम्राट्+आदित्यज्योति +इति) बोले कि सम्राट् ! यह पुरुष
आदित्य ज्योति है अर्थात् इसको आदित्य से ज्योति मिलती है (अयम्+आदि-
त्येन+एव+ज्योतिषा+आस्ते) आगे इसमें अनेक हेतु कहते हैं यह पुरुष आदि-
त्यस्वरूप ज्योति से ही बैठता है । पुनः (पल्ययते+कर्म+कुरुते+विपल्येति) इधर
उधर जाता है । विविध कर्म करता है । पुनः कर्म करके अपने अपने स्थान पर
लौट जाता है । यह सब व्यवहार आदित्यरूप ज्योति से हो करता है इस हेतु यह

पुरुष आदित्य ज्योति है । राजा यह वचन सुनकर स्वीकार करने हैं (याज्ञवल्क्य+
पतन्+एषम्+एव) हे याज्ञवल्क्य ! यह विज्ञान ऐसा ही है, जैसा आप कहते हैं
यह ऐसा ही है ॥ २ ॥

भाष्यम्—अयं जीवात्मा प्रत्यक्षेण गृह्यते अनुमानेनापि । यदि जीवो
नाम कश्चित् स्वतन्त्रो देहावयवसमुदायात् भिन्नो न सिद्धयेत् । इन्तर्हि किं
शुभानुष्ठानेन । एवञ्च तर्हि कथं केन दोषेणापराधेन वा कोऽपि दुःखी कृतः
कोऽपि च केन पुण्येनातिशयितः सुखी सम्पादितः । अत आत्मतत्त्वं जिज्ञा-
समानो जनको वैदेहः पृच्छति । हे याज्ञवल्क्य ! अयं पुरुषः पुरि शरीरे वर्त-
मानो जीवात्मा । किं ज्योतिः किं ज्योतिर्निर्गते यस्य स किं ज्योतिरिति बहु-
व्रीहिः । अयं जीवात्मा शरीरादिवद् बाह्यतः किमपि ज्योतिरपेक्षते उत तस्मिन्
स्वयं ज्योतिरस्ति । यदि बाह्यज्योतिर्बाह्यं ज्योतिष्मान् तर्ह्यनित्यः । यदि स्वयं
ज्योतिष्मान् तर्हि केन प्रकारेण तद्विज्ञातव्यमिति ब्रूहि । याज्ञवल्क्यः खलु प्रश्न-
स्याशयं विदित्वापि प्रथमं जनश्रुद्धिपरीक्षार्थं बाह्यज्योतींषि चतुर्भिः पर्यायैः
व्याचष्टे । हे सम्राट् ! अयमात्मा आदित्यज्योतिरस्ति आदित्यः सूर्यो ज्योतिः
प्रकाशो यस्य सः । अत्र हेतून् वक्ति । हे सम्राट् ! आदित्येनैव ज्योतिर्बाह्य-
गृहीतेन चक्षुषा करणेन सहितः । अयं पुरुषः । आस्ते उपविशति । तथा
पर्ययते पर्ययते परितः अयते—आदित्ये मासमाने चक्षुषा पश्यन् इतरचेतश्च
गन्तुं शक्नोति गत्या च कर्म कुरुते ऐहिकं क्षेत्रादिशोधनम् आमुष्मिकं यज्ञा-
धनुष्ठानं विविधं कर्म साधयते । पुनरपि निपन्यति विपरि एति निपरीतेन
आगच्छति । स्वस्थस्थानं प्रति कर्म कृत्वा निवर्तते । एतत्समानमन्यदपि
भूयो व्यवहारानुष्ठानमादित्यज्योतिर्मायं करोत्यत आदित्यज्योतिरेव पुरुषः ।
वचनमिदं श्रुत्वा हे याज्ञवल्क्य ! एवमेवेतत् यथास्वमात्य तत्सत्यमेवेति
स्वीकरोति बलकः ॥ २ ॥

भाष्याशय—यह जीवात्मा प्रत्यक्ष रूप से गृहीत नहीं होता । अनुमान में
अनेक शङ्काएँ हुआ करती हैं । और प्रत्यक्ष में देखते हैं कि यह जीवात्मा सर्वदा
बाह्य सामग्री चाहता है । उसके बिना क्षणमात्र भी नहीं रह सकता अतएव
आत्मसत्ता में पदे पदे सन्देह होता है । यदि देह के अवयव समुदाय से भिन्न,
स्वतन्त्र जीव नाम कोई पदार्थ सिद्ध न हो तब खेद की बात है कि शुभानुष्ठान से

क्या । एवञ्च किस दोष वा अपराध के कारण क्यों कोई तो दुःखी किया गया और कोई किस पुण्य से क्यों आतिशय सुखी बनाया गया । इस हेतु भ्यात्मतत्त्व की जिज्ञासा करते हुए जनक महाराज पूछते हैं कि हे याज्ञवल्क्य । इस जीवात्मा में स्वयं प्रकाश है अथवा कहीं बाहर से प्रकाश आता है । यदि बाह्य ज्योति से यह ज्योतिष्मान् कहलाता है तब शरीर के समान यह भी एक विनश्वर पदार्थ सिद्ध होगा । यदि इसमें स्वयं ज्योति है तो इसमें कैसे जान सकते हैं सो आप कृपा करके मुझको समझावें ।

याज्ञवल्क्य यद्यपि प्रश्न का अभिप्राय समझने ही थे तथापि महाराज की बुद्धि की परीक्षा के लिये बाह्य ज्योतियों को ही पांच ऋण्डकाओं से कहते हैं ।

(आरते) प्रत्यक्ष में देखते हैं कि जबतक सूर्य का उदय रहता है तबतक आँखों से देखते हैं सूर्य के अस्त होने पर आँख से नहीं दीखता है । इससे सिद्ध है कि सूर्य ही नेत्र का कारण है । अतः इधर उधर जाना आना भी सूर्य की ज्योति के कारण से ही होता है । जब आँख से देख लेता है कि यह स्थान बैठने के योग्य है तब वहाँ बैठता है । आँख से मार्ग की परीक्षा करता हुआ चलता है । आँख से देखता हुआ क्षेत्र का शोधन करता या अभिकुण्ड में घृतादि की आहुति देता है । आँख ही सर्व कर्म का कारण है । और उस आँख का कारण सूर्य है । इससे यह सिद्ध हुआ कि यह स्वयं ज्योति नहीं ॥ २ ॥

अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य किंज्योतिरेवायं पुरुष इति चन्द्रमा एवास्य ज्योतिर्भवतीति चन्द्रमसैवायं ज्योतिषाऽऽस्ते पत्ययते कर्म कुरुते विपत्येतीत्येवमेवैतद्याज्ञवल्क्य ॥३॥

अनुवाद—जनक—हे याज्ञवल्क्य । सूर्य के अस्त होजाने पर यह पुरुष किस ज्योति वाला होता है । (इति) याज्ञवल्क्य—चन्द्रमा ही इसका ज्योति होता है (इति) चन्द्रमारूप ज्योति से ही यह बैठता है । इधर उधर जाता है । कर्म करता है । पुनः लौट आता है । जनक—हे याज्ञवल्क्य । ठीक है । यह ऐसा ही है ॥ ३ ॥

पदार्थ—जनक पूछते हैं कि (याज्ञवल्क्य+आदित्ये+अस्तमिते+अयम्+पुरुषः+किंज्योतिः+एव) हे याज्ञवल्क्य । सूर्य के अस्त होजाने पर यह पुरुष किस ज्योति वाला ही रहता है । याज्ञवल्क्य (चन्द्रमा+एव+अयम्+ज्योतिः+भवति+इति) चन्द्र-

मा ही इसमें ज्योति होता है इसमें अनेक कारण कहते हैं (चन्द्रममा+एव+ज्यो-
तिपा+अयम्+अस्ते+पत्ययते) चन्द्रमा रूप ज्योति से ही यह पुरुष बैठता है ऊपर
उपर जाता है (कर्म+कुरुते+विपत्येति) कर्म करता है और पुनः लौट आता है ।
जनक यह यचन सुन (याज्ञवल्क्य+एतन्+एवम्+एव) हे याज्ञवल्क्य ! यह विज्ञान
ऐसा ही है । इस प्रकार याज्ञवल्क्य के वचन को स्वीकार करते हैं ॥ ३ ॥

भाष्यम्—याज्ञवल्क्य—दिनाऽऽदित्यज्योतिः न रात्रौ । व्यग्रन्तो रात्रा-
वपि हृदयन्ते जनाः । कथन्तत् । अतो वद याज्ञवल्क्य ! आदित्ये अस्तमिते
अस्तंगते सति । अयं पुरुषः किंज्योतिः । तदा हे राजन् ! अस्य प्रकृतस्य
पुरुषस्य आदित्येनानुगृहीतः चन्द्रमा ज्योतिर्भवति । अन्यत् सर्वं सुहार्थम् ॥ ३ ॥

भाष्याशय—हे याज्ञवल्क्य ! दिन में आदित्य की ज्योति रहती है, रात्रि में
तो नहीं । परन्तु रात्रि में भी सन व्यवहार करते हुए मनुष्य देख पड़ते हैं । इस
हेतु विस्पष्टतया आप कहें कि आदित्य अस्त होजाने पर इस पुरुष की कौनसी
ज्योति रहती है । जिसमे सन व्यवहार करता है । याज्ञवल्क्य—हे राजन् ! यह आदित्य
अपने किरणों से चन्द्रमा को भासित करता है । सूर्य का प्रतिनिधिस्वरूप यह
चन्द्रमा ही इस पुरुष का रात्रि में प्रकाश है । इसादि भाव जानना ॥ ३ ॥

अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते किं-
ज्योतिरेवायं पुरुष इत्यग्निरेवास्य ज्योतिर्भवतीत्यग्निर्नेवाऽयं
ज्योतिपाऽऽस्ते पत्ययते कर्म कुरुते विपत्येतीत्येवमेवैत-
याज्ञवल्क्य ॥ ४ ॥

अनुवाद—जनक—हे याज्ञवल्क्य ! सूर्य के अस्त होजाने पर और चन्द्रमा
के भी अस्त होने पर यह पुरुष किस ज्योतिवाला ही होता है (इति) याज्ञ-
वल्क्य—अग्नि ही इसका ज्योति है (इति) अग्निरूप ज्योति से ही यह बैठता
है । ऊपर उपर जाता है । कर्म करता है । पुनः लौट आता है । जनक—हे याज्ञ-
वल्क्य ! ठीक है यह ऐसा ही है ॥ ४ ॥

पदार्थ—जनक पूछते हैं—हे याज्ञवल्क्य ! (आदित्ये+अस्तमिते+चन्द्र-
मासि+अस्तमिते+अयम्+पुरुष+किंज्योतिः+एव) सूर्य के अस्त हो जाने पर और
चन्द्रमा के अस्त होजाने पर यह पुरुष किस ज्योतिवाला ही रहता है अर्थात् उस

समय इस की कौन ज्योति है । याज्ञवल्क्य—(अस्य+अग्निः+एव+ज्योतिः+भवति)
इस पुरुष की अग्नि ही ज्योति होती है । (इति) इसमें अनेक कारण कहते हैं
(अग्निना+एव+ज्योतिषा+अयम्+पुरुषः+आस्ते+पल्ययते) अग्निरूप ज्योति से
ही यह पुरुष बैठता है । इधर उधर जाता है । (कर्म+कुरुते+विपल्येति) कर्म
करता है और पुनः लौट आता है । जनक यह वचन सुन (याज्ञवल्क्य+एतत्+
एवम्+एव) हे याज्ञवल्क्य ! यह विज्ञान ऐसा ही है । इस प्रकार याज्ञवल्क्य के
कथन को स्वीकार करते हैं ॥ ४ ॥

भाष्यम्—हे याज्ञवल्क्य ! कृष्णपक्षेऽपि व्यवहरन्तो जना दृश्यन्ते । वय-
मेतत् । वद याज्ञवल्क्य ! तयोर्द्वयोरभावे किंज्योतिरयं पुरुषः । एवमृष्टो याज्ञ-
वल्क्यो ब्रूने । मृणु महाराज ! आदित्यः खलु सर्वेषु पदार्थेषु स्वज्योतीषि
स्थापयित्वा अस्तमेति । अतः किमपि योग्यं पदार्थमग्निना प्रज्वाल्य जना
व्यवहरन्तीति । इहापि आदित्यमेव कारणम् । अन्यत् स्पष्टम् ॥ ४ ॥

भाष्याशयः—हे याज्ञवल्क्य ! कृष्णपक्ष में भी व्यवहार करते हुए मनुष्य देख
पड़ते हैं । सो कैसे ? इस हेतु आप वर्णन करें कि सूर्य और चन्द्रमा इन दोनों के
अभाव में इस पुरुष के लिये कौनसी ज्योति रहजाती है । याज्ञवल्क्य०—हे राजन् !
सुनो आदित्य सब पदार्थों में निज ज्योतियों को स्थापन करके अस्त होता है । अतः
किसी योग्य पदार्थ की अग्नि से प्रज्वलित करके मनुष्य सब व्यवहार करते हैं ।
यहां भी आदित्य ही कारण है ॥ ४ ॥

अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते शान्ते-
ऽग्नौ किंज्योतिरेवायं पुरुष इति वागेवास्य ज्योतिर्भवतीति
वाचैवायं ज्योतिषाऽऽस्ते पल्ययते कर्म कुरुने विपल्येतीति
तस्माद्वै सम्राडपि यत्र स्वः पाणिर्न विनिर्ज्ञायतेऽथ यत्र वागुच्च-
रत्युपैव तत्र न्येतीत्येवमेवैतद्याज्ञवल्क्य ॥ ५ ॥

अनुवाद—जनक—हे याज्ञवल्क्य ! आदित्य के अस्त हो जाने पर, चन्द्रमा
के अस्त हो जाने पर और अग्नि के भी शान्त हो जाने पर यह पुरुष किम ज्योति
वाला ही होता है (इति) । याज्ञवल्क्य—वाणी ही इसकी ज्योति होती है ।

(इति) वाणीरूप ज्योति से ही यह बैठता है । इधर उधर जाता है । कर्म करता है । पुनः लौट आता है (इति) हे सम्राट् ! उसी कारण जहां निज हस्त भी विशेष रूप से विज्ञात नहीं होता और जहां वाणी उच्चरित होती है वहां वाणी भी सहायता से जाता ही है । जनक—हे याज्ञवल्क्य ! ठीक है यह ऐसा ही है ॥ ५ ॥

पदार्थ—जनक पू०—(अस्तमिते+आदित्ये+अस्तमिते+चन्द्रमसि+शान्ते+अग्नौ+अयम्+पुरुष+किंज्योतिः+एव) आदित्य के छिप जाने पर, चन्द्रमा के अस्त हो जाने पर और अग्नि को भी शान्त होजाने पर यह पुरुष किस ज्योति-वाला रहता है अर्थात् उस समय इसके व्यवहार के लिये कौनसी ज्योति रहजाती है । याज्ञवल्क्य—(अयम्+वाग्+एव+ज्योतिः+भषति) इस पुरुष की वाणी ही ज्योति होती है । इसमें अनेक कारण कहते हैं (वाचा+एव+ज्योतिषा+आस्ते+पश्य-यते+कर्म+कुरुते+विपश्येति+इति) वचनरूप ज्योति से ही बैठता, इधर उधर जाता है । कर्म करना है । पुनः लौट कर आजाता है । (सम्राट्+तस्माद्+वै+यत्र+स्वः+पाणिः+अपि+न+विनिर्ज्ञायते) हे सम्राट् ! उसी कारण जिस अन्धकारमय स्थान में स्वकीय हाथ भी अच्छे प्रकार नहीं विदित होते हैं (अथ+यत्र+वाग्+उच्चरति+तत्र+उपन्येति+एव) परन्तु जहां वाणी उच्चरित होती अर्थात् वाणी का उच्चारण प्रतीत होता है वहां अवश्य पहुच जाता है । जनक यह सुन कर कहते हैं—(याज्ञवल्क्य+एतत्+एवम्+एव) हे याज्ञवल्क्य ! यह ऐसा ही है ॥ ५ ॥

भाष्यम्—हे याज्ञवल्क्य ! यदा तमिस्रायां प्रज्वलितो वह्निरपि न भवति । तदापि जना व्यवहरन्ति । इतरचेतरश्च गच्छन्ति । स्थानात्स्थान भ्रमन्ति । कथमेतत् । अतो वद याज्ञवल्क्य ! नेपां त्रयाणामप्यभावे किंज्योतिरयं पुरुषः । हे सम्राट् ! वाचि आदित्यज्योतिः स्थापितमस्ति । तेजोमयी वागित्युब्रमन्त्रापि । तथा वाचा वदन्त आह्वयन्तः इहागच्छ तत्र याहि इत्येवं परस्परं निर्दिशन्तो व्यवहरन्ति । तस्माद्देव सम्राट् । यत्र यस्मिन् अन्धतमसेऽपि स्वः पाणिः निज हस्तोऽपि । न विनिर्ज्ञायते विशेषेण न ज्ञायते । अथापि अस्यामपि दशायाम् । यत्र यस्मिन्प्रदेशे वाग् वाणी उच्चाति उद्भवति जनैरुच्चार्यते तत्र तस्मिन्प्रदेशे उपन्येति एव उप समीप निगच्छत्येव तत्र सन्निहितो भवत्येव । अतो हे सम्राट् ! वाचैव ज्योतिषा तदाऽयं सम्पन्नो भवतीति वेदितव्यम् । इहाप्यादित्यमेव कारणम् । अन्य-स्पष्टम् ॥ ५ ॥

भाष्याशय—हे याज्ञवल्क्य ! जग्न अति अन्धकारमय रात्रि में प्रज्वलित अग्नि भी नहीं रहता । तब भी तो मनुष्य व्यवहार करते हैं इधर उधर जाते हैं । और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हैं । सो कैसे ? अतः मुझे यह आप कहें कि तीनों का जय अभाव हो जाता है तब इस पुरुष की कौनसी ज्योति रह जाती है । हे सम्राट् ! घाणी में आदित्य की ज्योति स्थापित है । यह घाणी तेजो-मयी है यह अन्यत्र कहा गया है । तब घाणी से बोलते हुए लोगों को पुकारते हुए यहा आओ, वहां जाओ, इस प्रकार परस्पर इशारा करते हुए व्यवहार करते हैं । इसी हेतु जिस समय निज हस्त भी नहीं दीरता तब भी घाणी के द्वारा सब व्यवहार करते ही हैं । यहां पर भी आदित्य ही कारण है इसमें सन्देह मत करो ॥५॥

अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते शान्ते-
ऽग्नौ शान्तायां वाचि किञ्ज्यातिरेवायं पुरुष इत्यात्मैवास्य
ज्योतिर्भवतीत्यात्मनैवायं ज्योतिपास्ते पत्ययते कर्म कुरुते
विपत्येतीति ॥ ६ ॥

अनुवाद—जनक—हे याज्ञवल्क्य ! आदित्य के अस्त होजाने पर, चन्द्रमा के अस्त हो जाने पर, अग्नि के शान्त हो जाने पर और घाणी के भी शान्त हो जाने पर यह पुरुष किम ज्योतिवाला ही रहता है । याज्ञवल्क्य—इसका आत्मा (निज) ही ज्योति होती है, निज स्वरूप ज्योति से ही बैठता है । इधर उधर जाता है । कर्म करता है । पुनः लौट आता है । जनक—हे याज्ञवल्क्य ! ठीक है यह ऐसा ही है ॥ ६ ॥

पदार्थ—(आदित्ये+अस्तमिते+चन्द्रमासे+अस्तमिते+अग्नौ+शान्ते+वाचि+शान्तायाम्+अयम्+पुरुष+किञ्ज्योतिः+एव) सूर्य के अस्त होने पर, चन्द्रमा के अस्त होने पर, अग्नि के शान्त होने पर और घाणी के भी शान्त होने पर यह पुरुष किम ज्योतिवाला ही रहता है (इति) याज्ञवल्क्य क०—(अस्य+आत्मा+एव+ज्योतिः+भवति) इस पुरुष का निज स्वरूप ही ज्योति होती है (अयम्+आत्मना+एव+ज्योतिपा+आस्ते+अपत्ययते+कर्म+कुरुते+विपत्येति) यह निज स्वरूप ज्योति ही से बैठता है, इधर उधर जाता है, कर्म करता है, पुनः लौट आता है । जनक

यह वचन सुन (याज्ञवल्क्य+एतत्त+एवम्+एव) 'हे याज्ञवल्क्य ! यह विषय ऐसा ही है इस प्रकार याज्ञवल्क्य के वचन को स्वीकार करते हैं ॥ ६ ॥

भाष्यम्—हे याज्ञवल्क्य ! सन्ति त्वन्या अप्यवस्थाः । यत्र न सूर्यो न चन्द्रमा नाग्निर्न च वाणी भवति । तत्रापि व्यवहरन्ति जनाः । एका स्वप्नावस्था । द्वितीयासमाध्यवस्था । तृतीया गोप्यावस्था—यत्र ऐकागारिको वा जारो वा दूतो वा न काञ्चित्पुरुषान् स्वात्मानं प्रकटीकर्तुमीहते । चतुर्थीरोगाद्युपहतावस्था—यत्र रोगेण पीडितो भाषणादिष्यशक्नोऽपि । “अयं मे पिता । इयं माता । अयं बन्धुः” । इत्याद्यभ्यन्तरेण सर्वं विजानाति । एकेन्द्रियविकलौ मूकः खलपि सर्वं व्यवहरति । अतोवदैव याज्ञवल्क्य ! तेषां चतुर्णामप्यभावे किं ज्योतिरयं पुरुष इति । इदानीं संवादेनायं बुध्यते धितर्कते समूहते चेति विदित्वा परितुष्टः सन् याज्ञवल्क्यो जीवात्मनो वास्तवं परमार्थस्वरूपं विद्व-
योति । हे सम्राट् ! नायं जीवात्मा बाह्यां सामग्रीमेवापेक्ष्य लब्धसत्ताकोऽस्ति । अयं नित्यः शाश्वतः स्वतन्त्रः पुरुषः काश्चिदस्ति । स तेषु सर्वेषु पूर्वोक्तेषु शान्तेष्वपि स्वकीयया भासा भासते । तदा स्वीयेन ज्योतिर्पैव ज्योतिष्मान् भवति । यदि सर्वदा बाह्य सामग्री सापेक्षा भवेत् । तर्ह्यस्याऽनित्यताऽऽपद्येत । भाषणादि ध्यापारवस्तु समवेतत्वेनास्मिन् वर्तते । मूकापि तेषां स्थित्यवधार-
णादतः सम्राट् ! ईदृशमात्मानं विद्धि ॥ ६ ॥

भाष्याशय—हे याज्ञवल्क्य ! अन्य अवस्थाए भी हैं जहाँ न सूर्य न चन्द्रमा न अग्नि और वाणी रहती है । उन अवस्थाओं में मनुष्य व्यवहार करते हैं । एक स्वप्नावस्था । दूसरी समाध्यवस्था । तृतीय गोप्यावस्था जिस अवस्था में खोर अथवा जार अथवा दूत किन्हीं पुरुषों से अपने को प्रकट करना नहीं चाहते हैं । चतुर्थी रोगादि से उपहतावस्था जिस में रोगादि से पीड़ित हो भाषणादि में अस-
मर्थ भी “ यह मेरा पिता है ” “ यह मेरी माता है ” “ यह मेरा बन्धु है ”
इत्यादि विषय को अभ्यन्तर से जानता है । हे याज्ञवल्क्य ! एकेन्द्रिय से रहित मूक पुरुष भी तो सब व्यवहार करता है इस हेतु आप मुझे समझावें कि उन चारों के अभाव में भी इस पुरुष को वीनसा ज्योति होती है । जिससे वह व्यव-
हार करता है । अथ यह राजा बूमता, तर्क करता, अच्छे प्रकार उद्धा भी करता है इन संवाद से यह जान परितुष्ट हो अपि जीवात्मा वा वास्तविक परमार्थ

स्वरूप को प्रकाश करते हैं । हे सम्राट् ! यह जीवात्मा बाह्य सामग्री की ही अपेक्षा से निजसत्ता वाला नहीं है किन्तु यह नित्य शश्वत् स्वतन्त्र पुरुष कोई है । वह उन पूर्वोक्त सर्वों के शान्त होने पर भी निज ज्योति से भाग्नि होता है अर्थात् उस समय निज ज्योति से ही ज्योतिष्मान् होता है । हे राजन् ! यदि यह जीवात्मा सदा बाह्य सामग्री की अपेक्षा करने वाला हो तो इसकी अनित्यता हो जायगी । हे राजन् ! इसमें निज स्वभाव भाषणादि व्यापार सदा ही रहते हैं । इसका व्यभिचार कदापि नहीं होता । मुक्ति अवस्था में भी इनका रहना सिद्ध है । अतः हे सम्राट् ! प्रथम ऐसे आत्मा को जानो ॥ ६ ॥

कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः स समानः सन्नुभौ लोकावनुसञ्चरति ध्यायतीव लेलायतीव स हि स्वप्नो भूत्वेमं लोकमतिक्रमति मृत्यो रूपाणि ॥ ७ ॥

अनुवाद—जनक—हे याज्ञवल्क्य ! कौनसा वह आत्मा है ? । याज्ञवल्क्य—जो यह विज्ञानमय, इन्द्रियों से परियेष्टित हृदय में विराजमान स्वयं ज्योतिःस्वरूप पुरुष है (वह आत्मा है) वही जो यह इन्द्रियों में विज्ञानमय, हृदय में रहने वाला स्वयं ज्योतिःस्वरूप पुरुष है । वह एक रससे दोनों लोकों में गमन करता है । मानो ध्यान करता हुआ और अभिलाषा करता हुआ दोनों लोकों में गमन करता है । परन्तु वह स्वप्नवान् होकर इस लोक को और दुःख के रूपों को लांघ जाता है ॥ ७ ॥

पदार्थ—जनक महाराज पूछते हैं कि हे याज्ञवल्क्य ! आपने पूर्व में कहा है कि इस पुरुष का आत्मा ही ज्योति होता है अर्थात् यह जीवात्मा स्वयं ज्योतिः-स्वरूप है । यहां सन्देह होता है । इस शरीर में इन्द्रिय और अन्तःकरण भी विद्यमान हैं, ऐसा विद्वान् कहते हैं । तब क्या इस शरीर, इन्द्रिय, अन्तःकरण समुदाय से वह ज्योति उत्पन्न होता है अथवा कोई इनसे अतिरिक्त पुरुष है । ज्योतिष्मान् स्वतन्त्र अतः हे याज्ञवल्क्य ! मुझे समझाकर कहें कि इन इन्द्रियादिक में मध्य (कतमः+आत्मा+इति) आत्मा कौन सा है । क्या इन्द्रिय ? अथवा अन्तःकरण अथवा इन्द्रियसाक्षित यह समुदाय शरीर आत्मा है या इन से कोई भिन्न आत्मा है ? इस प्रश्न का याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं—(यः+अयम्+प्राणेषु+

विज्ञानमयः) जो वह इन इन्द्रियों के मध्य में विराजता हुआ अत्यन्त ज्ञानवान् है । वह आत्मा । अथवा (प्राणेषु) मन के द्वारा सब इन्द्रियों के निकट जाकर उन सबों को सजीव कर प्रोत्पन्न कर रहा है । और जैसे महाराज अमात्य वगैरे को ले उन्हें चारों तरफ बैठा विचार करता सब्द जो विचार करने वाला है वह आत्मा है (इदि+अन्तःज्योतिः+पुरुषः) जो हृदय में रहता है और जिनके अभ्यन्तर में ज्योति हो सूर्यवत् स्वयं ज्योतिःस्वरूप सब शरीरों में रहनेवाला जो है वह आत्मा है । पुनः शङ्का होती है कि क्या द्वीप के समान वह जीवात्मा यहा द्वी लयभाव को प्राप्त हो जाता है । इसका अन्य लोक नहीं है । इस पर कहते हैं (सः+समानः+सन्+उभौ+लोकौ+अनुचरति) वह समानरूप से दोनों लोकों में गमन करता है अर्थात् देहादि से भिन्न कर्ता भोक्ता कोई है जो मर कर दूसरे जन्म में भी निजोपार्जित प्लव का भोक्ता होता है और एक रूप से दोनों लोक में स्थित रहता यह भाव उभो लोकौ और समान शब्द से सूचित किया है । अब पुनः दिग्भ्रमते हैं कि न मूर्द्धितसा न उन्मत्तसा और न अविद्वान् होता हुआ वह जीवात्मा इस शरीर को त्यागता किन्तु (ध्यायति+श्च+लेलायति+इय) निज उपार्जित सब धर्म अधर्म का ध्यान और अत्यन्त अभिलाषा करता हुआ अर्थात् अहो आज मुझे सब त्यागने पड़ेगे क्या ये पुनरपि कभी मुक्त मिलेंगे या नहीं, अहो आज प्रिया का भी त्याग करना पड़ेगा । इस प्रकार विचार करता हुआ ये सब मुझे पुनरपि प्राप्त हों ऐसी कामना करता हुआ इस शरीर को कर्म के बश से त्याग अन्य शरीर के ग्रहण के लिये यहा से जाता है । कैसे यह जाना जाता है सो आगे स्वप्न के दृष्टान्त से कहते हैं—(हि+सः+स्वप्नः+भूत्वा+इमम्+लोकम्+मृत्योः+रूपाणि+अतिक्रामति) क्योंकि वह स्वप्नावस्था को प्राप्त होकर इस लोक और दुःखों की सब अवस्थाओं को लाघकर गमन करता है अर्थात् यह सब का अनुभव सिद्ध है कि यह स्वप्न में कभी देखता है कि मैं स्वर्ग को प्राप्त हो मैं सुखों का अनुभव कर रहा हूँ और अब मुझे किञ्चित् भी दुःख नहीं है । इस प्रकार के अनेक विध स्वप्न देखता है इस लोक में भी परलोक के सुखों का अनुभव करता है इस से मालूम होता है कि परलोक कोई भिन्न वस्तु है इसलिये जन्मान्तर भी है । अथवा जनक ने पूछा कि कौनसा आत्मा है । याज्ञवल्क्य ने कहा कि जो विज्ञानमयादि है । और जो (उभौ+लोकौ+समानः+सन्+सः+अनुचरति)

जागरण और स्वप्नस्वरूप दोनों लोकों में समानरूप से विचरण करता है वह आत्मा है (ध्यायतीव+लेलायतीव) इन दोनों पदों का पूर्ववत् अर्थ है । जागरणवस्था से स्वप्नावस्था में कुछ भेद कहते हैं (सः+हि+स्वप्नः+भूत्वा+इमम्+लोकम्+मृत्योः+रूपाणि+अतिक्रामति) वह स्वप्नावस्था को प्राप्त हो इस जागरणवस्था के दुःख के सर्व अवस्थाओं को अतिक्रमण करके रहता है क्योंकि स्वप्न में एक दरिद्री पुरुष भी अपने को राजा मान आनन्द करता है ॥ ७ ॥

माष्यम्—याज्ञवल्क्य ! यदुक्तं मगवता आत्मैवास्य ज्योतिर्भवतीत्यत्र संदिह्यते । इह शरीरे इन्द्रियाण्यन्तःकरणं चापि वदन्ति तद्विदः । किमेतत्समुदायाज्ज्योतिरुद्भवति । उत कोऽप्येतेभ्योऽतिरिक्तः पुरुषोऽस्ति यो ज्योतिष्मान् स्वतन्त्रोऽस्ति । अतो ब्रूहि याज्ञवल्क्य ! एतेषामिन्द्रियादीनां मध्ये कतम आत्मा कोऽयमात्मास्ति ? किमिन्द्रियाणि ? उतान्तःकरणम् ? उतैतेभ्यो मिन्नः कथित् ? याज्ञवल्क्यः समाधत्ते—हे सम्राट् ! योऽयं प्राणेषु प्राणापरनामकेष्विन्द्रियेषु मध्ये विज्ञानमयो वर्तते स आत्मा । अत्र साभीष्ये सप्तमी । यः खलु सर्वेषामिन्द्रियाणां निकटं मनोव्यापारेण गत्वा तानि सर्वाणि प्रोञ्जयति । अमात्यान् महाराज इव तानि परितः स्थितानीव विधाय सर्वं विचारमारमत इव । यं विनैतानि किमपि कर्तुं न समर्थयन्ते । स आत्मा इन्द्रियेभ्योऽतिरिक्तत्वेन वेदितव्यः । कथंभूतः सः विज्ञानमयः प्रचुरं विज्ञानं विज्ञानशक्तिर्यत्र सः । स क्वास्तीत्यपेक्षार्या—हृदि हृन्मध्ये तिष्ठति । पुनः—अन्तर्ज्योतिः अन्तर्निजस्वरूपाभ्यन्तरे ज्योतिर्यस्य सः सूर्यादिवत् । न बाह्यत एव स ज्योतिषा मासते किन्तु स स्वयंज्योतिरस्तीति भावः । पुनः—पुरुषः सर्वासु पूर्षु स्थितः । अत्रैव प्रदीपवद्विलीयते नास्यास्त्यतोलोकान्तरमिति सन्देहं निराकुर्वन्नाह—समान इति । स पुरुषः समानः सन् । एति वा उभौ लोकौ । इमं लोकं परञ्च लोकम् अनुसञ्चरति प्रजति । अस्त्ययं देहाद्भिन्नः कर्ता भोक्ता चः प्रेत्य परस्मिन् जन्मन्यापि निजोपार्जितफलभाग् भवतीति उभयलोकगमनवर्णनेन सूचितम् । हे राजन् ! न मूर्च्छित इव नचाऽविद्वान् सन् न चोन्मत्त इवायं परलोकं गच्छति । किं तर्हि ध्यायतीव स्वोपार्जितौ धर्माधर्मौ चिन्तयन्निवानुसंचरतीत्यर्थः । पुनः—लेलायतीव अत्यर्थमभिलषतीव अहो मम इमे सर्वेऽद्य त्याग्या भवन्ति । कदाप्येते पुनरपि मिलिष्यन्ति नवेति ।

अहो अद्य प्रियापि हेया इति विचरन् पुनरपि एते मां प्राप्नुवन्ति इति कामय-
मान इवेदं शरीर कर्मवशेन विहाय अन्यद् ग्रहीष्यन् याति । कथिदासकामो
मरणवेलायां न संसारभोगान् ध्यायन्नुत्क्रामति । कथित्तु ध्यायन्नेव । अतो
विप्रतिपत्तिसूचक इव शब्दः । कथमप्रगम्यत इति । सद्यात्मा स्वप्नो भूत्वा
स्वप्नान् भूत्वा इमं लोकम् । अतिक्रामति अतिप्रम्य व्रजतीव । तथा मृत्यो-
र्दुःखस्य सर्वाणि रूपाणि सर्वावस्थाः अतिक्रामति । कदाचिदयं स्वप्ने अहं स्वर्गं
लोकं प्राप्य सर्वं सुखमनुभवामि एव मम सम्प्रति किमपि दुःख नास्ति इत्येवंविधान्
विनिधान् स्वप्नान् पश्यति । अतोऽस्मिन् लोकेऽपि इतरलोफसुखमनुभवतीति
अस्ति परलोक इति सूचितम् । यद्वा उभौ जागरणस्वप्नरूपौ द्वावपि लोकौ
ध्यायतीव लेलायतीव ध्यायन्निव लेलायन्निव अनुसरति इन्द्रियैः सह विषयं
विषयं प्रति धावति । स्वप्ने त्वियान् विशेषः । स हि स्वप्नो भूत्वा स्वप्नावस्थां
प्राप्य । इमं लोकं जागरणरूपं लोकम् । तथा तत्स्यस्य मृत्योर्दुःखस्य रूपाणि
सर्वावस्थाः अतिक्रामति उल्लंघयति । यतो दरिद्रोऽपि स्वप्ने नृपायते ॥ ७ ॥

स वाऽयं पुरुषो जायमानः शरीरमभिसंपद्यमानः पाप्मभिः
संसृज्यते स उत्क्रामन् प्रियमाणः पाप्मनो विजहाति ॥ ८ ॥

अनुवाद—सो यह पुरुष उत्पन्न हो शरीर को प्राप्त करता हुआ पापों से
समिलित होता है और जब वह मरता है और ऊपर को जाता है तब सब पापों
को छोड़ जाता है ॥ ८ ॥

पदार्थ—पुनः आत्मा का परलोक विषय कहते हैं—(सः+वा+अयम्+पुरुषः+
जायमानः+शरीरम्+अभिसंपद्यमानः+पाप्मभिः+संसृज्यते) सो यह पुरुष जीवात्मा
उत्पन्न होता हुआ अर्थात् एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त करता हुआ अशुभ
कर्म जन्य अखिल अधर्मों से संगत होता है अर्थात् अखिल अधर्म इसको सम्प्राप्त
होते हैं । और पुनः (प्रियमाणः+उत्क्रामन्+पाप्मनः+विजहाति) जब मरने
लगता है और मरकर ऊपर को उठता है तब सब पापों को त्याग कर देता है ॥ ८ ॥

भाष्यम्—पुनरस्य परलोकं दर्शयति । स वायं पुरुषः । जायमानः
नाङ्कुरादिवदुत्पद्यमानः । किन्तु शरीरम् । अभिसम्पद्यमानः । शरीराच्छरीरं
प्राप्नुवन् । पाप्मभिः पापैः पूर्वानितैरधर्मैः । अशुभकर्मजन्यैरधर्मैरित्यर्थः

संसृज्यते संसृष्टः संगतो भवति । पुनरपि त्रियमाण उत्क्रमन् ऊर्ध्वं गच्छन् ।
पाप्मनः पापानि विजहाति त्यजति । इदं कस्यचित् पुण्यातिशालिनः पुरुषस्य
वर्णनम् । कोऽपि हि पुण्यः पुरुषः संचिंतानि पापजन्यानि दुःखानि भोक्तुं
शरीरमादत्ते । भोगेन तानि समाप्य शुद्धो निर्मलः सन्नुत्क्रामति ॥ ८ ॥

भाष्याशय—यह किसी पुण्यशाली पुरुष का वर्णन है क्योंकि कोई २ पुण्य-
वान् पुरुष पापजन्य दुःखों को भोगने के लिये शरीर धारण करते हैं । भोग-से
उनको क्षय करके शुद्ध निर्मल हो ऊपर जाते हैं । जायमानः—जैसे बीज से अंकुर
अथवा मृत्तिका से घट होता है तद्वन् यह उत्पन्न नहीं होता । इस हेतु “जायमानः
इसीका शरीरम्+अभिमंष्यमानः” व्याख्यान है अर्थात् एक शरीर को त्याग दूसरे
शरीर में जाता है आत्मा का मरण जन्म है । मरण समय में सब मनुष्य के पाप
नष्ट हो जाते हैं सो बात नहीं किन्तु किन्हीं २ महात्मा के सब पाप नष्ट हो जाते
हैं । इसमें भी सन्देह नहीं । इस हेतु यह किमी योगी का वर्णन है ऐसा प्रतीत
होता है, यहां केवल पुनर्जन्म दिखलाने के अभिप्राय से कहा गया है ॥ ८ ॥

तस्य वा एतस्य पुरुषस्य द्वे एव स्थाने भवत इदञ्च
परलोकस्थानञ्च सन्ध्यं तृतीयं स्वप्नस्थानं तस्मिन्सन्ध्ये
स्थाने तिष्ठन्नेते उभे स्थाने पश्यतीदं च परलोकस्थानञ्च ।
अथ यथाक्रमोऽयं परलोकस्थाने भवति तमाक्रममाक्रम्यो-
भयान् पाप्मन आनन्दांश्च पश्यति स यत्र प्रस्वपित्यस्य
लोकस्य सर्वावतो मात्रामपादाय स्वयं विहृत्य स्वयं निर्माय
स्वेन भासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपित्यत्रायं पुरुषः स्वयं
ज्योतिर्भवति ॥ ९ ॥

आनुवाद—निश्चय-उस इस पुरुष के दो ही स्थान होते हैं—यह लोक-
स्थान और परलोकस्थान, दोनों का सन्ध्य तृतीय स्वप्नस्थान होता है । इस सन्ध्य-
स्थान में स्थित होकर दोनों इस स्थान को और परलोक स्थान को देखता है ।
परलोक स्थान में इस जीवात्मा का जैसा आक्रम (आश्रम) होता है, । यहा पर
भी उसी आक्रम को लेकर दोनों पापों और आनन्दों को देखता है । किस काल में

वह आत्मा त्रिविध स्वप्नों को देखता है । उस समय सर्वथासनायुक्त इस लोक की एक मात्रा (वासना अंश) को लेकर अपने से ही उसे नष्टकर पुनः बना अपने प्रकाश से अपनी ही ज्योति से स्वप्न-दीप्ता को आरम्भ करता है । इस अवस्था में यह पुरुष स्वयं ज्योति होता है ॥ ६ ॥

पदार्थ—पूर्व में जो कुछ अर्थ बड़े गये हैं उनको ही स्वप्न के दृष्टान्त से पुनः कहते हैं—(वे) निश्चय, अर्थात् इस वक्ष्यमाण वर्णन में किञ्चित् भी सन्देह नहीं । (तस्य+अस्य+पुरुषस्य+द्वे+एव+स्थाने+भवतः) उस इस पुरुष नामधारी जीवात्मा के दो ही स्थान होते हैं । एक तो (इदम्+च) प्रत्यक्षतया दृश्यमान भोग के लिये प्राप्त जो इस में गृहीतस्थान है । और दूसरा (परलोकस्थानम्) आगामि जन्म में प्राप्तव्य जो स्थान अर्थात् जन्म के अनन्तर मरण और मरण के अनन्तर जन्म इस प्रकार घटी यन्त्र के समान इसके दो स्थान होते हैं । और इसी प्रकार जागरण के अनन्तर स्वप्न और स्वप्न के अनन्तर जागरण । यद्यपि प्रधानतया ये ही दो स्थान हैं । तथापि गौण तृतीयस्थान भी होता है । इससे आगे कहते हैं (सन्ध्यम्+तृतीयम्+स्वप्नस्थानम्) इस लोक परलोक तथा जागरण सुषुप्ति इन दोनों की सन्ध्य में अर्थात् मध्य में तीसरा स्वप्नस्थान है जैसे जागरण और सुषुप्ति के मध्य एक स्वप्न की अवस्था होती है वैसे ही इस लोक तथा परलोक की सन्धि स्वप्न है । क्योंकि मरण बेला में स्वप्नप्रवृत्ता प्राप्त होती है । अथवा मरण के अनन्तर देवयान वा पितृयान जो मार्ग है मानो वही सन्धिस्थान (तस्मिन्+सन्ध्यै+स्थाने+तिष्ठन्+उभे+स्थाने+वस्यति+इदञ्च+परलोकस्थानञ्च) उस सन्ध्यस्थान में रहता हुआ दोनों स्थान देखता है त्रियाकलाप सहित इस लोक को तथा परलोक स्थान को अर्थात् इस लोक में जो जो कर्म करता है मरणकाल में उन सबों को स्मरण करता है । इनही सञ्चित कर्मों का फल यहा से जाकर पाना है । इस को भावना के द्वारा देखता है, परमार्थरूप से नहीं । इस प्रकार स्वप्न में भी जागरण दृष्ट वस्तुओं को और स्वप्नकाल में मानो नूतन २ अन्यान्य बहुत वस्तुओं को देखता है । वर्तमान जन्म पूर्वजन्म के धर्माधर्म का सूचक होता है । इसको दिखाते हैं किसी सुखी शान्त विद्यावान् परोपकारी को देखकर लोग कहते हैं कि इसके पूर्वजन्म का यह फल है । और किसी क्रूर मूर्खादि को देख अहो यह नारकी (नरक निवासी) पुरुष है ऐसा कहते हैं । इस विषय को स्वयं उपनिषद् दर्शाती

है (अथ+परलोकस्थाने+अयम्+यथाक्रम+भवति) और परलोक स्थान में यह जीवात्मा जिस आश्रय वाला होता है (तम्+आक्रमम्+आक्रम्य+याप्मनः+आनन्दान्+च+उभयान्+परयति) उसी आश्रय को लेकर अघर्मजन्य दुःखों घर्मजन्य सुखों को पाता है । आगे स्वप्न के दृष्टान्त से इसके ज्योति को साधते हैं (मः+यत्र+स्वपिति) वह जीवात्मा जिस काल में स्वप्नक्रीड़ा करना आरम्भ करता है उस समय (सर्वो-धतः+अस्य+लोकस्य+मात्राम्+आदाय+वि+स्वयम्+विहृत्य+स्वयं+निर्माच+स्वेन+भा-सा+स्वेन+ज्योतिषा+प्रस्वपिति) सब वासनाओं से युक्त इस गृही वा जाग्रत लोक के कुछ अंश को लेकर अपने से ही उसे मिटाकर पुनः अपने से ही उसे निर्माण कर (स्वेन+भासा) निज तेज से (स्वेन+ज्योतिषा) निज ज्योति से (प्रस्वपिति) विशेष विशेष स्वप्न की क्रीड़ा करना आरम्भ करता है । (अत्र) इस अवस्था में (अयम्+पुरुषः) यह पुरुष (स्वयं+ज्योतिः) स्वयं ज्योति (मयति) होता है । अर्थात् इस अवस्था में सूर्यादि ज्योति की अपेक्षा न कर के आत्मा में जो स्वामी-विक ज्योति है उसी की सहायता से सब क्रीड़ा करता है ॥ ६ ॥

माप्सम्—पूर्वोक्तानयान् पुनरपि स्वप्ननिदर्शनेन प्रवीति । वै इति निश्चयं द्योतयति । अत्र वक्ष्यमाणे विषये न संशयितव्यम् । तस्यैतस्य मकृतस्य सर्वासु पूर्ण स्थितस्य पुरुषाख्यस्य जीवस्य । द्वे एव स्थाने भवतः । एव शब्दो-ऽवधारणार्थः । न न्यूनं नाधिकश्चेत्यर्थः । के ते द्वे स्थाने इदं प्रत्यक्षतया दृश्यमानं मौन्यत्वेन प्राप्तं इह जन्मोपात्तस्थानम् । यद्वा जाग्रदुपस्थानमिदं शब्दे-नाह । द्वितीय परलोकस्थानञ्च । आगामिनि जन्मनि प्राप्तव्यस्थानमेव परलो-कस्थानम् । यद्वा सुषुप्तावस्थारूपम् । यद्यपि इमे एवं द्वे स्थाने प्रधाने भवतः । तथापि अस्य तृतीयमपि स्थानं वर्तते । स्वप्नस्थानं तृतीयम् । किंविशिष्टम् । सन्ध्यम् तयोर्द्वयोः सन्ध्योर्भवं सन्ध्यं । त्रयाणां पूरणम् त्रयम् । यथा जागरण-सुषुप्तयोः सन्धिः स्वप्नः । तथैव हलोकपरलोकयोः सन्धिः स्वप्नः । मरणवे-लायां स्वप्नवदशोपलब्धिः देवयानपितृयानमार्गगमनमेव स्वप्नतुल्यम् । तस्मिन् स्वप्नाख्ये सन्ध्ये स्थाने विष्टन्नयमात्मा उमे । इदञ्च परलोक स्थानञ्च पश्यति । इह यानि यानि कर्माणि कृतानि मरणकाले तानि सर्वाणि स्मरति । एतेषामेव कृतसंचिनकर्माणां फलमितोगत्वा मोक्षव्यमिति भावनया पश्यति न तु परमा-र्थतः । एवं च स्वप्ने जागरणदृष्टानि तथा नूतनानीव च तत्काले सुप्तानि अन्या-

न्यपि भूरीणि चस्तूनि पश्यति । वर्तमान जन्म पूर्वस्य जन्मनो धर्माधर्मो सूच-
यति । तथाहि—सुखिनं शान्तं विद्यावन्तं परोपकारिणमवलोक्यास्य प्राक्तनज-
न्मफलमेतदिति कूरं पूर्वमित्येवमार्दि दृष्ट्वा अहो नास्कोथं पुरुष इति लोका
मणन्ति इदमेवाग्रे विस्पष्टयति । अथायं पुरुषः । परलोकस्थाने यथाक्रमो भवति
आक्रामत्यनेनेत्याक्रमः आथमः अवष्टम्भो विद्यारुमपूर्वप्रज्ञालक्षणो यादृश
आक्रमो यस्य स यथाक्रमः अयं पुरुषः । परलोकस्थाने प्रतिपत्तव्ये निर्मिते ।
यादृशेनाऽऽक्रमेण संयुक्तो भवति तमाक्रमं बीजभूतमाक्रम्य अवष्टम्भ । इह
जन्मनि । उभयान् पाप्मनः पापानि पापजनितदुःखानि । आनन्दाश्च पुण्य-
जनितसुखानि च उभयानि कर्मफलानि पश्यति प्राप्नोति । यदि परलोकपुण्या-
त्मा तर्हीहापि सुखानि पश्यति । यदि पापी तर्हीहापि दुःखानि पश्यति प्राप्नोती-
त्यर्थः । स्वमदृष्टान्तेन अस्य स्वयं ज्योतिष्मत्त्वं दर्शयति । स प्रकृत आत्मा ।
यत्र यस्मिन् काले । प्रस्वपिति प्रकर्षेण स्वममनुभवति । तदा सर्वावतः सर्वाः
क्रियाकलापवासना विद्यन्तेऽस्येति सर्वावतः । अस्य लोकस्य अहरहोभुज्यमा-
नस्य जागरितस्वरूपस्य लोकस्य । मात्राम् काञ्चिदेव वासनामादाय । तां
स्वयं निहृत्य निश्चेष्टां विधाय । अन्तःकरणे । अन्याञ्च मात्रां निर्माय रच-
यित्वा स्वेन स्वकीयेन भासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वप्ता स्वमकीडां कर्तुमारभते ।
अत्रास्यामवस्यायाम् । अयं जीवः । स्वयमेव ज्योतिर्भवति । नहि तत्र किमपि
सूर्यादिज्योतिरपेक्षते । अतोऽयं स्वयं ज्योतिरयमात्मेति चेदित्यम् ॥ ६ ॥

भाष्याशय—सन्ध्यम्=सन्धि में जो हो । आक्रम=जैसे प्रासाद के ऊपर
चढ़ने के लिये श्रेणी (सिढ़ी) लगी रहती है । तद्वत् यहां से परलोक गमन के
लिये विद्या, कर्म, पूर्वज्ञान ये श्रेणिया हैं, परलोक=यहां वर्तमान जन्म का नाम लोक
और जो गत जन्म वा भविष्यत् जन्म है यह परलोक । जैसे—अनुमान करो कि यहां
जो लोग शरीर धारण किये हुए हैं वे अवश्य दूसरे जन्म को भोग करके आये हैं
और उस गत जन्म के सञ्चित कर्मों को भी साथ ले आए हैं । जैसे यहां से जो
जायगा सो यहां के सञ्चित कर्मों को लेकर जायगा । और भविष्यत् जन्म में
वर्तमान जन्म के कर्म परलोक कहलावेंगे इत्यादि अनुसन्धान करना ॥ ६ ॥

न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथान्

रथयोगान् पथः सृजते न तत्राऽऽनन्दा मुदः प्रमुदो भव-
न्तथाऽऽनन्दान् मुदः प्रमुदः सृजते न तत्र वेशान्ताः पुष्क-
रिण्यः स्रवन्त्यो भवन्त्यथ वेशान्ता पुष्करिण्यः स्रवन्त्यः
सृजते स हि कर्त्ता ॥ १० ॥

अनुवाद—स्वप्नावस्था में न रथ, न रथयोग (रथ के घोड़े आदि), न मार्ग है परन्तु वह रथों, रथयोगों और पथों की सृष्टि करलेता है । वहां आनन्द मोद, अमोद, नहीं हैं परन्तु वह आनन्दों, मोदों और प्रमोदों की सृष्टि करलेता है, वहां छोटे २ सरोवर, सात और नदियां नहीं हैं परन्तु वह सरोवरों सातों और नदियों की सृष्टि करलेता है । क्योंकि वह कर्त्ता है ॥ १० ॥

पदार्थ—पुनरपि स्वप्नक्रीड़ा की दशा का वर्णन करते हैं (तत्र+रथाः+न+भवन्ति+रथयोगाः) उस स्वप्नावस्था में बुद्ध के लिये प्रसिद्ध रथ नहीं होते हैं और न रथ के बेल घोड़े आदिक होते हैं और (न+पथानः+अथ+रथान्+रथयोगान्+पथः+सृजते) रथ के चलने के लिये मार्ग भी नहीं होते हैं परन्तु रथों को, रथ के दोनों बाले घोड़ों को और रथके चलनेवाले मार्गों को वह जीवात्मा अपनी क्रीड़ा के लिये बना लेता है । पुनः (आनन्दाः+मुदः+प्रमुदः+न+भवन्ति+अथ+आनन्दान्+मुदः+प्रमुदः+सृजते) सामान सुख पुत्रादि सम्बन्धी निमित्त हर्ष अत्यन्त हर्ष ये स्वप्न में नहीं होते हैं परन्तु आनन्द मोद और प्रमोदों को बना लेता है । एवं (वेशान्ताः+पुष्करिण्यः+स्रवन्त्यः+न+भवन्ति) ज्ञान वा जलक्रीड़ा के लिये छोटे सरोवर, मनुष्य रचित सात तड़ाग नदियां नहीं होती हैं (अथ+वेशान्तान्+पुष्करिण्यः+स्रवन्त्यः+सृजते) तथापि उन सरोवरों पुष्करिण्यों नदियों को बना लेता है (हि+सा+कर्त्ता) क्योंकि इस स्वप्नावस्था में आत्मा ही कर्त्ता धर्त्ता संहर्त्ता है । इस हेतु सप्त पदार्थों को बना लेता है ॥ १० ॥

माध्यम्—पूर्वया कण्डिकया जीवस्य स्वयं ज्योतिष्मवधारितं तदयु-
जम् । कथम् ? स्वप्नेऽपि सर्वेषामादित्यादीनां सत्त्वात् । समाधत्ते-न, लघुनि
शरीरे कथं सूर्यादीनां समावेशः । शङ्कते-द्रष्टव्यानां कलिकत्तादीनां महतां ना-
गराणां कथं चेतसि समावेशः । समा-तेषां तु बुद्धौ समावेशः । शङ्का-इहापि
बुद्धवेव कथं न मन्यते । सर्वजागण-क्रियाकलापसंस्कारवासना बुद्धौ सद्वा-

न्ताः स्वप्नेऽप्यभासन्ते । यद्येवं स्यात्तर्हि अधुतव्याकरणः शिशुरपि पाणिनि-
 सूत्रं भाषमाण उपलभ्येत । ईदृशो व्यापारो न क्वापि लब्धः । अतो बुद्धि-
 संक्रान्त संस्कारवासनानामेव स्वप्ने ग्रादुर्भाव इति मन्तव्यम् । शङ्कते-ननु
 कस्तप्रोद्बोधकः स्मारको वा । समाधत्ते-यथोन्मुक्ताज्जलोद्गिरणयन्त्रात्ताव-
 ज्जलधाराः परिपतन्ति यावत्पुनरपि स नापरुष्यते, यथा वा प्रमचो वा व्या-
 धिग्रस्तो वा असम्बद्धमेव प्रलपति न हि तत्र किमप्युद्बोधनम् । तथैव शिरसि
 संक्रान्ताः संस्कारा जले फेना इत्योत्पद्यन्ते विलीयन्ते च । यदा पुनः शनैः
 शनैः प्रगाढनिद्रा आगच्छति तदा प्रतिघट्टजलोद्गिरणयन्त्रादिव न तस्मात्
 किमपि निःसरति । अतः स्वप्नदृष्टान्तेन यदात्मनः स्वयंज्योतिष्ं साधितं
 तल्लोकदृष्ट्यैव वेदितव्यम् । अग्रे पुनरपि स्वप्नक्रीडादशा वर्ण्यते-नेति तत्र
 स्वभावस्थायाम् । रथाः स्यन्दना युद्धाय भृगयार्जुनादयै वा न सन्ति । रथयोगा
 अथादयो न भवन्ति युज्यन्ते ये ते योगा रथानां वाहका अश्वादयः । तथा
 रथगमनाय पन्थानो मार्गा अपि न भवन्ति परमार्थेन । अथ तथापि मानस-
 व्यापारे रथान् रथयोगान् पथश्च स्वप्नक्रीडार्थं तानुत्पादयति । पुनः-आनन्दाः
 सुखसामान्यानि । मुदः पुत्रादिसम्बन्धनिमित्ता हर्षाः । प्रमुदः मुद एव प्रकृष्टाः
 प्रमुदः । स्वप्ने इमे आनन्दादयो न भवन्ति । अथ तत्रापि आनन्दान् मुदः
 प्रमुदश्च सृजते । एवम् तत्र स्नानार्थं वेशान्ताः शुभ्रसर्पांसि “वेशान्तः पल्लव-
 लश्चान्पसरो वापी तु दीर्घिका” इत्यमरः । ते न भवन्ति । पुष्करिण्यः
 खातानि न भवन्ति “पुष्करिण्या तु सातं स्यात्” इत्यमरः । स्रवन्त्यो
 नद्यः स्रवन्ति यास्ताः ता अपि न भवन्ति । अथ वेशान्तान् पुष्करिण्यः
 पुष्करिणीः स्रवन्त्यः स्रवन्तीः, सृजते । उभयत्र द्वितीयार्थे प्रथमा आर्षी । हि
 यस्मात्कारणात् स जीवात्मा स्वभावस्थायाः स्वयं कर्ताऽस्ति । अतः सर्वं सृजत
 इत्यर्थः ॥ १० ॥

भाष्याशय—पूर्व कण्डिका के द्वारा “आत्मा स्वयं ज्योतिर्है” यह निर्धारित
 हुआ । इस पर कोई कहते हैं कि यह अयुक्त है क्योंकि स्वप्न में भी सूर्यादि पदार्थ
 विद्यमान रहते हैं । उत्तर—नहीं, क्योंकि इस लघु शरीर में सूर्यादिकों का समा-
 वेश कैसे हो सकता है । शङ्का—देखे हुए कलकत्तादिक महान् नगरों का शरीर में
 कैसे समावेश होता है । उत्तर—उनका तो बुद्धि में समावेश होता है । शङ्का—तो

इनका भी बुद्धि में ही समावेश क्यों नहीं सम्मत्ते हैं । क्योंकि जागरण की क्रिया-कलाप की सम्पूर्ण वासनाएं बुद्धि में सक्रान्त होके स्वप्नावस्था में अथ भासित होती हैं । यदि ऐसा न मानो तो जिसने व्याकरण नहीं पढ़ा है उस शिशु को भी पाणिनि के सूत्र स्वप्न में बोलने चाहिये, परन्तु ऐसा व्यापार कहीं नहीं देसा गया । इस हेतु बुद्धि में सक्रान्त सस्कारों का ही स्वप्न में प्रादुर्भाव मानना चाहिये । शङ्का—उन सस्कारों का उद्बोधक वा स्मारक कौन पदार्थ है ? क्योंकि उद्बोधक बिना किसी परोक्ष वस्तु की स्थिति नहीं होती । उत्तर—जैसे उन्मुक्त जल-फुहारे से तबतक बराबर जलधारायें गिरती रहती हैं जबतक पुनः वह बन्द न कर दिया जाय । अथवा जैसे उन्मत्त वा रोगग्रस्त असम्यक् प्रलाप करता है यहां कोई भी उद्बोधक नहीं । वैसे ही शिर में सक्रान्त सम्भार जल में फेन के समान उठते और लीन होते रहते हैं । जब पुनः प्रगाढ़ निद्रा आती है तब जैसे बन्द किये हुए फुहारे से जल नहीं निकलता वैसे ही इस शिर से कुछ भी स्वप्न नहीं आता । स्वप्नावस्था में प्रतिबन्धक के अभाव से शिररूप चन्द्र, खुल जाता है इस हेतु उसमें स्वप्नरूप जल, निकलने लगते हैं । इस हेतु स्वप्न के दृष्टान्त से जो आत्मा का स्वयंभ्योतिष्ठ साधा गया है वह सोमदृष्टि से ही किया गया है । ऐसा अनुसन्धान करना ॥ १० ॥

तदेते श्लोका भवन्ति । स्वप्नेन शरीरमभिप्रहृत्यासुप्तः
सुप्तानभिचाकशीति । शुक्रमादाय पुनरिति स्थानं हिरण्यमयः
पुरुष एकहंसः ॥ ११ ॥

अनुवाद—इसमें ये श्लोक होते हैं । यह जीवात्मा स्वप्न के द्वारा शरीर को निश्चेष्ट बना स्वयं असुप्त पदार्थों को चारों तरफ से देखता रहता है । वह हिरण्यमय एकहंस जीवात्मा पुरुष, इन्द्रियों की सेजोमात्रा को लेकर पुनः जागरण स्थान को आता है ॥ ११ ॥

पदार्थ—(वत्+प्ते+श्लोकाः+भवन्ति) उस पूर्वोक्त विषय में ये श्लोक प्रमाण होते हैं । यह जीवात्मा (स्वप्नेन+शरीरम्+अभि+प्रहृत्या+असुप्तः+सुप्तान्+अभिचाकशीति) स्वप्न के द्वारा स्थूल पाञ्चभौतिक शरीर को इन्द्रियों के सहित निश्चेष्ट बना अपने न सोता हुआ अन्तःकरण की शक्ति के आश्रित सब पदार्थों को चारों तरफ से देखता रहता है अर्थात् साक्षीरूप स्थित रहता है । यह स्वप्नावस्था

का वर्णन हुआ । आगे जागरणवस्था को कहते हैं (शुक्लम्+आदाय+पुनः+स्थानम्+एति) सन इन्द्रियों की तेजोमात्रा को लेकर फिर भी जागरण स्थान को आता है । आगे तीन विशेषणों से आत्मा का वर्णन करते हैं (हिरण्मयः+पुरुषः) ज्योतिःस्वरूप और सन शरीररूप पुरियों में स्थित है । पुनः (एकहंसः) अकेला ही दोनों लोकों में गमनागमन करनेवाला है ॥ ११ ॥

भाष्यम्—तदिति । तत्र तस्मिन्नुक्तविषये । एते वक्ष्यमाणाः रलोकाः प्रमाणानि भवन्ति । तथाहि स्वप्नेनेति—एष जीवात्मा । स्वप्नेन स्वप्नभावेन । शरीर शरीरममत्र स्वार्थे वृद्धिः । इन्द्रियसहितमिदं पाञ्चभौतिकं शरीरम् । अभिप्रहृत्य निश्चेष्टीकृत्य । असुप्तः स्वयमलुप्तद्वगुरूपत्वादसुप्तः । सुप्तान् अस्तमितान् अन्तःकरणाऽऽश्रितान् सर्वपदार्थान् । अभिचाकशीति अभितः चाकशीति पश्यति । अथ जागरितं दर्शयति—शुक्रं सर्वेषामिन्द्रियाणां तेजोमात्राम् । आदाय गृहीत्वा । स्थान जागरितस्थानम् । ऐति आगच्छति आ+एति) कीदृशः पुनः स पुरुषः—हिरण्मयः चैतन्यज्योतिःस्वभावः । पुनः पुरुषः सर्वांस्तु पूर्ण स्थितः । पुनः एकहंसः एक एव जाग्रत्स्वप्नेल्लोकपरलोकादि इन्ति गच्छति हिनस्ति वेत्येकहंस इति हिंसागत्योः । शरीरानुगता या एका चेतनेन जीवेन प्रदीप्ता चेतना शुद्धिरिति सा हि विश्रामसन्तरेण न सर्वदा नैरन्तर्येण कार्याणि कर्तुं समर्था । सा च सर्वाणीन्द्रियाणि उपसंहृत्य स्वस्वविषयात् प्रत्यावर्तयति । तदाऽऽत्मा करणाऽभावेन स्वस्थः सन् सर्वात्र व्यापारान् पश्यन् वृद्धि विश्राम्यति । अतोऽस्याऽमुस्तन्वम् ॥ ११ ॥

प्राणेन रक्षन्नवरं कुलायं वहिष्कुलायादमृतश्चरित्वा । स ईयतेऽमृतो यत्र कामं हिरण्मयः पुरुष एकहंसः ॥ १२ ॥

अनुवाद—वह ज्योतिःस्वरूप, एकहंस अमृत तथा पुरुष जीवात्मा निवृष्ट शरीररूप नीड़ (घोंसले) को प्राण से रक्षा करता हुआ शरीररूप नीड़ से, मनो बाहर विचरण कर जहाँ जहाँ कामना होती है वहाँ वहाँ जाता है ॥ १२ ॥

पदार्थ—(सः+अमृतः+हिरण्मयः+पुरुषः+एकहंसः+अवरम्+कुलायम्+प्राणेन+रक्षन्+कुलायात्+बहिः+चरित्वा+अमृतः+यत्र+कामम्+ईयते) वह मरणधर्म से रहित, स्वयं ज्योतिस्वरूप, सब प्रकार के शरीर में निवास करनेवाला, एकाकी

दोनों लोक में विचरण करनेवाला, जो जीवात्मा है सो नीच निकृष्ट शरीररूप नीड़ (घोमले) को प्राण के द्वारा रक्षा करता हुआ शरीररूप नीड़ से मानो बाहर विचरण करके सदा ही अमृतरूप होता हुआ जिस २ विषय में कामना होती है वहा वहा बुद्धि के द्वारा प्राप्त होता है अर्थात् जाता है ॥ १२ ॥

माष्यम्—प्राणेनेति । पुनरपि स्वमेव विशेषरूपेण वर्णयति-सः अमृतोऽअनुच्छिद्यतिधर्मा नित्यो जीवात्मा । अवरं न वरमवरमनुत्कृष्टम् । कुलार्थं कौलीयत इति कुलार्थं नीडं शरीरमित्यर्थः “ कुलायोर्नीडमत्रियाम् ” इति कोशः । प्राणेन पञ्चवृत्तिकेन प्राणेन मुख्येन । रक्षन् मृतमिति भ्रमो मा भूदिति पालयन् सन् कुलायात् शरीरनीडाद् बहिश्चरित्वा मानसव्यापारसम्पर्केण बहिश्चरणमिव कृत्वा न वास्त्वेन । यत्र कामं यत्र यत्र विषयेषूद्भूतवृत्तिः कामो भवति । तं कामं प्रति ईयते नीयते गच्छतीत्यर्थः । अमृत इत्याद्याभ्यासः कामं कामं प्रत्याशक्नोष्यमिति भ्रान्तिनिवारणाय । बुद्धद्युषहित एव इतस्ततः प्रव्रजति । न त्वयं स्वयं किमपि कामयते । अन्यत् पूर्ववत् ॥ १२ ॥

स्वप्नान्त उच्चावचमीयमानो रूपाणि देवः कुरुते-बहूनि । उतेव स्त्रीभिः सह मोदमानो जज्ञदुतेवापि भयानि पश्यन् ॥ १३ ॥

अनुवाद—वह देव जीवात्मा स्वप्नस्थान में विविध उच्च नीच भाव को प्राप्त होता हुआ अनेक रूपों को बनाता है । कभी स्त्रियों के साथ आनन्द अनुभव करता हुआ, कभी हंसता हुआ और कभी विविध भयों को देखता हुआ स्वप्न में खेल करता है ॥ १३ ॥

पदार्थ—(देवः+स्वप्नान्ते+उच्चावचम्+ईयमानः+बहूनि+रूपाणि+कुरुते) दिव्य गुरुवाला यह जीवात्मा स्वप्नस्थान में उच्च=आकाशादि भाव को और अवच=निकृष्ट पशु पक्षी प्रमृति भाव को प्राप्त करता हुआ अनेक वामनामय शरीर को अपनी क्रीडा के लिये बनता है अर्थात् कभी तो विद्वान् होकर शिष्य को पढ़ाता है । कभी स्वयं शिष्य बनकर पढ़ता है । कभी हाथी से ताडित होकर रोता हुआ भागता है । इस प्रकार स्वप्न में अनेक उच्चता नीचता को प्राप्त होता है । इसी को आगे श्रुति कहती है (उन्+स्त्रीभिः+सह+मोदमानः+इव+उत्+अपि+जज्ञन्+इव+भयानि+

पश्यन्) या कभी क्षियों के साथ मानो क्रीड़ा करता या कभी अपने मन्धुवान्धव व मित्र प्रभृतियों के साथ हास्य करता हुआ कदाचिन् भय जनक मिह व्याघ्र हाथी सर्पादिकों को मानों देखता हुआ वह आत्मा स्वप्न स्थान में क्रीड़ा करता है ॥ १३ ॥

भाष्यम्—स्वप्नान्त इति । देवो द्योतनात्मको दिव्यस्वभावा जीवात्मा स्वप्नान्ते स्वप्नस्थाने । उच्चावचम् उच्च ग्राह्याणादिभावम् अवचं तिर्यगादिभावञ्च । ईयमानोऽध्या नीयमानः सन् रूपाणि संस्कारमयानि शरीर जातानि । बहूनि भूरीणि । कुरुते स्वप्नस्थाने कदाचित् विद्वान् भूत्वा शिष्यान्ध्यापयति । कदाचित् पठति कदाचिद्गन्त्रेण ताड्यमानः मन्दन् पलायते इत्यादीनि बहूनि रूपाणि कुरुते । इदमेव विस्पष्टयति श्रुतिः—कदाचिदय जीवः स्त्रीभिः सह सार्धम् । मोदमान इव क्रीडमान इव उतापि जम्बूदिव घन्ध्वादिभिः सह हसन्निव । उतापि भयानि बिभेत्येभ्य इति भयानि हिंस्रग्याघ्रादीनि । पश्यन्नवलोकयन्निव भवति ॥ १३ ॥

आराममस्य पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चनेति । तन्नाऽऽयतं बोधयेदित्याहुः । दुर्भिषज्यं हास्यै भवति यमेव न प्रतिपद्यते अथो । खल्वाहुर्जागरितदेश एवास्यैव इति यानि ह्येव जाग्रत्पश्यति तानि सुप्त इत्यत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति सोऽहं भगवते सहस्रं ददाम्यत ऊर्ध्वं विमोक्षाय ब्रूहीति ॥ १४ ॥

अनुवाद—(सन कोई) इस जीवात्मा के आराम (क्रीड़ा) को देखते हैं उस (आत्मा) को कोई भी नहीं देखता । कोई कहते हैं कि उसको सहसा न जगावे क्योंकि इस देह के लिये वह स्थान दुर्भिषज्य होजाता है जहा वह जीवात्मा प्राप्त नहीं होता । कोई आचार्य कहते हैं—इसका जागरित देश ही स्वप्न देश है क्योंकि जागता हुआ वह जो जो देखता है सोकर भी उन्हीं को देखता है इस अवस्था में वह स्वयं ज्योति होता है । जनक महाराज कहते हैं—सो मैं आपको एक सहस्र गायें देता हूँ । इसके आगे विमोक्ष (सम्यग् ज्ञान) के लिये मुझे उपदेश दें ॥ १४ ॥

पदार्थ—(अन्य+आराम+पश्यन्ति) इस जीवात्मा के क्रीड़ास्थान या कृत्रिम

उपवन को सब कोई देखते हैं । यदि इसकी क्रीड़ा को देखते हैं तो कदाचित् उसे देख सकते हैं वा देखते होंगे । इस पर कहते हैं—(कः+चन+तम्+न+पश्यति) कोई भी मनुष्य उस क्रीड़ा करनेवाले जीवात्मा को नहीं देखता है । क्योंकि वह बहुत सूक्ष्म है । जैसे शिशु क्रीड़ा से निवारित होने पर उदासीन होता है । वैसे ही स्वप्न क्रीडावात् जीवात्मा को यदि कोई जगावे तो वह भी अप्रसन्न सा होता है क्योंकि यह इसमें कुछ आनन्द पा रहा है । इस हेतु (आहुः+तम्+आयत्तम्+न+बोधयेत्) कोई आचार्य कहते हैं कि उस सुप्त पुरुष को सहसा शीघ्रता में न जगावे । विशेष कर जब वह गाढनिद्रा में रहता है उस समय इसको जगाना उचित नहीं । इस से शरीर में कई प्रकार की हानि हो जाती है । इसको आगे कहते हैं—(यम्+एषः+न+प्रतिपद्यते+अस्मै+दुर्भिमज्यम्+भवति) जिस देश में यह जीवात्मा नहीं पहुँच सकता देह के उस देश की चिकित्सा दुःकर हो जाती है अर्थात् सहसा उठने से कभी २ देखा जाता है कि कोई अन्न कुछ निकल हो जाता है उसे शून्यता अन्धता आदि दोष प्राप्त होजाते हैं ऐसा किसी को अनुभव है । परन्तु (अयो+खलु+आहुः+मस्य+एषः+जागरितदेश+एव) कोई अन्य आचार्य कहते हैं—इस पुरुष का यह स्वप्न का विषय जागरित का ही विषय है (हि+जाम्+यानि+पश्यति+सुप्तः+तानि) क्योंकि जागता हुआ यह पुरुष जिन जिन सिंह गज मनुष्यादिकों को देखता है, सोता हुआ भी पुरुष उनको ही देखता है । इस हेतु जागरण और स्वप्न में कुछ भेद नहीं और न कहीं आत्मा जाता है और न कहीं से आता है । इस हेतु सहसा जगाने में भी कोई हानि नहीं । यह इस का भाव है । हे जनक ! (अत्र+अयम्+पुरुषः+स्वयं+ज्योतिः+भवति) इस स्वप्नावस्था में यह पुरुष स्वयं ज्योति होता है । इतनी ही विशेषता है । यद्यपि यहाँ रयादि नहीं है तथापि जागरितवासना के बल से यहाँ सब कुछ देखता सुनता है । इतनी बात सुन महाराज जनक कहते हैं कि हे आचार्य याज्ञवल्क्य ! (सः+अहम्+भगवते+सहस्रम्+ददामि) सो मैं आप का शिष्य और आप से प्राप्तबोधवाला हुआ हूँ अतः आप को एक सहस्र गाएँ देता हूँ । (अतः+ऊर्ध्वम्+विमोक्षाय+एव+ब्रूहि) इस के आगे संन्यस्त ज्ञान के उपदेश देवें ॥ १४ ॥

भाष्यम्—आराममिति । सर्वे जनाः अस्य समवतः पुरुषस्य । आराममाक्रीडनं पश्यति । रमणं रामः आसमन्ताद् भावेन रामो यत्र सः । यद्वा

आरमन्ति आक्रीडन्ति यत्र स आरामः कृत्रिमं वनं "आरामः स्वादुपवनं कृत्रिमं वनमेव यत्" इत्यमरः । अयमात्मापि स्वमस्थाने क्रीडारूपं नूतनं नूतनं वनं रचयति । तमेव आरामं जनाः पश्यन्ति । किन्तु कश्चन कोऽपि । तमात्मानम् । साक्षात्कारेण न पश्यति । आत्मक्रीडासाक्षात्कारेण तस्याऽपि प्रत्यक्षतया दर्शनं भवतीति शङ्काव्युदासनाय न तं पश्यति कश्चनेत्यभिहितम् । आत्मनोऽत्यन्तसूक्ष्मवाद्दर्शनाऽनर्हत्वमुक्तम् । इतिशब्दः रलोकसमाप्तिमुच्यते । यथा शिशुः क्रीडाया निवार्यमाण उदास्ते । तथैव सुष्वापक्रीडावान्नात्मापि । यतस्तत्राऽऽनन्दमनुभवति । अतः केचिदाचार्याः आहुः कथयन्ति । तं मादं प्रसुप्तं पुरुषम् । आयतं भृशमत्यर्थं सहसा न बोधयेत् नोत्थापयेत् । हि यतः एष पुरुषः सहसा प्रतिबोधितः सन् । यं यम् इन्द्रियप्रदेशं न प्रतिपद्येत न प्राप्नोति तस्मै देहाय देहस्य तस्य तस्य भागस्य ह १ फुटं दुर्मिपज्यं भवति दुःखेन भिषक्कर्म भवति । केपाञ्चिदय मनुभवोऽस्ति कदाचित्सहसा बोधितस्य पुरुषस्याऽङ्गचैव्यदृष्टं यतः प्रस्थापे सर्वाणीन्द्रियाणि व्यापारविरतानि सन्ति । यथा जाग्रत्पुरुषः स्वस्थोऽकस्माद् भयादिकमवलोक्य व्याकुली भवति । पलायमानः सन् क्वचित्स्रज्जति । क्वचित्पतति । एवमेव सहसा प्रतिबोधिते पुरुषे । इन्द्रियाणामपीदृश्यवस्था भवति तदा यदङ्गं विकलं भवति । तस्य चिकित्सापि दुष्करी । नाम सर्वेषां सिद्धान्तः । अथ खल्वाहुः केचिदन्ये आचार्या आहुः । अस्य जीवस्य अयं जागरितदेश एव जागरितविषय एव । एष स्वप्नदेशोऽपि । नानयोर्भेद इत्यर्थः । इदमेव विस्पष्टयति—हि यतः । जाग्रत् सन् । यानि यानि सिंहादि पदार्थजातानि पश्यति । तानि तान्येव । सुप्तोऽपि पश्यति । अतः सहसा प्रतिबोधेनापि न काऽपि क्षतिः । नायं कुत्रापि देहाद् बहिर्याति न च कुतोऽप्यागच्छति । रोगस्य वात्यादिकारणं भवितुमर्हति । सुप्तपुरुषस्यावयवशैथिल्याद्वायुः प्रविश्य शरीरे विकारमुत्पादयति । तेन यदा कदाचित् महानुपद्रवो दैहिकः प्रभवति । अत्रावस्थायामियत्येव विशेषता । अयंपुरुषः । अत्र स्वयं ज्योतिर्भवति । न तत्र रथा न रथयोगाः । तथापि जागरणवासनाप्रावज्येन तत्र प्रत्यक्षमिव प्रतिभाति । एवं मृनिवचनं श्रुत्वा राजा म्रूते योऽहं त्वया सम्यग् बोधितः । भगवते परमपूज्याय भवते । गतां सहस्रं ददामि । हे याज्ञवल्क्य ! अत ऊर्ध्वं विमोक्षाय ब्रूहि एतत्पर्यन्तं यच्चया कथितं तत्सर्वं मया-

उपधारितम् परन्त्वनेन विज्ञानेन केवलेन न मोक्षोपलब्धिरिति मन्ये । यतो विद्याया एकदेश एव निर्णीतः । अत ऊर्ध्वं यद्विज्ञानमस्ति । तद्विमोक्षाय विशेषेण मोक्षो भवत्यनेन विमोक्षः सम्यग्ज्ञानम् । तस्मै विमोक्षाय ब्रूहि उपदिश इति ॥ १४ ॥

भाष्याशय—आराम=क्रीड़ा वा क्रीड़ा का स्थान वा ग्राम के निकट राजाओं का जो कृत्रिम उपवन होता है उसको “आराम” कहते हैं । जीवात्मा स्वप्नस्थान में अनेक क्रीड़ास्थान रचता है इस हेतु यह इसका “आराम” है । दुर्भिक्ष्य=जिसकी चिकित्सा होनी कठिन है । किसी किसी का यह अनुभव है कि जैसे स्वस्थ जाग्रत पुरुष अकस्मात् भय उपस्थित होने पर अति व्याकुल हो जाता है । वहां से भागता है कहीं स्थलित होता और कहीं गिर पड़ता इससे इसको बहुत दुःख होता है । वैसे ही, प्रसुप्त पुरुष को जगाने पर सब इन्द्रिय व्याकुल हो अपने विषय की ओर दौड़ते हैं । उससे शरीर में कभी २ हानि देखी गई है । परन्तु यह सब का अनुभव नहीं । स्वप्न और जागरण में भेद नहीं और रोग का कारण वायु आदि हो सकते हैं । शयन करने पर शरीर के अङ्ग अति शिथिल हो जाते हैं उनमें बाह्य वायु प्रवेश करके कभी २ यड़ी हानि उत्पन्न करता है । कभी बहुत सोजन कर खूब चलती हवा में सोने पर पेट में वायु घुस कर अत्यन्त कष्टदायक हो जाता है । इत्यादि रोग के कारण हैं, केवल जगाना नहीं ॥ १४ ॥

स वा एष एतस्मिन् सम्प्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्ट्वैव पुण्यञ्च पापञ्च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याऽऽद्रवति स्वप्नायैव स यत्तत्र किञ्चित्पश्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसङ्गो ह्ययं पुरुष इत्येवमेवैतद्याज्ञवल्क्य सोऽहं भगवते सहस्रं ददाम्यत ऊर्ध्वं विमोक्षायैव ब्रूहीति ॥ १५ ॥

अनुवाद—याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे जनक ! आप निश्चय जानें कि सो यह आत्मा इस सम्प्रसाद (सुषुप्ति की अवस्था) में स्थित होकर सब दुःखों से पार उत्तर जाता है । प्रथम रमण तथा भ्रमण कर पुरुष और पाप को देखकर ही सम्प्रसाद में प्राप्त होता है पुनः प्रतिन्याय (जिस मार्ग से गया था इसके उलटा जैसे

गया जैसे), प्रतियोगि (जिस स्वप्न स्थान को छोड़ के सुषुप्ति में गया था) उसी स्थान के प्रति स्वप्न के लिये ही दौड़ता है । वह आत्मा वही जो कुछ देखता है उससे बद्ध नहीं होता क्योंकि यह पुरुष असङ्ग है । जानक कहते हैं—हे याज्ञवल्क्य ! एक सहस्र गायें देता हूँ इसके आगे सम्यग्ज्ञान के लिये ही आप उपदेश देवें ॥१५॥

पदार्थ—(वै+स+एषः+एतस्मिन्+सम्प्रसादे) निश्चय, सो यह आत्मा इस सुषुप्ति अवस्था में प्राप्त होकर सब दुःखों को भूल जाता है । जीवात्मा जिस स्थान में अधिक प्रसन्न हो उसे सम्प्रसाद कहते हैं । किस क्रम से उस अवस्था को प्राप्त होता है सो आगे कहते हैं—(रात्रि+चरित्वा+पुण्यञ्च+पापम्+दृष्ट्वा+एव) स्वप्नावस्था में बन्धु बान्धवों अथवा स्त्रियों के साथ क्रीडा कर सब मनके व्यापार के द्वारा इधर उधर ग्राम या नगर या नदी इत्यादि स्थानों में प्राप्त हो । मानो इस प्रकार वहि-स्मरण भ्रमण करके तब पुण्य के फल सुख को और पाप के फल दुःख को देख कर ही स्वप्न से सम्प्रसाद में जाता है, यही क्रम है । (पुनः+प्रतिन्यायम्+प्रतियोगि+आद्रवति) फिर जैसे गया था वैसे ही जिस स्वप्न से गया था उस स्वप्नरूप योगि के लिये दौड़ता है । किसलिये दौड़ता है (भव्ज्वायैव+तत्र+स+यत्+किञ्चित्+पश्यति+तेन+अनन्यागत+हि+अयम्+पुरुष+असङ्गः) स्वप्न के लिये ही दौड़ता है । उस स्वप्नस्थान में वह आत्मा जो कुछ सुख दुःखजनक पदार्थ देखता है उस पदार्थ से वह बद्ध नहीं होता है क्योंकि वह पुरुष असङ्ग है (एवम्+एव०) इस वचन को सुनकर राजा स्वीकार करते हैं हे याज्ञवल्क्य ! यह ऐसा ही है इत्यादि पूर्ववत् जानना ॥ १५ ॥

भाष्यम्—म इति । सम्प्रसादः सुषुप्तम् सम्यक् प्रसीदति ग्रहण्यति, जीवात्मा यस्मिन् स्थाने स सम्प्रसादः । ननु जागरेऽपि महाब्राह्मणोः महाराजस्तन-
न्धयश्च सम्प्रसीदति । नान्येऽपि सर्वे ह्यस्मिन् दुःखायन्त एव योगिनो वा तत्त्व-
विदो वा जागरावस्थायामेव ब्रह्मविभूतिं दर्शं दर्शं यथा ग्रहण्यन्ति न तथा ।
सुषुप्तौ । अकिञ्चनो भूरिधनलाभेन, वयिद वर्षतौ श्यामचारिमुचो दर्शनेन,
अतिशयित इच्छुकोऽपुत्रः पुत्रजन्मना तयान्येऽकेऽपि संगीतकेन, केऽपि नाट्य-
दृश्येन, केऽपि ऐन्द्रजालिकक्रीडया ययाऽऽनन्दमनुभवन्ति न तथा किमपि वस्तु
सुषुप्तौ येषां प्रतिभाति । तस्मिन् नचाऽऽनन्दं न च दुःखं वाऽनुभवन्ति । सर्वेषां
प्रपञ्चानां तत्र शान्तिरस्ति । कथमस्य सम्प्रसाद इति नामकल्पना । समाधत्ते—

जागरणे यानि सुखमाधनत्वेन मतानि तान्यपि व्यभिचरन्ति । तान्येव हि कस्यचित् सुखकराणि । कस्यचिदुपेक्ष्याणि, कस्यचिद् दुःखान्येव । कोऽपि किमपि स्पृहयति । हेयोऽस्पृश्योऽपि शूकरोऽस्माकं भवत्येव स्पृहणीयः स्वाद-
कानां पोषकानाञ्च । एवं मनोहराण्यपि सुगन्धितान्यपि कुसुमानि कस्यचिदु-
दासीनस्य निःस्पृहस्य मनो नाऽऽकृष्यन्ति । सुषुप्तौ तु सर्वेषामुत्तममध्यमाध-
मानां तुल्यैवानन्दोपलब्धिः । यदि सुषुप्तिर्नाभविष्यत्तर्हि प्राणिनां जीवनधार-
णमपि न स्मात् । उन्मत्तादीनां तदभावादेव वैकन्यम् । बहवो जना गुरुचि-
न्ताऽऽक्रान्ताः सन्तस्तां गमयितुमुपायान्तरमलभमानाः प्रस्वापमेव शरणमन्वि-
च्छन्ति । महाराजादीनामपि न सदा सुखानुभव एव । सर्वे हि रुग्णा भवन्ति ।
तेऽपि रुग्णाः सन्तः यदा निद्रां लभन्ते । तदाऽऽहुः अहो जातो महाराजस्य
विश्रामः । सुखेन स हि स्वपिति । किं बहुना । अतः सुषुप्तस्यैव सम्प्रसादत्व-
मित्यवधार्यते ।

अथ कण्डिकार्थः—स वा एष प्रकृतो जीवात्मा एतस्मिन् संप्रसादे सुषुप्तौ
स्थित्वा मृत्यो रूपाणि तरति । केन क्रमेण सम्प्रसीदतीत्याकाङ्क्षायामाह-
रत्वा सम्बन्धमिः सह प्रथमं रमणं कृत्वा । ततश्चरित्वा इतस्वतो मनोव्यापारेण
ग्रामं वा नगरं वा नदीं वा एवमादीनि स्थानानि प्राप्यैवं बहिश्चरणमिव कृत्वा ।
ततः पुण्यञ्च पापञ्च दृष्ट्वा पुण्यफलं सुखम् पापफलं दुःखञ्चानुभूय ।
ततः सम्प्रसादे सम्प्रसीदतीति ज्ञातव्यम् । ततः पुनरपि प्रतिन्यायम् अयनमा-
योगमनम् निः+आयः=न्यायः । प्रति पूर्वस्माद् गमनात्प्रातिलोभ्येन निश्चयेन
आयोगमनं यथास्यात्तथा प्रतियोनि स्वमस्थानं प्रत्याद्रवति । किमर्थं—स्वमायैव
स्वमानुभवायैव । पुनरपि सुषुप्तेः स्वप्नस्थानमायति । येन क्रमेण स गतस्तादृ-
परीतक्रमेणैवाऽऽयतीत्यर्थः । तत्र तस्मिन् स्वप्ने यत् किञ्चित् पश्यति । तेन
दर्शनेन स जीवात्मा । अनन्वागतोऽननुबद्धो भवति । कुतः हि यतः अयं
पुरुषः । असङ्गः न विद्यते सङ्गो यस्य सोऽसङ्गः । न केनचित् संसर्गेण स
आत्मा बद्धो भवति । इत्थं मुनिवचनं श्रुत्वा महाराजोऽङ्गीकरोति हे याज्ञवल्क्य !
एवमेवैतत् । यत्त्वया कथ्यते तत्सत्यमेव । सोऽहं भवगते सहस्रं ददामि । अतः
ऊर्ध्वं विमोक्षायैव ब्रूहि । ननु जागर इव स्वमेऽपि हस्तिना ताड्यमानः क्रन्द-
त्युच्चैः । तर्हि कयमसङ्ग इति । समाधत्ते—नहि स्वप्ने राजा भूत्वा राजा

अकिञ्चनोभूत्वाऽकिञ्चनोभवति । तेन स्वप्ने किञ्चित्सिध्यति किञ्चिन्नेत्युभयं दृश्यते । दुःखादिकं भवति । राज्यादिप्राप्तिर्न भवति । एतेन मानसव्यापारेण यत्किमपि सम्बध्यते तदेव प्राप्यते नक्षन्यदिति सिद्धम् । यथा जागरेऽपि कदाचित् संकल्पेन व्यथते । जागरे यः कश्चिद्विद्वान् स विद्वानेव सर्वदा तिष्ठति । अनः स्वप्नेऽसङ्गतं पुरुषस्यैकदेशाभिप्रायेण ॥ १५ ॥

भाष्याशय—सम्प्रसाद=जिस अवस्था में यह जीवात्मा (संप्रसीदति) बहुत प्रसन्न हो । सुषुप्ति अवस्था में सब से अधिक प्रसन्न होता है अतः उपनिषदों में सुषुप्ति अवस्था का नाम सम्प्रसाद आता है । शृङ्गा—जागरित अवस्था में भी तो महाब्राह्मण महाराज और दूध पीनेवाले बच्चे बड़े प्रसन्न रहते हैं इसके अतिरिक्त अन्य सब कोई भी इस अवस्था में दुःखित ही नहीं रहते, योगी या तत्त्वविद् पुरुष जागरणवस्था में ही प्रह्लादिभूति को देख २ जितने दृष्ट होते हैं सुषुप्ति में ऐसे नहीं होते और जैसे महादारिद्र्य बहुत धन पाने से, जैसे सब मनुष्य वर्षा ऋतु में श्याम बारिद के देखने से, अपुत्री अतिशय इच्छुक जन पुत्रजन्म महोत्सव से और इसके अतिरिक्त कोई गीत से, कोई नाट्य के दृश्य से, कोई ऐन्द्रजालिक की झोड़ा से आनन्द का अनुभव करता है । वैसी कोई भी आनन्ददायक वस्तु सुषुप्ति में भासित नहीं होती है । न उसमें दुःख वा सुख का ही बोध होता है । क्योंकि सकल प्रपञ्च यहा शान्त हैं। तब इसको सम्प्रसाद कैसे कहते ? । समाधान—जागरणवस्था में जो पदार्थ सुख के साधन माने हुए हैं । उनका भी व्यभिचार देखते हैं क्योंकि वे ही किसी के सुखकर किसी के उपेक्ष्य और किसी के दुःखप्रद होते हैं । कोई किसी को प्रिय समझता है, कोई किसी को । जो शूकर हम लोगों का द्वेष और अस्पृश्य है वह भी सानेवाले और पोषक का स्पर्हणीय है । एवम् मनोहर भी सुगन्धित कुसुम किसी उदासीन नि स्पर्ह मनुष्य के मन को आकृष्ट नहीं करता, परन्तु सुषुप्ति में उत्तम, मध्यम, अधम, सबको बराबर सुखोपलब्धि होती है । यहाँ न्यूनाधिक्य नहीं और न किसी को इससे विराग ही होता है । यदि सुषुप्ति नहीं होती है तो प्राणियों का जीवन धारण भी नहीं होता । उन्मत्त आदिकों को उसके अभाव से ही विकलता रहती है । बहुत जन भारी चिन्ता से ओषान्त होने पर उस चिन्ता को दूर करने के लिये उपायान्तर न पाते हुए सुषुप्तिरूप शरण की इच्छा करते हैं । महाराजादिकों को भी सदा सुख नहीं रहता क्योंकि सब ही रक्त

होते हैं । वे भी रुग्ण होने पर जब निद्रा प्राप्त करते हैं तब लोग कहते हैं कि अहो आज महाराज को विश्राम हुआ क्योंकि सुप्त से सोते हैं । बहुत क्या बड़े इसी हेतु सुषुप्ति को ही सन्प्रसाद कहा है ।

रत्ना चरित्वा०—ईश्वरीय नियम है कि जब शयन करता है तब अवश्य ही कुछ स्वप्न देखेगा, कभी कीड़ा करेगा, कभी इधर उधर दौड़ेगा, कभी पुरुष और पापों को देखेगा, परन्तु यह कोई सार्वत्रिक नियम नहीं । छोटा बालक प्रायः स्वप्न नहीं देखता है । एवं कोई २ अतिशय निद्रालु स्वप्न देखे बिना ही सुषुप्ति में प्राप्त हो जाते ।

प्रतिन्याय—“प्रति+नि+आय” तीन शब्द मिलकर बनता है । आय=गमन, नि=विशेष । जैसे गमन और प्रतिगमन, उपकार और प्रत्युपकार आदि शब्द हैं । तद्वत् “प्रतिन्याय” शब्द भी है । तव=न्याय=निगमन=जाना और प्रतिन्याय=लौटना, आना । अर्थात् जिस क्रम से सुषुप्ति में आता जाता वैसे उल्टा लौटता है । प्रतियोनि । प्रति+योनि । योनि=स्थान । योनि के प्रति यहाँ प्रतिदिन प्रत्येक मनुष्य आदि में जो “प्रति” शब्द का अर्थ है वही यहाँ भी है । उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं । जिस स्थान से आया या उसी स्थान के प्रति उसी ओर जाता है । जितने इसके स्थान हैं । अर्थात् स्वप्न, जागरित, सुषुप्ति इन सत्र में जाता रहता है अथवा “प्रति” का अभिलक्षण उद्देश भी अर्थ होता । जहाँ से आया या उसी के उद्देश से पुनः चलता है । अनन्वागतः । (न अन्वागत=अनन्वागत) अवद्ध असङ्ग (न विच्यते सङ्गो यस्य) अलित । यहाँ शङ्का होती है कि जागरण के समान ही स्वप्न में भी गज से या सिंह से ताड्यमान होने पर जोर से चिल्लाता है । तब स्वप्न में “पुरुष असङ्ग” है यह कथन कैसे धन सकता है । समाधान—स्वप्न में कोई राजा बनकर राजा नहीं होता । दरिद्री ही दरिद्री नहीं होता । इससे यह सिद्ध होता है कि स्वप्न में कुछ बात सिद्ध होती कुछ नहीं सिद्ध होती । ये दोनों बातें पाई जाती हैं । स्वप्न में मानसिक चेष्टा के साथ जो सम्बन्ध रहता है वह सप्त प्रात होता है । जैसे मूत्र करना, रोना, हँसना, इत्यादि बातें प्राप्त होती हैं, परन्तु राज्यादिक नहीं । मानसव्यया जागरण में भी होती है, परन्तु विशेषता यह है कि जागरण में दोनों ही होती हैं । जागरण में जो विद्वान् होगा वह सदा वि-

हान् रहेगा । जो धनिक होगा वह धनिक रहेगा । इस हेतु स्वप्न में उस पुरुष को असग कहा है ॥ १५ ॥

स वा एष ऐतस्मिन् स्वप्ने रत्वा चरित्वा दृष्ट्वैव पुण्य-
ञ्च पापञ्च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याऽऽद्रवति बुद्धान्ता-
यैव स यत्तत्र किञ्चित्पश्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसङ्गो ह्ययं
पुरुष इत्येवमेवैतद्याज्ञवल्क्य सोऽहं भगवते सहस्रं ददाम्यत
ऊर्ध्वं विमोक्षायैव ब्रूहीति ॥ १६ ॥

अनुवाद—निश्चय सो यह जीवात्मा इस स्वप्न में रमण और भ्रमण कर
मुख्य अपने और पाप को देखकर ही जँचे गया था उससे उलटा जागरण के लिये
पुनः स्थान को दौड़ता है । यहा वह आत्मा जो बुद्ध देखता है । उससे वह बद्ध
नहीं होता । क्योंकि यह पुरुष असङ्ग है । जनक महाराज कहते हैं कि हे याज्ञव-
ल्क्य ! यह ऐसा ही है तो मैं आपको एक सहस्र गायें देता हूँ । इस के आगे
मोक्ष के लिये मुझे उपदेश देवें ॥ १६ ॥

पदार्थ—(सः+एषः+स्वप्ने+रत्वा+चरित्वा+पुण्यञ्च+पापञ्च+दृष्ट्वा+एव+
प्रतिन्यायम्+प्रतियोनि+बुद्धान्ताय+एव+आद्रवति) निश्चय सम्प्रसाद से लौटा
हुआ वह आत्मा स्वप्न में रमण कर इधर उधर भ्रमण कर पुण्य और पाप को
देखकर ही जिस क्रम से गया था उससे उलटा अपने स्थान के प्रति जागरण के
लिये ही दौड़ता है । किसलिये दौड़ता है (बुद्धान्तायैव+तत्र+सः+यत्+किञ्चित्+
परयति+तेन+अनन्वागतः+दि+अयम्+पुरुषः+असङ्गः) स्वप्न के लिये ही उस स्व-
प्नावस्था में जो वह आत्मा जो बुद्ध सुरजनक पदार्थ देखता है उस पदार्थ से वह
बद्ध नहीं होता है क्योंकि यह पुरुष असङ्ग है । इस वचन को सुनकर राजा स्वी-
कार करते हैं (याज्ञवल्क्य+एवम्+एव+एतत्) हे याज्ञवल्क्य ! यह ऐसा ही है
(सः+अहम्+भगवते+सहस्रम्+ददामि+अतः+ऊर्ध्वम्+विमोक्षाय+एव+ब्रूहि+इति)
तो मैं आपको एक सहस्र गायें देता हूँ, इसके आगे का विज्ञान बतलावें ॥ १६ ॥

भाष्यम्—सः इति । स्वप्नाज्जागरप्रत्यागमनमाह—स वा एष सम्प्रसादा-
त्प्रत्यागतः । स्वप्ने स्वप्नावस्थायाम् । बुद्धान्तायैव जागरणायैव । जागरणव्या-
पारोयैवेत्यर्थः । अन्यानि पदानि पूर्वोक्तार्थानि ॥ १६ ॥

स वा एष एतस्मिन्बुद्धान्ते रत्वा चरित्वा दृष्ट्वैव पुण्य-
ञ्च पापञ्च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याऽऽद्रवति स्वप्ना-
न्तायैव ॥ १७ ॥

अनुवाद—निश्चय, सो यह आत्मा इस जागरण में रमण और भ्रमण कर
पुण्य और पाप को देखकर ही पुनः प्रत्यागमन से अपने स्थान के प्रति स्वप्न के
लिये ही दौड़ता है ॥ १७ ॥

पदार्थ—जागरण दिखलाया गया । पुनः जागरण से स्वप्न, उससे पुनः
सुषुप्ति को प्राप्त होता है । चक्रभ्रमण के समान यह व्यापार सदा हुआ ही करता
है, वैराग्य के लिये प्रत्यक्ष विषय को भी पुनः २ मुनि कहते हैं—(सः+वै+एषः+
अस्मिन्+बुद्धान्ते+रत्वा+चरित्वा+पुण्यञ्च+पापञ्च+दृष्ट्वा+एव+पुनः+प्रतिन्यायम्+
प्रतियोनि+स्वप्नान्ताय+एव+आद्रवति) स्वप्न से प्रत्यागत वह जीवात्मा इस जागरण
में रमण चरण=भ्रमण करके पुण्य और पाप को देखकर ही पुनः प्रत्यागमन से
स्थान के प्रति स्वप्न के लिये ही दौड़ता है ॥ १७ ॥

माध्यम—स इति । जागरणं दर्शितम् । पुनस्तस्मात्स्वप्नं तस्मात्पुनः
सम्प्रसादं याति । अयं चक्रभ्रमणवद् व्यापारः सदैव भवतीति दर्शयितुमुत्तरो
ग्रन्थः । प्रत्यक्षमपि विषयं वैराग्यहेतोः पुनः पुनर्दर्शयति कारुणिको मुनिः । स
वा एष स्वप्नात्प्रत्यागतः बुद्धान्ते जागरणे । रत्वा चरित्वा दृष्ट्वैव पुण्यञ्च
पापञ्च । स्वप्नान्तायैव । आद्रवति । स्वप्नस्यान्तो लयो यस्मिन् स स्वप्नान्तः
सुषुप्तिः तस्मै । यद्वा । स्वप्नान्तायैव स्वप्नायैव । स्वप्नान्तश्च बुद्धान्तश्च
वक्ष्यमाणत्वात् ॥ १७ ॥

तद्यथा महामत्स्य उभे कूलेऽनुसञ्चरति पूर्वश्चापरश्चैव-
मेवायं पुरुष एतावुभावेन्तावनुसञ्चरति स्वप्नान्तश्च बुद्धा-
न्तश्च ॥ १८ ॥

अनुवाद—उस विषय में यह दृष्टान्त है—जैसे महामत्स्य नदी के पूर्व और
अपर दोनों तटों के ऊपर क्रम से जाता आता रहता है । वैसे ही यह पुरुष स्वप्ना-
न्त बुद्धान्त दोनों अन्तों को जाता आता रहता है ॥ १८ ॥

पदार्थ—पूर्वोक्त विषय को ही दृष्टान्त से कहते हैं—(तत्+यथा+महामत्स्यः) उस विषय में यह दृष्टान्त है जैसे बड़ा मत्स्य नदी के वेग से जिसकी गति अवरुद्ध न हो ऐसा जो स्वतन्त्र बलिष्ठ मत्स्य उसे महामत्स्य कहते हैं अर्थात् मत्स्यराज (पूर्वञ्च+अपरञ्च+उभे+भूले+अनुसञ्चरति) पूर्व और अपर दोनों तटों पर क्रम से सञ्चार करता रहता है । कभी पूर्व तट पर जा वहाँ से लौट अपर तट पर जाता है (एवम्+एव+अयम्+पुरुषः+स्वप्नान्तम्+च+बुद्धान्तम्+एतौ+उभौ+अन्तौ+अनुसञ्चरति) इसी दृष्टान्त के अनुसार यह पुरुष स्वप्न और जागरण इन दोनों में क्रम से सञ्चार करता है । कभी जागता है । कभी स्वप्न देखता है । कभी सुषुप्ति में लीन हो जाता है ॥ १८ ॥

भाष्यम्—तदिति । पूर्वोक्तमेव विषयं दृष्टान्तेनाह—तत्तस्मिन् विषयं अयं दृष्टान्तः । यथा येन प्रकारेण । महामत्स्यः महांश्चासौमत्स्यो मीनः । यो हि न नदीवेगेनावरुद्धगतिः स महामत्स्यो स्वतन्त्रः । बलिष्ठो मत्स्यराजः । उभे भूले उभे तटे । तथाः पूर्वमपरञ्च तटम् । स्वेच्छानुसारेण । अनुसञ्चरति अनुक्रमेण सञ्चरति कदाचित्पूर्वं कदाचिदपरं याति आयाति यथाकामम् । एवमेव तथैव । अयं पुरुषः । एतौ इमौ उभौ अन्तौ स्वप्नान्तञ्च स्वप्नं बुद्धान्तञ्च जागरणञ्च अनुसञ्चरति । कदाचिज्जागर्ति कदाचित्स्वपिति । कदाचित्सुषुपिति । अत्र तु न स्वतन्त्रो जीवः । विवशोभूत्वैव स्वपिति । यदि न स्वप्नात्तर्हि रुग्णो वा मृतो वा विविशो दोग्धस्तो वाकार्ये सर्वथाऽसमर्थो वा भवेत् । अन्नं विना कथमपि प्राणान् पञ्चदशदिनानि विमर्त्यपि । न पुनः स्वप्नं विना । शरीरमुपादायेयं व्यवस्था । अशरीरः सन् स्वेच्छानुसारी भवति ॥ १८ ॥

माध्याशय—इस मत्स्य के दृष्टान्त से दार्ष्टान्तिक में इतना भेद है । इस कार्य में जीवात्मा स्वतन्त्र नहीं, विवश होकर ही जीवात्मा सोता है यदि न सोवे तो या रुग्ण या मृत या विविश या दोग्धस्त या कार्य में सर्वथा असमर्थ हो जायगा । अन्न के बिना किसी प्रकार १८—१५ दिन प्राण धारण भी कर सकता है, परन्तु स्वप्न के बिना नहीं । शरीर धारण करने से यह व्यवस्था है । अशरीर आत्मा स्वच्छन्द है । यहाँ केवल गमनागमनरूप दृष्टान्त से तुल्यता है ॥ १८ ॥

तथथाऽस्मिन्नाकाशे श्येनो वा सुपणो वा विपरिपत्य-

श्रान्तः संहृत्य पक्षौ संलयायेव ध्रियत एवमेवायं पुरुष एत-
स्मा अन्ताय धावति यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न
कञ्चन स्वप्नं पश्यति ॥ १९ ॥

अनुवाद—इस विषय में यह दृष्टान्त है—जैसे इस महान् आकाश में श्येन
वा सुपर्ण नामक विहग इधर उधर विविध पतन करके श्रान्त होने पर अपने पक्षों
को पसार नीड़ (घोंसले) के लिये मन धारण करता है । वैसे ही यह पुरुष इस
अन्त (सुषुप्ति स्थान) के लिये दौड़ता है जहां शयन करने पर न तो कुछ चाहता
है और न किसी स्वप्न को देखता है ॥ १६ ॥

पदार्थ—अब दूसरा दृष्टान्त कहते हैं—(तत्+यथा+अस्मिन्+आकाशे+
श्येनः+वा+सुपर्णः+वा+विपरिपत्य+श्रान्तः+पक्षौ+संहृत्य+सलयाय+एव+ध्रियते)
उस विषय में यह दृष्टान्त है जैसे लोक में देखा जाता है कि इस प्रसिद्ध भौतिक अप-
रमित दकावटरहित महान् आकाश में श्येन नामक पक्षी अथवा गरुड नाम का पक्षी
अथवा सुन्दर पतन करने वाला श्येन नाम का पक्षी जीविका वा केवल क्रीड़ा के
लिये ही विविध पतन उड़ान करके थकित होने पर दोनों पक्षों को पसार कर अपने
नीड़ में गमन के लिये ही मन करता अर्थात् अपने घोंसले में जाकर अपने को
धारण करता है (एवम्+एव+अयम्+पुरुषः) इसी दृष्टान्त के समान यह जीवात्मा
जागरण में विविध कर्म करके अतिशय थककर सोता है । केवल शयन करने से
ही विश्रान्ति न पाकर गहरी निद्रा लेना चाहता है । सो यह आत्मा इस हेतु
(एतस्मै+अन्ताय+धावति) इस प्रसिद्ध सुषुप्तिरूप स्थान के लिये ही दौड़ता ।
क्योंकि उन दोनों में विश्राम नहीं (यत्र+सुप्तः+कञ्चन+कामम्+न+कामयते+
कञ्चन+स्वप्नम्+न+पश्यति) जिस सुषुप्ति में सोकर अर्थात् जिस सुषुप्ति को पाकर
किसी इच्छा को नहीं चाहता है और किसी स्वप्न को भी नहीं देखता है ऐसी जो
विभ्राम्यद् सुषुप्ति की अवस्था है, उसी के लिये दौड़ता है ॥ १६ ॥

भाष्यम्—तदिति । अपरं दृष्टान्तमाह । तत्तस्मिन् विषये दृष्टान्तः । अ-
स्मिन् प्रत्यये आकाशे अपरिमितेऽसम्बाधे महति विद्यति । श्येनो वा आक-
मणकारी श्येननामकः पक्षी वा अथवा सुपर्णो वा स्वयेश्वरो महाबलिष्ठो पक्षी ।
विस्पष्टार्थविहगद्वयोपादानम् । यद्वा । सुपर्णः शोभनपतनशीलः श्येनः । स

खलु शोभनं पतित्वा इतरान् विद्वान् आक्रामति । यद्वा । सुशोभने पर्ये पत्र-
समानो पक्षी यस्य स सुपर्णः । “पत्रं पलाशं छदलं दलं पर्यं छदः पुमान्”
इत्यमरः । यथा विहगस्य द्वौ पक्षौ प्रसिद्धौ तथैवास्य जीवस्य धर्माधर्मरूपौ द्वौ
पक्षौ । ताभ्यां विहग इवेतस्ततो नीयते । स श्येनः सुपर्णो वा विपरिपत्य
विविधपरिपतनं कृत्वा जीविकायै वा क्रीडायैव परितोधावनं कृत्वा ततः
श्रान्तः वलान्तः उड्डयनेऽसमर्थः सन् । पक्षौ संहत्य संप्रसार्य । संलयायैव
नीडायैव ध्रियते नीडगमनायैव मनोदधाति । सम्यग् लीयते विश्रामं लभतेऽ-
स्मिन्निति संलयः तस्मै संलयाय । एवमेव । यथा श्येनदृष्टान्तस्तथैव अयं
पुरुषः । स्वप्नं जागरञ्चैतान्तौ सम्यगनुभूय विविधां क्रीडां कृत्वा एतस्मै प्रसि-
द्धाय सुपुत्राख्याय अन्ताय स्यानाय धावति । अन्तं विशिनष्टि । यत्र यस्मि-
न्नन्ते सुप्तः शयितः सर्वजागरस्वप्नप्रपञ्चविरहितः । कञ्चन कमपि कामममि-
लापम् न कामयते नेच्छति । न कञ्चन कमपि स्वप्नं पश्यति । ईदृशायान्ताय
धावतीति सम्बन्धः ॥ १६ ॥

भाष्याशय—श्येन और सुपर्ण ये दो पक्षी हैं । परन्तु “सुपर्ण” विशेषण भी
हो सकता है । पर्यं=पत्र=पक्ष । सु=सुन्दर=शोभन=अच्छे जिसके पक्षरूप पत्र
हैं वस्को सुपर्ण कहते हैं । यद्वा जिसका पतन=उड्डयन=उड़ान अच्छा हो । श्येन
(बाज) पक्षी अन्य पक्षियों के ऊपर बड़ी चतुराई से आक्रमण करता है और
जैसे विहग के दो पक्ष होते हैं वैसे ही इस जीवात्मा के धर्माधर्म रूप दो पक्ष हैं ।
जिनकी सहायता से इधर उधर विविध स्थानों में यह विहग के समान जाता आता
रहता है । संलय जिसमें लीन हो जिसमें विश्राम करे जैसे पक्षी अपने नीड में
विश्राम करता है । तद्वत् यह जीवात्मा सुपुत्रिरूप गृह में जाकर पूर्ण सुख को
पाता है, इति ॥ १६ ॥

ता वा अस्येता हिता नाम नाड्यो यथा केशः सहस्र-
धा भिन्नस्तावताऽणित्रा तिष्ठन्ति शुक्लस्य नीलस्य पिङ्गलस्य
हरितस्य लोहितस्य पूर्णा अथ यत्रैनं घ्नन्तीव जिनन्तीव
हस्ताव विच्छादयति गर्त्तमिव पतन्ति । यदेवं जाग्रद्भयं पश्यति

तदत्राविद्यया मन्यतेऽथ यत्र देव इव राजेवाहमेवेदं सर्वोऽ-
स्मीति मन्यते सोऽस्य परमो लोकः ॥ २० ॥

अनुवाद—इस जीवात्मा के भ्रमणादि क्रिया के लिये इस शरीर में बहुतसी नाड़ियाँ हैं । उन नाड़ियों का नाम हिता है क्योंकि वे हित करनेवाली हैं । वे उतनी सूक्ष्म हैं जितना एक केश का सदृश भाग हो वे शुक्ल, नील, पिङ्गल, हरित और लोहित रससे पूर्ण हैं । अब पुनः जिस स्वप्नावस्था में प्रतीत होता है कि इस पुरुष को कोई मार रहे हैं । मानो कोई इसको वश में ला रहे हैं । मानो कोई हाथी इसको चारों तरफ़ भगा रहा है । मानो यह (स्वप्न देखनेवाला पुरुष) गढ़े में गिर रहा है अर्थात् जागता हुआ यह पुरुष किस भय को देखता है । उसी को यहाँ अविद्या के कारण सत्य मानता है और जिस स्वप्नावस्था में “मैं देव के समान हूँ, मैं राजवत् हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा मानता हूँ” वह इसका परलोक है ॥ २० ॥

पदार्थ—(अस्य+ताः+वै+एताः+नाड्यः+हिताः+नाम्) इस स्वप्नद्रष्टा जीवा-
त्मा के भ्रमणादि क्रिया के लिये इस शरीर में वे प्रसिद्ध नाड़ियाँ=शिराएँ हैं जो
“हिता” कहलाती हैं । क्योंकि इन सूक्ष्म नाड़ियों से शरीर का हित होता है अतः
इन को “हिता” कहते हैं । वे नाड़ियाँ पुनः कैसी हैं—(यथा+केशः+सदृशया+
भिन्नः+त्वावता+आणिन्ता+तिष्ठन्ति) जैसे एक केश सौ हिस्सों में चीरा जाय तब
वह हजारहवां भाग जितना सूक्ष्म हो सकता है उतनी ही सूक्ष्मता के साथ विद्य-
मान हैं । पुनः वे कैसी हैं—(शुक्लस्य+नीलस्य+पिङ्गलस्य+हरितस्य+लोहितस्य+
पूर्णाः) श्वेत नीले पीले हरे और लाल रङ्ग के रस से पूर्ण हैं, इस प्रकार नाड़ियों
का वर्णन करके पुनः स्वप्न की विशेषता को कहते हैं (अयं+यत्र+एनम्+प्रान्ति+
इव+जिनन्ति+इव+हस्ती+इव+विच्छादयति+गर्तम्+इव+पतति) अब जिस स्वप्ना-
वस्था में अविद्या के कारण यह प्रतीत होता है कि इस स्वप्नद्रष्टा पुरुष को मानो
कोई मार रहे हैं, मानो कोई इसको अपने वश में कर रहे हैं, मानो हाथी इसको
भगा रहा है, मानो किसी गढ़े में गिर रहा है । हे राजन् ! (मे युष्मद्+एव+
भयम्+परयति+अत्र+तत्+अविद्यया+मन्यते) जागता हुआ अर्थात् जागरिततावस्था
में स्थिर होकर जो २ भय देखता है इस अवस्था में उसी २ भय-को अज्ञानता से

सत्य ही मानता है । यह निरुष्ट स्वप्न का वर्णन है आगे उत्तम स्वप्न कहते हैं—(अयं+यत्र+देवः+इव+राजा+इव+अहम्+एय+इदम्+सर्वम्+इति+मन्यते+सः+अस्य+परम्+लोकः) और जिस स्वप्न में यह स्वप्नद्रष्टा, मैं पूर्ण विद्वान् के समान हू मेरे निकट सब प्रजाप व्यवहार निर्णय के लिये आती हैं । मैं निग्रह अनुग्रह करने में समर्थ हू, मैं ही यह सब हू इस प्रकार अधिष्ठा के कारण मानता है वह सर्वभाव अर्थात् वह विचार इसका परम आनन्द स्थान है ॥ २० ॥

भाष्यम्—एष जीवो देहेऽस्मिन् चरति तत्र केन पथा केनाऽऽधारेणेत्या-
काङ्क्षयामाह—अस्य जीवस्य भ्रमयादिक्रिया निमित्ताय । अस्मिन् शरीरे ।
ता वै प्रसिद्धा नाड्यो धमन्यो वर्तन्ते । “नाडी तु धमनिः शिरा” इत्यमरः ।
किंविशिष्टाः हिता नाम हितकारिण्यो नामेति प्रसिद्धम् । यदि शिरा न स्युस्तीर्हि
देहबन्धनान्यपि न सम्भवेयुः । अतो देहरूपस्य जीवगृहस्य हितसाधनत्वाद्
हिता उच्यन्ते । पुनः यथैकः केशः काष्ठमिव क्रकचेन सहस्रधा सहस्रशो
भिन्नो विभक्तो भवेदंशशः । तस्य सहस्रतमभागस्य केशस्य यादृशं सूक्ष्मं रूपं
स्यात् । तादृशेन । अपिम्नाऽणुत्वेन युष्ठाः तिष्ठन्ति अत्यन्तसूक्ष्मा इत्यर्थः ।
पुनः शुक्लस्य रसस्य, नीलस्य, पिङ्गलस्य, हरितस्य, लोहितस्य रसस्य च
शुक्लादिर्भा रसविशेषैः पूर्णाः सन्ति * । एताभिर्नाडीभिरप्यमितस्ततः सर्वति ।
अथवा यथा नरो वंशाधारेषु तथैव नाडीषु स्थितः सन्नयमात्मा लीलां
करोति । पुनः स्वप्नलीलां विवृणोति—अथ यत्र यस्मिन् स्वप्ने प्रतीतिरियम्—

* अथ या एता हृदयस्य नाड्यस्ताः पिङ्गलस्याणिप्रतिष्ठन्ति । शुक्लस्य,
नीलस्य, पीतस्य, लोहितस्य इति । असौ वा आदित्यः पिङ्गलः । एष शुक्लः ।
एष नीलः । एष पीतः । एष लोहितः ॥ १ ॥ तद्यत्रैतन् सुप्तः समस्त सम्प्रसन्नः
स्वप्नं न विजानाति । आमु तदा नाडीषु सूतो भवति । तत्र कञ्चन पाप्मा स्पृशति ।
तेजसा हि तदा सम्पन्नो भवति ॥ ब्रा० ८ । ६ । १ ॥ अथ यथा सुपुतो भवति ।
यदाच न कश्च न वेद हिता नाम नाड्यो द्वासप्तविंशहस्राणि । हृदयात् पुरीतत-
मभि प्रवृत्ताः । ताभिः प्रत्यवसृत्य पुरीतति शेते- .. बृह० २ । १ । १६ ॥
हिता नाम नाड्योऽन्तर्हृदये प्रतिष्ठिता भवन्ति..... बृ० ४ । २ । ३ ॥ इत्या-
दयः श्रुतयो द्रष्टव्याः ॥

कोऽपि बलिष्ठाः । एनं स्वप्नपुरुषं घ्नन्तीव हिंसन्तीव । कोऽपि जिनन्तीव भृत्या-
दिरूपेण वशीकुर्वन्तीव । कदाचित् । कोऽपि हस्ती गज आगत्य । एनं पुरु-
षम् । विच्छादयतीव विद्रावयतीव । तथा कदाचिदयम् गर्तं जीर्णकूपादिकं
प्रति पततीवेत्येवं लक्ष्यते । कदाचिद्वन्ति कदाचिद्वन्यते कदाचिदासीकरोति
कदाचित् क्रियते । एवं कर्तृत्वकर्मत्वोभयलिङ्गवान् भवतीत्यर्थः । कथमेवम् ।
अत्र कथयति—जाग्रत्सन् जागरितावस्थायां वर्तमानः सन् । यद् भयं भीति-
मघर्महेतुकं दुःस्वगत्यर्थं पश्यति । तत्सर्वम् । अत्र स्वप्ने । अविद्यया कुसंस्का-
रेण मानससंक्रान्तवासनयेत्यर्थः । मन्यते न परमार्थतया पश्यति किन्तु रज्जौ
सर्पमिव मन्यते इति निकृष्टस्वप्नः । अयोत्तमस्वप्नो वर्ण्यते अथ कदाचित् । यत्र
यस्मिन् स्वप्ने जाग्रद्वासनावासितः सन् । अहं देव इवास्मि पूर्णप्रज्ञ इवास्मि मां
सर्वे सर्वोपचारैरुपतिष्ठन्ते इति मन्यते । कदाचित् निग्रहानुग्रहयोर्विधाता राजे-
वाहम् व्यवहारनिर्णयाय सर्वाः प्रजा मामेव धावन्ति अहं यथाशास्त्रं निर्णया-
मीति मन्यते । कदाचिदिदं सर्वं भुवनं प्रशास्मि । अस्मिन् ग्रामे अहमेव
सर्वोऽस्मि । नाधिकतरो मत्तः कोऽपीति मन्यते । स सर्वोऽरमीति सर्वात्मभावः
सर्वसामर्थ्यलामः । अस्य स्वप्न पुरुषस्य परम उत्कृष्टो लोक आनन्दस्थानम् ।
यद्यपि इदमपि मिथ्यैव । तथापि क्षणमपि दुःखात्सुखं गरीयः ॥ २० ॥

तद्वा अस्यैतदतिच्छन्दा अपहृतपाप्माऽभयं रूपम् । तद्यथा
प्रियया स्त्रिया सम्परिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद नाऽऽन्तर-
मेव मेवायं पुरुषः प्राज्ञेनऽऽत्मना सम्परिष्वक्तो न बाह्यं
किञ्चन वेद नाऽऽन्तरं तद्वा अस्यैतदासकाममात्मकाममकामं
रूपं शोकान्तरम् ॥ २१ ॥

अनुवाद—निश्चय, इस पुरुष का सो यह रूप कामविवर्जित पापराहित तथा-
निर्भय है । इसमें जैसे निज प्रिया-बन्तिता से आलिङ्गित पुरुष ने बाहर और न-
भीतर कुछ जानता है वैसे ही यह पुरुष निज विद्वानवान्-स्वरूप से युक्त हो न-
बाह्य और न भीतर कुछ जानता है निश्चय सो यह इसका आसकाम आत्मकाम
अकाम और शोकरहित रूप है ॥ २१ ॥

पदार्थ—(वै+अस्य+तत्+एतत्+रूपम्+अतिच्छन्दाः+अपहतपाप्म+अभ-
यम्) निश्चय इस सुपुत्र पुरुष का सो यह वक्ष्यमाण रूप कामरहित, पापरहित और
निर्भय है । (तत्+यथा+प्रियया+स्त्रिया+संपरिष्वक्तः+किञ्चन+बाह्यम्+न+वेद)
उस अवस्था में जैसे मनोहारिणी अनुकूला निज प्रिया वनिता से अच्छे प्रकार
आलङ्कित कोई पुरुष बाहरी किसी वस्तु को नहीं जानता है (अन्तरम्+न+एवम्+
एव+अयम्+पुरुष+आत्मना+प्राज्ञेन+संपरिष्वक्तः+न+बाह्यम्+किञ्चन+वेद+न+
आन्तरम्) और अभ्यन्तर वस्तु को भी नहीं जानता है इसी दृष्टान्त के अनुसार
यह सुपुत्र सुप्त भोक्ता पुरुष निज विज्ञानवान् रूप वा स्वभाव से समिलित हो न
तो बाहरी किसी वस्तु को जानता है और न आन्तरिक वस्तु को जानता है पुनः
अन्त में इसके वास्तविक रूप को कहते हैं—(अस्य+तत्+एतद्+रूपम्+वै+आप्त-
कामम्) इस पुरुष का सो यह सुपुत्र्यवस्था सम्बन्धी रूप निश्चय प्राप्तकाम है
अर्थात् इसमें सब कामनाएँ प्राप्त हैं पुनः (आत्मकामम्+अकामम्+शोकान्तरम्)
केवल मद्य की ही कामना जिसमें हो वह आत्मकाम पुनः अकाम=निष्काम तथा
शोकरहित है ॥ २१ ॥

भाष्यम्—तदिति । काण्डकाद्वयेन सुपुत्र्यवस्थां वर्णयति—अस्य सुपु-
त्रस्य पुरुषस्य तदेतद्वक्ष्यमाणम् । रूपमयं न मयं भीतिर्विद्यते यस्मिन् रूपे
तदमयम् । पुनः कथंभूतम् अपहतपाप्म । अपहतोऽप्यपगतः पाप्मा पापधर्म-
जनितदुःखं यस्मात्तदपहतपाप्म । पुनः अतिच्छन्दाः अतिक्रान्तो गतः छन्दः
कामो यस्मान्तदतिच्छन्दं कामविरहितम् । अत्र दीर्घविसर्गो छान्दसो गाढायां
निद्रायाभागतायां न किमपि पश्यति न शोचति नानुभवत्येवंविधं किमपीदृश-
विशेषणत्रयविशिष्टं सुपुत्रम् । दृष्टान्तेन पुनरपि विशदयति । तत्तत्र सुपुत्रो यथा
प्रियया सर्वथा मनोहारिण्या स्त्रिया स्वकीयया वनितया । संपरिष्वक्तः सम्य-
गालङ्कितः सन् पुरुषः साधारणतया । बाह्यं बाहिर्गतं किञ्चन किमपि वस्तु
न नैव वेद जानाति । आन्तरं दुःखादिकमपि न जानाति । एवमेव । अयं
सुपुत्रः पुरुषः । प्राज्ञेन प्रकर्षेण जानातीति प्रज्ञः प्रज्ञैव प्राज्ञः यद्वा ज्ञानं वा
प्रकृष्टा वा ज्ञानं यस्य स प्रज्ञः स एव प्राज्ञः प्रकृष्टज्ञानवता स्वभावेन आत्मना
निजेन प्रज्ञानवता स्वभावेन संपरिष्वक्तः । संमिलितः । न बाह्यं किञ्चन किञ्चि-
द्वस्तु वेद । नाऽऽन्तरं वस्तु किमपि जानाति । पुनरप्युपसंहारेणास्य रूपं विशि-

नष्टि । तद्वै एतद् वर्णितम् । अस्य सुषुप्तस्य रूपम् । कीदृशं तत् आत्मकामम्
काम्यन्ते ये ते कामाः सुखादयः । आप्ताः प्राप्ताः कामा यस्मिन् तदात्मका-
मम् । पुनः आत्मकामः आत्मा परमात्ममुखमेव कामो यत्र तदात्मकामम् ।
पुनः अकामम् आत्मसाक्षात्कारादन्यः कामो न विद्यते यत्र तदकामम् । पुनः
शोकान्तरम्—शोकाद्भिन्नम् शोकरहितम् । ईदृशं रूपमस्यात्र भवति ।

केचिदाहुः । सुषुप्तौ जीवः परेण ब्रह्मणा संगच्छते । अस्मादेव हेतोरा-
त्यन्तिकं सुखमालभते । तदयुक्त्वा । जागरिते यादृक् सबन्धो जीवस्य ब्रह्मणा
सदास्ति । तादृगेव सुषुप्तेऽपि । यदि सर्वस्मिन् दिने सुषुप्तापेनैव ब्रह्म प्राप्नुया-
च्चहि बहुपरिश्रमधनादिसाध्येन यज्ञानुष्ठानेन किं प्रयोजनम् । सर्वाणि शुभानि
कर्माणि हित्वा सर्वदा सुषुप्तिमेवोपासीत । तथातिशयितः पापिष्ठोऽपि सुषुप्ति
प्राप्नोत्येव । सोऽपि ब्रह्मणा संपरिपक्वोवाच्यः । हन्त नहि किं ज्ञानाभ्यासेन ।
किं धर्मानुष्ठानेन च । अत ईदृक् गतिः कस्यचिदुन्मत्तस्येति हेया । अतएव
प्राज्ञशब्देन न ब्रह्मग्रहणम् । जीवात्मा खलु जागरावस्थायामिन्द्रियविषयवाहु-
ल्याच्चञ्चलो भवति । बुद्धिशक्त्याचरणेन सत्त्वशो विषयाननुधावति । तेन
परिश्रान्तो भवति । सुषुप्तौ विषयाभावात् स्वस्थस्तिष्ठति । एष हि स्वामात्रिकं
स्वरूपमात्मनः ॥ २१ ॥

अत्र पिताऽपिता भवति माताऽमाता लोका अलोका
देवा अदेवा वेदा अवेदाः । अत्र स्तेनोऽस्तेनो भवति भ्रूण-
हाऽभ्रूणहा चण्डालोऽचाण्डालः पौल्कसोऽपौल्कसः श्रम-
णोऽश्रमणस्तापसोऽतापसोऽनन्वागतं पुण्येनान्वागतं पापेन
तीर्णो हि तदा सर्वाञ्छोकान् हृदयस्य भवति ॥ २२ ॥

अनुवाद—यहां पिता अपिता होता है, माता अमाता होती है, लोक अलोक
होते हैं, देव अदेव और वेद अवेद होते हैं । यहा स्तेन (चोर) अस्तेन होता है ।
भ्रूणघाती अभ्रूणघाती और चाण्डाल अचाण्डाल होता है पौल्कस अपौल्कस और
श्रमण अश्रमण होता है । तापस अतापस होता है । यहा दमका रूप पुण्य से
असम्बद्ध और पाप से असम्बद्ध रहता है । क्योंकि यह उस अवस्था में हृदय के
सब शोकों को पार उतर जाता है ॥ २२ ॥

पदार्थ—ईश्वर की ऐसी महिमा है कि गाढ़ सुषुप्ति में किसी पदार्थ का बोध नहीं रहता इसी को विस्तारपूर्वक कहते हैं । प्रथम सब से पिता पुत्र का घनिष्ठ सम्बन्ध जगत् में है इसका भी ज्ञान नहीं रहता (अत्र+पिता+अपिता+माता+अमाता+भवति) यहां पिता यह नहीं जानता है कि मैं इस का पिता हूं यह मेरा पुत्र है और इसी प्रकार मैं इनका पुत्र हूं ये मेरे पिता हैं ऐसा बोध नहीं रहता है । और इसी प्रकार माता अमाता, पुत्री अपुत्री होती है । मरण के बाद पिता माता का सम्बन्ध छोड़ता पड़ता है । किन्तु मेरा अच्छे कुल में अच्छे लोक में जन्म हो ऐसी आशा धनी रहती है परन्तु यहां यह भी नहीं रहता (लोकाः+अलोकाः+देवाः+अदेवाः) अभिलाषित लोक भी अलोक हो जाते हैं । अर्थात् लोकांतर की भी इच्छा नहीं रहती मैं सब से अच्छा हूं यह भी इच्छा नहीं रहती देव अदेव होते हैं । वेद वो सर्वप्रिय वस्तु हैं । इसी के द्वारा सर्वधर्म सञ्चय किया जाता । इसका सस्कार तो रहना चाहिये इस पर कहते हैं (वेदाः+अवेदाः) वेद भी अवेद हो जाते हैं । इनका भी बोध नहीं रहता है । इस प्रकार घनिष्ठ सम्बन्ध और शुभकर्मफलेच्छा तथा शुभकर्मसाधन इन सबों का किञ्चिन्मात्र भी ज्ञान नहीं रहता । एवमस्तु । अत्यन्त घोर कर्म का सस्कार रहता है या नहीं इस पर कहते हैं (अत्र+स्तेनः+अस्तेनः+भवति) इस अवस्था में सुवर्ण आदिक के कर्ता महापातकी घोर भी अपने को नहीं समझता है कि मैं पातकी=स्तेन हूं । अतः स्तेन भी अस्तेन होता है । इसी प्रकार (भूण्णहा+अभूण्णहा+चाण्डालः+अचाण्डालः+पौल्वसः+अपौल्वसः+अश्रमणः+अश्रमणः+तापसः+अतापसः) ब्राह्मण यात्री वा चालयात्री भी अब्राह्मणयात्री हो जाता महानीच पतित चाण्डाल भी अचाण्डाल होता है महानिष्ठु भुप्य भी अपौल्वस होता है सन्यासी असन्यासी तपस्वी वानप्रस्थाश्रमी अतापस होता है । बहुत क्या कहें । इस अवस्था में पुरुष का रूप (पुण्येन+अन्वागतम्+पापेन+अनन्वागतम्+दि+तथा+हृदयस्य+सर्वान्+शोकान्+तीर्णः+भवति) पुण्य से असम्बद्ध तथा पाप से भी असम्बद्ध रहता है क्योंकि उस अवस्था में हृदय के सब शोकों को ठहरकर स्थित रहता है ॥ २२ ॥

भाष्यम्—अत्रेति । सुषुप्तौ सर्वप्रपञ्चानां लयो भवतीति सर्वेषां प्रत्यक्षानुभवः । तत्रेदं मीमांस्यते—जन्यजनकभावसम्बन्धस्तु प्रबलतरो घनिष्ठः । सोऽनेन कार्येन कथं विस्मर्तव्यः । अहो प्रबलतरसम्बधोऽपि तत्र न ज्ञायत

इत्याथर्वमेतत् । अचिन्त्यप्रभावस्य ब्रह्मणोलीलामवधारयितुं कः शक्नुयात् । तदेतदाह—श्रुतिः । अत्रास्यामवस्थायाम् । पिता अपिता भवति । यं पुत्रं क्षमपि नयनाद्विर्गतमाकलय्य परित्यजेत् । यस्यार्थे प्राणानपि तृणं मन्यते । तस्याहं जनकोऽयं ममजन्योऽयं मम नयनानन्दकरश्चटुमापीशिशुरित्याकारकप्रबलपितृसम्बन्धबोधोऽपि निवर्तते । एवमेव ममायं पितास्ति । अहं पुत्रोऽस्मीत्यपि बोधः । माता च परमस्नेहकस्याधारभूताऽऽत्मजादभिन्नेव वर्तमाना । साप्यत्र=अमाता भवति, इयं दुहितेति न जानाति । इयं मम मातास्तीत्यपि कन्या न वेत्ति । अयं सम्बन्धोनिवर्ततां नाम । आसन्ने मृत्यौ प्रियं पुत्रं त्यजन्तौ पितरौ तथा चिन्तयतः । यथा इतः प्रेत्य कर्मणा दानेनेष्टेनाऽऽपूर्तेन च जेतव्या लोकाः प्राप्स्यन्ते न वेति कीदृशास्ते इत्यादिचिन्तां कुरुतः । ईदृग् विचारोऽप्यत्र निवर्तते । अत आह—लोका इति जेतव्याः पुण्येन लोका अलोका भवन्ति । महत्त्वप्राप्तिकामनाऽपिप्रयाति । अत आह—देवा अदेवा इति । आशैशवाद्येऽभ्यस्ताः । यान् द्वासीकृत्य ब्रह्मविदितम् । इतरस्मिन्लोके परमसहायकस्य धर्मस्य संचयः कृतः । ते वेदा अपि अवेदा भवन्ति । नहि तत्र वेदवेदनं भवति । इत्थं प्रवृत्तः सम्बन्धो वा शुभानि कर्माणि वा महत्त्वप्राप्त्यमिलापो वा परमंपावित्रं ज्ञानं सर्वं तत्र यथानावमासते । तथैव अशुभसंस्कारवासना अपि निवर्तन्ते । तथाहि—अत्रावस्थायां स्तेनो हिरण्यादीनाम् । स्तेनयति चोरयति महापातकी अस्तेनो भवति स्तेनभावस्तस्मिन्काले निवर्तते । भ्रूणहा मुख्यब्राह्मणहंता गर्भस्थबालकथात्यन्तक्रूरकर्ममहापातक्यपि अभ्रूणहा भवति भ्रूणहन्तृत्वमपपाति । न केवलमागन्तुकेन कर्मणा निवृत्तः । किन्तर्हि अत्यन्तनिकृष्टजातिप्रापकेण सहजेनापि कर्मणा विरहित एवायमित्याह—चाण्डाल इति । चाण्डालो ब्राह्मण्यां शूद्राज्जातश्चण्डालः अचण्डालो भवति । स एव पौलकसः अपौलकसो भवति । एवम् श्रमणीयो परमेवब्रह्मणि विश्राम्यति यो वा तपश्चरणेन श्राम्यति क्लाम्यति स श्रमणः परित्राट् सोप्यश्रमणो भवति । तथा तापस्तपस्वी । अतापसः अतपस्वी भवति । सम्बन्धजनकानां कर्मणा मानन्त्याद् द्विधोपसंहृत्य तदुक्तीदृश्यमाह—अनन्वागतमिति । तत्प्रकृतमात्मरूपं पुण्येन शास्त्रविहितेन कर्मणा अनन्वागतमसम्बद्धं तथा पापेन निहिताकरणप्रातिपिदक्रियाकरणलक्षणेनाप्यनन्वागतमात्मरूपम् । कुत इत्यपे-

चाया तद्धेतुकामात्मयादित्याह—तीर्ण इति । हि यस्मादतिच्छन्दादिवाक्यो-
क्तरूप आत्मा तदा तस्मिन् सुषुप्तिकाले हृदयस्य हृदयस्थाया बुद्धेः सम्प-
न्निनः । सर्गान् शोकान् तद्धेतुभूतान् कामान् तीर्णोऽतिनान्तो भवती-
त्यर्थः ॥ २२ ॥

यद्वै तन्न पश्यति पश्यन् वै तन्न पश्यति न हि द्रष्टुर्दृ-
ष्टेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वात् । न तु तद् द्वितीयमस्ति
ततोऽन्यद्विभक्तं यत्पठ्येत् ॥ २३ ॥ यद्वै तन्न जिघ्रति जिघ्रन्वै
तन्न जिघ्रति न हि घ्रातुर्घ्रातेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वात् ।
न तु तद् द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यज्जिघ्रेत् ॥ २४ ॥

अनुवाद—निश्चय, उस अवस्था में वह (जीवात्मा) नहीं देखता है सो नहीं
किन्तु देखता हुआ वह उसको नहीं देखता क्योंकि द्रष्टा की दृष्टि का विपरिलोप
नहीं क्योंकि वह अविनाशी है । किन्तु उस अवस्था में जिसको वह देखनेके ऐसी
इससे भिन्न द्वितीय वस्तु ही नहीं । इस हेतु नहीं देखता ॥ २३ ॥ निश्चय, उस
अवस्था में वह जीवात्मा नहीं सूचता है सो नहीं किन्तु सूचता हुआ वह उसको
नहीं सूचता है क्योंकि घ्राता की घ्राति (घ्राणशक्ति) का विपरिलोप नहीं होता
क्योंकि वह अविनाशी है परन्तु उस अवस्था में द्वितीय वस्तु नहीं जो उससे अन्य
भिन्न वस्तु हो जिसकी वह सूचे ॥ २४ ॥

पदार्थ—वह जीवात्मा (तत्+न+पश्यति) उस अवस्था में कुछ नहीं देखता ।
ऐसा (यन्+वै) जो आप निश्चयरूप से मानने हैं या ससार में लोग मान रहे हैं
सो ठीक नहीं क्योंकि (वै) निश्चय (पश्यन्) देखता हुआ वह आत्मा विद्यमान
है अर्थात् वह अपने को तथा अपने सचिव वर्गों को देखता हुआ ही इस अवस्था
में भी वर्तमान है परन्तु (तत्+न+पश्यति) अपने से भिन्न बाह्य वस्तु को नहीं
देखता । यह स्मरण रखना चाहिये कि यहाँ दो विषय कहते हैं । एक दर्शन और
दूसरा अदर्शन अर्थात् अपने को देखता अन्य को नहीं । प्रथम पक्ष में हेतु देते हैं
(हि) क्योंकि इस अवस्था में भी (द्रष्टुः) देखनेवाले जीवात्मा की (दृष्टिः)
दर्शन शक्ति का (विपरिलोप) सर्जया विनाश (न+विद्यते) विद्यमान नहीं है अर्थात्

इस अवस्था में भी दर्शन शक्ति की तो विद्यमानता है ही । हा, जाग्रदवस्थावत् नहीं इसको सब कोई मानता है । पूर्वोक्त अर्थ में हेतु कहते हैं—(अविनाशित्वात्) वह दर्शन शक्ति अविनाशी है जिस हेतु आत्मा अविनाशी है इस हेतु वह आत्मा देखता तो है । अब अन्य वस्तु क्यों नहीं देखता है इसमें हेतु कहते हैं—(तु + तत्) परन्तु उस सुषुप्ति में (ततः) उस अपने से और अपने सङ्गी प्राणादिकों से (अन्यद्विभक्तम्) अन्य भिन्न (द्वितीयम्) दूसरी वस्तु (न + अस्ति) नहीं है (यन् + पश्येन्) जिसको वह देखे अर्थात् देखने को वहा कोई सामग्री नहीं इस हेतु अन्य वस्तु को वह नहीं देखता ॥ २३ ॥ (वै) निश्चय (तन्) उस अवस्था में (न + जिघ्रति) वह आत्मा नहीं सूँघता है (यन्) इस बात को जो आप मानते हैं सो ठीक नहीं क्योंकि (वै) निश्चय (जिघ्रन्) सूँघता हुआ ही वह आत्मा (तत् + न + जिघ्रति) उन पदार्थों को नहीं सूँघता है अर्थात् इसमें सूँघने की शक्ति है (हि) क्योंकि (घ्रातुः) सूँघनेवाले जीवात्मा की (घ्रातेः) घ्राणशक्ति का (विपरिलोपः + न + विद्यते) सर्वथा विनाश नहीं होता (अविनाशित्वात्) क्योंकि वह शक्ति अविनाशी है । वह आत्मा को कदाचिन् त्याग नहीं सकती । गन्ध मालूम क्यों नहीं होता इस में कारण कहते हैं—(तत्) उस अवस्था में (न + द्वितीयम्) सूँघने की दूसरी वस्तु नहीं है (ततः + अन्यत्) उस जीवात्मा में अन्य (विभक्तम्) पृथक् वस्तु नहीं है (यन् + जिघ्रेन्) जिसको वह सूँघे अर्थात् इस अवस्था में निज स्वरूप से भिन्न कोई वस्तु ही नहीं है फिर सूँघे तो किसको सूँघे । इस हेतु सुगन्धिज्ञान तो नहीं विदित होता परन्तु सुगन्धि ज्ञान है ॥ २४ ॥

यद्वै तन्न रसयते रसयन्वै तन्न रसयते न हि रसयित्
रसयतेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति
ततोऽन्यद्विभक्तं यद्रसयेत् ॥ २५ ॥ यद्वै तन्न वदति वदन् वै
तन्न वदति न हि वक्तुर्वक्तेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वान्न
तु तद् द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यद्वदेत् ॥ २६ ॥ यद्वै तन्न
शृणोति शृणवन्वै तन्न शृणोति न हि श्रोतुः श्रुतेर्विपरिलोपो
विद्यतेऽविनाशित्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं

यच्छृणुषात् ॥ २७ ॥ यद्वै तन्न मनुते मन्वानो वै तन्न मनुते
 न हि मन्तुर्मतेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वान्न तु तद्विती-
 यमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यन्मन्वीत ॥ २८ ॥ यद्वै तन्न स्पृ-
 शति स्पृशन् वै तन्न स्पृशति न हि स्पृष्टुः स्पृष्टेर्विपरिलोपो
 विद्यतेऽविनाशित्वान्न तु तद्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं
 यत् स्पृशेत् ॥ २९ ॥ यद्वै तन्न विजानाति विजानन्वै तन्न
 विजानाति न हि विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशि-
 त्वान्न तु तद्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यद्विजानीयात् ॥ ३० ॥

अनुवाद—निश्चय उस अवस्था में वह जीवात्मा स्वाद नहीं लेता । सो नहीं किन्तु
 स्वाद लेता हुआ वह उसको नहीं स्वादता क्योंकि रसयिता की रसयति (स्वाद-
 ग्रहण शक्ति) का विपरिलोप नहीं होता है, क्योंकि वह अविनाशी है । परन्तु उस
 अवस्था में द्वितीय वस्तु नहीं जो उससे अन्य हो=भिन्न वस्तु हो जिसका वह
 स्वाद ले ॥ २५ ॥ निश्चय उस अवस्था में वह जीवात्मा नहीं बोलता ऐसा जो
 आप मानते हैं सो ठीक नहीं । निश्चय बोलता हुआ वह उसको नहीं बोलता क्योंकि
 वक्ता की वक्ति (भाषण शक्ति का) विपरिलोप नहीं होता है क्योंकि वह अविनाशी
 है । परन्तु उस अवस्था में द्वितीयवस्तु नहीं जो उससे अन्य हो जिसको वह बोले
 ॥ २६ ॥ निश्चय उस अवस्था में वह जीवात्मा नहीं सुनता । ऐसा जो आप मानते
 हैं सो ठीक नहीं । निश्चय सुनता हुआ वह उसको नहीं सुनता, क्योंकि श्रोता की
 श्रुति (श्रवण शक्ति) का विपरिलोप नहीं होता है क्योंकि वह अविनाशी है । परन्तु
 उस अवस्था में द्वितीय वस्तु नहीं जो उससे अन्य हो जिसको वह सुने ॥ २७ ॥
 निश्चय उस अवस्था में वह जीवात्मा मनन नहीं करता ऐसा जो आप मानते हैं
 सो ठीक नहीं । निश्चय मनन करता हुआ वह उसको नहीं मनन करता क्योंकि
 मन्ता की मति (मननशक्ति) का विपरिलोप नहीं होता है क्योंकि वह अविनाशी है ।
 परन्तु उस अवस्था में द्वितीय वस्तु नहीं जो उससे अन्य हो जिसको वह मनन
 करे ॥ २८ ॥ निश्चय उस अवस्था में वह जीवात्मा स्पर्श नहीं करता ऐसा जो
 आप मानते हैं सो ठीक नहीं । निश्चय स्पर्श करता हुआ वह उसको नहीं स्पर्श

करता क्योंकि स्पर्शा की स्पृष्टि (स्पर्शशक्ति) का विपरिलोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है । परन्तु उस अवस्था में द्वितीय वस्तु नहीं जो उससे अन्य हो जिसको वह स्पर्श करे ॥ २६ ॥ निश्चय उस अवस्था में वह जीवात्मा नहीं जानता ऐसा जो आप कहते हैं सो ठीक नहीं । निश्चय, जानता हुआ वह उसको नहीं जानता क्योंकि विज्ञाता की विज्ञाति (जानने की शक्ति) का विपरिलोप नहीं होता क्योंकि वह अविनाशी है । परन्तु उस अवस्था में द्वितीय वस्तु नहीं जो उससे अन्य हो जिसको वह जाने ॥ ३० ॥

पदार्थ—(वै) निश्चय (तत्०) उस अवस्था में (न+रसयते) वह आत्मा स्वाद नहीं लेता है इस बात को जो आप मानते हैं सो ठीक नहीं क्योंकि (वै) निश्चय (रसयन्) स्वाद लेता हुआ ही वह आत्मा है (तत्+न+रसयते) उन पदार्थों का रस नहीं लेता अर्थात् इसमें स्वाद लेने की शक्ति है । (हि) क्योंकि (रसयितुः) स्वाद लेनेवाले जीवात्मा की (रसयतेः+विपरिलोपः+न+भवति), रसयति=स्वाद लेने की शक्ति का विनाश नहीं होता (अविनाशित्वात्) क्योंकि वह शक्ति अविनाशी है । स्वाद मालूम क्यों नहीं होता ? (तत्०) उस अवस्था में स्वाद लेने की दूसरी वस्तु नहीं है (ततः+अन्यत्) उस जीवात्मा से अन्य (विभक्तम्) पृथक् वस्तु नहीं है (यत्+रसयेत्) जिसका वह स्वाद ले अर्थात् इस अवस्था में निजस्वरूप से भिन्न कोई वस्तु ही नहीं है फिर स्वाद ले तो किस का ले ॥ २५ ॥ (वै) निश्चय (तत्) उस अवस्था में (न+वदति) वह आत्मा नहीं बोलता (यत्) इस बात को जो आप मानते हैं सो ठीक नहीं क्योंकि (वै) निश्चय (वदन्) बोलता हुआ ही वह आत्मा (तत्+न+वदति) उनको नहीं बोलता अर्थात् इसमें बोलने की शक्ति है । (हि) क्योंकि (वक्तुः) बोलनेवाले जीवात्मा की (वक्तेः) भाषण करने की शक्ति का (विपरिलोपः+न+विद्यते) विनाश नहीं होता (अविनाशित्वात्) क्योंकि वह शक्ति अविनाशी है भाषण मालूम क्यों नहीं होता ? इसमें कारण—(तत्०) उस अवस्था में भाषण की दूसरी वस्तु नहीं है (ततः+अन्यत्) उस जीवात्मा से अन्य (विभक्तम्) पृथक् वस्तु नहीं है (यत्+वदेत्) जिसको वह बोले अर्थात् इस अवस्था में निजस्वरूप से भिन्न कोई वस्तु ही नहीं है फिर बोले तो किसको बोले । इस हेतु भाषण तो नहीं विदित होता, परन्तु भाषणज्ञान है ॥ २६ ॥ (वै) निश्चय (तत्) उस

अवस्था में (न+शृणोति) नहीं सुनता है (यत्) इस बात को जो आप मानते हैं सो ठीक नहीं क्योंकि (वै) निश्चय (शृण्वन्) सुनता हुआ ही वह आत्मा (तत्+न+शृणोति) उनको नहीं सुनता है अर्थात् इसमें श्रवण शक्ति है (हि) क्योंकि (श्रोतुः) सुननेवाले जीवात्मा की (श्रुतेः) श्रवण शक्ति का (विपरिलोप+न+विद्यते) विनाश नहीं होता (अविनाशित्वात्) क्योंकि वह शक्ति अविनाशी है । श्रवण मालूम क्यों नहीं होता ? (तत्) उस अवस्था में (न+द्वितीयम्) सुनने की दूसरी वस्तु नहीं है (ततः+अन्यत्) उस जीवात्मा से अन्य (विभक्तम्) पृथक् वस्तु नहीं (यत्+शृणुयात्) जिसको वह सुने ॥ २७ ॥ (वै) निश्चय (तत्) उस अवस्था में (न+मनुते) वह आत्मा मनन नहीं करता (यत्) इस बात को जो आप मानते हैं सो ठीक नहीं क्योंकि (वै) निश्चय (मन्वानः) मनन करता हुआ ही वह आत्मा (तत्+न+मनुते) उनका मनन नहीं करता है (हि) क्योंकि (मन्तुः) मनन करनेवाले जीवात्मा की (मतेः) मनन शक्ति का (विपरिलोपः+न+विद्यते) विनाश नहीं होता (अविनाशित्वात्) क्योंकि वह अविनाशी शक्ति है (तत्) उस अवस्था में (न+द्वितीयम्) मनन की दूसरी वस्तु नहीं है (ततः+अन्यत्) उस जीवात्मा से अन्य (विभक्तम्) पृथक् वस्तु नहीं है (यत्+मन्वीत) जिसको वह माने ॥ २८ ॥ (वै) निश्चय (तत्) उस अवस्था में (न+स्पृशति) वह आत्मा नहीं स्पर्श करता है (यत्) इस बात को जो आप मानते हैं सो ठीक नहीं क्योंकि (वै) निश्चय (स्पृशन्) स्पर्श करता हुआ ही वह आत्मा (तत्+न+स्पृशति) उन पदार्थों को नहीं स्पर्श करता है (हि) क्योंकि (स्पृष्टुः) स्पर्श करनेवाले जीवात्मा की (स्पृष्टेः) स्पर्श करने की शक्ति का (विपरिलोपः+न+विद्यते) विनाश नहीं होता (अविनाशित्वात्) क्योंकि वह शक्ति अविनाशी है (तत्) उस अवस्था में (न+द्वितीयम्) स्पर्श करने की दूसरी वस्तु नहीं है (ततः+अन्यत्) उस जीवात्मा से अन्य (विभक्तम्) पृथक् वस्तु नहीं है (यत्+स्पृशेत्) जिसको वह स्पर्श करे ॥ २९ ॥ (वै) निश्चय (तत्) उस अवस्था में (न+विजानाति) वह आत्मा नहीं जानता है (यत्) इस बात को जो आप मानते हैं सो ठीक नहीं क्योंकि (वै) निश्चय (विजानन्) जानता हुआ ही वह आत्मा (तत्+न+विजानाति) उन पदार्थों को नहीं जानता है (हि) क्योंकि (विज्ञातुः) जाननेवाले की

(विज्ञाते) विज्ञानशक्ति का विरग्नोः+न+विद्यते) सर्वथा विनाश नहीं होता (अविनाशित्वान्) क्योंकि वह शक्ति अविनाशी है (तत्) उस अवस्था में (न+द्वितीयम्) जानने की दूसरी वस्तु नहीं है (ततः+अन्यत्) उस जीवात्मा में अन्य (विभक्तम्) प्रत्यक्ष वस्तु नहीं है (यत्+विजानीयान्) जिसको वह जाने । अर्थान् इस अवस्था में निजस्वरूप से भिन्न कोई वस्तु ही नहीं है फिर वह जाने सो किसको जाने इस हेतु विज्ञान तो नहीं विदित होता, परन्तु विज्ञान है ॥ ३० ॥

यत्र वाऽन्यदिव स्यात्तत्रान्योऽन्यत्पश्येदन्योऽन्यज्जि-
घ्रेदन्योऽन्यद्रसयेदन्योऽन्यद्वदेदन्योन्यच्छृणुयादन्योऽन्यन्म-
न्वीतान्योऽन्यत्स्पृशेदन्योऽन्यद्विजानीयात् ॥ ३१ ॥

अनुवाद—निश्चय, जिन अवस्था में अन्य ही वस्तु होवे वहां अन्य अन्य को देखे, अन्य अन्य को सुंघे, अन्य अन्य का स्वाद लेवे, अन्य अन्य को घोले, अन्य अन्य को सुने, अन्य अन्य का मनन करे, अन्य अन्य को छूवे, अन्य अन्य को जाने ॥ ३१ ॥

पदार्थ—(यत्र+नै) जिस जागरित वा स्वप्न में (अन्यद्+इव) अपने से अन्य ही वस्तु (स्यात्) होवे (तत्र) उस अवस्था में (अन्यः) अन्य पुरुष (अन्यद्+पश्येत्) अपने से अन्य वस्तु को देखे (अन्यः+अन्यत्+जिघ्रेन्) अन्य पुरुष अपने से अन्य द्रुमुमादि को सुंघे (अन्य+अन्यत्+रसयेत्) अन्य अपने से भिन्न अन्नादिकों का रस लेवे (अन्य+अन्यद्+वदेत्) अन्य अन्य शब्दों को घोले (अन्यः+अन्यत्+शृणुयात्) अन्य अन्य को सुने (अन्यः+अन्यत्+मन्वीत्) अन्य अन्य वस्तु का मनन करे (अन्यः+अन्यत्+स्पृशेत्) अन्य अन्य पदार्थों को छूवे (अन्यः+अन्यत्+विजानीयान्) अन्य अन्य शास्त्रादिकों को जाने ॥ ३१ ॥

सलिल एको द्रष्टाऽद्वैतो भवत्येव ब्रह्मलोकः सम्राडिति
हैनमनुशशास याज्ञवल्क्य एपाऽस्य परमा गतिरेपाऽस्य परमा
संपदेषोऽस्य परमोलोक एषोऽस्य परम आनन्द एतस्यैवाऽऽ-
नन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ॥ ३२ ॥

अनुवाद—यह परमात्मा जल के समान, एकद्रष्टा अद्वैत है । हे सम्राट् ! ऐसा जो परमात्मा है वही ब्रह्मलोक है अन्य नहीं । याज्ञवल्क्य ने इस प्रकार इनको अनुशासन किया हे राजन् । इस जीवात्मा की यही परमगति है । इसकी यही परमसम्पत्ति है । इसका यही परम लोक है । इसका यही परम आनन्द है । इसी आनन्द की एक कला को लेकर अन्य सब प्राणी भोग कर रहे हैं ॥ ३२ ॥

पदार्थ—यह परमात्मा (सखिलः+भवति) जल के समान है (एक०) एक है (द्रष्टा) देखनेवाला है (अद्वैतः) अद्वितीय है (एषः+ब्रह्मलोकः) यह परमात्मा ही ब्रह्मलोक है इस परमात्मा से भिन्न कोई ब्रह्मलोक नहीं (सम्राट्) हे सम्राट् ! आपको ऐसा जानना चाहिये । इस प्रकार (याज्ञवल्क्य,) याज्ञवल्क्य ने (ह+एतम्+अनुशास) इस जनक महागज को उपदेश दिया । हे राजन् । (अथ) इस जीवात्मा का (एषा+परमा+गतिः) यह ब्रह्मप्राप्ति ही परम गति है (अस्य) इस जीवात्मा का (एषा+परमा+सम्पद्) यही सर्वोत्कृष्ट सम्पत्ति है (अन्य) इनका (एषः+परमः+लोकः) यह परमलोक है (अस्य) इसका (एषः+परमः+आनन्दः) यही परम आनन्द है । हे राजन् । (अस्य+एव+आनन्दस्य) इसी ब्रह्मानन्द की (मात्राम्) एक कला को लेकर (अन्यानि+भूतानि) सब प्राणी (उपजीवन्ति) भोग करते हैं ॥ ३२ ॥

स यो मनुष्याणां राक्षः समृद्धो भवत्यन्वेषामधिपतिः
सर्वमनुष्यकैर्भोगैः सम्पन्नतमः स मनुष्याणां परम आनन्दो-
ऽथ ये शतं मनुष्याणामानन्दाः स एकः पितॄणां जितलोकाना-
मानन्दोऽथ ये शतं पितॄणां जितलोकानामानन्दाः स एको
गन्धर्वलोक आनन्दोऽथ ये शतं गन्धर्वलोक आनन्दाः स
एकः कर्मदेवानामानन्दो ये कर्मणां देवत्वमभिसम्पद्यन्तेऽथ ये
शतं कर्मदेवानामानन्दाः स एक आजानदेवानामानन्दो यश्च
श्रोत्रियोऽवृजिनोऽकामहतोऽथ ये शतमाजानदेवानामानन्दाः
स एकः प्रजापतिलोक आनन्दो यश्च श्रोत्रियोऽवृजिनोऽकाम-

हतोऽथ ये शतं प्रजापतिलोक आनन्दाः स एको ब्रह्मलोक
आनन्दो यश्च श्रोत्रियोऽवृजिनोऽकामहतोऽथैव एव परम
आनन्द एष ब्रह्मलोकः सम्राडिति होवाच याज्ञवल्क्यः सोऽहं
भगवत सहस्रं ददाम्यत ऊर्ध्वं विमोक्षायैव ब्रूहीत्यत्र ह
याज्ञवल्क्यो विभयान्वकार मेधावी राजा सर्वेभ्यो मान्तेभ्य
उदरौत्सीदिति ॥ ३३ ॥

अनुवाद—सो जो कोई मनुष्यों में राठ, समृद्ध, दूसरों के अधिपति और
मनुष्यसम्बन्धी समस्त भोगों में सम्पन्नतम होता है सो मनुष्यों का परम आनन्द
है । मनुष्यों के जो शत (सौ) आनन्द हैं वह पितरों का एक आनन्द जिन्होंने
भूमण्डलों को जीता है । जिनलोक पितरों के जो सौ आनन्द हैं वह गन्धर्वों का
एक आनन्द गन्धर्वों के जो शत आनन्द हैं वह कर्मदेवों का एक आनन्द है ।
जो कर्म से देवत्व को प्राप्त होते हैं वे कर्मदेव कहलाते हैं । कर्मदेवों के जो शत
आनन्द हैं वह आजानदेवों के और अपाप अकामहत श्रोत्रिय का एक आनन्द है ।
प्रजापति के जो शत आनन्द हैं वह ब्रह्म का और अपाप अकामहत श्रोत्रिय का एक
आनन्द है । हे सम्राट् ! यही परम आनन्द है । यही ब्रह्मलोक है । याज्ञवल्क्य
ने यह शिक्षा दी । जनक महा राज कहते हैं कि सो मैं आपको एक सहस्र गाँयें
देता हूँ इससे आगे विमोक्ष के लिये उपदेश दें । यहां पर याज्ञवल्क्य भयभीत
होगये कि राजा ने मुझको सब वस्तुओं से शून्य कर दिया । इस राजा ने मुझको सब
धन के लिये अनुरोध किया अर्थात् मुझको ही सब धन दे दिया है * ॥ ३३ ॥

पदार्थ—आनन्द की मीमांसा करते हैं—(मनुष्याणाम्) मनुष्यों के बीच में
(सः+यः) सो कोई पुरुष (राठः) सर्वशुद्धि प्राप्त इष्ट पुष्ट वलिष्ठ (समृद्धः)
धनधान्य पशु पुत्रपौत्रादि से भरपूर (अन्येषाम्) पृथिवी के सब मनुष्यों का
(अधिपतिः) स्वतन्त्र राजा और (मानुष्यैः) मनुष्य सम्बन्धी (सर्वैः)
समस्त (भोगैः) भोगों से (सम्पन्नतमः) अतिशय सम्पन्न (भवति) होता है

* तैत्तिरीयोपनिषद् में भी इसी प्रकार आनन्दमीमांसा है ।

ऐसे पुरुष का जो आनन्द है (सः) वह आनन्द (गनुष्याणाम्+परमः+आनन्दः) मनुष्यों के मध्य परम आनन्द है । इससे बढ़कर मनुष्यों में आनन्द नहीं (अथ) और (मनुष्याणाम्+ये+शतम्+आनन्दाः) मनुष्यों में ऐसे २ जो सौ गुने आनन्द हैं (सः+एकः+पितॄणाम्+आनन्दः) वह पितरों के एक आनन्द अर्थात् एक आनन्द के समान है (जितलोकानाम्) जिन पितरों ने पृथिवी पर सत्र लोकों का विजय प्राप्त किया है । मनुष्यों का जो १०० आनन्द है वह पितरों का एक आनन्द है (अथ+ये+शतम्+पितॄणाम्+जितलोकानाम्+आनन्दाः) और लोकविजयी पितरों के जो १०० गुने आनन्द हैं (सः+एकः+गन्धर्वलोके+आनन्दः) वह गन्धर्व लोक में एक आनन्द है । पितरों के १०० आनन्द के तुल्य गन्धर्व का एक आनन्द है । (अथ+ये+शतम्+गन्धर्वलोके+आनन्दाः) और जो गन्धर्व लोक में सौ गुने आनन्द हैं (सः+एकः+वर्मदेवानाम्+आनन्दः) वर्म देवों का यह एक आनन्द है (ये+वर्मणा) जो लोग कर्म के द्वारा (देवत्वम्+अभिसम्पद्यन्ते) देवत्व को पाते हैं ये कर्मदेव हैं । गन्धर्व के १०० आनन्द=वर्मदेव का १ आनन्द । (अथ+ये+शतम्+वर्मदेवानाम्+आनन्दाः) और कर्मदेवों के जो सौ गुने आनन्द हैं (सः+एकः+आजानदेवानाम्+आनन्दः) आजानदेवों का यह एक आनन्द है (यः+च) और जो (श्रोत्रियः) वेद के पढ़ने वाले (अष्टुजिनः) वैदिककर्मों के अनुष्ठान से पाप रहित और (अकामहतः) सकल कामना से भी रहित हैं । इनका भी आनन्द आजानदेव के समान है अर्थात् जितना आनन्द आजानदेवों का है उतना ही श्रोत्रियों का भी है । कर्मदेव के १०० आनन्द=आजानदेवों का १ आनन्द (अथ+ये+शतम्+आजानदेवानाम्+आनन्दाः) आजानदेवों के जो १०० गुने आनन्द हैं (सः+एकः+प्रजापतिलोके+आनन्दः) प्रजापति लोक में वह एक आनन्द के समान है (यः+च+श्रोत्रियः+अष्टुजिनः+अकामहतः) जो वेद के पढ़नेवाले पापरहित और निष्काम हैं । इनका भी आनन्द प्रजापति के आनन्द के समान है आजानदेव के १००=प्रजापति का १ आनन्द (अथ+ये+शतम्+प्रजापतिलोके+आनन्दाः) और जो प्रजापतिलोक के सौगुने आनन्द हैं (सः+एकः+ब्रह्मलोके+आनन्दः) ब्रह्मलोक का यह एक आनन्द है (यः+च+श्रोत्रियः+अष्टुजिनः+अकामहतः) और जो श्रोत्रिय पापरहित निष्काम है उनका भी आनन्द ब्रह्मानन्द के समान ही है प्रजापति के १०० आनन्द=ब्रह्म का और

श्रोत्रिय का १ आनन्द है । (इति+ह+उवाच+याज्ञवल्क्यः) याज्ञवल्क्य बोले कि (सम्राट्) हे सम्राट् ! (अय+एषः+एव+परम.+आनन्दः) यही परम आनन्द है (एषः+ब्रह्मलोकः) यही ब्रह्मलोक है । इस वचन को सुन जनक महाराज कहते हैं—(सः+अहम्) सो मैं (भगवते+सहस्रम्+ददामि) आपको सहस्र गायें देता हूँ अतः+ऊर्ध्वम्) इसके आगे (विमोक्षाय+एव) सम्यक् ज्ञान के लिये ही मुझे (ब्रूहि) उपदेश करें इतनी बात सुन (अत्र+ह) यहां (याज्ञवल्क्यः+विभयाञ्चकार) याज्ञवल्क्य डर गये । क्यों ? (मेधावी+राजा) यह परम ज्ञानी राजा ने (माम्) मुझ को (सर्वेभ्यः+अन्तेभ्यः) सम्पूर्ण धनों के लिये (उदरोत्सीन्) अनुरोध किया अर्थात् मुझको सर्वस्व देने पर प्रस्तुत होगया है हजारों गायें देता जाता है । सब धन क्या मुझको ही देदेगा इस हेतु याज्ञवल्क्य डरे । अथवा परमवस्व का भी नाम “अन्त” है तब यह अर्थ हुआ कि यह (मेधावी+राजा) परमज्ञानी राजा है । इसने (सर्वेभ्यः+अन्तेभ्यः) समस्त ज्ञानवत्त्वों से (माम्+उदरोत्सीत्) मुझ को पूछ पूछ कर शून्य कर दिया है । अर्थात् यह राजा मुझसे सब ज्ञान ले लिया । फिर आगे इसको क्या उपदेश दूंगा । यह परम बुद्धिमान् है । इत्यादि विचार से याज्ञवल्क्य को डर हुआ, परन्तु पिछला अर्थ ठीक नहीं ॥३३॥

स वा एष एतस्मिन् स्वप्नान्ते रत्वा चरित्वा दृष्ट्वैव पुण्यञ्च पापञ्च पुनः प्रतिन्यायं प्रति योन्याद्रवति बुद्धान्तायैव ॥ ३४ ॥

अनुवाद—निश्चय सो यह जीवात्मा इस स्वप्नस्थान में रमण और वहिश्चरण कर और पाप पुण्य को देख जिस प्रकार गमन किया था वैसे ही स्थान स्थान के प्रति जाग्रत अवस्था के लिये ही दौड़ता है ॥ ३४ ॥

पदार्थ—(वै) निश्चय (सः+एषः) सो यह जीवात्मा (एतस्मिन्+स्वप्नान्ते) इस स्वप्नस्थान में (रत्वा) पहिले विविध-पदार्थों के साथ क्रीड़ा करके पश्चात् (चरित्वा) मानो शरीर से बाहर निकल उस उस देश प्राय में गमन, इष्ट मित्रादिकों के साथ संगम प्रभृति अनंत व्यापार को सम्पादन कर (पुण्यञ्च+पापञ्च+दृष्ट्वा) हृदय में वासना के उद्भव के अनुसार पाप पुण्य को देख (पुनः) पुनः पुनः (प्रतिन्यायम्) जैसे गमन किया था प्रतिकूल=उलटा (प्रतियोनि) स्थान स्थान

के प्रति (बुद्धान्तायेव) जागरणस्थान के किये ही (आद्रवति) धौड़ता है ॥ ३४ ॥

तद्यथाऽनः सुसमाहितमुत्सर्जयायाधेवमेवायं शारीर
आत्मः प्राज्ञेनाऽऽत्मनान्वारुढउत्सर्जयाति यत्रेतदूर्ध्वोच्छ्वासी
भवति ॥ ३५ ॥

अनुवाद—सो जैसे सुसमाहित शकट, बहुत शब्द करता हुआ मार्ग में जाता है । वैसे ही जिस काल में यह मरने के निमित्त ऊर्ध्वश्वासी होता है उस काल में यह शारीर आत्मा निज प्राज्ञ (विज्ञानवान्) स्वभाव से संयुक्त हो अति शब्द करता हुआ जाता है ॥ ३५ ॥

पदार्थ—शरीर को वैसे त्यागता है । किन्के साथ और वैसे जाता है । इत्यादि जीव गति का घर्णन यहाँ से प्रारम्भ करते हैं—(तत्+यथा) उस विषय में दृष्टान्त कहते हैं जैसे इस लोक में (सुसमाहितम+अनः+उत्सर्जत्+यायात्) बहुत भारों से लदी हुई अर्थात् भारों से आश्रान्त शकट=गाड़ी चीं चीं आदि शब्दों को करती हुई चले अर्थात् मार्ग में चलती है (एवम+एव) इसी गाड़ी के 'दृष्टान्त' के समान ही (अयम्+शारीर+आत्मा) यह शरीर में निर्वास करनेवालों आत्मा (आ-त्मना+प्राज्ञेन+अन्वारुढः+उत्सर्जन+याति) ज्ञानवान् स्वभावरूप भार से संयुक्त हो विद्योगकाल के दुःख से रोता हुआ जाता है । किन्तु समय यह दशा होती है सो आगे कहते हैं—(यत्र+ऊर्ध्वोच्छ्वासी+भवति) जिस काल में यह पुरुष ऊर्ध्वश्वासी होता है । अर्थात् मरणकाल में जन ऊर्ध्वश्वास चलने लगता है । उस समय में यह जीवात्मा गाड़ी के समान नाद करता हुआ वहाँ से बिदा होता है ॥ ३५ ॥

स यत्रायमणिमानं न्येति जरया वोपतपता वाऽणिमानं
निगच्छति यद्यथाग्रं वोदुम्बरं वा पिप्पलं वा बन्धनात् प्रमु-
च्यत एवमेवायं पुरुष एभ्योऽङ्गेभ्यः संप्रमुच्य पुनः प्रतिन्याये
प्रतियोन्याद्रवति प्राणायैव ॥ ३६ ॥

अनुवाद—सो यह पुरुष जिसकाल में जरावस्था से कुशता को प्राप्त होता है अथवा किसी उपतापी रोग से कुशता को प्राप्त होता है । उस काल में जैसे अपने बंधन से छूटकर आम्रफल या उदुम्बर फल अथवा पिप्पल फल गिर पड़ता है वैसे

यह पुरुष इन अवयवों से छूटकर गिरता है और जैसे आया था वैसे ही प्राण के लिये ही योनि योनि के प्रति दौड़ता है ॥ ३६ ॥

पदार्थ—(यत्र) जिस काल में (सः+अयम्) सो यह पुरुष (जरया+वा) जरावस्था की प्राप्ति के कारण से (अणिमाणम्) अणुत्व=कृशत्व को (नि+एति) विशेषता के साथ प्राप्त करता है अर्थात् जब वृद्धावस्था के कारण स्वभाव से ही बहुत दुर्बल होजाता अथवा (उपतपता+वा) दुःप्र देनेवाले किसी नैमित्तिक रोग के कारण (अणिमाणम्+निगच्छति) अणुत्व=कृशता को प्राप्त होता है । (ततः) उस समय (यथा) जैसे (आम्रम्+वा) आम्रफल अथवा (उदुम्बरम्+वा) उदुम्बर=गूलर का फल अथवा (पिप्पलम्+वा) पीपल का फल (बंधनात्) अपने बन्धन से (प्रमुच्यते) छूटकर गिर पड़ता है (एवम्+एव) इसी दृष्टान्त के अनुसार (अयम्+पुरुषः) यह पुरुष (एभ्यः+भङ्गेभ्यः) इन हस्त पादादिक अवयवों से (मंप्रमुच्य) अच्छे प्रकार छूटकर (पुनः) फिर (प्रतिन्यायम्) जैसा आया था वैसा ही (प्रति+योनि) योनि २ के प्रति (आद्रयति) दौड़ता है । (प्राणाय+एव) प्राण के लिये अर्थात् कर्म के फल भोग के लिये ही ॥ ३६ ॥

तद्यथा राजानमायान्तमुग्राः प्रत्येनसः सूतग्रामण्योऽनैः
पानैरावसथैः प्रतिकल्पन्तेऽयमायात्ययमागच्छतीत्येवं हैवं-
विदं सर्वाणि भूतानि प्रतिकल्पन्त इदं ब्रह्मायातीदमागच्छ-
तीति ॥ ३७ ॥

अनुवाद—सो जैसे राजा का आगमन सुन उग्र प्रत्येनस, सूत और ग्राम-
णी आदिक राजकर्मचारी “यह राजा आरहा है यह आ रहा है” इस प्रकार प्रजा-
ओं को खबर देते हुए अन्न, पान, आवसथ आदिक राज-सामग्रियों को जोड़कर
प्रतीक्षा करते हैं । वैसे ही जीवात्मा की गति को इस प्रकार जाननेवाले पुरुष के
लिये भी सब कोई प्रतीक्षा करते हैं कि यह ब्रह्मवित् पुरुष आरहा है यह आना
ही चाहता है ॥ ३७ ॥

पदार्थ—(तत्+यथा) उस विषय में दृष्टान्त कहते हैं जैसे (आयान्तम्+
राजानम्) आते हुए राजा को जान (उग्राः) उग्र=भयङ्कर कर्म करनेवाले पुलिस

(प्रत्येनसः) एनस्=पाप अपराध, एक एक पाप वा अपराध के दण्ड देनेवाले न्यायाधीश (मजिस्ट्रेट) (सूतग्रामण्यः) सूत=सारथि=इय गज के निरीक्षण करनेवाले तथा ग्रामणी=ग्राम ग्राम के अधिष्ठाता पञ्च ये सब मिलकर (अग्नेः) खाने के विविध गेहूं चावल आदि अन्नों से (पानैः) पीने के योग्य दूध मधु लोहादि पानों और (आशमयेः) विविध प्रकार के रहने के योग्य आसन, हर्म्य, लेने, तन्मू आदिक स्थानों से (प्रतिकल्पन्ते) प्रतीक्षा करते हैं अर्थात् राजा के लिये अन्नपान स्थानों को प्रस्तुत करके राह देखते हैं (अयम्+आयाति) हे प्रजाओं ! हे इष्टमित्रो ! यह राजा आ रहा है (अयम्+आगच्छति+इति) यह अब आना ही चाहता है । आप लोग सावधान रहें । राजा को कोई क्लेश न हो, यह आपके अनाचार न देखें । इस प्रकार प्रजाओं में खबर पहुँचाते हुए राजा के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं (एषम्+एष) इस दृष्टान्त के अनुसार (६) यह प्रसिद्ध है कि (एष+विशम्) इस प्रकार से जाननेवाले के लिये (सर्वाणि+भूताति) सब प्राणी (प्रतिकल्पन्ते) राह देखते रहते हैं कि (इदम्+मद्) यह महावित् पुरुष (आया-ति) आता है (इदम्+आगच्छति) यह महाविद् आ रहा है ॥ ३७ ॥

तद्यथा राजानं प्रयियासन्तमुपाः प्रत्येनसः सूतग्राम-
ण्योऽभिसमायन्त्येवमेवममात्मानमन्तकाले सर्वे प्राणा अभि-
समायन्ति यत्रैतदूर्ध्वोच्छ्वासी भवति ॥ ३८ ॥

अनुवाद—सो जैसे पुनः जब राजा वहाँ से प्रस्थान करना चाहता है तब उसको विदा करने के लिये उसके अभिमुख उग्र, प्रत्येनस, सूत और ग्रामनायक एकत्रित होते हैं । वैसे ही जब यह आत्मा ऊर्ध्व आस लेना प्रारम्भ करता है तब उस अन्तकाल में इस आत्मा के चारों ओर सब प्राण उपस्थित होते हैं ॥ ३८ ॥

पदार्थ—मरणवेला में जीवात्मा के साथी कौन होते हैं सो दृष्टान्त से कहते हैं—(तत्+यथा) उस विषय में दृष्टान्त है कि (प्रयियासन्तम्) वहाँ से प्रस्थान करने की इच्छा करते हुए (राजानम्) राजा को जाम विदा करने और आदर देने को (उपा.) उग्र कर्म करनेवाले पुलिस (प्रत्येनसः) एक एक अपराध के निर्णय करनेवाले धर्माधिकारी मजिस्ट्रेट (सूतग्रामण्यः) घोड़े हाथी आदि वाहनों के प्रबन्धकर्त्ता और ग्राम के पञ्च प्रभूति सब कोई मिलकर (अभिसमायति) राजा के

सामने आते हैं (एवम्+एव) इस दृष्टान्त के अनुसार (अन्तर्गते) अन्त समय में (सर्वे+प्राणाः) सब वागादिक इन्द्रिय (आत्मानम्) जीवात्मा को यहाँ से प्रस्थान करते हुए देख इसके निकट उपस्थित होते हैं । क्या जब बिलकुल ही शरीर को त्याग देता है तब वा प्रथम ही वे उपस्थित होते हैं इस पर कहते हैं (यत्र) जिस काल में (ऊर्ध्वोन्मूलासी+भवति) यह जीवात्मा ऊर्ध्व श्वास लेना आरम्भ करता है (एतत्) इस ऊर्ध्व श्वास के समयमें वे सब एकत्रित होते हैं ॥ ३८ ॥

इति तृतीयं ब्राह्मणं समाप्तम् ॥ ३ ॥

अथ चतुर्थं ब्राह्मणम् ॥

स यत्रायमात्माऽवल्यन्येत्य सम्मोहमिव न्येत्यथैनमेते प्राणा अभिसमायन्ति स एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानो हृदयमेवान्ववक्रामति स यत्रैष चाक्षुषः पुरुषः पराङ्मुख्य-वर्त्ततेऽथारूपज्ञो भवति ॥ १ ॥

अनुवाद—सो यह जीवात्मा जब अति दुर्बल हो मूर्च्छितमा होता है तो ये वागादि प्राण सब इस जीवात्मा के अभिमुख उपस्थित होते हैं । वह तैजस अंशों को चारों तरफ़ से घेरे कर समेटता हुआ हृदय को छी जाता है । जब सो यह चालुय पुरुष विमुख हो अपने स्वामी के प्रति लौटता है । तब वह बाहर से अरूपज्ञ होता है ॥ १ ॥

पदार्थ—इस शरीर के अङ्गों से जीवात्मा कैसे पृथक् होता सो कहते हैं— (यत्र) जिस काल में (सः+अयम्) सो यह जीवात्मा (अवल्यम्) दुर्बलता को (न्येत्य=नि+एत्य) अतिशय प्राप्त कर अर्थात् बहुत दौर्बल्य को पा (सम्मोहम्+इय) मानो मूर्द्धावस्था=अविवेकिता को (न्येति) प्राप्त करता है । उस समय सब अङ्गों से प्राणों के साथ जीवात्मा का निष्क्रमण होता है । निष्क्रमण का क्रम कहते

हैं—(अथ) तत्र (एते+प्राणाः) ये वागादिक इन्द्रिय (एनम्) इस जीवात्मा के (अभिसमायन्ति) सम्मुख में आते हैं । तत्र (सः) वह जीवात्मा (एताः) इन (तेजोमात्राः) तेज के अश वागादिनां को अथवा वागादिनों के साथ शरीर के तैजस अशों को (समभ्याददानः) अच्छे प्रकार से शरीर के सत्र ओर से लेना हुआ (हृदयम+एव) हृदय की ओर ही (अन्ववक्रामति) जाता है । आगे एक एक इन्द्रिय का आगमन कहते हैं (यत्र) जिस समय सत्र से प्रथम (स+एषः चानुपः+पुरुषः) यह चक्षुरिन्द्रिय पुरुष (पराद्) बाह्यविषयों से विमुख हो (पर्यावर्तते) आत्मा के सहाय के लिये पीछे लौटता है (अथ) तत्र (सः) वर्ता भोक्ता पुरुष (अरूपज्ञः+भवति) रूप को पहिचानने वाला नहीं होता है ॥ १ ॥

भाष्यम्—स इति । सोयमात्मा । यत्र यस्मिन् मरणकाले दैहिकधर्मेण अवलम्ब=दौर्बल्यम् । नेत्य नितरामेत्य ग्रन्थ सम्मोहमिव सम्यद्बुद्ध्यामिव न्येति नि एति नितरां गच्छति । अथ तदा प्रयियासन्तं राजानममात्यग्रामणी-सुतादय इव । एनं दीर्घमवानं प्रतिष्ठाममानमिदमुपात्तं शरीरञ्च जिहासन्त-मात्मानम् । एते प्राणा वागादीनीन्द्रियाणि अभिसमायन्ति अभिमुखे उप-स्थिता भवन्ति आह्वाप्रतिपालनाय । तदास्य जीवात्मनः सर्वेभ्योऽङ्गेभ्यः सम्प्र-मोक्ष्यं जायते । तत्प्रकारमाचष्टे—स जीवः । एता इमास्तेजोमात्राः तेजसो मात्रा धर्मादिवत् रूपादिविषयप्रकाशकत्वाच्चक्षुर्वागादीन्द्रियाणि तेजोमात्राः कथ्यन्ते । यद्वा । शरीरस्य सर्वास्तेजोमात्रास्तैजसा अंशाः । मरणसमयेशरीरस्य शैत्यऽऽगमः प्रत्यक्षः । अतस्तेजोमात्रा अपयन्तीत्यनुमानम् । तास्तेजोमात्राः इन्द्रियैः सह समभ्याददानः सम्यक्त्वा अमितः आददानो गृह्णानः संहरमाणः । हृदयमेव हृदयदेशमेव अन्ववक्रामति अन्ववगच्छति । प्रयियासुर्नियतस्थान-माश्रित्य सुहृदादीनामिव । हृदयस्थानं गत्वेन्द्रियादीनां स्वसहचराणामागमनं प्रतीक्षते । मरणसमये जीवस्य रूपाद्यज्ञानसाधनपूर्वकमिन्द्रियसम्मिलनं दर्श-यति । अग्रे चक्षुर्वागमनमाह । यत्र यस्मिन् काले चक्षुषिषवः चानुपः पुरुषः । अत्र चक्षुःशक्तिः पुरुषशब्देनाभिहितः पुरुषापरपर्यायात्मसहचरत्वात् । परा-द्प्रत्यावर्तते । बाह्यचक्षुर्गोलकं विहाय पराद् विषये विमुखः सन् । लिङ्गशरीरं प्रति स्वाभिसाहाय्यार्थं पर्यावर्तते निवर्तते । अथ तदा स पुरुषः बाह्यतोऽरूप-ज्ञोभाति । न रूपं जानातीत्यरूपज्ञः । न सुसूक्ष्मरूपं जानातीति । यथा सुपुंसौ

पश्यन् न पश्यति जिघ्रन् न जिघ्रति, रसयन् न रसयति । इत्यादिना जीवा-
त्मधर्माणामविनाशित्वं प्रदर्शितम् एवमेव मरणसमये बाह्यतोऽपश्यन्नपि पश्य-
त्यन्तः । अजिघ्रन्नपि जिघ्रत्यन्तः । इत्यादि सर्वविषयज्ञानमन्तरस्तीति ज्ञात-
व्यम् । अग्रे सर्वेणामिन्द्रियाणामेकीभवनं वक्ष्यति ॥ १ ॥

एकीभवति न पश्यतीत्याहुरेकीभवति न जिघ्रतीत्याहु-
रेकीभवति न रसयत इत्याहुरेकीभवति न वदतीत्याहुरेकी-
भवति न शृणोतीत्याहुरेकीभवति न मनुत इत्याहुरेकीभवति
न स्पृशतीत्याहुरेकीभवति न विजानातीत्याहुस्तस्य हैतस्य
हृदयस्याग्रं प्रद्योतते तेन प्रद्योतेनैष आत्मा निष्क्रामति
चक्षुष्टो वा मूर्ध्ना वान्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यस्तमुत्क्रामन्तं
प्राणोऽनूत्क्रामति प्राणमनूत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा अनूत्क्रामन्ति
सविज्ञानो भवति सविज्ञानमेवान्वशक्रामति तं विद्याकर्मणी
समन्वारभेते पूर्व्वप्रज्ञा च ॥ २ ॥

पदार्थ—मरण के समय उसके चारों ओर बैठे बन्धुमित्र ह्याति आदिक क-
हते हैं कि (एकीभवति) इसके नयनेन्द्रिय अब बाह्य स्थूल चक्षुर्गोलक को छोड़-
कर सूक्ष्म लिङ्गशरीर वा हृदय आत्मा के साथ एक हो रहा है अर्थात् सम्मिलित
हो रहा है इस हेतु अब (न+पश्यति) यह पुरुष हम लोगों को नहीं देखता है
(इति+आहुः) इस प्रकार सब बैठे हुए मनुष्य परस्पर बोलते हैं । जत्र प्राणशक्ति
को नहीं पाते हैं तो (आहुः०) वे लोग कहते हैं कि इसकी प्राणेन्द्रिय आत्मा से
सम्मिलित होता है । इस हेतु (न+जिघ्रति) यह मुमूर्षुजन पुण्यादिकों को नहीं
सूँच सकता । सूँचने की शक्ति जाती रही । ऐसा ही भाव आगे भी जानना । (ए-
कीभवति) रसनेन्द्रिय भी अब आत्मा के साथ मिल रहा है । इस हेतु यह (न+
रसयते) अब किसी पदार्थ का स्वाद नहीं ले सकता है ऐसा कहते हैं (एकीभ-
वति+न+वदति) वागिन्द्रिय सम्मिलित होता है । अतएव यह नहीं बोल सकता
(एकीभवति+न+शृणोति) श्रवणेन्द्रिय आत्मा से मिलता है इसी हेतु यह नहीं

सुनता है (एकीभवति+न+मनुते) सन इन्द्रियों का आधिपति मन भी बाहर से अन्तर्लीन हो रहा है इस हेतु अब यह कुछ नहीं समझ सकता है (एकीभवति+न+स्पृशति) अब स्पर्श का भी इ-हे बोध नहीं रहा । स्पर्शज्ञान भी लिंगात्मा के साथ जा मिला । इस प्रकार (एकीभवति+न+जानाति०) सम्पूर्ण बाह्य ज्ञान सिमिटकर आत्मा के साथ मिल रहा है अतएव इनमें किसी प्रकार का बोध नहीं रहा (तस्य+ह+एतस्य) उस इस आत्मा के (हृदयस्य+अग्रम्) हृदय का अग्रभाग (प्र-द्योतते) विशेषरूप से चमकने लगता है अर्थात् हृदय स्थान में मानो ईश्वर से मिलने को गया था वहा इसके सहचर भी आ मिले अर्थात् ईश्वर का अनुग्रह भी वहा प्राप्त हुआ हृदय का प्रकाशित होना मानो ईश्वर का प्रसाद है (एषः+आत्मा) यह शरीर को त्याग करता हुआ जीव (तेन+प्रद्योतनेन) उसी महाप्रकाश के साथ (निष्पामति) इस शरीर से निकलता है किस मार्ग से निकलता है सो आगे कहते हैं—(चक्षुः) नेत्र के मार्ग से यह आत्मा शरीर से निकलता है (वा) अथवा (अन्येभ्यः+शरीरदेशेभ्यः) अन्यान्य कर्ण नाशिका आदिक शरीर के मार्गों से यह जीवात्मा निर्गत होता है (तम्+उत्क्रान्तम्) जब यह आत्मा निर्गमनोत्सुक होता है तो उसके पीछे पीछे (प्राणः+अनूत्क्रामति) प्राण ऊपर को चलता है (प्राणम्+अनूत्क्रामन्तम्) प्राण के अनूत्क्रमण के पीछे (सर्वे+प्राणाः+अनूत्क्रामन्ति) सन इन्द्रिय मानो पीछे ० गमन करते हैं । पूर्व में कहा गया है कि यह मूर्छित सा हो जाता है । यहा सन्देह होता है कि क्या यह उसी मूर्छावस्था में विदा होता है इस पर कहते हैं—(सविज्ञान+भवति) यह जीवात्मा इस समय पूर्ववत् ज्ञानवान् होता है और (सविज्ञानम्) विज्ञान स्थान को ही यहा से (अन्वव्रजामति) प्रस्थान करता है । आगे पाथेय कहते हैं अर्थात् यह आत्मा उपार्जन करके किन पदार्थों को साथ ले जाता है (विद्याकर्मणी) विद्या विज्ञान और कर्म (तम्) उसके पीछे (समन्वारमेते) सम्यक् प्रकार से जाते हैं (च) और (पूर्वप्रज्ञा) पूर्व जन्मानुभूत बुद्धि भी इसके साथ २ जाती ॥ २ ॥

तद्यथा तृणजलायुका तृणस्यान्तं गत्वाऽन्यमाक्रममा-
कम्यात्मानमुपसंहरत्येवमेवायमात्मेदं शरीरं निहत्याऽविद्यां
गमयित्वाऽन्यमाक्रममाकम्यात्मानमुपसंहरति ॥ ३ ॥

अनुवाद—जैसे तृणजलायुका नाम की पिपीलिका तृण के अन्त भाग को जाकर दूसरे आक्रम का आश्रय करके अपने शरीर के पूर्वभाग को अग्रिम स्थान में रखती हुई चलती है । वैसे ही यह आत्मा इस शरीर को निश्चेष्ट बना अविद्या को दूरकर अन्य शरीररूप आक्रम को आश्रय कर अपने को पूर्व शरीर से पृथक् करता है ॥ ३ ॥

पदार्थ—यह जीवात्मा अपने प्राणादिक सहचरों तथा विद्या, कर्म पूर्वप्रज्ञारूप तीन प्रकार के पाथेय को साथ ले एक देह से दूसरे देह की प्राप्ति की इच्छा करता हुआ किस प्रकार से प्राप्त करता है । इस विषय को दृष्टान्तपूर्वक कहते हैं—(तत्+यथा) उसमें यह दृष्टान्त है—लोक में प्रसिद्ध है कि जिस प्रकार से (तृणजलायुका) तृणजलायुका नाम की एक अंगुष्ठभर की छोटीसी पिपीलिका होती है । वह (तृणस्य+अन्तम्+गत्वा) तृण के अन्तिमभाग में पहुँच दूसरे तृणपर जाने की इच्छा करती हुई (अन्यम्+आक्रमम्) प्रथम अन्य आक्रम=आश्रय को (आक्रम्य) आश्रित कर अर्थात् उस तृण को अपने अग्रिमभाग से दृढता से पकड़कर तब (आत्मानम्+उपसंहरति) शरीर के पिछले भाग को उस तृणस्थान से उठाकर अग्रिम तृणस्थान में रखती है । अर्थात् जब दूसरे तृण को दृढता से पकड़ लेती है तब पिछले तृण को छोड़ती है (एवम्+एव) इसी दृष्टान्त के समान (अयम्+आत्मा) यह आत्मा (इदम्+शरीरम्) इस गृहीत जीर्णशरीर को (निहत्य) निश्चेष्टित अचेतन बना (अविद्याम्) स्त्री पुत्र मित्रादिकों के वियोगजनित शोक को (गमयित्वा) दूर करके (अन्यम्+आक्रमम्) दूसरे शरीररूप आश्रय को (आक्रम्य) पकड़ कर तब (आत्मानम्+उपसंहरति) उस शरीर से अपने को पृथक् करता है । अर्थात् ईश्वरीय प्रबन्ध से जीवात्मा को विदित होजाता है कि मुझे यहां से किस शरीर में जाना होगा । जब यह सर्वथा ज्ञात होजाता है तब इस शरीर को छोड़ता है क्योंकि स्थूलशरीर बिना कर्तृत्व भोक्तृत्व बनता नहीं । अतः तृणजलायुकावत् इस शरीर को छोड़ता तत्काल दूसरे शरीर में जाता है ॥ ३ ॥

भाष्यम्—तथयेति । सर्वान् सहचरान् विद्याकर्मपूर्वप्रज्ञाश्चेति पाथेयप्रय-
ज्जादाय देहादेहान्तरं प्रतिपित्सुः कथमिव प्रतिपद्यत इत्यतो दृष्टान्तपूर्वकमाह—
तत्तत्रैष दृष्टान्तः । यथा येन प्रकारेण हलोके तृणजलायुका अङ्गुष्ठमात्रा सुप्र-
सिद्धा पिपीलिका । तृणस्यान्तमवसानं गत्वा । अन्यमाक्रममाक्रम्य गम्यमाने

तृणमग्रभागेन दृढतया गृहीत्वा तत् आत्मानमुपसंहरति । स्वकायपूर्वावयमग्नि-
मात्रयवस्थाने स्थापयति । आक्रम्यते इत्याक्रमः । एवमेव अयमात्मा । इद-
मुपात्तंशरीरम् निहत्य पातयित्वा निश्चेष्टं कृत्वा अविद्या स्त्रीपुत्रमित्रादिवियो-
गजनितं शोकम् । गमयित्वा विहाय । अन्यमाक्रममुपादीयमानं देहाख्यमाक्र-
ममाश्रयम् आक्रम्य । प्रसारितया वामनयैव केवलया तत्र गत्वा । -आत्मान-
मुपसंहरति । तत्रैवाहमित्यात्ममात्रं प्रतिपद्यते । न तु पूर्वदेहे ॥ ३ ॥

तद्यथा पेशस्कारी पेशसो मात्रामुपदायान्यन्नवतरं
कल्याणतरंरूपं तनुत एवमेवायमात्मेदं शरीरं निहत्याऽ-
विद्यां गमयित्वान्यन्नवतरं कल्याणतरं रूपं कुरुते पित्र्यं वा
गान्धर्वं वा दैवं वा प्राजापत्यं वा ब्राह्मं वाऽन्पेषां वा भू-
तानाम् ॥ ४ ॥

अनुवाद—सो जैसे स्वर्णकार सुवर्ण की मात्रा को लेकर दूसरा नयतर और
कल्याणतर रूप को बनाया करता है । वैसे ही यह आत्मा इस शरीर को निश्चेष्ट
बना अविद्या को दूकर दूसरा नयतर और कल्याणतर पित्र्य अथवा गान्धर्व अथवा
दैव अथवा प्राजापत्य अथवा ब्राह्मरूप को धारण करता अथवा जिसने अविद्या
को दूर नहीं किया है वह अन्य प्राणियों के शरीरों में से किसी एक शरीर को
धारण करते हैं ॥ ४ ॥

पदार्थ—कोई ऊर्ध्व, कोई अधोऽधः, कोई मध्यस्थान को जाते हैं । यह शास्त्र
तत्त्वाविद् पुरुषों का विचार है । क्योंकि यह जीव कर्मानुसारी है, परन्तु न तो कोई
सर्वदा नीचे को ही गिरता और न कोई ऊपर को ही उठता जाता है इस अर्थ को
दृष्टान्त के साथ कहते हैं (तत्) इसमें यह दृष्टान्त होता है (यथा) जैसे इस
लोक में (पेशस्कारी) सुवर्ण के मूषण बनानेवाले निपुण स्वर्णकार (पेशस + मात्राम्)
सोने की मात्रा कुछ हिस्से बांटा (उपादाय) लेकर (अन्यन्) दूसरा (नव-
तरम्) पहिले मूषण की अपेक्षा अधिक नूतन और (कल्याणतरम्) अधिक सुन्दर
(रूपम्) रूप को (तनुते) बनाता है (एवम् + एव) इसी दृष्टान्त के समान
(अयम् + आत्मा) यह जीवात्मा (इदं + शरीरम्) इस गृहीतदेह को (निहत्य) नि-

श्चेष्ट कर (अविद्याम्) अखिलमङ्गलप्रतिबन्धकारिणी अज्ञानतान्धकारमण्डली को (गमयित्वा) उपार्जितज्ञानरूप आलोक से अपने से दूर हटाकर अर्थात् जिसने अविद्या को नाशकर विद्यारूप ज्योति को पाया है । वह सदाचारी सुकृती जीवात्मा (अन्यन्+नवतरम्) अन्य नूतन और (कल्याणतरम्) पूर्वापेक्षया अधिक कल्याणमाधक (रूपम्) रूप को (कुरुते) धारण करता है । वे कल्याणतररूप कौन २ हैं सो आगे कहते हैं—(पित्र्यम्+वा) जगत्पालक पितरों का रूप (वा) अथवा (गान्धर्वम्) केवल ब्रह्मसम्बन्धी गान के गानेवाले नारदादि के समानरूप (वा) अथवा (दैवम्) दिव्यगुणविशिष्ट योगियों का रूप (प्राजापत्यम्) प्रजापालन तत्पर मनुष्यों का रूप (वा) अथवा (ब्रह्मम्) ब्रह्मप्राप्ति साधनयोग्य रूप को यह जीवात्मा धारण करता है । और ये ही सब कल्याणतर रूप हैं (वा) अथवा जिसने अविद्या को दूर नहीं किया है वह (अन्येषाम्+भूतानाम्) अन्य पशुपक्षी सरीसृपादिक रूप को धारण करता है । भाव यह है कि जैसा कर्म इसका रहता है मर करके भी उसी कर्म के अनुसार वैसी योनि में प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

माप्यम्—केप्यूर्ध्वं केप्यधः केऽपिमध्यं यातीति शास्त्रतत्त्वाविदां परामर्शः कर्मानुसारिणो हि जीवाः । किन्तु न हि सर्वदाऽधोऽध एव पतन्ति न चोर्ध्वोर्ध्वमेवोत्तिष्ठन्ति । इममर्थं सदृष्टान्तमाह—तद्यथा—पेशस्कारी सुवर्णकारः । पेशसः सुवर्णस्य मात्रां पिएटमुपादाय गृहीत्वा । अन्यध्वतरं पूर्वस्माद्भूषणादधिकतरं नूतनम् । तथा च कल्याणरूपं ततोऽपि सुन्दरतरमङ्काररूपम् । तनुतेनिर्मिममिति । कश्चित् पटु सुवर्णकारः प्रत्यहं पूर्वपूर्वापेक्षयोत्तरोत्तरं भूषणं सुन्दरतरं निर्माति एवमेवाऽऽत्मा । इदमुपात्तं शरीरं निहत्य निश्चेष्टं कृत्वा । अविद्यां गमयित्वा निखिलमङ्गलप्रतिबन्धकारिणीमज्ञानतान्धकारमण्डलीम् गमयित्वा उपार्जितज्ञानाऽऽलोकेन स्वस्माद्दूरे प्रक्षिप्य । अविद्यारहितः कश्चित्पुरुष इत्यर्थः । अन्यनवतरं । पूर्वस्माज्जीर्णाच्छरीरादधिकं नवीनम् । तथा कल्याणतरं विशेषमङ्गलमाधनम् रूपं कुरुते धारयति । किं किं कल्याणतररूपमस्तीत्याकांक्षायामाह—पित्र्यम् पितृणां जगत्पालकानां सम्बन्धि । गान्धर्वं केवलब्रह्मविषयकगीतिगायकानां सम्बन्धि । दैवं दिव्यगुणविशिष्टानां योगिनां सम्बन्धि । प्राजापत्यं प्रजापालनतत्पराणां पुरुषाणां सम्बन्धि । ब्राह्मम्वा पूर्णब्रह्मविदां सम्बन्धि ब्रह्मप्राप्तिसाधनयोग्यं वान्यतमं शरीररूपमयमात्मा सुकृतिः

काञ्चित्छारयति । यदि स पूर्वमेव पित्र्ये शरीरेऽस्ति । तर्हि तद्विहाय ततोधिक-
कल्याणसाधन गान्धर्वं शरीरं दद्यातीति उत्तरोत्तरयोज्यम् । यस्त्वविद्यानागम-
यत् । सोऽन्येषां पशुपक्षिसरीसृपादीनां भूतानां प्राणिनामन्यतमं रूपं विभर्ति ।
यथा कर्मा यथाकृतुर्भवति पुरुषः प्रेत्यापितादृशो भवतीत्यर्थः ॥ ४ ॥

स वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमय-
श्चक्षुर्मयः श्रोत्रमयः पृथिवीमय आपोमयो वायुमय आका-
शमयस्तेजोमयोऽस्तेजोमयः काममयोऽकाममयः क्रोधमयोऽ-
क्रोधमयो धर्ममयोऽधर्ममयः सर्वमयस्तद्यदेतदिदम्मयोऽ-
दोमय इति यथाकारी यथानारी तथा भवति साधुकारी
साधुर्भवति पापकारी पापोभवति पुण्यः पुण्येन कर्मणा
भवति पापः पापेन । अथो खल्वाहुः काममय एवायं पुरुष
इति स यथा कामो भवति तत्कृतुर्भवति यत्कृतुर्भवति
तत्कर्म कुरुते यत्कर्म कुरुते तदभिसंपद्यते ॥ ५ ॥

अनुवाद—निश्चय सो यह आत्मा ब्रह्मवेत्ता है । विज्ञानमय, मनोमय, प्राण-
मय, चक्षुर्मय, श्रोत्रमय, पृथिवीमय, आपोमय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय,
अस्तेजोमय, काममय, अकाममय, क्रोधमय, अक्रोधमय, धर्ममय, अधर्ममय, एवं
सर्वमय है । जिस हेतु इदम्मय अदोमय है । अतः इसको सर्वमय कहते हैं जैसे
कर्म के अनुष्ठान और आचरण का अभ्यासी होता है वैसा ही होता है । साधु कर्म
करने वाला साधु होता पाप कर्म करनेवाला पापी होता है । पुण्य कर्म से पुण्यवान्
और पाप कर्म से पापी होता है कोई कहते हैं कि यह पुरुष काममय ही है जैसी
कामना होती है वैसा ही इमको वतु (अध्यवसाय=व्यापार) होता है जैसा इसका
अध्यवसाय होता है वैसा ही कर्म करता है जैसा कर्म करता है वैसा ही
फल पाता है ॥ ५ ॥

पदार्थ—जैसे इस लोक में एक ही मनुष्य आत्मा के धर्म से विज्ञानी शरीर
के गुणों से सुन्दर और हिरण्य पशु आदिक वाह्य साधनों से धनिक कहलाना है ।

उसके गुण के अनुसार गुणी कहा गया है। इन्हीं को आगे विस्तार से वर्णन करते हैं यथा—(वै) निमग्न (सः+अयम्+आत्मा) सो यह जीवात्मा (ब्रह्म) अपने स्वभाव से ही ब्रह्मवेत्ता है अमरकोश में तथा मेदिनी में कहा गया है कि वेद, तत्त्व, तप, ब्रह्म, ऋत्विक् और विप्र=ब्रह्मवेत्ता प्रजापति इतने अर्थों में ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है। अतः यहां ब्रह्मशब्दार्थ ब्रह्मवेत्ता है। पुनः यह जीवात्मा स्वभाव से कैसा है (विज्ञानमयः) सम्पूर्ण ज्ञान से भरा हुआ है इसी हेतु यह ब्रह्मवेत्ता भी है आगे इन्द्रिय के धर्म से धर्मवान् आत्मा का वर्णन करते हैं (मनोमयः) मन इन्द्रियमय=मननशक्तिविशिष्ट है (प्राणमयः) प्राण अपान समानादिक प्राणमय है। पुनः (चक्षुर्मयः) रूप ज्ञान से जयनमय (श्रोत्रमयः) शब्दज्ञान से श्रोत्रमय, इसी प्रकार गन्धज्ञान से घ्राणमय, स्वाद ग्रहण से रसनामय और स्पर्शज्ञान से त्वक्मय, अर्थात् पाचों ज्ञानेन्द्रियों से युक्त है। आगे पृथिवी आदिक पञ्चमहाभूत भी इस आत्मा के शरीरसे आरम्भ होता है। और इस कारण जैसे मनुष्य पशु हिरण्यादिक से धनवान् कहलाते हैं वैसे ही इन पृथिव्यादिकों से पृथिवीमय आदि कहलाता है सो कहते हैं (पृथिवीमयः) स्थूल शरीर से यह जीवात्मा पृथिवीमय है (आपोमयः) रक्त वीर्य आदिक से यह जलमय (वायुमयः) प्राण अपान व्यान समान उदान और बाह्य वायु से यह वायुमय (आकाशमयः) अभ्यन्तर अवकाश के कारण आकाशमय और (तेजोमयः) सम्पूर्ण शरीर में उष्णता के कारण तेजोमय है, इस हेतु पञ्चमहाभूत कहलाता है। इससे यह भी जानना कि इस जीवात्मा का शरीर एक भौतिक भी होता है। (अतेजोमयः) कोई शरीर जो तेज से विलकुल रहित है। इस हेतु यह जीवात्मा अतेजोमय है। इसी विशेषण से एक भौतिक शरीर का अनुमान होता है। पृथिवीमय आदि जब कह चुके तो “ अतेजोमय ” की क्या आवश्यकता क्योंकि पृथिवीमय आपोमय आदि कहने से ही अतेजोमय की सिद्धि होगई पुनः अतेजोमय की क्या आवश्यकता। पृथिवीमयादिक विशेषणों से सम्मिलित का भी बोध होता है। जैसे यह शरीर पृथिवीमय वायुमयादिक पञ्चमय है। अतः अतेजोमय कहने से यह सूचित होता है कि तेज तो उसमें न हो परन्तु और चारभूत हों। एवं किसी में पार्थिव अंश न हो परन्तु अन्य २ चार अंश हों। उसे पृथिवीमय कहेंगे। अनापोमय, अवायुमय भी कह सकते हैं। और इससे यह सिद्ध हुआ कि पाचभौतिक, चातुर्भौतिक, त्रैभौतिक, द्वैभौतिक और ऐक-

भौतिक भी शरीर होना है । अब आगे विरुद्ध गुण कहते हैं—जैसे अग्नि में उष्णत्व है शीतत्व नहीं । जल में शीतत्व है उष्णत्व नहीं । परन्तु आत्मा में उष्णत्व शीतत्ववत् परस्पर विरुद्ध गुण भी है इसको आगे कहते हैं (काममयः + अकाममयः) वह जीवात्मा काममय और अकाममय दोनों है जिस किसी समय राजा आदि में अधिक काम पावे हैं और किन्हीं योगियों में काम लेना भी नहीं अथवा घृणादिक शरीर में कुछ कामना नहीं पाई जाती है (क्रोधमयः + अक्रोधमयः) क्रोधमय और अक्रोधमय (धर्ममयः + अधर्ममयः) कोई जीव बाल्यावस्था से ही निज शास्त्रानुसार कर्म करता आरम्भ करता है । कोई विपरीत चलता है इस हेतु धर्ममय और अधर्ममय दोनों ही हैं विशेष कहातक वर्णन करें यह जीव (सर्वमयः) सर्वमय है । कैसे जानते हैं कि यह सर्वमय । उत्तर—मनुष्य ने कहातक सुना है, विचार है, देखा है, अनुमान किया कहातक ही कामना करता है । वह कामना दो प्रकार की है । ऐहिक और आधुमिक, तीसरी कामना ही नहीं अब देखते हैं कि यह जीव ऐहिक और आधुमिक, जितनी कामनाएँ हैं उन सबों को चाहता है । इस हेतु यह सर्वमय है इसकी कामना का कहीं भी अन्त नहीं इसको कहते हैं (यत्) जिस हेतु (एतत्) यह जीवात्मा (इदमयः) इहलौकिक सर्ववासनावसित है और (अदोमयः) पारलौकिक सुख कामनामय भी है (तत्) उस कारण से वह सर्वमय है (इति) यह सिद्ध हुआ कर्म से ही यह जीव उस योगि को प्राप्त होता है इस हेतु कहते हैं (यथाचारी) जिस प्रकार के कर्मों को अभ्यास करता है (यथाचारी) जिस प्रकार के आचरणों का अभ्यास करता है (तथाभवति) वैसा ही यह जीवात्मा होता है । इसी विषय को आगे बिस्पष्ट करते हैं (साधुकारी) शुभ उत्तम कर्मों के करनेवाला (साधु + भवति) उत्कृष्ट उच्चतर आदि होता है और (पापकारी) पाप कर्म करनेवाला (पाप + भवति) पापी, शूकर, भ्रान आदिक होता है (पुण्येन + कर्मेणा) पवित्र वैदिककर्म से (पुण्यः) पुण्यवान् और (पापेन) पाप अर्थात् वेद विरुद्ध कर्म के अनुष्ठान से (पापः + भवति) पापी होता है, पूर्व में कहा गया है कि पुण्य और पाप ही ससार का साधारण कारण है । उनका भी कोई कारण कहना । चाहिये कैसे पाप वा पुण्य कर्म में प्रवृत्ति होती है, न चाहता हुआ भी बलात्कार किस प्रकार पाप में पुरुष नियोजित होजाता है, ऐसी शङ्का होती है (अथो) इस शङ्का के अनन्तर (ग्लु + आहुः) निश्चितरूप से कोई कहते हैं कि (अयम् + पु-

रूपः) यह पुरुष (काममयः+एव) वैदिक पारलौकिक अभिलाषा का नाम काम है उन सब कामों से यह पुरुष युक्त है महर्षि लोग कहते हैं कि क्या वैदिक क्या लौकिक जितने कर्मों के अनुष्ठान हैं उनका मूलकारण काम ही है । क्योंकि मन्त्र करता हुआ पुरुष जिन कामनाओं की इच्छा करता है उन कामनाओं के बशीभूत हो उन उन कामनाओं के लिये वह प्रसिद्ध होता है । जैसे किसी को वीरता की कामना है तो वह उसके लिये बैरी ही चेष्टा करेगा । और उसी वीरता के लिये उसकी प्रसिद्धि भी होगी । कामनायुक्त पुरुषों की कोई भी क्रिया नहीं होती । इसी हेतु काममय ही यह पुरुष है यह सिद्ध होता है किस रीति से कामना भी वृद्धि और फल प्राप्त होता है सो कहते हैं—(सः) वह कामनामय पुरुष (यथाकामः+भवति) जिस प्रकार की कामना से युक्त होता है (तत्क्रतुः+भवति) क्रतु=अध्यवसाय=परिश्रम व्यापार, काप्यंतर्करता, काम्य में आसक्त होना इन सबों का नाम क्रतु है । वैदिक यज्ञों का भी नाम क्रतु है वैसा ही उनका परिश्रम होता है (यत्क्रतुः+भवति) और जैसे यद्योम से वह युक्त होता है (तत्कर्म) वैसा ही कर्म को (कुर्वते) करता है (यत्कर्म+कुर्वते) जैसा कर्म करता है (तत्+भनिसन्गच्छते) वैसा ही फल पाता है ॥ ५ ॥

तदेव श्लोको भवति ॥ तदेव सक्तः सह कर्मणेति लिङ्गं मनो यत्र निपक्तमस्य । प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य यत्किञ्चेह करोत्ययम् तस्माल्लोकात्पुनरेत्यस्ते लोकाय कर्मण इति नु कामयमानोऽथाकामवमानो योऽकामो निष्काम आसक्त आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्कामन्ति ब्रह्मैव सन्वह्याप्येति ॥ ६ ॥

अनुवाद—उसमें यह श्लोक प्रमाण होता है । इस जीवात्मा के मरण समय में अत्यन्त गमनशील अथवा लिङ्गारारम्भादि मन जहाँ आसक्त होता है वहाँ ही वह आसक्त हो उसी विषय के प्रति जाता है । यह वहाँ जो कुछ कर्म करता उस कर्म के फलों के भोग से अन्तःसमाप्त कर उस लोक से पुनरपि इस लोक में कर्म करने के लिये ही आता है । इस प्रकार कामनायुक्ता इधर उधर मारा फिरता है

जो अवामयमान पुरुष है वह शरीर त्यागानन्तर भी अ-यत्र कहीं नहीं जाता, जो अवाम, निष्काम, आप्तकाम और आत्मकाम है उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते वह पुरुष ब्रह्मविन् होकर ब्रह्मको ही पाता है ॥ ६ ॥

पदार्थ—(तत्) उस पूर्ववर्तिन अर्थ में (एषः+श्लोकः) यह श्लोक (भवति) प्रमाण होता है (अस्य) इस कामय पुरुष के मरणवेला में (लिङ्गम्) अत्यन्त गमनशील लिङ्गशरीरसमुक्त (मनः) मन (यत्र) जिस गन्तव्यफल में (निपत्तम्) अतिशय आसक्त हो जाता है (सक्तः)। उसी में आसक्त होकर आत्मा भी (तद्+एव) उसी फल के प्रति (कर्मणा) कर्म के साथ (एति) जाता है (अयम्) यह फल भोगासक्तजीव (इह) इस लोक में (यत्+विश्व) जो कुछ कर्म (करोति) करता है (तस्य+कर्मणः) उस कर्म के फल को भोग करते हुए (अन्तम्+प्राप्य) अन्ततक पहुँचकर अर्थात् उस कर्म के फल को समाप्त कर (तस्मात्+लोकात्) उस लोक से (अस्तो+लोकाय) इस मनुष्यलोक में (कर्मणे) कर्म करने के लिये (पुनः+एति) पुनरपि आता है (इति+तु) इस प्रकार (कामयमानः) कामना करनेवाले जीव इधर उधर जाया करता है। आगे निष्काम पुरुष की गति कही जायगी। भाव यह है कि उस उस भोग योनि में कर्मफल पाकर पुनरपि कर्म के लिये इसी मनुष्यशरीर में आता है पूर्वार्ध में कहा है कि कामना करनेवाला पुरुष मरणानन्तर कर्मभोग के लिये अन्य शरीर में जाता है जो कामना नहीं करता है उसकी क्या दशा होती है सो कहते हैं—(अध) परन्तु (अकामयमानः) अलिख कामनारहित जो पुरुष है वह कहीं नहीं जाता यह अर्थापत्ति से सिद्ध होता है। आगे निष्काम पुरुष के चार विशेषण कहते हैं (य) जो (अकामः) मनोहर शब्द सुन्दररूप स्वादिष्ट भोजन सुख स्पर्शादिक जो बाह्य-काम हैं उनसे रहित (निष्कामः) अन्तःकरण में स्थित जो वासनात्मक कामनाएँ हैं वे जिससे निकल गई हैं वह निष्काम इसमें भी क्या कारण (आप्तकामः) जिसने सब काम प्राप्त करलिये हैं। इसमें भी क्या कारण (आत्मकामः) जिस पुरुष को केवल परमात्मा ही काम अर्थात् कमनीय इच्छा योग्य है अन्य वस्तु नहीं। अथवा केवल परमात्मा में ही जिसका काम इच्छा है उसे आत्मकाम कहते हैं। आशय यह है कि जिसने केवल परमात्मा की ही कामना की है और उसके अनुग्रह से वह भाग भी होगया है तब वह यथार्थ में आप्तकाम होगया। जिसने

ईश्वर प्राप्त किया उसने सब काम पालिये इसमें सन्देह ही क्या । अतएव उसे अन्य कामनाएं कुछ भी अवशिष्ट लब्धव्य नहीं रहीं अतः वह निष्काम है । जो निष्काम है उसे ही तो ससार में “अकाम” भी कहते हैं ऐसा जो अकाम पुरुष है उसको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं इसमें हेतु कहते हैं—(तस्य) उस निष्कामी पुरुष के (प्राणाः) वाणी आदि इन्द्रिय (न+उत्क्रामन्ति) उद्=ऊपर । क्रामन्ति=जाते हैं । जिस हेतु लोक में माना हुआ है कि मरकर के जीव ऊपर जाता है । अतः इस गमन का नाम “उत्क्रमण” अर्थात् ऊर्ध्वगमन है बहुत से प्रयोग लोकदृष्टि से होते हैं चेद दृष्टि से नहीं । ब्रह्मज्ञानी को कोई कामना नहीं रहती इस हेतु इन्द्रिय जाय तो कहा जाय । उस ब्रह्मज्ञानी की क्या दशा होती है सो आगे कहते हैं—(ब्रह्म+एव+सन्) ब्रह्मवित् होकर के ही (ब्रह्म) परमात्मा को (अप्येति) पाता है ॥ ६ ॥

भाष्यम्—तदिति । तच्चस्मिन्नर्थे एष श्लोको भवति । अस्योद्भूताभिला-
पस्याऽऽसन्नमृत्योर्जनस्य । लिङ्गं लिङ्गति गच्छतीति लिङ्गमतिशयगामिनः ।
लिङ्गं सप्तदशावयवात्मकं मनः । यद्वा प्रमात्रादिसाक्षी येन साक्ष्येण मनसा लि-
ङ्ग्यते तन्मनोलिङ्गम् । यत्र यस्मिन् गन्तव्ये फले निपङ्गं नितरामतिशयेनासङ्गं
भवति । तस्मिन्नेव मनसा प्रेरितो जीवात्मा आसक्तः सन् तदेवमनोभिलाषितं
फलं प्रति कर्मणा उपार्जितसञ्चितभोगावशिष्टनिखिलकर्मफलेन सह एति
गच्छति । नन्वेतद्भोगानन्तरं कामाभावान्मुक्तो भविष्यतीत्यत आह—प्राप्येति ।
अयं जीवात्मा इहास्मिन्लोके यत्किञ्च किञ्चित् कर्म करोति तस्य कर्मणः स-
ञ्चितघनस्येव भोगेनान्तं समाप्तिम् प्राप्य कृत्वा तस्माद्भोकात् तस्माद्भुक्त-
भोगाद्भोकात् पुनरपि एतस्मै लोकाय । एतस्मिन् मनुष्यलोके । कर्मणो कर्म-
करणार्थम् । ऐति आगच्छति । एवन्तु खलु कामयमानः संसरति कामिनः
पुरुषस्येयं व्यवस्थोक्ता अकामयमानस्यत्तरे वक्ष्यते । उक्तं पूर्वार्धे कामयमानः सं-
सरति । एतावता अकामयमानो न संसरतीत्यर्थादायाति । समं हि ब्रह्म सर्वत्र
यथा सम्राट् राजधान्यां सर्वदा वसति कदाचिदेव स्थानान्तरं प्रतिष्ठते । न
तथा ब्रह्मणः कचिदेको वासः । आकाशवदेकरूपेण सर्वं विश्वमिदमभ्यश्नुते ।
न न्यूनं नाधिकं कचिदस्ति । येत्वंनात्मविद अनौपनिषदा वैकुण्ठे वा पयो-
दधौ वा गोलोके वा गिरौ वा तदीयां वसति मन्यन्ते । तेषां वषांसि ध्रुतिविरो-

धात् शिष्टाप्रप्रात् बुधपुदपत्वीकारादनुमानविहासप्रमत्तप्रलापवदुपेक्ष्याणि ।
 सर्वप्रमाणसिद्धापामीषरस्य व्यापकतायां क्वचिदपि न्यूनाधिपयवर्जितायां ब्रह्म-
 प्राप्तो जीवः क गच्छतु । इममेवार्थं व्याचक्षते अकामयमान इति अकामयमानो
 यः खलु ब्रह्मैव कामयते न स कापि व्रजति ब्रह्मणः सर्वत्रैव तुल्यत्वेन स्थित-
 त्वात् । यत्रैव शरीरपातस्तत्रैव ब्रह्माप्तिः । अमति पातेपितरव ब्रह्मोपलब्धिः ।
 अग्रे चत्वारि विशेषणान्युच्यन्ते । यः पुरुषः अकामः बाह्यशब्दाद्यर्थविषयका-
 मरहितः । तदपि कुत इत्यत आह-निष्कामः अन्तःस्था वामनात्मका कामा
 निष्क्रान्ता यस्मात्सनिष्कामः । अत्रापि हेतुः-आप्तःकामः आप्ताः कामा येन
 स आप्तकामः । अत्रापि हेतुः-आत्मकामः काम्यत इतिकामः कर्मणि घञ् ।
 आत्मा परमात्मा एव कामः कमनीय इच्छाविषयीभूतो यस्य स आत्मकामः ।
 यः खलु परमात्मानं प्राप्तः स सर्वान् कामान् प्राप्तः । अतः स आप्तकामः ।
 य आप्तकामः तेनेतरे सर्वे कामा त्यक्ताः अतो निष्कामः । यो निष्काम स
 अकाम एवोच्यते । एवं व्यावृत्तकामः कुतो न संसरति अत्र लौकिकमपि हेतुं
 दर्शयति-यत्सस्य । प्राणा वागादयः नोत्क्रामन्ति । तर्हि स किं भूतोभवती-
 त्याह-ब्रह्मैवेति । स ब्रह्मैव सन् ब्रह्मविदेव सन् । यद्य परमात्मानम् अपि एति
 प्राप्नोति । यदा साधकः ब्रह्मविद् भवति । तदा ब्रह्मापि प्राप्नोतीत्युपनिषद्
 आश्वासयति साधकान् ॥ ६ ॥

तदेवज्ञलोको भवति । यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा चेऽस्य
 हृदिभिताः । अप मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुत इति ।
 तद्यथाऽहिर्निर्व्वयनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता शयीतैवमेवेदं
 शरीरं शेतेऽथायमशरीरोऽमृतः प्राणोब्रह्मैव तेज एव सोऽहं
 भगवते सहस्रं ददामीति होवाच जनको वैदेहः ॥ ७ ॥

अनुवाद—उस विषय में यह श्लोक होता है । इस (ब्रह्म प्राप्ति कामनावाले
 पुरुष) की हृदयाभित जो कामनाएँ हैं वे जब सब प्रकार हृदय से निकल जाती हैं
 तब मर्त्य पुरुष भी अमृत होजाता और यही ब्रह्मानन्द में व्याप्त अर्थान् निमग्न
 होजाता । इसमें दृष्टान्त कहते हैं—जैसे सर्प की त्वचा शरीर से विगलित हो ब-

त्मीक के ऊपर पड़ी रहती है । उसकी रक्षादिक करने के लिये न सर्प यत्न ही करता है और न पुनः उसे लेना ही चाहता है वैसा ही जीवन्मुक्त का यह शरीर स्थित रहता है । इसी हेतु यह जीवन्मुक्त पुरुष अशरीर और अमृत कहा जाता है और वही प्राण अर्थात् जीवन्मुक्त है । इसमें ब्रह्मस्वरूप तेज विद्यमान रहता है । इसको सुनकर जनक वैदेह ने कहा कि सो मैं आपको सहस्र गायें देता हूँ ॥ ७ ॥

पदार्थ—(तत्+एष+एकोकः+भवति) इस ब्रह्मप्राप्ति के साधन के विषय में यह श्लोक होता है । उसका यह अर्थ है—(अस्य+हृदि+श्रिताः+ये+कामाः+सर्वे) जो साधक ब्रह्मप्राप्ति की साधना करना चाहता है उस मुमुक्षु पुरुष के हृदयरूप भित्ति के ऊपर स्थित जो ऐहलौकिक या पारलौकिक कामनाएं हैं वे सब कामनाएं (यदा+प्रमुच्यन्ते+अथ+मर्त्यः+अमृत+भवति+अत्र+ब्रह्म) जिस समय में हृदय से बिलकुल निकलकर छिन्न भिन्न होजाते हैं तब मरणधर्मवाला मनुष्य भी मरणरहित होजाता है और इस शरीर में बह रहा हुआ भी ब्रह्मानन्दरूप महासमुद्र को (समन्तुते) अच्छे प्रकार प्राप्त करता है । अर्थात् उसमें निमग्न होजाता है (इति) यह शब्द श्लोक समाप्ति द्योतक है । शङ्का होती है कि जब मर्त्यजन अमृत होगया तब भी यदि शरीर रहे तब “अमृतत्वप्राप्ति” भी व्यर्थसी प्रतीत होती है, क्योंकि शरीर के साथ वर्तमान जीवात्मा को प्रिय और अप्रिय नहीं त्यागते क्योंकि ऐसा ही कहा गया है । “सशरीर=शरीरसहित वर्तमान पुरुष के प्रिय और अप्रियों का नाश नहीं होता । जो अशरीर है उसे प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं करने” और भी देखो । सदेह पुरुष की अशाना—पिपासा (भूखप्यास) आदि इन्द्र में जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसे कौन निवारण कर सकता है । शरीरवाले की मुक्ति नहीं हो सकती । फिर आप जीवन्मुक्त का वर्णन कैसे करते हैं इस शङ्का के निरमन के लिये उत्तर ग्रन्थ का आरम्भ करते हैं । (तत्+यथा) जीवन्मुक्त के देह में और जीवन्मुक्त के विषय में दृष्टान्त कहा जाता है—जैसे लोक में दंगरते हैं कि (अहिनिर्व्वयिनी+मृता+वल्मीके अत्यस्ता+शयीत) सर्प की त्वचा मरने पर अर्थात् जब सर्प के शरीर से छूटकर नीचे गिर पड़ती है तब भिट्टी के ढेर के स्थान में फँकी हुई पड़ी रहती है । सर्प का उस त्वचा के ऊपर कुछ भी स्नेह नहीं (एवम+एव+इदम्+शरीरम्+शेते) इसी दृष्टान्त के अनुसार जीवन्मुक्त का यह गृहीतशरीर मृतवन् रहता है अर्थात् शरीर में जीवन्मुक्त को आस्था नहीं रहती । यहच्छया जो कुछ प्रातः हुआ उससे निर्वाह

करते हुए योगी शरीर की चिन्ता कुछ नहीं रखते (अमृत+अयममृतशरीरः+अमृतः+प्राणः) इसी कारण यह जीवन्मुक्त पुरुष शरीरवाला होता हुआ भी शरीररहितमा ही है मर्त्य होने पर भी अमृत ही है जीवन्मुक्त है । शरीरादि में हमकी अनास्था बुद्धि क्यों होती है इस पर कहते हैं—उसमें (ब्रह्म+एव+तेजः) ब्रह्मस्वरूप तेज विद्यमान रहता है । इस अनुरासन को सुनकर (जनकः+वैदेह+ह+उवाच) जनक वैदेह बोले कि (सः+ब्रह्म+भगवते+सहस्रम्+वदामि) सो मैं आपको सहस्र गायें देता हू ॥ ७ ॥

भाष्यम्—तदिति । तत्तत्र मुक्तिप्राप्तिमाधनेऽर्थे एष रत्नोक्तः प्रमाणं भवति । अस्यात्मकामस्य सुमुक्तोः पुरुषस्य सर्वे कामाः । दृष्टानुभवाभिलाषा निःशेषतो यदा प्रमुच्यन्ते प्रकर्षेण मुक्ता विगलिता बृहददेशादपगता भवन्ति । ये वासनारूपेण हृदिश्रिताः बृहदरूपायां भिन्नी खचिताः सन्ति । ते च कामा उत्थायोत्थाय ज्ञानिनमपि भ्रमयन्ति । अतस्ते समूलतः प्रथमं निःसारयितव्याः । विगलितेषु कामेषु किं भवतीत्याकांक्षायामाह—अथेति । अथ मर्त्योऽपि मरणधर्मोऽपि मनुष्यः । अमृतोऽमरो भवति । किं तदमृतत्वं क्व वेत्यत आह—अत्राहिमन्त्रेण शरीरे जीवन् सन्नेवेत्यर्थः । ब्रह्म समश्नुते ब्रह्मदर्शन साक्षाद् सम्यक्त्वा प्राप्नोति । यद्वा ब्रह्मानन्दम् । सम्यग् अश्नुते व्याप्नोति “ अशुभ्याप्तौ संघाते च । धूमनेव कामेन विहीनः साधको वह्निरिव प्रकाशते । एवं तदा वास्तव ब्रह्मानन्दमनुभवितुं समर्थो भवतीत्यर्थः । इतिशब्दः रत्नोक्त समाप्ति सूचकः । ननु मर्त्येऽमृते जातेपि यदि शरीर विष्टेत्तर्हि अमृतत्वप्राप्तिर्व्यर्थः प्रतीयते । नहि सशरीरं पुरुषं प्रियामिये त्यजतः । तथाहि—“न वै सशरीरस्य स्मृतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति । अशरीरं वा वसन्त न प्रियाप्रिये स्मृतः” अन्यच्च सदेहस्य अशनापिपासादिद्वन्द्वे-स्वामाविकीं प्रवृत्तिं निवारयितुं कोऽर्हति । सशरीरस्यामृतत्वोपलब्धिरेव निर्धारयितुं न शक्या । अस्या विचिकिंसायामाहुः तत्तत्र जीवन्मुक्तदेहे जीवन्मुक्ते च दृष्टान्तो ययालीके—अहिर्निर्व्वयिनी अहिः सर्पः तस्य निर्व्वयिनी त्वक् सा अहिर्निर्व्वयिनी । मृता सर्पशरीरप्रध्वस्ता । पुनः बल्मीके पिपीलिकानिर्मिते मृत्तिकापुञ्जे बल्मीकोपलब्धितं स्वस्थाने इत्यर्थः । प्रत्यस्ता प्रविष्टा अनायासेन त्यक्तासती । शयीत उपेक्षणीया भवति सर्पेण । त्यक्ता त्वचं न पुनः सर्प आदित्सति । एवमेव इदं

स्थूलं शरीरं जीवन्मुक्ते न त्यक्तं मृतमिव शेते सम्बन्धविवर्जितं तिष्ठति । सत्य-
पिशरीरे अनास्था बुद्धिर्जायते । यदृच्छया प्राप्त्या वृत्त्या जीवन् तिष्ठति । अथा-
स्मात्कारणात् अयं जीवन्मुक्तः सशरीरेऽपि सन् । अशरीरः । मर्त्येऽपि अमृतः
प्राणः प्राणिति जीवतीति प्राणोजीवन्मुक्तः कथं शरीरेऽनास्थेत्यत आह—ब्रह्मै-
वेति । तस्मिन् ब्रह्मैव तेजो वर्तते । तस्मिन् पुरुषे ब्रह्मस्वरूपनेजो वर्तते । अतो-
नान्यत्किमप्यपेक्षते । शरीरे तिष्ठन्नपि ब्रह्मैव समश्नुते । इत्येवमनुशासनं श्रुत्वा
सोऽहं भगवते सहस्रं ददामीति होवाच जनकः ॥ ७ ॥

तदेते श्लोका भवन्ति । अणुः पन्था विततः पुराणो
मां स्पृष्टोऽनुवित्तोमयैव । तेन धीरा अपियन्ति ब्रह्मविदः स्वर्गं
लोकमित ऊर्ध्वा विमुक्ताः ॥ ८ ॥

अनुवाद—इस विषय में ये श्लोक प्रमाण होते हैं । अणु सर्वत्र विस्तीर्ण और
पुरातन जो पथ है मुझे वह प्राप्त हुआ है, मैंने ही इसको विचार है वा प्रचार किया
है उस पथ से अन्य ब्रह्मवित् धीर जीवन्मुक्त पुरुष इस शरीरपात के अनन्तर ही
स्वर्गलोक को जाते हैं ॥ ८ ॥

पदार्थ—(तत्+एते+ग्लोकाः) उस विषय में ये वक्ष्यमाण श्लोक प्रमाण हैं ।
यहां कोई मुनि ब्रह्मविद्यारूप मार्ग का वर्णन करते हैं (अणु+विततः+पुराणः) अ-
निसूक्ष्म यह मार्ग सर्वत्र फैला हुआ है । किसी को यह शङ्का न हो कि यह कोई
नवीन मार्ग है । अतः कहते हैं कि पुराण अर्थात् वेदविहित है ऐसा जो (पन्थाः+
माम्+स्पृष्टः) ब्रह्मविद्यारूप मार्ग है उसने मुझको सार्श किया है अर्थात् वह सूक्ष्म
मार्ग मुझे प्राप्त हुआ है तो क्या वह मार्ग स्वयं कृपा करके आप के निकट आगया
इस पर कहते हैं—नहीं किन्तु (मया+एव) बड़े परिश्रम से मैंने इसको पीछे
विचार है अर्थात् श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि अनेक विधि कर्म के अनन्तर
मैंने इसको जाना है । क्या इसको अन्य भी कोई जानते हैं वा नहीं इस पर कहते
हैं—(अपि+ब्रह्मविदः+धीराः+तेन+स्वर्गम्+लोकम्+यान्ति) अन्य ब्रह्मविद् परमा-
त्मविज्ञानी निश्चल पुरुष भी उसी सूक्ष्ममार्ग से सुखमय धाम को जाते हैं । कब जाते
हैं और क्या इस शरीर के ही साथ जाते हैं इस सन्देह को दूर करने के लिये
कहते हैं कि (इतः+ऊर्ध्वा+विमुक्ताः) इसके अनन्तर अर्थात् इस स्थूलशरीर के

छूटने के अनन्तर ही सब बन्धनों से विमुक्त हो स्वर्गलोक को जाते हैं । अथवा जीवन्मुक्तजन शरीरपात के अनन्तर इस मार्ग से जाते हैं ॥ ८ ॥

भाष्यम्—एते श्लोकाः प्रमाणानि मनन्ति । एष पन्थाः । मां स्पृष्टः प्राप्त इत्यन्वयः । कथंभूतः अणु सूक्ष्मो न स्थूलदृष्टिभिर्गम्य इत्यर्थः । विततः सर्वत्र विस्तीर्णो व्याप्तः । पुराणः नित्यवेदप्रकाशितत्वान्मान्य इत्यर्थः । किमी ज्ञानानुग्रहेण स्वय एव त्वां प्राप्त इत्यत आह—अनुवित्त इति मयैव नान्यैरित्यर्थः । अनुवित्त आचार्यानुशासनाय वेदानाञ्च पानः पुनिकमननान्तरं विचारितः प्राप्त इत्यर्थः । यद्वा पुराणोप्ययं पन्थाः । अस्मिन् युगे मयैव अनुवित्तः निष्ठां प्राप्तिः । एवेऽयमत्ययोगव्यवच्छेदार्थो न भवतीत्याभिप्रेत्याऽऽह तेनेति । अन्येपि ये ब्रह्मविदो ब्रह्मज्ञानिनो ब्रह्मविदन्ति जानन्ति ये ते ब्रह्मविदो धीरा निर्द्वन्द्वा साधने निश्चलाः विमुक्ता जीवन्मुक्ताः सन्ति । ते इतोऽस्माद्देहपातात् । ऊर्ध्वमनन्तरमेव तेन ब्रह्मविद्यामार्गेण । स्वर्ग लोकं परमानन्दस्वरूपमेव लोकं । यान्ति गच्छन्ति ॥ ८ ॥

तस्मिन्शुक्लमुत नीलमाहुः पिङ्गलं हरितं लोहितञ्च ।
एष पन्था ब्रह्मणा हामुवित्तस्तेनेति ब्रह्मविःपुण्यकृत्तैजसश्च ॥६॥

अनुवाद—उस मार्ग के विषय में कोई इस मार्ग को शुक्ल, कोई नील, कोई पिङ्गल, कोई हरित, कोई लोहित कहते हैं । यह पथ ब्रह्मविन् सुप्रसिद्ध ब्राह्मण ने प्रतिष्ठित किया है । ब्रह्मविन्, पुण्यकृन् और तैजस पुरुष इस पथ से परमानन्द को पाते हैं ॥ ६ ॥

पदार्थ—(तस्मिन्+शुक्लम्+आहुः+उत+नीलम्) उस पूर्वोक्त पथ के विषय में कोई यह पथ शुक्ल=अर्थात् शुद्ध है ऐसा कहते हैं अथवा कोई इसको शरद्वस्तु के मेघ के समान नील घटलाते हैं । कोई (पिङ्गलम्+हरितम्+लोहितम्+च) अग्नि की ज्वाला के समान पिङ्गल कहते हैं । कोई वैदूर्य मणि के समान हरित कोई ज्वालासुमनुज रक्त कहने हैं (ह+ब्रह्मणा+एषः+पन्थाः+अनुवित्तः) जिसने सब यथार्थ त्याग दी हैं तत्त्व विचारे हैं शास्त्रवेद जान गये हैं ऐसे ब्रह्मविद् ब्राह्मण ने यह पथ (अनुवित्त) बहुत विचार करके पश्चात् निश्चित किया है (ब्रह्मविन्+पुण्यकृन्+तैजसश्च)

अन्यैर्जनः+तैर्न+यनि) ब्रह्मवेत्ता पुण्य करनेवाला और तेजस्वी मुनि उस पय से मोक्ष पाते हैं ॥ ९ ॥

अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः ॥ १० ॥ अनन्दा नाम ते लोका अन्वेन तमसाऽऽवृताः । तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्त्य विद्वांसोऽबुधो जनाः ॥ ११ ॥ आत्मानं चेद्भिजानीयादय-मस्मीति पूरुषः । किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुस-ञ्जरेत् ॥ १२ ॥

अनुवाद—वे अन्धतम में प्रविष्ट होते हैं, जो अविद्या की उपामना करते हैं । उसमें भी अधिक तम में वे प्रविष्ट होते हैं जो केवल विश्वास में ही रत रहते हैं ॥ १० ॥ जो लोक अज्ञान वा अप्रकाराख्य महा अन्धकार से सदा आवृत रहते हैं वे अनन्द नाम में प्रसिद्ध हैं अर्थात् उसका नाम अनन्द है । जो अविद्वान् और अविद्या जन हैं वे मरकर उनका ही भ्रातृ होते हैं । अर्थात् वे मरने के अनन्तर उन्हीं अज्ञानीजनों में वा अन्धकाराख्य सुक्तों में उत्पन्न होते हैं ॥ ११ ॥ मैं यह हूँ, इस प्रकार से प्रत्यक्ष करके यदि कोई पुरुष उस परमात्मा को जाने तब पुनः किम वस्तु की कामना के लिये क्या इच्छा करता हुआ शरीर के पीछे स्वरूप भी दुःप्रवित होवे ॥ १२ ॥

पदार्थ—वे (अन्धम्+तमः+प्रविशन्ति) अन्धतम में प्रविष्ट होते हैं (ये+अविद्याम्+उपासते+तैर्न+भूयः+इव) जो अविद्या की उपामना करते हैं, उसमें भी मानो विश्वासात् अधिक (तमः+तैर्न+इव) तम में वे प्रविष्ट होते हैं जो निश्चय (विश्वासात्+रताः) विश्वास में ही रत हैं ॥ १० ॥ लोक-लोक शब्द के अनेक अर्थ हैं (लोकस्तु भुवनेजने) भुवन और जन अर्थ में प्रायः इसका अधिक प्रयोग है । जैसे श्रुतिवलोक, अन्तरिक्षलोक आदि । और मनुष्य अर्थ में भी यह बहुत प्रयुक्त होता है । मनुष्य में भी कोई २ ऐसे अज्ञानी होते हैं कि वे ईश्वर के विषय में कुछ भी नहीं जानते, अभी तक कोल भक्ति और ऐच्छिकानिर्वाह पशुओं के समान ही हैं । सम्यग्देश में भी विद्वान् के गृह में कोई २ बड़े मूर्ख उत्पन्न होते हैं यह प्रत्यक्ष ही है । बहुतसे स्थान ऐसे हैं जहाँ सूर्य की किरण अथवा सूर्य की

उपगुता भी नहीं पहुँच सकती है अति गभीर समुद्र के सले उगुता नहीं पहुँचती है । अन्य भी ऐसे उतुत स्थान होंगे इस हेतु दोनों अर्थ यहा हो सकते हैं (लोकाः+अन्धेन+तमसा+आवृताः) जो जन=मनुष्य अथवा स्थान अन्धा बनानेवाले अज्ञानरूप वा अप्रकाशरूप तम से ढके हुए हैं (ते+अनन्दाः+नाम) वे लोग अनन्द=आनन्दरहित कहलाते हैं (अविद्वाम्) जो अज्ञानी हैं । वे सब सामान्य अज्ञानी नहीं किन्तु (अतु र+जना +ते+प्रेत्य+तान+अभिगन्धन्ति) जो कुछ नहीं समझ सकते हैं ऐसे जो मनुष्य हैं वे अज्ञानी मनुष्य मार करके उनको ही प्राप्त होते हैं अर्थात् उन्हीं अन्धकारावृत मनुष्यों में अथवा स्थानों में जन्म लेने हैं ॥ ११ ॥ (अयम्+अग्नि+इति) यह मैं हूँ अर्थात् प्रायः अज्ञानी से अज्ञानी पुरुष भी यह समझता है कि मैं गौर, मैं कृष्ण, मैं गरीब, मैं रोगी, मैं विद्वान् हूँ इत्यादि । यहा यह उदाहरण हमलिये कहा गया है कि प्रायः सब कोई अपने स्वरूप को प्रत्यक्षरूप से जानता है । सो जिस प्रकार अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष जानता है कि मैं यह हूँ इसी प्रकार से अर्थात् प्रत्यक्षतया (चेत्+पुरुष+आत्मानम्+विजानीयात्) यदि कोई पुरुष उस परमात्मा को जानलेवे । तब यह कदापि भी शरीर पाकर दुःख नहीं पाता है इसको आगे कहते हैं—तत्र वह परमात्मवित्पुरुष (किम्+उच्छ्रान्त+अस्य+शरीरम्+अनुमन्जरेत्) क्या इच्छा करता हुआ किम् पदार्थ की कामना के लिये शरीर के पीछे दुःखित होवे । अर्थात् ईश्वर की प्राप्ति के अनन्तर पुरुष को कोई भी इच्छा नहीं रहती । जब कोई इच्छा ही नहीं तब पुनः किस कामना लिये शरीर को धारण करेगा । क्योंकि इच्छा की पूर्ति के लिये ही शरीर धारण है ॥ १२ ॥

भाष्यम्—अन्धमिति । प्रशस्तविद्यामार्गप्रवृत्त्यर्थमज्ञानादि निन्दति । अन्धयत्यन्धमवरोधात्कं भयजनकं । तमः तमउपलब्धितां तमःप्रधानानां वृत्तादियोनिं ते प्रविशन्ति प्रपद्यन्ते । सर्वदेव अज्ञानप्रधानयोनिमाश्रित्य तिष्ठन्तीत्यर्थः । के ? ये अनिद्यामुपासते । ज्ञानोपार्जनकेवलसाधनीभूतां मनुष्ययोनिं प्राप्यापि ये सद्विद्यां नोपासते । अज्ञानतामेव बहु मन्यन्ते ज्ञानोपार्जनेन किं सेत्स्यन्तीति वदन्तः । ननु विद्यावन्तोपि केचिदज्ञानिन इव निष्क्रिया निस्तब्धा अभिमानिनो दृश्यन्ते । तर्हि किं विद्यया अतर्ह्यदृष्टं विद्यावन्तमपि निन्दन्ति । ते ततस्तस्माद् विद्यावतोपि । भूय इयाधिकमित्र तमः प्रविशन्ति । के ? ये उत

विद्याधारताः । ज्ञानं प्राप्यापि लोभाद्वा देशाचारमयाद्वा आर्त्तस्याद्वान्यस्मात्कारणाद्वा तन्नुकूलं नानुतिष्ठन्ति । यद्वा विद्यायामेव रता न कर्मणीत्यर्थः । यथा नवीना वेदान्तिनो ज्ञाने वर्तमाना अपि न कांचित् शुभामपि क्रिया मनुतिष्ठन्ति अहं ब्रह्मास्मीति वदन्तः । ते तु अन्धतामसीं योनिं प्रविशन्ति । यस्या आमहाकल्पान्नोद्धारः । अतो नाज्ञानमिर्भाव्यं न च विद्यामिमानीमिर्भूत्वा कर्म त्याज्यम् ॥१०॥ लोकस्तु भुवने जने । मनुष्येष्वपि मन्त्यनेके पशुसमानाः । कोला भीला आफ्रिकानिवासिनश्चेदानीमपि नेत्रवरे किमपि जानन्ति सम्ये समाजे गृहे चापि जडमतयः सर्वथा विवेकशून्यमनमश्च बहवो दृश्यन्ते । ते नूनमज्ञानान्यतममैरावृत्ताः सन्ति । कतिचित्समुद्रा ईदृशा गभीराः सन्ति येषां तलं रवेः किरणा उष्णतावापि न प्राप्नुवन्ति । तत्रापि श्रूयते जीवनिकायोद्भावः । सूर्यस्य प्रकाशेन रहितानि भुवनान्यपि महामहाश्चर्यान्वितायां जगत्यां भवितुमर्हन्ति परः शतानि । अतो लोकशब्देन द्वयमपि ग्राह्यं भुवनं जनश्चेति । अयमन्त्रार्थः । ये लोका जना भुवनानि वा । अन्धेनान्धकारिणा । तमसा अज्ञानस्वरूपेण । अप्रकाशस्वरूपेण वा आश्रिता आच्छादिताः सन्ति । ते लोका लोके वेदे च अनन्दा नाम प्रसिद्धाः । नन्द आनन्दो न विद्यते नन्दो येषां ते अनन्दा अनानन्दा आनन्दरहिता इत्यर्थः । एतद्वर्णनप्रयोजनमाह—ये जना अविद्वांसो न केवलं सामान्यतोऽविद्वांसः किन्तु अशुधः अबोद्धारः सन्ति न बुध्यन्त इत्यशुधः ते भ्रेत्य मृत्वा । तानुक्तान् लोकान् । अभिगच्छन्ति ग्रासु-वन्ति अन्धतममाऽऽवृतेषु जनेषु भुवनेषु वा भूयो भूय वदमवन्ति । हे जना विद्वांसो बोद्धारश्च भवतेत्युप दिशति ॥ ११ ॥ आत्मानमिति—अज्ञानितरोपि—अहं गौरोस्मि, अहं कृष्णोस्मि, अहम् किञ्चनोस्मि, अहं रुद्रः, अहं सुखी, अहं विद्वानित्यपरोक्षतयापैत्ति । अतः श्रुतिः स्वानुपवविषयीभूतवस्तुद्वारेण बोधयितुं प्रवर्तते । तथाहि अयमस्मि अहं गोगेस्म्यहं कृष्णोस्मीति मत्यवप्रत्य-यवत् । यः कश्चित्पुरुषः पुरुषः । आत्मानं परमात्मानं निग्रहानुग्रहसमर्थमान-न्दराशिं ब्रह्म विजानीयाच्चेत्तर्हि न पुनरपि चिन्तते प्रकृतिपाशे पतेत् । एतदे-वाह—अपरोक्षतयाऽखिलाधारस्य ब्रह्मणो विज्ञानानन्तरम् । कस्यापूर्वस्य पदार्थस्य कामाय लामाय ज्ञाते ब्रह्मणि अपूर्वपदार्था भावात् । किमिच्छन् । किम-दृष्टं किमश्रुतं किमघातं किमस्वादितम् किमस्पृष्टं किमभीष्टं वस्तु इच्छन् काम-

यमानः सन् शरीरं मनुमञ्जरेत् । शरीरतापमनुत्थेव ॥ १३ ॥

यस्यानुचितः प्रतिबुद्ध आत्माऽस्मिन्सन्देहे गहने प्रविष्टः । सचिश्चकृतस हि सर्वस्य कर्त्ता तस्य लोकः स उलोक एव ॥ १३ ॥ इहैव सन्तोऽयं विद्वस्तद्वयं न चेदवेदिर्महती विनाष्टिः । ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापि यन्ति ॥ १४ ॥

अनुवाद—जिस साधक का जीवात्मा विचारवान और प्रतिबुद्ध परमज्ञानी हो गया है जो आत्मा इस गंदहन शरीर में प्रविष्ट है । वह साधक विश्वकृत बहुत कुछ कर सकता है । क्योंकि वह सब पदार्थ का कर्त्ता है इसी का लोक है । यह लोकस्वरूप ही है ॥ १३ ॥ यदि हम लोग यहाँ ही रहते हुए इसको जानते हैं तो हमारी कृतकृत्यता है । यदि नहीं जानते तो बड़ी हानि है क्योंकि जो उसको जानते हैं वे अमृतरूप होते हैं अन्य पुरुष दुःख को ही पाते हैं ॥ १४ ॥

पदार्थ—इस श्लोक से परमात्मज्ञानी की परम प्रशंसा करते हैं । इसको संस्कृत में अभेदाद कहते हैं (अन्य+आत्मा) जिस साधक का जीवात्मा (अनुचित+प्रतिबुद्ध) बहुत श्रवण मनन निदिध्यासनादि व्यापार के पीछे परमविचारवान हुआ है और प्रत्येक पदार्थ का ज्ञानी अथवा परमात्मा के प्रति जो बुद्ध अर्थात् सर्वज्ञता को प्राप्त किया है । जो आत्मा (अस्मिन्+गहने) एक कठिन (सन्देहे) देह में प्रविष्ट है (सः+विश्वकृत) वह सब कार्य कर सकता है (हि+सः+सर्वस्यकर्त्ता) क्योंकि वह सबका कर्त्ता है (तस्य) उसी का लोक है (सः+लोकः+एव) वहीं लोक ही है यह निश्चय है ॥ १३ ॥ मुनि कहते हैं यदि (वयम्+इह+एव) हम लोग इसी शरीर इसी मनुष्य लोक में (सन्त+अथ+तद्+विभः) रहते हुए किसी प्रकार से हम ब्रह्म को जानते हैं तो ठीक है (न+चेत्) यदि यहाँ रहकर नहीं जानते (अवेदिः) तब हम लोग अज्ञानी रहेंगे तब हमसे (महती) बड़ी (विनाष्टिः) हानि होगी क्योंकि शास्त्र की यह सलाह है कि (ये+तन्+विदुः) जो इस परमात्मा को जानते हैं (ते+अमृता+भवन्ति) वे अमर होते हैं (अथ+इतरे+दुःखम्+एव+अपि+यन्ति) और जो लोग नहीं जानते हैं वे दुःख को पाते हैं ॥ १४ ॥

भाष्यम्—यस्येति । अनेन श्लोकेन परमात्मविदं बहुतरं प्रशंसति । जनानां प्रमृत्त्यर्थमर्थवादः प्रक्षिप्यते । यस्य साधकस्य आत्मा जीवात्मा अनुवि-
चोस्ति श्रवणमनननिदिध्यासनादिकर्मयोगसाधनं कृत्वा अनुपश्चात् । विचो-
विचारयान् संवृत्तः । पुनः प्रतिबुद्धः । प्रत्येकसूक्ष्मातिसूक्ष्मतरपदार्थस्य ज्ञानी ।
यद्वा परमात्मानं प्रति बुद्धः सर्वज्ञतां प्राप्तः परमात्मयोगेन सर्वज्ञो जात इत्यर्थः ।
कः आत्मा ? यः अस्मिन् सन्देहे शरीरे अविष्टः संदिह्यते तेजोवन्मादिभिर्भूत-
रुपचीयते यः सन्दधोदेहः । धकारशब्दान्दसः । किंभूते संदेहे । गहने आ-
ध्यात्मिकाद्यनेकार्थमकीर्णान्वाद्बुद्धिज्ञेय । एतेन स्थूलदेहोपाधिविशिष्टः सन्नेवा-
त्मा अनुविचः प्रतिबुद्धो भवति न सूक्ष्मशरीरविशिष्टः इति सूचितः । फलमाह-
स इति । सः निरवमं सर्वं करोतीति विरमकृत् प्रायः स जगद्रचनावर्जं सर्वं कर्तुं
समर्थः । हि यतः स लोकेऽपि सर्वस्य कर्ता दृश्यते । यथा क्षपिलादयः । तस्य
सर्वो लोकः तस्यैव सर्वो लोकः वश्यो भवति । स उ लोक एव । स तु सर्व-
लोकस्वरूप एव । अयं निजः परोवेति भेदज्ञानविपर्यस्तत्वाच्च स्वात्मवत्सर्वं
परयति । इतरे च स्वभिन्नतया तं परयन्ति । अत्र परमहंसो निदर्शनम् । इदानी-
न्तनेपि समये यत्रैव परमहंसो व्रजति । तत्रैवाभिन्नता दृष्टा । शिशवोपि सत्रमा-
नन्दं क्रीडन्ति । विद्वांसो मीमांसन्ते । क्षियो न ग्रन्थन्ते । न च कामिनीं दृष्ट्वा
स स्वयं विकुरुते । आत्मवदेव सर्वस्तं परयति स सर्वम् । अहो आत्मज्ञानिनां
चरितम् ॥ १३ ॥ इति—मनुष्ययोनिरेव विद्यायाधिनी । येन प्राप्येमां साधी-
यसी विद्या साधिता तस्य माङ्गल्यस्य नावाधिरित्यनुकोशाद्वातसल्याच्च शिचते-
श्रुतिः । इहैव शरीरे सन्तोवर्त्तमानाः कामादिरहिता भूत्वा वयम् । यदि परमा-
त्मानमथ कथंचिद्बुद्धिः जानीमस्तर्ह्यस्माकं कृतकृत्यता स्यात् । न चेदेदिनव-
न्तः । तर्ह्यस्माकम् । महती अनन्तपरिमाणा जन्ममरणलक्षणाविनिष्टिर्निनाशः
स्यात् । न पूर्वोक्तादन्यतमसाद्बुद्धार आप्रलयात् । विनष्टौ हेतुमाह—अवेदिः ।
वेदनं वेदः सोऽस्यास्तीति वेदिर्वेद्यव वेदिर्नवेदिरवेदी । अज्ञानी विद्याया अ-
भावादर्यादहमज्ञानी भविष्यामि । अत्र जातावेकवचनम् । वयं सर्वे अज्ञानिनो
भविष्यामः । तस्य फलं ध्रुवा महती विनष्टिः । शास्त्रस्य त्वैष नियमः—ये
तद्ब्रह्मविदुः ते अमृता भवन्ति । अयं पुनर्ये न विदन्ति । ते इतरे अज्ञानिनः
दुःखमेव क्रुशमेव अपि यन्ति प्रपद्यन्ते ॥ १४ ॥

यदेव मनुष्यत्वात्मानं देवमञ्जसा । ईशानं भूतभ-
व्यस्य न ततो विजुगुप्सते ॥ १५ ॥ यस्मादर्वाक्संवत्सरो-
ऽहोभिः परिवर्त्तते । तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्होपासतेऽ-
मृतम् ॥ १६ ॥

अनुवाद—जब साधक साधन के पश्चात् इस आत्मदेव को देवता है जो
भूत भविष्यत्का अनुशासन करवाता है । तब यह उस कारण में किसी की निन्दा
नहीं करता है ॥ १५ ॥ दिन और रात्रियों के साथ यह सवत्सरकाल जिसके पीछे
ही घूम रहा है । जो ज्योतियों का भी ज्योति आयु और अमृत है उसकी उपासना
विद्वान्गण करते हैं ॥ १६ ॥

पदार्थ—(यदा+अनु+अञ्जसा) जब आचार्य के उपदेश के अनुसार
अनुष्ठान के पश्चात् साधक साक्षात् (एतम्+आत्मानम्+देवम्) इस परमात्मदेव को
(परयति+तत्.+न+विजुगुप्सते) देखता है या जान लेता है तब इस आत्मा के
साक्षात्कार के कारण किसी जीव से घृणा नहीं करता या किसी जीव की निन्दा
नहीं करता है ॥ १५ ॥ यद्वा यह शङ्का होती है कि ईश्वर के पहिले काल था तो तब
ईश्वर उस काल का स्वामी कैसे होमगता है इस पर कहते हैं (अहोभिः+सवत्सर*)
दिनों के साथ अर्थात् रातदिन अपने अवयवों से उपलक्षित सवत्सररूप काल
(यस्मात्+अर्वाक्+परिवर्त्तते) जिस परमात्मा के पीछे ही घूमता है । (ज्योति-
षाम्+ज्योति*+आयु*+अमृतम्+ह+तत्+देवा*+उपासते) सूर्य अग्नि त्रियुत् आदि
ज्योतियों का भी ज्योति अर्थात् प्रकाशक है और सम्पूर्ण जगत् का आयु देनेवाला
भी वही है और अमर=मरण धर्मरहित है, निश्चय उसी परमात्मा की विद्वान्गण
उपासना करते हैं ॥ १६ ॥

भाष्यम्—यदेति । यदा साधनात्परिपक्वमतिः सन् । अनु पश्चात् भूतभ-
व्यस्य कालत्रयस्य । ईशानं स्वामिनम् । देव द्योतनात्मकम् । आत्मानं परमा-
त्मानम् । अञ्जसासाक्षात् परयति जानाति । ततस्तदा परमात्मदर्शनमासित-
ज्ञानात् । न विजुगुप्सते नेम पश्यान् विद्यावाच्य निन्दति ॥ १५ ॥ यदिति अत्र
शङ्कन्ते प्रागीश्वरात्कालस्य विद्यमानत्वात् कथमीश्वरस्तस्य शासितेत्यत उत्तरं
पठति । अथ सवत्सरः । अहोभिरहोरात्रानुरूपलक्षितः सन् । यस्मादीश्वरात्

रात् अर्वाक् पश्चादेव । परिवर्तते भ्राम्यति । न तमपि परिच्छिन्नन्तीत्यर्थः । दिग्देशकालानदच्छिन्नत्वादीश्वरस्य । तथा च योगसूत्रं स हि पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् । तद्ब्रह्म देवाविद्वांसः उपासते । कथंभूतम् ज्योतिषामादित्यादीनामपि । ज्योतिः प्रकाशम् । आयुः । जीवाः सूर्यादायुः प्राप्नुवन्तीति प्रवादनिरसनाय आयुरिति विशेषणम् । ब्रह्मैवायुःप्रदमपि । अमृतम् अमृतप्रदम् । अनः सर्वथैवोपासनीयमित्यर्थः ॥ १६ ॥

यस्मिन् पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः । तमेव मन्य आत्मानं विद्वान्ब्रह्मा मृतोऽमृतम् ॥ १७ ॥ प्राणस्य प्राणमुत चक्षुपश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो ये मनो विदुः । ते निचिक्वुर्ब्रह्म पुराणमग्रथम् ॥ १८ ॥

अनुवाद—जिसमें पञ्च पञ्चजन और आकाश प्रतिष्ठित हैं उसी को परमात्मा समझता हूँ मैं विद्वान् उसी को ब्रह्म मानता हूँ । मैं अमृत उसी को अमृत मानता हूँ ॥ १७ ॥ जो साधक प्राण के प्राण को चक्षु के चक्षु को श्रोत्र के श्रोत्र को और मन के मन को जानते हैं उन्होंने ही पुराण और अग्रथ ब्रह्म को निश्चितरूप से जाना है ॥ १८ ॥

पदार्थ—(यस्मिन्+पञ्च+पञ्चजनाः+पञ्च+पञ्चजनाः+आकाशः+च) जिस परमात्मा में पञ्च प्रकार के मनुष्य अर्थात् गन्धर्व पितर देव असुर और राक्षस अथवा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और पञ्चम निपाद अथवा पांच पञ्चजन नामक अर्थान् ज्योति प्राण चक्षु श्रोत्र और मन और आकाश (प्रतिष्ठितः+तमेव+आत्मानम्+मन्ये+अमृतः+अमृतम्) प्रतिष्ठित हैं उसी को मैं परमात्मा मानता हूँ अमर मैं उसी को अमर मानता हूँ ॥ १७ ॥ जो जीवात्मा (प्राणस्य+प्राणम्+चक्षुपः+चक्षुः+उत) प्राण का भी प्राण और चक्षु का भी चक्षु और (श्रोत्रस्य+श्रोत्रम्) श्रोत्र का भी श्रोत्र (मनसः+मनः+ये+विदुः+ते+पुराणम्+अग्रथ+ब्रह्म+निचिक्वुः) और मन का भी मन है ऐसे जीवात्मा को अनुमान के द्वारा जो जानते हैं उन्होंने ही पुराण सर्वश्रेष्ठ वा सन के प्रथम परमात्मा को निश्चय किया है । इसमें सन्देह नहीं ॥ १८ ॥

भाष्यम्—यस्मिन्निति । अत्र निरुक्तं पञ्चजना मम होत्रं जुषन्म इति मन्त्रप्रतीकमुपक्रम्याद्दयास्कोगन्धर्वाः पितरो देवा असुरा रक्षांसीत्येके चत्वारो-
वर्णा निषादः पञ्चम इत्यौपमन्यरो निषादः कस्मान्निषदनो भवति निषण्ण-
मस्मिन् पापकमिति । अमरकोशस्तु मनुष्यपर्यायेषु पञ्चजनशब्दं पठति
मनुष्या मानुषा मर्ता मनुजा मानवा नराः । स्युः पुमांसः पञ्चजनाः पुरुषाः
पुरुषा नरः ॥ १ ॥ सप्त सप्तर्षयोदामाश्विनौ अष्टौ वसव इत्यदिवत्प्रयोगो
ज्ञातव्यो यद्वा षोडश रलोकोक्तं ज्योतिर्वक्ष्यमाणाष्टादश रलोकोक्तमाणचक्षुः
श्रोत्रमनांसि इमानि पञ्चवस्तूनि ग्राह्याणि । अथ रलोकार्थः—यस्मिन् परमा-
त्मनि । पञ्च पञ्चसंख्याकाः पञ्चजनाः मनुष्या उक्त गन्धर्वादयो यद्वा ज्यो-
तिरादयः । पञ्चजनाः पञ्चजनसंज्ञकाः । प्रतिष्ठिताः । अकाशवाच्याकृताख्यः
सूनाधारभूतः प्रतिष्ठितः । तमेवात्मानं ब्रह्मामृतम् । विद्वानमृतो जीवात्माऽहं
मन्ये स्त्रीकरोमि नान्यदित्यर्थः ॥ १७ ॥ ये साधकाः प्राणस्य प्राणं प्राणद ।
उतचक्षुषश्चक्षुर्दशनशक्तिप्रदम् । एवं श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसोमन ईदृशं जीवात्मानं ये
निदुस्त एव पुराणंचिरन्तनमग्र्यमग्रेभ्यम् । ब्रह्म निधिवयुः निश्चयेन ज्ञातवन्तः ।
ये ग्रयमं जीवात्मानं विदग्धि स एव पश्चात् परमात्मानं निधिन्यन्ति ॥ १८ ॥

मनसैवानुद्गृह्यं नेह नानास्ति किञ्चन । मृत्योः स
मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥ १९ ॥

अनुवाद—वह ब्रह्म मन से ही दर्शनीय है उसमें किञ्चित् भी अनेकत्व नहीं
जो इसमें अनेकत्व सा देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को पाता रहता है ॥ १९ ॥

पदार्थ—अब ब्रह्मदर्शन का साधन कहते हैं (अनु) पश्चात् अर्थात् आचा-
र्य की शिक्षा के अनुसार श्रवण मनन और निदिध्यासन आदि व्यापार के पश्चात्
(मनसा+एव+द्रष्टव्यम्+इह+किञ्चन+नाना+न+अस्ति) एकाम शुद्ध चरीकृत मन
से ही अन्य इन्द्रियों से नहीं वह दर्शनीय है इस द्रष्टव्य ब्रह्म में कुछ भी अनेकत्व
भेद नहीं है अर्थात् अनेक ब्रह्म नहीं एक ही है जैसे कोई अज्ञानी सूर्यादिकों को
वा इस संसार को भी ब्रह्म मानते हैं कोई उसी शुद्ध ब्रह्म को अनेक भेद करके
विराट् हिरण्यगर्भ ईश्वर जीव मानते हैं कोई ब्रह्मा विष्णु महेश के भेद से तीन
ब्रह्मा को मानते हैं, इस प्रकार के ब्रह्मविषय में जो अनेक प्रवाद हैं उन सबों के

खण्डन के लिये “नेह नानास्ति किञ्चन” कहा है । आगे नानात्व देखनेवाले की निन्दा करते हैं (यः) जो अज्ञानी (इह+नाना+एव+पश्यति+सः+मृत्योः+मृत्युम्+प्राप्नोति) इस ब्रह्म में अनेकत्वसा देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को पाता है अर्थात् मरण से मरण को पाता ही है । इस हेतु ब्रह्म को एक जान उसकी उपासना करे ॥ १६ ॥

भाष्यम्—ब्रह्मदर्शनसाधनं ब्रूते । श्रवणमनननिदिध्यासनादिव्यापारेभ्योऽनुपधादेकाग्रेण संशोधितेन वशीकृतेन मनसैव नान्यैरिन्द्रियैरित्यर्थः । ब्रह्मद्रष्टव्यम् । इह ब्रह्मैव दर्शनीयं वस्तु । इह द्रष्टव्ये ब्रह्मणि । किञ्चन किञ्चिदपि नानाऽनेकत्वं नास्ति नहि ब्रह्मणो नानात्वम् । यथाकेचिदादित्यादि ब्रह्म मन्यन्ते । यद्वा त्रिधा ब्रह्म मन्यन्ते इत्याद्यनेकब्रह्मप्रवादप्रत्याख्यनाय नेह नानास्ति किञ्चनेत्युक्तम् । दृढीकरणाय नानात्वदर्शिनं निन्दति । योऽज्ञानी इह ब्रह्मणि नानेवानेकत्वमिव पश्यति स मृत्योर्मृत्युर्मरणान्मरणम् । प्राप्नोति स सर्वदैव मृत्युमुखं प्रविष्टः सन्नेव वर्तते । अत एकं ब्रह्म विदित्वा सदोपासनीयमित्यर्थः ॥ १६ ॥

एकधैवानुद्रष्टव्यमेतदप्रमयं ध्रुवम् । विरजः पर आकाशादज आत्मा महान्ध्रुवः ॥ २० ॥ तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः । नानुधाय द्रह्मज्ज्वन्द्वान्वाचो विग्लापनं हि तदिति ॥ २१ ॥

अनुवाद—वह ब्रह्म एक ही प्रकार से द्रष्टव्य अप्रमेय और ध्रुव है । यह आत्मा विरज आकाश से पर अज, महान् और ध्रुव है ॥ २० ॥ धीर ब्राह्मण उसको अच्छे प्रकार जान बुद्धि को मोक्षसम्पादिका बनावे । बहुत शब्दों की चिन्ता न करें क्योंकि वह वाणी का ग्लानिकारकमात्र है ॥ २१ ॥

पदार्थ—(अनुपधा+एव+द्रष्टव्यम्) कमशः श्रवण, मनन, निदिध्यासन कर तत्परचात् एक प्रकार से ही वह ब्रह्म द्रष्टव्य है (एतद्+अप्रमयम्+ध्रुवम्) यह ब्रह्म अप्रमेय और ध्रुव=नित्यकूटस्थ है (आत्मा+विरजः+आकाशान्+परः+अजः+महान्+ध्रुवः) वह परमात्मा विरज=रजोगुण रहित और आकाश से भी

परे और भिन्न है अतएव अजन्मा महान् और ध्रुव=अविनाशी है ॥ २० ॥
 (धीर + नाक्ष्ण + नम् + एव + पिनाय + प्रज्ञाम + गुर्वीत) धीर ब्रह्मजिज्ञासुजन उसी
 को विशेषरूप से जान प्रज्ञा=मति को माक्षसम्पादिका बनायें । आगे व्यर्थ निप-
 योजन प्रथा के अध्ययन में दाग कहते हैं (बहन् + शब्दान् + न + अनुध्यायात्)
 इस कार्य के लिये व्यर्थ बहुत शब्दा भी चिन्ता न करें (हि + नत् + वाचः + विग्लान-
 पनम् + इति) क्योंकि यह व्यर्थ चिन्तन केवल वाणी का भ्रमवारकमात्र है ॥ २१ ॥

स वा एव महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु
 य एषोऽन्तर्हृदय आकाशस्तस्मिञ्छेते सर्वस्य वशी सर्वस्ये-
 शानः सर्वस्याधिपतिः स न साधुना कर्मणा भूयान्नो एवा-
 साधुना कनीयानेष सर्वेश्वर एव भूताधिपतिरेव भूतपाल
 एव सेतुर्विधरण एषां लोकानामसंभेदाय तमेतं देवानुव-
 चनेन ब्राह्मणा विविदिपन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽना-
 शक्येनैतमेव विदित्वा मुनिर्भजत्येतमेव ब्रह्मजिनो लोकमिच्छ-
 न्तः प्रव्रजन्त्येनद्ध स्म वै तत्पूर्वं विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते
 किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं लोक इति ते ह
 स्म पुत्रैपणायाश्च वित्तैपणायाश्च लोकैपणायाश्च व्युत्थायाथ
 भिक्षाचर्यं चरन्ति या ह्येव पुत्रैपणा सा वित्तैपणा या वित्तै-
 पणा सा लोकैपणोभे ह्येते एषणे एव भवतः । स एव नेति
 नेत्यात्माऽगृह्यो न हि गृह्यतेऽशीर्यो न हि शीर्यतेऽसङ्गो न हि
 सज्यतेऽसितो न व्यथते न रिप्यत्येतमुहेवैते न तरत इत्यतः
 पापमकरवमित्यतः कल्याणमकरवमित्युभे उ हैवैष एते तरति
 नेनं कृताकृते तपतः ॥ २१ ॥

पदार्थ—(वै + स + एव + आत्मा + महान् + अज) निश्चय सो यह परम
 आत्मा महान् और अज है (य + अयम् + विज्ञानमय + प्राणेषु) जो यह विज्ञान-

मय सब प्राणों में विराजमान हो रहा है (यः+एषः+अन्तर्हृदयः+आकाशः+तस्मिन्+शेते) जो यह हृदय के बीच आकाश है उसमें यह व्यापक है । केवल इसी में नहीं किन्तु (सर्वस्य+वशी+सर्वस्य+ईशानः+सर्वस्य+अधिपतिः) सब को अपने वश में रखनेहारा सब का शासन करनेहारा और सबका अधिपति है (सः+साधुना+कर्मणा+न+भूयान्) वह शुभ कर्म से न अधिक (असाधुना+न+एव+कनीयान्) और न अशुभ से छोटा होता है (एष+सर्वेश्वरः+एषः+भूताधिपतिः+एष+भूतपालः+एष+सेतुः) यह सर्वेश्वर यह भूताधिपति यह भूतपाल यह सेतु (एषाम्+लोकानाम्+असभेदाय+विधरणः) और यह इन भूर्भुवर्लोकों का विनाश न हो अतः इनका धारण करनेहारा है (तम+एतम्+ब्राह्मणाः+वेदानुवचनेन+विविदिषन्ति) उन इस परमात्मा को वेदों के अनुवचन=विज्ञान से जानना चाहते हैं । तथा (यज्ञेन+दानेन+तपसा+अनाशकेन+एतम्+एष+विदित्वा+मुनिः+भवति) यज्ञ दान तप और अनशनव्रत अल्प भोजन से इसी को जान मुनि होता है (लोकम्+इच्छन्तः+प्रजाजिनः+एतम्+एव+प्रव्रजन्ति) ब्रह्मलोक की इच्छा करते हुए संन्यासिगण इसी के समीप पहुँचते हैं या इसी के उद्देश से वे सर्व त्याग करते हैं (एतत्+ह+स्म+वै+तत्) इसी संन्यास के कारण (पूर्वे+विद्वांसः+प्रजाम्+न+कामयन्ते) पूर्व समय के विद्वान् प्रजा-संतति और धनादिक नहीं चाहते थे कि (किं+प्रजया+परिष्यामः+येषाम्+नः+अयम्+आत्मा+अयम्+लोकः+इति) प्रजा से क्या करेंगे जिन हम लोगों का सहायक यह आत्मा है और यह दृश्यमान सम्पूर्ण लोक है (ते+ह+पुत्रैषणायाः+च+वित्तैषणायाः+च+लोकैषणायाः+च+धृत्याय+अथ+भित्ताचर्यम्+चरन्ति+स्म) इसी कारण वे संन्यासी, पुत्रकामना, वित्तकामना और लोक कामना से विरुद्ध हो केवल प्राणयात्रार्थ भित्ता किया करते थे (या+हि+एव+पुत्रैषणा+सा+वित्तैषणा+या+वित्तैषणा+सा+लोकैषणा+उभे+हि+एते+एषण्+एव+भवतः) जो ही पुत्रकामना है वही वित्तकामना है और जो ही वित्तकामना है वही लोक कामना है । ये दोनों ही कामनाएं होती हैं । यह पूर्व में भी आ चुका है । (सः+एषः+आत्मा+नेति+नेति) सो यह परमात्मा नेति नेति शब्द से आदिष्ट होता है (अगृह्यः+न+गृह्यते+अशीर्यः+नहि+शीर्यते+असङ्गः+नहि+मज्यते+असितः+न+व्यथने+न+रिष्यति) वह अगृह्य है यह पकड़ा नहीं जाता अहिंसनीय है मारा नहीं जाता । असङ्ग है किसी में आसक्त नहीं होता ।

बन्धन रहित है व्यथित नहीं होता और न कदापि विनष्ट होता और न इसको पाप पुण्य लगते हैं सो आगे कहते हैं—(पापम्+अकरवम्+इति+अतः+कल्याणम्+अकरवम्+इति+अतः) मैंने पाप किया है अतः दुःख भोगूँगा, मैंने कल्याण किया है अतः सुख भोगूँगा (एते+ह+एव+न+तरतः) ये दोनों सन्ताप और हर्ष इसको न तैरते=प्राप्त नहीं होते किन्तु (उभे+उ+एते+एषः+एव+तरति) इन दोनों को यही आत्मा तैर जाता है । अर्थात् (कृताकृते+एनम्+न+तपतः) कर्म और अकर्म इसको नहीं तपाते ॥ २२ ॥

तदेतदृचाभ्युक्तमेपनित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न वर्द्धते कर्मणा नो कनीयान् तस्यैव स्यात्पदवित्तं विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेनेति तस्मादेवंविच्छान्तोदान्त उपरतस्तितिः समाहितो भूत्वाऽऽत्मन्येवात्मानं पश्यति सर्वमात्मानं पश्यति नैनं पाप्मा तरति सर्वं पाप्मानं तरति नैनं पाप्मा तपति सर्वं पाप्मानं तपति विषापो विरजो विचिकित्सो ब्राह्मणो भवत्येव ब्रह्मलोकः सम्राडिति होवाच याज्ञवल्क्यः सोऽहं भगवते विदेहान् ददामि माञ्चापि सह दास्यायेति ॥ २३ ॥

पदार्थ—(तत्+एतत्+ऋचा+अभ्युक्तम्) पुनः निष्काम ब्रह्मवित् की प्रशंसा करते हैं । पूर्व में जिस सन्यासी का जैसा वर्णन होचुका है ऋचा के द्वारा भी वैसा ही प्रकाशित है । वह यह है—(ब्राह्मणस्य+एषः+महिमा+नित्यः) ब्रह्मवित्पुरुष का यह पूर्वोक्त महिमा नित्य=स्वाभाविक है (न+कर्मणा+वर्द्धते+नो+कनीयान्) वह महिमा न कर्म से बढ़ता और न अल्प ही होता (तस्य+एव+पदविद्+स्यत्) उसी महिमा के मार्गवेत्ता अनुप्य हो (तम्+विदित्वा+पापकेन+कर्मणा+न+लिप्यते+इति) उसको जान पापकर्म से लिप्त नहीं होता अर्थात् वह ज्ञानी पापकर्म में आसक्त नहीं होता, इति शब्द ऋचासमाप्तिद्योतक है (तस्मात्+एववित्+शान्त.+दान्त.+उपरत.+स्तितिः.+समाहितः+भूत्वा+आत्मनि+एव+आत्मानम्+पश्यति)

इसलिये ऐसा ज्ञाता पुरुष शान्त दान्त उपरत तितिक्षु और समाहित होके आत्मा में ही आत्मा को देखता है (सर्वम्+आत्मानम्+पश्यति) सबको आत्मतुल्य ही देखता (न+एनम्+पाप्मान्+तरति) इसको पाप नहीं तैरता=प्राप्त नहीं होता (सर्वम्+पाप्मानम्+तरति) यह साधक ही सब पाप को तैर जाता है (नैनम्+पाप्मान्+तपति+सर्वम्+पाप्मानम्+तपति) इसको पाप तपाता नहीं किन्तु वही पाप को तपाता है (विपापः+विरजः+अविचिकित्सः+ब्राह्मणः+भवति) वह पापरहित, रजोगुण-रहित और संशयरहित ब्राह्मण होता है (एषः+ब्रह्मलोकः+सम्राट्+एनम्+प्रापिवः+असि) यह ब्रह्मलोक=ब्रह्मविन् पुरुषों का लोक है । हे सम्राट् ! यहातक आप पहुंचाये गये हैं इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने कहा, यह सुन राजा जनक कहते हैं कि (सः+अहम्+भगवते+विदेहान्+ददामि+माम्+सह+दास्याय+इति) हे परमगुरु ! सो मैं आपको सम्पूर्ण विदेह राज्य देता हूं और सेवा के लिये मैं अपने को भी समर्पित करता हूं ॥ २३ ॥

स वा एष महानज आत्माऽन्नादो वसुदानो विन्दते
वसु य एवं वेद ॥ २४ ॥ स वा एष महानज आत्माऽज-
रोऽमरोऽमृतोऽभयो ब्रह्माभयं वै ब्रह्माभयं हि वै ब्रह्म भवति
य एवं वेद ॥ २५ ॥

अनुवाद—निश्चय सो यह महान्, अजन्मा परमात्मा ही अन्न का संहर्ता और धनदाता है । जो ऐसा जानता है वह धन पाता है ॥ २४ ॥ सो यह महान् अज परमात्मा अजर, अमर, अमृत, अभय और महान् से महान् है । निश्चय अभय ही ब्रह्म है । जो ऐसा जानता है वह अभय ब्रह्म को ही पाता है ॥ २५ ॥

पदार्थ—(सः+वै+एषः+आत्मा+महान्+अजः) सो यह परमात्मा निश्चय महान् और अजन्मा है (अन्नादः+वसुदानः) अन्न का संहर्ता और धनदाता है (यः+एवम्+वेद+वसु+विन्दते) जो ऐसा जानता है वह धन पाता है अन्नादः-अन्नस्य अदः=अन्नभोक्ता, यद्वा अन्नस्य आत्ता=अन्न का संहारकर्त्ता, यद्वा अन्नमा-समन्ताद्दातीत्यन्नादः=जो अन्न को अच्छे प्रकार देवे ॥ २४ ॥ (स+वै+अजरः+अमरः+अमृतः+अभयः) सो यह परमात्मा महान्, अज, अजर, अमृत और

अभय है (अभयम्+घै+प्रक्ष०) प्रक्ष अभय ही है निरचय अभय प्रक्ष ही है
(य+एप्रम+वेद+प्रक्ष+भवति) जो ऐसा जानता है वह प्रक्ष को प्राप्त करता ।
भू=प्राप्तो प्राप्ति अर्थ में भी भू धातु आता है ॥ २५ ॥

इति चतुर्थं ब्राह्मणम् ॥

अथ पञ्चमं ब्राह्मणम् ॥

अथ ह याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्य्ये वभूवतु मैत्रेयी च कात्या-
यनी च तयोर्ह मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी वभूव स्त्री प्रज्ञैव तर्हि
कात्यायन्यथ ह याज्ञवल्क्योऽन्यत्पुत्तमुपाकरिष्यन् ॥ १ ॥
मैत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्यः प्रव्रजिष्यन्वा अरेऽहमस्मात्स्था-
नादस्मि हन्त तेऽनया कात्यायन्यान्तं करवाणीति ॥ २ ॥

पदार्थ—यह चतुर्थ अध्याय का पंचम ब्राह्मण द्वितीय अध्याय के चतुर्थ
ब्राह्मण के समान है अतः इसकी सम्पूर्ण व्याख्या नहीं की जायगी, जहां विशेष है,
वहां २ अर्थ किया जाता है—(अथ+याज्ञवल्क्यस्य+द्वे+भार्य्ये+वभूवतु+मैत्रेयी+च+
कात्यायनी+च) याज्ञवल्क्य की दो भार्याएँ थीं एक मैत्रेयी और दूसरी कात्यायनी
(तयोः+ह+मैत्रेयी+ब्रह्मवादिनी+वभूव+स्त्रीप्रज्ञा+एव+तर्हि+कात्यायनी) इन दोनों
में मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी और कात्यायनी स्त्रीप्रज्ञा अर्थात् स्त्रियों को उचित बुद्धि
जितनी होनी चाहिये उतनी बुद्धिवाली थी (अथ+ह+याज्ञवल्क्य+अन्यत्+पुत्तम्+
उपाकरिष्यन्) जब याज्ञवल्क्य गार्हपत्य वृत्ति को त्याग सन्यास वृत्ति को धारण
करनेवाला था तब ॥ १ ॥ (मैत्रेयी+इति+ह+उवाच+याज्ञवल्क्य) मैत्रेयी को बुला
याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे प्रिये मैत्रेयी ! (अरे+अहम्+अस्मात्+स्थानात्+प्रव्रजि-
ष्यन्+घै+अस्मि) अरे ! मैं इस गृहरूप स्थान से परिजादू हाट के लिये प्रव्रजन=प्रस्थान,
गमन करनेद्वारा हूँ (हन्त+अनया+कात्यायन्यान्+ते+अन्वम्+करवाणि+इति) हन्त=

यदि आप दोनों की आज्ञा हो तो इन कात्यायनी के साथ आपका अन्त=विच्छेद
अर्थात् धनविभाग करके पृथक् करदूँ तब मैं यहा से प्रस्थान करू ॥ २ ॥

सा होवाच मैत्रेयी यन्नु म इयं भगोः सर्व्या पृथिवी
वित्तेन पूर्णा स्यात्स्यान्वहं तेनामृताऽऽहो३ नेति नेति होवाच
याज्ञवल्क्यो यथैवोपकरणवतां जीवितं तथैव ते जीवितं स्या-
दमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेनेति ॥ ३ ॥ सा होवाच मैत्रेयी
येनाहं नामृतास्यां किमहं तेन कुर्यां यदेव भगवान्वेद तदेव
मे ब्रूहीति ॥ ४ ॥ स होवाच याज्ञवल्क्यः प्रिया वै खलु नो
भवती सती प्रियमवृणन्त तर्हि भवत्येतद्व्याख्यास्यामि ते
व्याचक्षाणस्य तु मे निदिध्यासस्वेति ॥ ५ ॥ स होवाच न
वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय
पतिः प्रियो भवति न वा अरे जायायै कामाच जाया प्रिया भव-
त्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति न वा अरे पुत्राणां
कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया
भवन्ति न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्म-
नस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति न वा अरे पशूनां कामाय
पशवः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पशवः प्रिया भवन्ति
न वा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय
ब्रह्म प्रियं भवति न वा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भव-
त्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति न वा अरे लोकानां
कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया
भवन्ति न वा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्म-
नस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति न वा अरे वेदानां कामाय

वेदाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय वेदाः प्रिया भवन्ति न
वा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु
कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति न वा अरे सर्वस्य
कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं
भवति आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदि-
ध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञात
इदं सर्वं विदितम् ॥ ६ ॥ * ब्रह्म तं परादाद्योऽ-
न्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद क्षत्रं तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनः क्षत्रं
वेद लोकास्तं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो लोकान्वेद देवास्तं
परादुर्योऽन्यत्रात्मनो देवान्वेद वेदास्तं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो
वेदान्वेद भूतानि तं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो भूतानि वेद सर्वं
तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनः सर्वं वेदेदं ब्रह्मेदं चत्रमिमे लोका
इमे देवा इमे वेदा इमानि भूतानीदं सर्वं यदयमात्मा ॥ ७ ॥
स यथा दुन्दुभेर्हन्यमानस्य न बाह्याञ्छब्दाञ्छ्वन्तुयाद्ग्रहणाय
दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः ॥ ८ ॥
स यथा शङ्खस्य ध्मायमानस्य न बाह्याञ्छब्दाञ्छ्वन्तुया-
द्ग्रहणाय शङ्खस्य तु ग्रहणेन शङ्खध्मस्य वा शब्दो गृहीतः
॥ ९ ॥ स यथा वीणायै वाद्यमानायै न बाह्याञ्छब्दाञ्छ्वन्तु-
याद्ग्रहणाय वीणायै तु ग्रहणेन वीणावादस्य वा शब्दो गृही-
तः ॥ १० ॥ स यथा द्रिधाग्नेरभ्याहितस्य पृथग्धूमा विनिश्च-
रन्त्येवं अरेऽस्य महतो भूतस्य निश्चसितमेतद्यद्वेदो यजु-
र्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः

श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानानीष्टं हुतमाशितं
पायितमयश्चलोकः परश्चलोकः सर्वाणि च भूतान्यस्यैवैतानि
सर्वाणि निश्वासितानि ॥ ११ ॥ स यथा सर्वासामपां समुद्र
एकायनमेवं सर्वेषां स्पर्शानां त्वगेकायनमेवं सर्वेषां गन्धानां
नासिके एकायनमेवं सर्वेषां रसानां जिह्वेकायनमेवं सर्वेषां
रूपाणां चक्षुरेकायनमेवं सर्वेषां शब्दानां श्रोत्रमेकायनमेवं
सर्वेषां सङ्कल्पानां मन एकायनमेवं सर्वासां विद्यानां हृदय-
मेकायनमेवं सर्वेषां कर्मणां हस्तावेकायनमेवं सर्वेषामानन्दा-
नामुपस्थ एकायनमेवं सर्वेषां विसर्गाणां पायुरेकायनमेवं सर्वे-
षामध्वनां पादावेकायनमेवं सर्वेषां वेदानां वागेकायनम्
॥ १२ ॥ स यथा सैन्धवघनोऽनन्तरोऽवाह्यः कृत्स्नो रसघन
एवैवं वा अरेऽयमात्माऽनन्तरोऽवाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघनएवैते-
भ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञाऽ-
स्तीत्यरे ब्रवीमीति होवाच याज्ञवल्क्यः ॥ १३ ॥ सा होवाच
मैत्रेय्यत्रैव मा भगवान्मोहान्तमापीपिपन्न वा अहमिमं विजा-
नामीति स होवाच न वा अरेऽहं मोहं ब्रवीम्यविनाशी वा
अरेऽयमात्माऽनुच्छित्तिधर्मा ॥ १४ ॥ यत्र हि द्वैतमिव भवति
तदितर इतरं पश्यति तदितर इतरं जिघ्रति तदितर इतरं
रसयते तदितर इतरमभिवादति तदितर इतरं शृणोति तदि-
तर इतरं मनुते तदितर इतरं स्पृशति तदितर इतरं विजा-
नाति यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्तत्केन कं
जिघ्रेत्तत्केन कं रसयेत्तत्केन कमभिवादत्तत्केन कं शृणुयात्त-

त्केन कं मन्वीत तत्केन कं स्पृशेत्तत्केन कं विजानीयाद्येनेदं
 सर्वविजानाति तं केन विजानीयात्स एष नेति नेत्यात्माऽ-
 गृह्यो च हि गृह्यतेऽशीर्यो न हि शीर्यतेऽसङ्गो न हि
 सङ्ग्यतेऽसितो न व्यथते न रिप्यति विज्ञातारमरेकेन विजानी-
 यादित्युक्तानुशासनासि मैत्रेयेतावदरेखल्वमृतत्वमिति होक्त्वा
 आज्ञवल्क्यो विजहार ॥ १५ ॥

इति पञ्चमं ब्राह्मणम् ।

अथ षष्ठं ब्राह्मणम् ॥

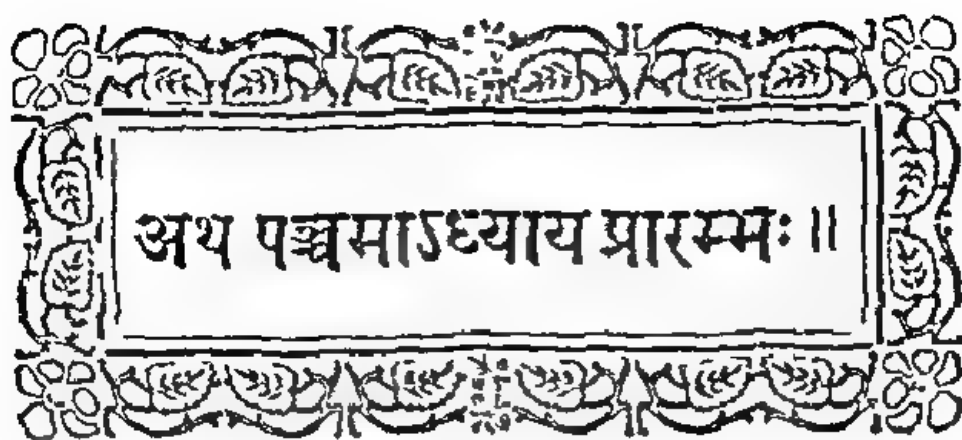
अथ वंशः । पौतिमाष्यो गोपवनाद्गौपवनः पौतिमाष्या-
 त्पौतिमाप्पो गोपवनाद्गौपवनः कौशिकात्कौशिकः कौण्डि-
 न्यात्कौण्डिन्यः शाण्डिल्याच्छाण्डिल्यः कौशिकाच्च गौतमाच्च
 गौतमः ॥ १ ॥ आग्निवेश्यादाग्निवेश्यो गर्ग्याद् गार्ग्यो
 गार्ग्याद्गार्ग्यो गौतमाद्गौतमः सैतवात्सैतवः पाराशर्यायणा-
 त्पाराशर्यायणो गार्ग्यायणाद्गार्ग्यायण उद्दालकायनादुद्दा-
 लकायनो जावालायनाज्जावालायनो माध्यन्दिनायनान्माध्य-
 न्दिनायनः सौकरायणात्सौकरायणः कापायणात्कापायणः
 सायकायनात्सायकायनः कौशिकायनेः कौशिकायनिः ॥ २ ॥
 घृतकौशिकाद् घृतकौशिकः पाराशर्यायणात्पाराशर्यायणः
 पाराशर्यात्पाराशर्यो जातूकर्ण्यज्जातूकर्ण्य आसुरायणाच्च

यास्काच्चासुरायणस्त्रैवणेस्त्रैवणिरौपजन्यनेरौपजङ्घनिरासुरेण-
सुरिर्भारद्वाजान्धारद्वाज आत्रेयादात्रेयो मारुतेर्माण्डिगौतमाद्-
गौतमो गौतमाद्गौतमो वात्स्याद्वात्स्यः शाण्डिल्याच्छाण्डि-
ल्यः कैशोर्य्यात्काप्यात्कैशोर्य्यः काप्यः कुमारहारितात्कुमा-
रहारितोगालवाद्गालवो विदर्भीकौण्डिन्याद्विदर्भीकौण्डिन्यो-
वत्सनपातो वाभ्रवाद्बत्सनपाद्वाभ्रवः पथः सौभरात्पन्थाः सौभ-
रोऽयास्यादाङ्गिरसादयास्या आङ्गिरस आभूतेस्त्वाष्ट्रादाभूति-
स्त्वाष्ट्रो विश्वरूपात्त्राष्ट्राद्विश्वरूपस्त्वाष्ट्रोऽश्विभ्यामश्विनौद-
धीच आथर्वणाद्ध्यङ्घाथर्वणोऽथर्वणोदैवादथर्वा देवो मृत्योः
प्रध्वंसनान्मृत्युः प्राध्वंसनः प्रध्वंसनात्प्रध्वंसन एक ऋषेरे-
कर्षिर्विप्रचित्तेर्विप्रचित्तिर्व्यष्टेर्व्यष्टिः सनारोः सनारुः सनातना-
त्सनातनः सनगात्सनगः परमेष्ठिनः परमेष्ठी ब्रह्मणो ब्रह्म
स्वयंभुव्रह्मणे नमः ॥ ३ ॥ *

इति पष्ठं ब्राह्मणम् ॥ ६ ॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये चतुर्थाध्यायः समाप्तम् ॥

प्रजापति और देवादिकों का संवाद ॥

ओम् पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते । ओम् खं ब्रह्म । खं पुराणं
वायुरं खमिति ह स्माऽऽह कौरव्यायणीपुत्रो वेदोऽयं ब्राह्मणा
विदुर्वेदेनेन यद्वेदितव्यम् ॥ १ ॥

अनुवाद—पूर्ण है वह पूर्ण है यह पूर्ण से पूर्ण उदित होता है पूर्ण का पूर्णत्व
लेकर पूर्ण ही अवशिष्ट रहता है ओं ही ब्रह्म और ख है । पुराण ही ख है ।
कौरव्यायणी पुत्र कहते हैं कि पायुर्विशिष्ट यह आकाश ही ख है । यह ओम् वेद
है ऐसा ब्रह्मज्ञानियों ने जाना है, क्योंकि जो वेदितव्य ब्रह्म है उसको इसी से
जानता है ॥ १ ॥

पदार्थ—(अद+पूर्णम्) इन्द्रियगोचर वह ब्रह्म पूर्ण है । (इदम्+पूर्णम्)
यह प्रत्यक्ष दृश्यमान जगत् भी पूर्ण है क्योंकि (पूर्णात्+पूर्णम्+उदच्यते) पूर्ण
ब्रह्म से यह पूर्ण जगत् उदित होता है अर्थात् जो ब्रह्म सर्व प्रकार से पूर्ण है
उसका कार्य भी पूर्ण ही होगा इस जगत् का निमित्त कारण ब्रह्म ही है । अतः
यह भी पूर्ण है (पूर्णस्य+पूर्णम्+आदाय) इत पूर्ण जगत् के पूर्णत्व को लेकर
अन्त में (पूर्णम्+एव+अवशिष्यते) पूर्ण ब्रह्म ही अवशिष्ट रह जाना है । भाव
इसका यह है कि इस अनन्त विश्व की पूर्णता ब्रह्म के अधीन है । अतः मीमांसा

करने पर यह सिद्ध होता है कि केवल एक ब्रह्म ही सर्वथा पूर्ण है । (ब्रह्म+ओम्+सम्) पूर्व में कहा गया है कि ब्रह्म ही पूर्ण है अब सक्षेप से इसकी उपासना कहते हैं । ओम् और स इन दो नामों से वह ब्रह्म उपास्य है । सब वेदों और ससार का सार परमात्मा ही है अतः वह ओम् कहाता और परमपुरातन भी वही है अतः वह स कहाता है क्योंकि (सम्+पुराणम्) स शब्द पुराण अर्थात् पुरातनवाचक है । (वायुरम्+सम्+इति+कौरव्यायणीपुत्रः+आह+स्म+ह) परन्तु आचार्य कौरव्यायणीपुत्र कहते हैं वायुर=जिसमें सूत्रात्मा वायु व्यापक हो रहा है उस आकाश को स कहते हैं अर्थात् ब्रह्म की उपासना जब ओम् शब्द के द्वारा करता है तब इसको सर्व जगत् का तत्त्व और सूत्रात्मा वायुविशिष्ट आकाशवत् व्यापक ज्ञान उपासना करे । पुनः ओङ्कार का महत्त्व दिखलाते हैं । (वेदः+अयम्+ब्राह्मणाः+विदुः) यह ओङ्कार वेदस्वरूप है । ऐसा ब्राह्मणों ने जाना है क्योंकि (यद्+वेदितव्यम्+पतेन+वेद) जो सर्वथा ज्ञातव्य परमात्मा है उसको इसी ओङ्कार से जानते हैं ॥ १ ॥

आशय—पूर्व चार अध्यायों में जिन विषयों का विस्तार से निरूपण हुआ है वनही अध्यायों का सक्षेप से वर्णन करेंगे, अतः ये आगे के दो अध्याय खिल अध्याय परिशिष्ट नाम से पुकारने योग्य हैं ॥ १ ॥

इति प्रथमं ब्राह्मणम् ।

अथ द्वितीयं ब्राह्मणम् ॥

त्रयाः प्राजापत्याः प्रजापतौ पितरि ब्रह्मचर्यं मूपुर्देवा मनुष्या असुरा उपित्वा ब्रह्मचर्यं देवा ऊचुर्ब्रवीतु नो भवानिति तेभ्यो हेतदक्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा इति व्यज्ञासिप्मेति होचुर्दाम्यतेति न आत्येत्योमिति होवाच व्यज्ञासिष्टेति ॥ १ ॥

अनुवाद—पिता प्रजापति के समीप, प्रजापति के हीन प्रकार के पुत्र, देव मनुष्य और असुर ब्रह्मचर्य के निमित्त घास कर रहे थे इनमें से देव प्रजापति के निकट जाके बोले कि हे पिता ! हम लोगों को शिक्षा दीजिये (प्रजापति ने) उनको द यह अक्षर कहा और कहकर बोले कि हे देवो ! इस द अक्षर का भाव आपने जाना ? देव बोले कि हे पिता ! हमने जानलिया । दाम्यत अर्थात् तुम सब इन्द्रियों का दमन करो यह अनुशासन हम लोगों को आपने दिया है प्रजापति बोले ! हा, तुमने इसका भाव जानलिया है ॥ १ ॥

पदार्थ—(प्राजापत्या०) प्रजापति के पुत्र (देवाः+देवाः+मनुष्याः+असुराः) जो देव, मनुष्य, असुर भेद से तीन प्रकार के थे वे (पितरि+प्रजापतौ+ब्रह्मचर्यम्+ऊचुः) वे पिता प्रजापति के समीप ब्रह्मचर्य के निमित्त घास कर रहे थे । (देवाः+ब्रह्मचर्यम्+वदित्वा) इनमें ने प्रथम देवगण ब्रह्मचर्य का घास करने समावर्त्तन के समय (ऊचुः+नवीतु+न+भवान्+इति) प्रजापति के समीप जा बोले कि आप हम लोगों को कुछ अनुशासन दें (तेभ्यः+द+इति+एतद्+अक्षरम्+उवाच) तब प्रजापति ने उनसे “द” इस अक्षर का उपदेश दिया और दैके बोले कि हे देवगण ! (व्यज्ञासिष्टा+इति) क्या तुमने इस द अक्षर का भाव जानलिया ? (व्यज्ञासिष्ट+इति+द+ऊचुः) वेधों ने उत्तर दिया कि पिता निश्चय हम सब ने इस द अक्षर का आशय समझलिया (दाम्यत+इति+न+आत्य) आपने हमसे कहा है कि तुम सब दाम्यत=अर्थात् अपने इन्द्रियों का दमन किया करो । (ओम्+इति+द+उवाच+व्यज्ञासिष्ट+इति) तब प्रजापति बोले हा, तुमने इसका भाव समझलिया है ॥ १ ॥

भाष्यम्—पितुः प्रजापतेर्देवमनुष्यासुरभेदेन त्रिविधाः पुत्रा आसन् । ते ब्रह्मचर्यार्थं पितुः समीपेऽवात्सुः । प्रथमं देवाः स्वकीयं ब्रह्मचर्यं विधिना समाप्य समावर्त्तनकाले प्रजापतिमेत्योचुः अस्मभ्यमुपदिशतु पूज्यो भवन्निति । प्रार्थितः स्वहूपादिष्टमिति विचार्य सम्प्रति अतिशयलघुपरमोपयोगि च अनुशासनं दित्सुस्तत्तत्पुत्राणामान्तरिकभावमपि च ज्ञातुं द इत्येतदक्षरं तेभ्यो देवेभ्योऽनुशासात् । अनुशिष्टा चाब्रवीत् हे देवाः ! दकारेण ममाशयं यूयं व्यज्ञासिष्टा । प्लुतिर्विचारार्था । देवा अपि सम्यग् विचार्य विज्ञायचोचुः भगवन् ! यूयमिन्द्रियाणि दाम्यतेति दकारेणास्मान् शिक्षयसीति वयं विज्ञातवन्तः । तत्त-

ध्यमतध्यमिति तु न विद्यः । अत्र भवानेव प्रमाणम् । ओमिति सत्यं यूयं ममाशयं विदितवन्त इदानीमिदमनुशासनं पाथेयं गृहीत्वा गच्छतेति प्रजापति-
रुवाच ॥ १ ॥

अथ हैनं मनुष्या ऊचुर्ब्रवीतु नो भवानिति तेभ्यो हैत-
देवाक्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा इति व्यज्ञासिष्मेति
होचुर्दत्तेति न आत्थेत्योमिति होवाच व्यज्ञासिष्टेति ॥ २-॥

अनुवाद—तत्पश्चात् मनुष्यगण इनसे बोले हे पिता । हमको आप उपदेश
देवें । द यही अक्षर उनसे भी प्रजापति ने कहा और कह कर बोले कि तुमने
इसको समझा ? मनुष्यों ने कहा कि हां, हमने इसको समझ लिया आप हम
लोगों से कहते हैं कि तुम दान दो, हां, तुमने इसको समझ लिया ऐसा प्रजापति
ने उनसे कहा ॥ २ ॥

पदार्थ—(अथ+एतम्+मनुष्या+ऊचुः) देवगणों के पश्चात् मनुष्यगण
पिता प्रजापति के निकट आकर बोले (ब्रवीतु+न+भवान्+इति) हे पिता । हमको
भी उचित उपदेश देवें (तेभ्यः+ह+दः+इति+एतद्+एव+अक्षरम्+उवाच) इनसे
भी इसी द अक्षर का उपदेश प्रजापति ने किया और उपदेश करके बोले कि
(व्यज्ञासिष्ट+इति) हे मनुष्यों । क्या तुमने दकार से मेरा आशय समझ
लिया ? इस पर मनुष्यों ने (ऊचुः+ह+दत्त+इति+नः+अथ+व्यज्ञासिष्म+इति)
कहा कि हे पिता । दकार से आप हमको उपदेश देते हैं कि “दत्त” अर्थात् तुम
सब दान किया करो ऐसा हमने समझा है । सो ठीक है या नहीं इसमें आप ही
प्रमाण हैं । (ओम्+इति+ह+उवाच+व्यज्ञासिष्ट+इति) इस पर प्रजापति ने कहा
कि हां, तुमने हमारा आशय समझ लिया । जाओ ऐसा ही किया करो ॥ २ ॥

भाष्यम्—गृहीतानुशासनेषु देवेषु मनुष्या अपि प्रजापतिमेत्योपदेशाय
निवेदितवन्तः एभ्योपि प्रजापतिस्तदेव दकाराक्षरं दत्त्वा ब्रवीत् हे मनुष्याः किं
दकारेण ममाशयं विज्ञातवन्तः हे प्रजापते । दकारेण दत्त यूयमिति नोऽनुशा-
सनीत्येवं व्यज्ञासिष्म । अग्रे भगवान् प्रमाणम् । ओमिति स्वीकारे । मनुष्याणां
वेदनं ओमिति सत्येन प्रजापतिः स्वीकरोति ॥ २ ॥

अथ हैतमसुरा ऊचुर्नवीतु नो भवानिति तेभ्यो हैतद-
वाचरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा इति व्यज्ञासिष्मेति
होचुर्दयध्वमिति न आत्थेत्योमिति होवाच व्यज्ञासिष्टेति
तदेतदेवैषा देवी वागनु वदति स्तनयित्नुर्दद इति
दाम्यत दत्त दयध्वमिति तदेतत्प्रयं शिक्षेद्दमन्दानं दया-
मिति ॥ ३ ॥

अनुवाद—उत्पन्नात् असुरगण इनसे बोले हे पिता ! आप हम लोगों को
उपदेश दें । द यही अक्षर उनसे प्रजापति ने कहा और कहकर बोले कि तुमने
इस को समझा ? असुरों ने कहा कि हां, हमने इसको समझ लिया है आप हम
से कहते हैं कि तुम “दयध्वम्” दया किया करो । तब प्रजापति ने उनसे कहा कि
हां ? तुमने इसको समझ लिया । उसी को दैवीवाणी अनुवाद करता है यह जो
मेघदेव (गर्जन) द द द करता है उसका भाव यही है कि दाम्यत=दमन करो, दत्त=दो,
दयध्वम्=दया करो । दम, दान और दया इसी तीन का उपदेश करे ॥ ३ ॥

पदार्थ—(अथ+ह+एनम्+असुराः+ऊचुः) मनुष्यगण को शिक्षा मिलने के
पश्चात् असुरगण भी जाके बोले कि हे पिता ! (नवीतु+नः+भवान्+इति) हम
लोगों को भी उचित उपदेश दें (तेभ्यः+इत्यादि०) उनसे भी इसी “द” अक्षर
को कहा और कहकर बोले कि तुमने द अक्षर से हमारा भाष समझा ? (व्यज्ञा-
सिष्मः) असुरों ने कहा हां हमने समझ लिया (दयध्वम्) तुम सब दया किया
करो यह उपदेश दकार से दे देते हैं । (ओम्+इति) प्रजापति ने कहा कि हा
तुमने भी दकार का तात्पर्य समझ लिया । अब जाओ ससार में इसी कार्य को करो ।
अब आगे दिखलाते हैं कि प्रजापति का इस अनुशासन को (एषा+दैवी+वाक्+
अनुवदति) यह दैवी मेघस्यवाणी अनुवाद करती है अर्थात् (स्तनयितुः) यह
मेघ अपने गर्जन में (द द द) द द द इन तीन दकारों को कहता है और इन
तीन दकारों का भाव यह है कि (दाम्यत) दमन करो (दत्त) दान दो (दयध्वम्)
दया करो । आजकल भी सब को उचित है कि (दमम्+दानम्+दयाम्) दमन दान
और दया (तत्+एतत्+त्रयम्+शिक्षेत्) इन तीनों को शिक्षा दिया करे ॥ ३ ॥

माध्यम्—देवमनुष्यवदसुरान् शिष्यार्थं ब्राह्मन् प्रजापतिस्तदेव दकाराक्ष-
रमप्रवीत् । दयध्वम् कृपां कुरुध्वमित्याशयं तेऽसुरा गृहीतवन्तः तदेतत्प्रजाप-
तेरनुशासनं देवी वागपि अनुकरोति । केति ? स्तनयित्पुरित्याद्याह—स्तनयि-
त्तुर्मेघोऽपि स्वगर्जने दाम्भ्यत, दत्त, दयध्वमित्येवदकारप्रयेणोपदिशति । तत
एव सर्वोऽपि विद्वानिदानीं तदेतत्त्रयं दमं दानं दयां शिचेत् ॥ ३ ॥

आशय—महात्मा के निकट पहुंचने पर अपनी २ झुटि को पूर्ण करना ही
महापुरुष के ध्यान का भाव लोग समझ करते हैं । देवों में इन्द्रिय दमन की, मनु-
ष्यों में दान की और असुरों में दया की झुटि प्रायः देखी जाती है । अतः 'द'
शब्द से तीनों ने तीन अर्थ ग्रहण किये और प्रजापति भी चाहते थे कि इनही
भाव को ये तीनों पृथक् २ समझें । इनसे क्या योगवत् सिद्ध नहीं होता । ॥ ३ ॥

इति द्वितीयं ब्राह्मणम् ।

—०.—

अथ तृतीयं ब्राह्मणम् ॥

एष प्रजापतिर्यद्ब्रूदयमेतद्ब्रह्मैतत्सर्वं तदेतन्त्यक्षरं हृद-
यमिति ह्र इत्येकमक्षरमभिहरन्त्यस्मै स्वाश्चान्ये च य एवं
वेद द इत्येकमक्षरं ददत्यस्मै स्वाश्चान्ये च य एवं वेद
यमित्येकमक्षरमेति स्वर्गं लोकं य एवं वेद ॥ १ ॥

अनुवाद—जो यह हृदय है यही प्रजापति है यही ब्रह्म (बृहत्) है यही
सर्व है । सो यह हृदय व्यक्षर है इसमें एक अक्षर "ह्र" है इसको निज और पर
लाकर देते हैं जो ऐसा जानता है इसमें एक अक्षर "द" है इसको निज और पर
देते हैं जो ऐसा जानता है इसमें एक अक्षर, "यम्" है स्वर्ग लोक को जाता है जो
ऐसा जानता है ॥ १ ॥

पदार्थ—उपनिषदों में और इस अभ्यास के द्वितीय ब्राह्मण में भी प्रजापति

शब्द प्रयुक्त हुआ है प्रजापति कोई पुरुष है या अन्य इन्द्रियादिक हैं इमनिश्चय के लिये आगे कहते हैं कि यह हृदय ही प्रजापति है अन्य कोई पुरुष विशेष प्रजापति नहीं । यथा—(ए०+प्रजापतिः+यद्+हृदयम्) जो यह हृदय है यही प्रजापति है (एतद्+ब्रह्म+एतन्+सर्वम्) यह हृदय ही ब्रह्म अर्थात् महान् अनन्त है । यह सब है (सत्+एतत्+अन्तरम्+हृदयम्) सो यह हृदयशब्द अन्तर है । इसमें तीन अक्षर हैं (ह्+इति+एकम्+अक्षरम्) इसमें एक अक्षर ह् है हव् हरणे=हरण-यैक ह् धातु से यह ह् बना है क्योंकि (अस्मे+स्वाः+च+अन्ये+च+अभिहरन्ति) निज नेत्र कर्णादि इन्द्रियाण और अन्य शब्द स्पर्शादि विषय अपने २ कार्य को लाकर इसी हृदय को समर्पण करते हैं अतः हृदय शब्द का ह् अक्षर हव् धातु से आया है (यः+एवम्+वेद) जो उपासक इसको इसी प्रकार जानता है उसको भी निज बन्धु बान्धव और अन्य दूरस्थ पुरुष भी विविध पदार्थ समर्पण करते हैं । (द्+इति+एकम्+अक्षरम्) इसमें द् यह एक अक्षर है । यह दानार्थक दा धातु से आया है । क्योंकि (स्वाः+च+अन्ये+च+अस्मे+ददति) निज इन्द्रिय और अन्य शब्दादि विषय बाहर से लाकर देते हैं । अतः हृदय शब्द का दकार दा धातु से आया है (यः+एवम्+वेद) जो उपासक ऐसा जानता है उसको भी निज और पर धन समर्पण करते हैं (यम्+इति+एकम्+अक्षरम्) इसमें एक अक्षर “यम्” है यह “इण गतौ” गत्यर्थक इण धातु से आया है क्योंकि (यः+एवम्+वेद+स्वर्गम्+लोकम्+गति) जो कोई इस हृदय को ऐसा जानता है वह इस हृदय के द्वारा स्वर्गलोक को जाता है और इसी हृदय की ओर जानी पुरुष जाते हैं अर्थात् जिनका हृदय ही प्रथम दुर्बल है वह क्या कर सकता अतः प्रथम हृदय को ही सब प्रकार दृढ़ करे । इन कारणों से मालूम होता है कि हृदय का यकार इ धातु से आया है । यही हृदय प्रजापति है अन्य नहीं ॥ १ ॥

भाष्यम्—उपनिषत्सु प्रजापतिशब्दो बहुशः प्रयुक्तः । तत् कोऽयं प्रजापतिः कार्यचतुष्टयपरिपोषः जीवोवाइन्द्रियाणिवा एतन्निर्णयार्थमिदं ब्राह्मणमाख्यते । इदं हृदयमेव प्रजापतिरिति निर्णयः । एष हृदयशब्दो हरतेर्ददातेरित्येव धातुप्रयत्नविषयोऽस्ति ॥ १ ॥

इति तृतीय ब्राह्मणम् ॥

अथ चतुर्थ ब्राह्मणम् ॥

तद्वै तदेतदेव तदास सत्यमेव स यो हैतं महद्यज्ञं
प्रथमजं वेद सत्यं ब्रह्मेति जयतीमांलोकान् जितइन्वसाव-
सद्य एवमेतं महद्यज्ञं प्रथमजं वेद सत्यं ब्रह्मेति सत्यं
ह्येव ब्रह्म ॥ १ ॥

अनुवाद—पूर्वोक्त हृदय को ही अन्य प्रकार से पुनः कहते हैं सो यह हृदय
यही है अर्थात् सत्य ही है । इस हृदय को जो कोई महान् यज्ञ प्रथमज और
सत्य ब्रह्म जानता है वह इन लोगों को जीतता है । निश्चय वह विजित होकर
नष्ट होजाता है जो इसको असन् जानता है जो कोई इस प्रकार इस हृदय को
महान् यज्ञ प्रथमज और सत्य ब्रह्म जानता है क्योंकि सत्य ही ब्रह्म है ॥ १ ॥

पदार्थ—पूर्वोक्त हृदय का ही अन्य प्रकार से वर्णन करते हैं—(तद्+यै+तन्)
वह जो हृदय पूर्व में कहा गया है उसी को अन्य प्रकार से वर्णन करते हैं । द्वि-
तीय सन् शब्द प्रसारान्तर का द्योतक है (एतद्+एव+तन्+आस) यही वह हृदय
है (सत्यम्+एव) अर्थात् सत्य ही यह हृदय है बहुत आदमी हृदय को ही असत्य
मान निरुद्योगी नास्तिक बन जाते हैं अतः आचार्य कहते हैं कि इस हृदय को
आत्मवन् अविनश्वर मानो । यह सर्वज्ञ आत्मा के साथ विद्यमान रहता है । केवल
सत्य ही नहीं किन्तु (सः+यः) सो जो कोई (ह+एतम्+महान्+यज्ञम्+प्रथमजम्)
इस हृदय को महान् यज्ञ=पूज्य, प्रथमज=प्रथमोत्पन्न (सत्यम्+ब्रह्म) और अत्यन्त
महान् सत्य मानता है वह (इमान्+लोकान्+जयाति) इन समस्त लोकों को
जीतता है और इसके विपरीत (असन्) इस हृदय को असत् जानता है (असौ+
जितः+इत्+नु) वह अज्ञानी ज्ञानी में जीता ही जाता है अर्थात् हृदय को असत्य
मानने वाले सर्वथा मृच्छुमुख में गिरते ही रहते हैं । पुनः उक्तार्थ का ही अनुवाद
करते हैं (यः+एवम्+एतन्+महद्+यज्ञम्+प्रथमजम्+सत्यम्+ब्रह्म+इति+वेद) जो
कोई उपासक इस हृदय को महान् यज्ञ=पूज्य अप्रज और सत्य ब्रह्म जानता है

वही विजयी होता है (हि+सत्यम्+प्रज्ञ) क्योंकि सत्य ही प्रज्ञ अर्थात् अनिराय महान् है । आशय यह है कि यह हृदय अवरय ही सत्य है और अनिराय महान् है । इसी हृदय के स्वरूप के पूर्ण ज्ञान न होने से मनुष्य अज्ञानी घना रहता है अतः ऋषि कहते हैं कि ये मनुष्यो ! इस हृदय को सत्य पूज्य और महत्तम्, समझो इसीसे तुम्हारा कल्याण है ॥ १ ॥

इति चतुर्थ ब्राह्मणम् ।

अथ पञ्चमं ब्राह्मणम् ॥

आप एवेशमम आसुस्ता आपः सत्यमसृजन्त सत्यं ब्रह्म ब्रह्म प्रजापतिं प्रजापतिर्देवां स्तोदेवाः सत्यमेवोपासते तदेतद्व्यक्षरं सत्यामिति स इत्येकमक्षरं तीत्येकमक्षरं प-
मिर्त्येकमक्षरं प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्यं मध्यतोऽनृतं तदेत-
दनृतमुभयतः सत्येन परिगृहीतं सत्यभूयमेव भवति नैनं
विद्वांसमनृतं हिनस्ति ॥ १ ॥

अनुवाद—आगे यह सब कियारमकमात्र था । उस क्रिया ने सत्य को प्रका-
शित किया जो सत्य ब्रह्म अर्थात् अनिराय महान् है इसी सत्य ब्रह्म ने प्रजापति
हृदय का और उस प्रजापति ने इन देवों को प्रकाशित किया वे देव सत्य की ही
उपासना करते हैं । यह सत्य अक्षर तीन अक्षर वाला है एक अक्षर स, एक
अक्षर त् और एक अक्षर यम् है प्रथम सकार और अन्तिम यकार सत्य है और
मध्यगत त् अनृत दोनों तरफ सत्य से परिगृहीत है अतः सत्य को ही अधिकता
रहती है जाननेहारे पुरुष को अनृत नष्ट नहीं करता है ॥

पदार्थ—(अमे+इदम्+आप+एव+आद्यः) व्यक्ताव्यक्त के प्रथम अथवा

ज्ञानात्मक जगत् के प्रथम यह सब ही क्रियामात्र थी। यहा आप् शब्द क्रियावाचक है उत्पत्ति के साथ २ प्रथम मनुष्यजाति कर्मपरायण थी जैसे बालक प्रथम क्रिया में आसक्त होता है (ताः+आपः+सत्यम्+असृजन्त) उस क्रिया ने सत्य का प्रकाश किया। क्रिया करते २ पदार्थ की वास्तविक सत्यता प्रतीत होने लगती है। आगे सत्य की प्रशंसा करते हैं (सत्यम्+ब्रह्म) सत्य बहुत ही बड़ा है। सत्य का अन्त नहीं (ब्रह्म+प्रजापतिम्) जब लोगों को सत्य का पता लगा तब उस महान् सत्य ने प्रजापति=हृदय को प्रकाशित किया अर्थात् अन्त में सत्य की अन्वेषण से इस हृदय के महत्त्व और गुणों का भी पता लगा जिससे सारी विद्याएं प्रवाहवत् निकलती हैं। (प्रजापतिः+देवान्) प्रजापति अर्थात् हृदय ने नयन, कर्ण, घ्राणादि देवों के गुणों का प्रकाश किया हृदय के अन्वेषण से यह भी पता लगा कि यदि इन्द्रिय गण अविवश रहें असुरत्व भाव इनका नष्ट न हो और ये देव न बनते तो हृदय भी कुछ नहीं कर सकता है। (ते+देवाः+सत्यम्+उपासते) वे दिव्यगुण सम्पन्न इन्द्रिय सत्य की ही उपासना करते हैं जो देव होंगे वे अवश्य ही सत्य की उपासना करेंगे। आगे दिखलाते हैं कि सर्वथा शुद्ध सत्य की प्राप्ति मनुष्यों से नहीं होती है किञ्चित् असत्य का भाग रह ही जाता है पक्षपातादि दोषों के कारण इसको सत्य शब्द ही सिद्ध करता है यथा—(तद्+एतत्+अक्षरम्+सत्यम्+इति) इस सत्य शब्द में तीन अक्षर हैं—स त् यः (प्रथमोत्तमे+अक्षरे+सत्यम्) प्रथम सकार और उत्तम अर्थात् अन्तिम यकार ये दोनों अक्षर सत्य हैं अर्थात् स्वरयुक्त होने के कारण सत्य हैं, इन दोनों स, य में परमात्मवाचक अकार विद्यमान है अतः ये सत्य हैं और (मध्यतः+अनृतम्) मध्यगत त् हल होने के कारण अनृत=असत्य है परन्तु (तत्+एतद्+अनृतम्+अभयतः+सत्येन+परिगृहीतम्) सो यह अनृत दोनों तरफ सत्य से ही गृहीत है इसी कारण जगत् में (सत्यभूयम्+एव+भवति) सत्य की ही अधिकता होती है (एवम्+विद्वांसम्+अनृतम्+न+हिनस्ति) ऐसे जाननेहारे को असत्य नष्ट नहीं करता ॥ १ ॥

तद्यत्तत्सत्यमसौ स आदित्यो य एष एतस्मिन्मण्डले
पुरुषो यश्चायं दक्षिणेऽचन्यपुरुषस्तावेतावन्योऽन्यस्मिन्प्रति-
ष्ठितौ रश्मिभिरेषोऽस्मिन्प्रतिष्ठितः प्राणैरयममुष्मिन्

यदोत्क्रमिष्यन्भवति शुद्ध मेवेतन्मण्डलं पश्यति नैनमेते
रश्मयः प्रत्यायन्ति ॥ २ ॥

अनुवाद—मो जो सत्य है वह यद् आदित्य है जो यह इस मण्डल में पुरुष
है और जो यह दक्षिण अक्षि में पुरुष है । सोये दोनों परस्पर एक दूसरे में प्रति-
ष्ठित हैं किरणों से वह इसमें प्रतिष्ठित है और प्राणों से यह उसमें (प्रतिष्ठित है)
वह जन ऊपर उठनेद्वारा होता है तब वह इस शुद्ध मण्डल को ही देगता है ये
किरण इसके प्रति पुनः नहीं आते हैं ॥ २ ॥

पदार्थ—जो सत्य इस शरीर में कार्य कर रहा है वही सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में
समानरूप से कार्य कर रहा है । इस भाव को दिखलाते हैं—(तन्+यत्+सत्यम्)
सो जो यह सत्य है (तन्+असौ+सः+आदित्यः) वह यह सुप्रसिद्ध आदित्य
अर्थात् सर्वत्र सूर्य से लेकर अनन्त जगत् में व्यापक सत्ता है इसे स्वयं कहते हैं
(यः+एषः+एतस्मिन्+मण्डले+पुरुषः) जो यह सूर्यमण्डल में पुरुष है (यः+
यः+अयम्+दक्षिणे+अक्षान्+पुरुषः) जो यह दक्षिण नेत्र में पुरुष है वही आदित्य
है (सौ+एता+अन्योरस्मिन्+प्रतिष्ठितौ) सो ये दोनों एक दूसरे में प्रतिष्ठित हैं
(एषः+एस्मिन्+अस्मिन्+प्रतिष्ठितः) वह किरणों से इस अक्षिपुरुष में प्रतिष्ठित
है (अयम्+प्राणः+अमुष्मिन्) यह अक्षिपुरुष उस मण्डलपुरुष में प्रतिष्ठित है
अर्थात् एक ही सत्ता दोनों में समानरूप में कार्य कर रही है (सः+यदा+उत्क्र-
मिष्यन्+भवति) सो यह ज्ञानी आत्मा जन यहा से ऊपर उठने द्वारा होता है तब
(शुद्धम्+एव+एतन्+मण्डलं+पश्यति) इस ब्रह्माण्डरूप मण्डल को शुद्ध ही
देगता है इस अवस्था में (एते+रश्मयः) ये जन्ममरण प्रवाहरूप किरण
(एनम्+न+प्रत्यायन्ति) इस के प्रति पुनः नहीं आते हैं अर्थात् वह जन्म दुःख
से छूटकर मुक्त हो जाता है ॥ २ ॥

य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषस्तस्य भूरिति शिर एकं
शिर एकमेतदक्षरं भुव इति वाहू द्वौ वाहू द्वे एते अक्षरे
स्वरिति प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे द्वे एत अक्षरे तस्योपनिषदहरि-
ति हन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं वेद ॥ ३ ॥

अनुवाद—इस मण्डल में जो यह पुरुष है उसका शिर भूः (भूलोक) है शिर एक होता है यह भूः भी एक अक्षर है । इसके बाहु भुवः (भुवलोक) हैं बाहु दो होते हैं यह (भुवः) भी दो अक्षर हैं इसकी प्रतिष्ठा अर्थात् पैर स्वः (स्वलोक) है प्रतिष्ठाएँ पैर दो हैं । यह (स्व=भुवः) भी दो अक्षर हैं उसका "अहः" यह उपनिषद् है । जो ऐसा जानता है वह पापका हनन करता है और छोड़ता जाता है ॥ ३ ॥

पदार्थ—उसी सत्यरूपा महती सत्ता को अन्य प्रकार से दिखलाते हैं मण्डलस्थ पुरुष पद से मण्डलस्थ सामर्थ्य का ग्रहण नहीं है किन्तु सर्वव्यापक सत्ता से मुख्य तात्पर्य है यथा (यः+एषः+एतस्मिन्+मण्डले+पुरुषः) इस सूर्यमण्डल में जो यह पुरुष है (तस्य+शिरः+भूः+इति) उस पुरुष का शिर भूः भूलोक अर्थात् पार्थिव लोक है (एकम्+शिरः+एतद्+एकम्+अक्षरम्) शिर भी एक ही होता है और भूः यह भी एक ही अक्षर है (भुवः+इति+बाहू+द्वौ+बाहू+द्वे+एते+अक्षरे) इसके बाहु भुवः=अर्थात् अन्तरिक्ष लोक है । बाहु दो होते हैं यह भुवः पद भी दो अक्षर के हैं (प्रतिष्ठा+स्वः+इति) इसका पैर स्वलोक है (द्वे+प्रतिष्ठे+द्वे+एते+अक्षरे) पैर दो हैं यह स्वः भी दो अक्षर हैं (स्वः यह सुवः के अकार से आजाता है अतः इसको दो अक्षर बहे गये हैं) (तस्य+उपनिषद्+अहः+इति) उसका उपनिषद् अहः है । उपनिषद्=रहस्य, ज्ञान । अहः=हनन और त्यागने द्वारा इसका अर्थ दिन तो होता ही है अर्थात् उस महान् पुरुष का ज्ञान अहः शब्द से करना चाहिये जैसे दिन अन्धकार का नाश कर प्रकाश देता है दिन में पदार्थ विस्पष्ट से भासित होते हैं तद्वत् वह सत्यरूपा पुरुष भी है । यही इसका रहस्य है आगे फल कहते हैं—(यः+एष+वेद) जो कोई "अहः" शब्द को हन और हा धातु से सिद्ध जानता है वह (पाप्मानम्+हन्ति+जहाति+च) पाप का हनन करता है और उसको छोड़ देता है । हन=हिंसा करना हा=छोड़ना इसी से जहाति बनता है ॥ ३ ॥

योऽयं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषस्तस्य भूरिति शिर एकं शिर एकमेतदक्षरं भुव इति बाहू द्वौ बाहू द्वे एते अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठा द्वै प्रतिष्ठे द्वे एते अक्षरे तस्योपनिषदहमिति हन्ति

पाप्मानं जहाति च य एवं वेद ॥ ४ ॥

अनुवाद—जो यह दक्षिण अक्षि में पुरुष है उसका शिर भूः (भूलोक) है इत्यादि पूर्ववत् ॥ ४ ॥

पदार्थ—(यः+अयम्+दक्षिणे+अक्षन्+पुरुषः) जो यह दक्षिण नेत्र में पुरुष है उसका शिर भूलोक है इत्यादि पूर्ववत् ॥ ४ ॥

इति पञ्चमं ब्राह्मणम् ॥

अथ षष्ठं ब्राह्मणम् ॥

मनोमयोऽयं पुरुषो भाः सत्यस्तस्मिन्नन्तर्हृदये यदा
ग्रीहिर्वा यवो वा स एष सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः
सर्वमिदं प्रशास्ति यद्विदं किञ्च ॥ १ ॥

अनुवाद—मनोमय वह यह पुरुष है महत्तेज ही इसका सत्यस्वरूप है वह उस अन्तर्हृदय में ग्रीहि या जौ के समान अत्यन्त सूक्ष्मरूप से प्रतिष्ठित है सो यह सबका ईश्वर है । सब का अधिपति है इस सब का प्रशासन करता है जो कुछ यह है ॥ १ ॥

पदार्थ—(अयम्+पुरुषः+मनोमयः) यह सर्वव्यापी महान् परमात्मा मनो-मय अर्थात् ज्ञान विज्ञान मय है । (भाः+सत्यः) महान् तेज ही इसका सत्य स्वरूप है क्या यह हम लोगों के हृदय में भी है ? इस पर कहते हैं—(तस्मिन्+अ-न्तर्हृदये+यथा+ग्रीहि.+वा+यवः+या) वह उस हृदय के मध्य में ग्रीहि और यव के समान विद्यमान है । ग्रीहि=एक प्रकार का अन्न और यव से परमात्मा के साकारत्व और स्थूलत्व की जो शक्ता उत्पन्न होती है इसकी निवृत्ति के हेतु आगे कहते हैं—(स + एषः + सर्वस्य + ईशानः + सर्वस्य + अधिपतिः) सो यह सबका ईश्वर है और सबका अधिपति है (इदम् + सर्वम् + प्रशास्ति) इस सब को अपनी आज्ञा में रखता हुआ

नियम में बद्ध रहता है (यत्+इदम्+किञ्च) जो कुछ स्थावर जंगममय संसार भासित होता है । उस सबका कर्त्ता धर्त्ता और हर्त्ता वही है ॥ १ ॥

इति पष्ठं ब्राह्मणम् ॥

अथ सप्तमं ब्राह्मणम् ॥

विद्युद्ब्रह्मेत्याहुर्विदानाद्विद्युद्विद्यत्येनं पाप्मनो य एवं वेद
विद्युद्ब्रह्मेति विद्युद्धयेव ब्रह्म ॥ १ ॥

अनुवाद—ब्रह्म को विद्युत् कहते हैं । विदारण करने के कारण वह विद्युत् कहाता है जो कोई ब्रह्म को विद्युत् नाम से जानता है उस उपासक के निकट जाकर (वह ब्रह्म सत्यरूप) इसके सब पापों का नाश कर देता है । विद्युत् ही ब्रह्म है ॥ १ ॥

पदार्थ—पुनः सत्यस्वरूप ब्रह्म का वर्णन करते हैं उपनिषदों में जो विद्युत् ब्रह्म कहा गया है क्या इससे भौतिक विद्युत् का ग्रहण है ? इस पर कहते हैं कि इस भौतिक विजली से तात्पर्य नहीं किन्तु (विदानात्) दुष्टों का सर्वदा वह विदारण=विनाश किया करता है इस हेतु (ब्रह्म+विद्युत्+इति+आहुः) ब्रह्म को विद्युत् कहते हैं क्योंकि (विदानात्+विद्युत्) विदारण करने से ही विद्युत् नाम हुआ है, आगे फल कहते हुए विद्युत् शब्दार्थ भी करते हैं (यः+एवम्+विद्युत्+ब्रह्म+इति+वेद) जो कोई उपासक इस ब्रह्म को विद्युत्=पापविदारक जानता है (एनम्) इस उपासक के समीप जाकर वह सत्य (पाप्मनः+विद्यति) इसके पापों का नाश कर देता है अतः (ब्रह्म+विद्युत्+एव) ब्रह्म विद्युत् ही है विपूर्वक अवखण्डनार्थक दो धातु से विद्युत् शब्द सिद्ध किया गया है (वि विशेषेण घृति अवखण्डयति विनाशयतीति विद्युत्) जो विशेषरूप से पापों को विनाश करता है वह विद्युत्, इसका एक नाम रुद्र भी है ॥ १ ॥

इति सप्तमं ब्राह्मणम् ॥

अथाष्टमं ब्राह्मणम् ॥

वाचं धेनुमुपासीत तस्याश्चत्वारः स्तनाः स्वाहाकारो
वपट्कारो हन्तकारः स्वधाकारस्तस्यै द्वौ स्तनौ देवा उपजी-
वन्ति स्वाहाकारं च वपट्कारश्च हन्तकारं मनुष्याः स्वधाकारं
पितरस्तस्याः प्राण ऋषभो मनो वत्सः ॥ १ ॥

अनुवाद—धेनु मानकर वाणी की उपासना करे इसके चार स्तन हैं—स्वा-
हाकार वपट्कार हन्तकार और स्वधाकार । इसके स्वाहाकार और वपट्कार दो
स्तनों के आश्रय से देव जीते हैं, मनुष्य हन्तकार के आश्रय से, पितर स्वधारार
के आश्रय से, इसका प्राण ऋषभ है मन वत्स है ॥ १ ॥

पदार्थ—(वाचम्+धेनुम्+उपासीत) सत्य ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय दिखलाते
हैं । वेदवाणी को दुध देनेहारी गौ के समान समझे । (तस्याः+चत्वारः+स्त-
नाः०) इसके चार स्तन हैं ये ये हैं स्वाहाकार वपट्कार हन्तकार और स्वधाकार
(तस्यै+द्वौ+स्तनौ+स्वाहाकारम्+च+वपट्कारम्+च+देवाः+उपजीवन्ति) इस वाणी-
रूपा धेनु के दो स्तन स्वाहाकार और वपट्कार के आश्रय से देवगण जीते हैं
क्योंकि स्वाहा और वपट् शब्द उच्चारण करके देवों को हवि दिया जाता है (म-
नुष्याः+हन्तकारम्) मनुष्यगण हन्तकार स्तन के आश्रय से जीते हैं क्योंकि हन्त
यह शब्द कह कर मनुष्यगणों को हवि दिया जाता है इसी प्रकार (स्वधाकारम्+
पितरः) स्वधाकार स्तन के आश्रय से पितृगण जीते हैं (तस्याः+प्राणः+ऋषभः)
इस वाणीरूपा धेनु का स्वामी ऋषभ के समान प्राण ही है और (मनः+वत्सः)
मन वत्स है यदि मन और प्राण न हो तो वेदवाणी क्या कर सकती है ॥ १ ॥

इत्यष्टमं ब्राह्मणम् ॥

अथ नवमं ब्राह्मणम् ॥

अयमग्निर्वैश्वानरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते
यदेदमयतं तस्यैष घोषो भवति यमेतत्कर्णावपिधाय शृणोति
स यदोत्क्रमिष्यन् भवति नैनं घोषं शृणोति ॥ १ ॥

अनुवाद—यह अग्नि वैश्वानर है जो यह इस शरीर के अभ्यन्तर में है
जिससे यह अन्न पचता है जो यह खायाजाता है उसका यह घोष है कान बन्दकर
जिसको सुनता है सो यह जब ऊपर उठने (मरने) लगता है तब वह इस घोष
को नहीं सुनता है ॥ १ ॥

पदार्थ—अब पुनः दृष्टान्त द्वारा परमेश्वर की व्यापकता कहते हैं—(अयम्+
अग्निः+वैश्वानरः) यह जठराग्नि वैश्वानर नाम का अग्नि है (यः+अयम्+अन्तः+
पुरुषे) जो अग्नि सर्व शरीर के भीतर विद्यमान है (येन+इदम्+पच्यते) जिसकी
सहायता से भक्षित अन्न पचजाता है (यद्+इदम्+अद्यते) जो अन्न प्राणियों से
खायाजाता है वह इसकी सहायता से पचता है । (तस्य+एषः+घोषः+भवति)
उस वैश्वानर अग्नि का महाशब्द भी इस देह में हुआ करता है (वत्+कर्णौ+
अपिधाय+यम्+शृणोति) जब कानों पर हाथ लगा ढाकता है तब इस घोष को
सुनता है (सः+यदा+उत्क्रमिष्यन्+भवति) वह जब मरने पर आता है तब
(न+एनम्+घोषम्+शृणोति) इस महाशब्द को नहीं सुनता है । जैसे एक प्रकार
का सामर्थ्य जिसको वैश्वानर कहते हैं सर्व देह में स्थित होकर शरीर की स्थिति
का कारण है । मानो, इसका प्रत्यक्ष भी बोध होता है जब कान बंदकर भीतर का
शब्द सुनते हैं और वह शब्द मरण समय नहीं सुन पड़ता वैसे ही इस ब्रह्माण्ड-
रूप अनन्त महान् शरीर में वैश्वानर सर्वव्यापी परमात्मा स्थित होकर इस सम्पूर्ण
जगत् की स्थिति का कारण होता है और इस जगत् की प्रत्यक्षता है इसमें सन्देह
ही नहीं, किन्तु जब निःशेष बन्धन से जीव छूट जाता है तब मानो, वह इस
मंसार को देखता ही नहीं क्योंकि ये प्राकृत पदार्थ इस पर अपना प्रभाव नहीं
ढाल सकते, उपासक की मुक्ति अवस्था में प्राप्त होना ही ऊपर उठना है ॥ १ ॥

इति नवमं ब्राह्मणम् ॥

अथ दशमं ब्राह्मणम् ॥

यदा वै पुरुषोऽस्माह्लोकात्प्रैति स वायुमागच्छति तस्मै
स तत्र विजिहीते यथा रथचक्रस्य खं तेन स ऊर्ध्व आक्र-
मते स आदित्यमागच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते यथा
लम्बरस्य खं तेन स ऊर्ध्व आक्रमते स चन्द्रमसमागच्छति
तस्मै स तत्र विजिहीते यथा दुन्दुभेः खं तेन स ऊर्ध्व
आक्रमते स लोकमागच्छत्यशोकमाहिमं तस्मिन्वसति शा-
श्वतीः समाः ॥ १ ॥

अनुवाद—जब जीवात्मा इस लोक से भरकर प्रस्थान करता है तब वह प्र-
थम वायु में आता है वहाँ उसके लिये यह वायु रथ चक्र के छिद्र के समान सूक्ष्म
मार्ग देता है उससे वह ऊपर चढ़ता है तब आदित्य में आता है वहाँ यह आदि-
त्य भी उसके लिये डम्बर नाम के वादित्र के छिद्र के समान मार्ग देता है उससे
वह ऊपर चढ़ता है यह चन्द्रमा में आता है वहाँ यह चन्द्रमा भी उसके लिये दु-
न्दुभि के छिद्र के समान मार्ग देता है उससे वह ऊपर चढ़ता है वह तब उस
लोक में आता है जो अशोक=शोकरहित और अहिम=हिमरहित है । यहाँ बहुत
थपों तक निवास करता है ॥ १ ॥

पदार्थ—(यदा+चै+पुरुष +अस्मात्+लोकात्+प्रैति) जब जीवात्मा इस
लोक से भरकर चल बसता है तब प्रथम (वायुम्+आगच्छति) वायुलोक में
आता है जो सूत्रात्मा नामक एक पदार्थ आकाशवत् अत्यन्त सूक्ष्मरूप से सम्पूर्ण
ब्रह्माण्ड में स्थित है जिसकी सहायता से सूर्य तेज आदि प्रकाश सर्वत्र फैलते हैं
उसको यहाँ वायु कहा है यहाँ ज्ञानीपुरुषों के प्रस्थान की चर्चा है ज्ञानीपुरुष मरने
के पश्चात् उस अतिसूक्ष्म मानसिक दशा में प्राप्त होता है जिसको वायु कहते हैं
इस अवस्था में अपने मन के द्वारा वह सम्पूर्ण पदार्थों के वास्तविक तत्त्वों को
जानता है परन्तु वह इसी अवस्था में नहीं रहता किन्तु (सः+तत्र) वह वायु

वहां (तस्मै+यथा+रथचक्रस्य+खम्+विजिहीते) उस ज्ञानी जीवात्मा के लिये रथ-चक्र के छिद्र के समान मार्ग देता है (तेन+सः+ऊर्ध्वः+आक्रमते) उस छिद्र से वह ऊपर चढ़ता है (सः+आदित्यम्+आगच्छति) तब वह आदित्यलोक में आता है मानसिक वायवीय दशा से भी अतिसूक्ष्म तेजोमय आदित्यदशा में प्राप्त होता है अर्थात् मानसिक सामर्थ्य इसका इतना बढ़जाता है कि सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश दीखता है यहां सर्वे प्रकार के मय विमष्ट होजाते हैं (तस्मै+सः+तत्र०) उसके लिये वह आदित्य भी डम्बर नामके बाजा के छिद्र के समान मार्ग देता है उससे वह ऊपर चढ़ता है (सः+चन्द्रमसम्+आगच्छति) वह चन्द्रलोक में आता है यह भी एक मानसिक दशा है इसको चान्द्रमस दशा कहते हैं (तस्मै+सः+तत्र+विजिहीते+यथा+दुन्दुभेः+खम्) उसके लिये यह चन्द्र भी दुन्दुभि के छिद्र के समान सूक्ष्ममार्ग देता है (सः+तेन+ऊर्ध्वः+आक्रमते) वह उससे ऊपर चढ़ता है (सः+लोकम्+आगच्छति) वह उस लोक में आता जो (अशोकम्+अहिमम्) शोकरहित और हिमरहित है (तस्मिन्+शारदतीः+समाः+वसति) वह वहा बहुत वर्ष वास करता है यह ब्रह्मलोक है । इसका कहीं नियत स्थान नहीं ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है समानरूप से सब स्थान में है । जब मनोद्वारा ज्ञान ही अनन्त होजाता है तब ही कहा जाता है कि वह ब्रह्मलोक में प्राप्त है यह भी एक अन्तिम मानसिक दशा है ॥ १ ॥

इति दशमं ब्राह्मणम् ॥

अथैकादशं ब्राह्मणम् ॥

—:—

एतद्वै परमं तपो यद् व्याहितस्तप्यते परमं हैव लोकं जयति य एवं वेदेतद्वै परमं तपो यं प्रेतमरणं हरन्ति परमं हैव लोकं जयति य एवं वेदैतद्वै परमन्तपो यं प्रेतमग्नावभ्यादधति परमं हैव लोकं जयति य एवं वेद ॥ १ ॥

अनुवाद—यही परम तप है जो व्याधिप्रस्त हो के तप करता है वह परलोक को जीतता है जो ऐसा जानता है यही परम तप है जो मृतपुरुष को अरण्य में लेजाता है वह परमलोक को जीतता है जो ऐसा जानता है यही परम तप है जो प्रेत को अग्नि के ऊपर रखता है वह परमलोक को जीतता है जो ऐसा जानता है ॥ १ ॥

पदार्थ—अथ इस परिशिष्ट में दिखलाते हैं कि व्याधि अवस्था में और मरणवस्था में भी ईश्वर की ही कृपा समझे वदापि विंचित् भी चिन्ता न करे किन्तु इसको भी एक महा तप ही समझे । यथा—(एतद्+वै+परमम्+तपः) यही मानो परम तप है (यद्+व्याहितः+तप्यते) जब व्याधि में गृहीत हो उसमें चिन्ता न कर ईश्वर की ही मदमा देखता हुआ तप करता है (परमम्+ह+एव+लोकम्+जयति+यः+एवम्+वेद) वह परमलोक को जीतलेता है जो ऐसा जानता है इसी प्रकार जब हानीपुरुष मृत्यु को आसन्न जाने उस समय भी परम हर्ष को ही प्रकाशित करे और वह समझे कि (एतत्+वै+परमम्+तपः) यही परम तप है (यम्+प्रेतम्+अरण्यम्+हरन्ति) जब मैं मरजाऊगा तब मृत मुझ को धन्धु धान्धवगण अरण्य में जलाने के लिये लेजायगे जो यह विचार है इसी प्रकार (यम्+प्रेतम्+अग्नौ+अभ्यादधति) पुनः जब मैं मरूंगा तब मुझ प्रेत को भस्म करने के लिये अग्नि के ऊपर रखेंगे इस प्रकार जो न चिन्ता कर किन्तु हर्ष प्रकाशित करता है विचारता है, मानो वह परमतप ही कर रहा है ॥ १ ॥

इत्येकादशं ब्राह्मणम् ॥

अथ द्वादशं ब्राह्मणम् ॥

— ० —

अन्नं ब्रह्मे त्येक आहुस्तन्न तथा पूयति वा अन्नमृते प्राणात्प्राणो ब्रह्मेत्येक आहुस्तन्न तथा शुष्यति वै प्राण च्छेत्तेऽन्नादेते ह त्वेव देवते एकधाभूयं भूत्वा परमतां गच्छतस्तच्छे स्माऽऽह प्रतृदः पितरं किं स्विदेवैवं विदुषे साधु

कुर्यां किमेवास्मा असाधु कुर्यामिति स ह स्माऽऽह पाणि-
नां मा प्रातृद् कस्त्वनयोरेकधाभूयं भूत्वा परमतां गच्छतीति
तस्मा उ हेतदुवाच वीत्यन्नं वै व्यन्ने हीमानि सर्वाणि भू-
तानि विष्टानि रमिति प्राणो वै रं प्राणे हीमानि सर्वाणि
भूतानि रमन्ते सर्वाणि ह वा अस्मिन् भूतानि विशन्ति
सर्वाणि भूतानि रमन्ते य एवं वेद ॥ १ ॥

अनुवाद—कोई कहते हैं कि अन्न ब्रह्म है सो ठीक नहीं । क्योंकि प्राण के
बिना अन्न सड़ने लगता है । कोई कहते हैं कि प्राण ब्रह्म है सो ठीक नहीं क्योंकि
अन्न के बिना प्राण मरने लगता है किन्तु जब ये दोनों देवताएं अन्न और प्राण
मिलकर एक होती हैं तब परगत्व (ब्रह्मत्व, बृहत्त्व, महत्त्व) को प्राप्त होती हैं ।
इस तत्त्व को जान और निश्चय कर प्रातृद् नाम का कोई आचार्य अपने पिता के
निष्ठ आँके कहने लगा कि ऐसे जाननेहार विद्वान् के लिये क्या ही शुभ कहूं
क्या ही इसके लिये अशुभ कहूँ यह बचन सुन हाथ से निवारण करता हुआ
पिता बोला हे प्रातृद् ! ऐसा मत कहो कौन इन दोनों को एक बना कर परमन्व को
प्राप्त होता है उस पुत्र से पिता पुनः यह कहने लगा कि हे पुत्र ! वीरशब्द को
जानो इस में प्रथम शब्द “ वी ” है अन्न ही “ वी ” है क्योंकि अन्न में ही में सर्व
प्राणी विष्ट अर्थात् प्रविष्ट हैं पुनः पिता ने कहा कि इस में द्वितीय शब्द “ र ” है
प्राण ही “ र ” है क्योंकि प्राण में ही ये सब प्राणी रमण (आनन्द) करते हैं
जो ऐसा जानता है इस में सर्व प्राणी प्रविष्ट होते हैं और इस में सब प्राणी रमण
करते हैं ॥ १ ॥

पदार्थ—इस परिशिष्ट में अन्न और प्राण का वीरत्व गुण दिखलाते हैं अन्न
और प्राण दोनों परमोपयोगी वस्तु हैं इसमें मन्देह नहीं किन्तु ये उपास्य नहीं ।
इनके यथाविधि प्रयोग से प्राणी वीर बलिष्ठ होता है । इतनी ही बात है । यथा—
(एकेऽन्नपूः+त्रद्व+इति+आहुः) कोई आचार्य कहते हैं कि अन्न ब्रह्म है अर्थात्
ब्रह्मवन् यह भी पूज्य उपास्य है । (तन्+न+तथा) किन्तु यह मत ऐसा मन्तव्य
नहीं अर्थात् अन्न ब्रह्म है ऐसा मानना सर्वथा अनुचित है क्योंकि (प्राणान्+ऋते+

अन्नम्+पूयति) प्राण के बिना अन्न सद ही जावा है हममें दुर्गन्धि आदी जाती है
 विन्तु मक्ष घेसा नहीं अतः " अन्न मक्ष है " यह कथन ठीक नहीं इसी प्रकार
 (एके+प्राणः+मक्ष+इति+आहुः+तत्+न+तथा) कोई आचार्य कहते हैं कि प्राण
 मक्ष है । सो यह ठीक नहीं क्योंकि (अन्नाद्+ऋते+प्राणः+शुष्यति+चै) अन्न के
 बिना प्राण सूख ही जाता है तब ये दोनों अन्न और प्राण कैसे मन्तव्य हैं इस पर
 प्रातृद नाम का कोई आचार्य कहता है कि (ते+एते+द्+एव+देवते+एकधाभूयम्+
 भूत्वा+परमताम्+गच्छतः) विन्तु में दोनों देवताएं एक होकर परमता अर्थात्
 महत्त्व को प्राप्त करती हैं पृथक् २ नहीं यह इसका परमतत्त्व है । इस तत्त्व को
 जान प्रसन्न हो (तत्+द्+प्रातृदः+पितरम्+आद्+स्म) प्रातृद नाम का कोई पुरुष
 पिता से जाकर कहने लगा कि हे पिता (एव+विदुषे) जो कोई अन्न और प्राण
 को इस प्रकार जानता है उस विद्वान् के लिये (किं+स्विद्+एव+साधु+कुर्याम्)
 कौनसा साधु कर्म करूं कौनसा उपकार कौनसा कल्याण करूं (अस्मै+विम्+एव+
 असाधु+कुर्याम्) इसके लिये अशुभ ही क्या करूं अर्थात् ऐसे पुरुष नित्यवृत्त
 और कृतकृत्य होते हैं अतः नये उपकार से प्रसन्न और अपकार से अप्रसन्न होते
 हैं । पुत्र के इस सिद्धान्त को भी हानिकर जान (सः+द्+आद्+स्म+पाणिना)
 वह पिता हाथ से निवारण करता हुआ कहने लगा कि (मा+प्रतृद) हे पुत्र
 प्रातृद । ऐसा मत कहो (कः+तु+एनयोः+एकधाभूयम्+भूत्वा+परमताम्+गच्छति+
 इति) कौन पुरुष इस अन्न और प्राण को एक में मिलाकर महत्त्व को प्राप्त होता
 है अर्थात् कोई नहीं । तब पुनः इसको कैसे मानना चाहिये इस पर (तस्मै+उ+
 एतत्+उवाच) उस पुत्र से वह पिता कहने लगा कि पुत्र । (वी+इति+अन्नम्+
 नै+यी) इन दोनों को मिलाकर वीर समझो इसमें प्रथम अक्षर "वी" है । अन्न
 को "वी" कहते हैं (इह+इमानि+सर्वाणि+भूतानि+अन्ने+विष्टानि) क्योंकि ये सब
 प्राणी अन्न में ही विष्ट अर्थात् प्रविष्ट रहते हैं यदि अन्न इन्हें न मिले तो इनका
 अस्तित्व नहीं रह सकता है अतः अन्न ही "वी" है (रम्+इति) वीर शब्द में
 द्वितीय अक्षर "र" है (प्राणः+वै+रम्+हि+इमानि+सर्वाणि+भूतानि+प्राणी+
 रमन्ते) प्राण को ही "र" कहते हैं क्योंकि ये सब प्राणी प्राण में ही रमण करते
 हैं यदि प्राण वायु न हो तो ये जीव अपने को कैसे धारण कर सकते हैं इसी के
 आशय से सब जीव आनन्द भोग रहे हैं अतः प्राण ही "र" है इससे सिद्ध

हुआ कि इन दोनों को “वीर” ऐसा मान इनके गुणों का अध्ययन करें । आगे फल कहते हैं (सर्वाणि०) जो ऐसा जानता है इसमें सब प्राणी प्रवेश करते हैं और सब प्राणी रमण करते हैं ॥ १ ॥

इति द्वादशं ब्राह्मणम् ॥

अथ त्रयोदशं ब्राह्मणम् ॥

उक्थं प्राणो वा उक्थं प्राणो हीदं सर्वमुत्थापयत्युद्धा-
सादुक्थविद्धीरास्तिष्ठत्युक्थस्य सायुज्यं सलोकतां जयति य
एवं वेद ॥ १ ॥ यजुः प्राणो वै यजुः प्राणे हीमानि सर्वाणि
भूतानि युज्यन्ते युज्यन्ते हास्मै सर्वाणि भूतानि श्रेष्ठयाय
यजुषः सायुज्यं सलोकतां जयति य एवं वेद ॥ २ ॥ साम
प्राणो वै साम प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि सम्यञ्चि
सम्यञ्चि हास्मै सर्वाणि भूतानि श्रेष्ठयाय कल्पन्ते साम्नः
सायुज्यं सलोकतां जयति य एवं वेद ॥ ३ ॥ क्षत्रं प्राणो
वै क्षत्रं प्राणो हि वै क्षत्रं त्रायते हेनं प्राणः क्षणितोः प्र
क्षत्रमत्रमाप्नोति क्षत्रस्य सायुज्यं सलोकतां जयति य
एवं वेद ॥ ४ ॥

अनुवाद—प्राण को ही उक्थ (स्तोत्र, यज्ञ, सामगान इत्यादि) जाने नि-
श्चय प्राण ही उक्थ है क्योंकि प्राण ही इस सब को उठाता है । इन उपासक से
उक्थवित् धीर पुरुष उठता (जन्म लेता) है जो ऐसा जानता है वह उक्थ का
सायुज्य और सलोकता को प्राप्त होता है ॥ १ ॥ प्राण को ही यजुः (यजुर्वेद)
जाने क्योंकि प्राण ही यजु है क्योंकि प्राण में ही ये सब प्राणी युक्त (जुड़ते) हैं
इस की श्रेष्ठता के लिये सब प्राणी संयुक्त होते हैं । यजु के सायुज्य और सलो-

कता को वह पाता है जो ऐसा जानता है ॥ २ ॥ प्राण को सामवेद जाने । प्राण ही साम है क्योंकि ये सब प्राणी प्राण में ही सगम करते हैं=संमिलन करते हैं । इससे सबही प्राणी मिलते हैं और इसी श्रेष्ठता के लिये समर्थ होते हैं साम के सायुज्य और सलोकता को पाता है जो ऐसा जानता है ॥ ३ ॥ प्राण को क्षत्र जाने प्राण ही क्षत्र है क्योंकि प्राण ही इस देह को क्षणिति (हिंसा) से त्राण करता है अतः प्राण ही क्षत्र है । वह पुरुष अत्र क्षत्र को विशेषरूप से पाता है क्षत्र के सायुज्य और सलोकता को पाता है जो ऐसा जानता है ॥ ४ ॥

पदार्थ—उपनिषदों में तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में विविध अर्थों का द्योतक उक्त शब्द बहुधा प्रयुक्त हुआ है वेशों में यह स्तोत्रवाचक आया है । एवं ब्राह्मण ग्रन्थों में यह अनेकार्थ होनाता है, अतः इस परिशिष्ट में उभ्यादि अनेक शब्दों का अर्थ निश्चित करते हैं । (उक्थम्+प्राण+वै+उक्थम्) प्राण को ही उक्थ जाने प्राण ही इस शब्द में उक्थ कहाता है, उक्त रथा से उक्थ बना है ऐसा मान इस अर्थ को प्राण में घटाते हैं, यथा—(हि+इदम्+सर्वम्+प्राणः+उत्थापयति) क्योंकि क्या स्थानर क्या जगम इस समस्त वस्तु जात को प्राण ही उठाता है अतः प्राण ही उक्थ है “उत्थापयति यत् तद् उक्थम्” आगे फल कहते हैं—(अस्मात्+ह+उक्थयिद्+वीरः+उत्+विप्रति) ऐसे ज्ञानी विद्वानी पुरुष से पुत्र भी उक्थयेत्ता और वीर उठता अर्थात् उत्पन्न होता है (उक्थस्य+सायुज्यम्+सलोकताम्+जयति+यः+एवम्+वेद) वह पुरुष जो ऐसा जानता है उक्थ की सलोकता और सायुज्य को पाता है (यजुः) प्राण को यजुः=यजु शब्द से गम्यमान अर्थ युक्त समझे (प्राणः+वै+यजुः) प्राण ही यजु है (इमानि+सर्वाणि+भूतानि+प्राणे+युज्यन्ते) ये सब भूत प्राण में ही युक्त होते हैं प्राण की सत्ता में ही लीन रहते हैं आगे फल कहते हैं—(अस्मै+ह+सर्वाणि+भूतानि+श्रेष्ठाय+युज्यन्ते) इस नस्त्व के जाननेहारे विद्वान् के लिये सब ही प्राणी श्रेष्ठता सम्पादनार्थ युक्त होते हैं अर्थात् यह ज्ञानी हम में श्रेष्ठ हो ऐसा सब ही उद्योग करते हैं और (यजुः+सायुज्यम्+सलोकताम्+जयति+यः+एवम्+वेद) यजु के सायुज्य और सलोकता को पाता है जो ऐसा जानता है । यजु धातु से यजु शब्द सिद्ध माना है “युनस्कीति यजुः” ॥ २ ॥ (साम) प्राण को सामवत् समझे (प्राण+वै+साम) प्राण ही साम है (हि+इमानि+सर्वाणि+भूतानि+प्राणे+सम्यञ्चि) क्योंकि ये सब प्राणी प्राण ही में आकर सगत अर्थात् इकट्ठे होते हैं ।

अतः प्राण ही साम है । आगे फल कहते हैं—(अस्मै+सर्वाणि+भूतानि+सम्यञ्चि) इस ज्ञानी के लिये सब प्राणी संगत होते हैं केवल संगत ही नहीं किन्तु (भैष्ठ्याय+कल्पन्ते) इसकी श्रेष्ठता के लिये समर्थ होते हैं । (साम्नः+सायुज्यम्+सलोकताम्+जयति+यः+एवम्+वेद) वह साम के सायुज्य और सलोकता को पाता है जो ऐसा जानता है । यहां सम् अञ्च् धातु से साम की सिद्धि मानी गई है “सम्यगञ्चन्ति सगच्छते आस्मिन्निति साम” जिसमें सब कोई संगत हों वह साम है ॥ ३ ॥ (क्षत्रम्) इस प्राण को ही क्षत्र, (क्षत्रिय वर्ण अथवा बल) मानकर इसके गुण का अध्ययन करे (प्राणः+वै+क्षत्रम्) प्राण ही क्षत्र है, आगे क्षत्र शब्दार्थ प्राण में घटाते हैं । क्षत्र इत दो शब्दों से क्षत्र बना है शस्त्रादिकों से जो धाव होता है वह क्षत्र वस्तु जो रक्षा करे वह क्षत्र कहाता है । इसी भाव को अब दिखलाते हैं—(एनम्) इस देह को (क्षणितो+प्राण +प्रायते) क्षणितु=क्षत से जिस कारण प्राण बचाता है अतः (प्राणः+हि+वै+क्षत्रम्) प्राण ही क्षत्र अर्थात् क्षत्रिय वर्ण वा बल है, आगे फल कहते हैं—(अत्रम्+क्षेत्रम्+प्र+प्राप्नोति) अत्र=जित-धी । रक्षा=प्राण दूसरे से न होसके वह अत्र अर्थात् महातेजस्वी ओजस्वी क्षत्र को पाता है और (क्षत्रस्य+सायुज्यम्०) क्षत्र के सायुज्य और सलोकता को पाना है जो ऐसा जानता है ॥ ४ ॥

इति त्रयोदशं ब्राह्मणम् ॥

अथ चतुर्दशं ब्राह्मणम् ॥

भूमिरन्तरिक्षं द्यौरित्यष्टावक्षराण्यष्टाचरं ह वा एकं गायत्र्यै पदमेतद्दु हेवास्या एतत्स यावदेषु त्रिषु लोकेषु तावद्ध जयति योऽस्या एतदेवं पदं वेद ॥ १ ॥

अनुवाद—भूमि अन्तरिक्ष और द्यौ (पित्रो) इनमें आठ अक्षर हैं और गायत्री के एक चरण में भी आठ ही अक्षर हैं अतः इस गायत्री का यह एक

चरण ये तीन भूमि, अन्तरिक्ष और बुलोक हैं सो जो कोई इसके इस चरण को ऐसा जानता है वह इन तीनों लोकों में जितना प्राप्तव्य है उतना पाता है ॥ १ ॥

पदार्थ—(भूभिः+अन्तरिक्षः+द्यौ+इति+अष्टौ+अक्षराणि) भू, मि, अं, त, रि, ज ये छः अक्षर होते हैं और द्यौ में रि, यौ, विश्लेश करने से दो अक्षर होते हैं इस प्रकार इन तीनों में आठ अक्षर होते हैं और तत्, स, विनु, यं, रे, एयम् (णि, यम्) इस प्रकार (गायत्र्यै+एकम्+पदम्+अष्टाक्षरम्+ह+वे) गायत्री का एक पद भी अष्टाक्षर है अर्थात् इसमें भी आठ अक्षर हैं इस कारण (अस्याः+एतद्+उ+ह+एव) इस गायत्री का यह एक पद, निश्चय (एतत्) ये तीनों लोक हैं । आगे फल कहते हैं—(अस्याः+एतद्+पदम्+य+एवम्+वेद) इसके इस एक पद को जो इस रीति से जानता है (एषु+त्रिषु+लोकेषु+यावत्) इन तीनों लोकों में जितना प्राप्तव्य है (सः+तावद्+ह+जयति) उतना वह पाता है ॥ १ ॥

ऋचो यजूंषि सामानीत्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरं ह वा एकं गायत्र्यै पदमेतद् बुद्ध्यास्या एतत्स यावतीयं त्रयी विद्या तावद्ध जयति योऽस्या एतदेवं पदं वेद ॥ २ ॥

अनुवाद—ऋ, चः, य, जू, षि, सा, मा, नि ये आठ अक्षर होते हैं और गायत्री का एक पद भी अष्टाक्षर है अतः इसका एक पद ये तीनों ऋचः यजूंषि सामानि वेद हैं यह त्रयीविद्या जितनी है उतना वह पाता है जो इसके इस पद को ऐसा जानता है ॥ २ ॥

पदार्थ—(ऋचः+यजूंषि+सामानि+इति+अष्टौ+अक्षराणि) ऋ, चः, य, जू, षि, सा, मा और नि ये आठ अक्षर हैं (गायत्र्यै+एकम्+पदम्+अष्टाक्षरम्+ह+वे) और गायत्री के “म, गौ, दे, व, स्य, धी, मही” इस एक पद में भी आठ ही अक्षर हैं अतः (एतस्याः+एतद्+उ+ह) इस गायत्री का यह एक चरण (एतत्) ये तीनों वेद हैं । आगे फल कहते हैं—(यावती+इयम्+त्रयीविद्या) जितनी यह तीनों विद्याएँ हैं (तावद्+ह+स+जयति+यः+अस्याः+एतद्+पदम्+एवम्+वेद) उतना वह पाता है जो इसके इस पद को इस प्रकार जानता है ॥ २ ॥

प्राणोऽपानो व्यान इत्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरं ह वा एकं

गायत्र्यै पदमेतद्दु हैवास्या एतत्स यावदिदं प्राणि तावद्ध
जयति योऽस्या एतदेवं पदं वेदाथास्या एतदेव तुरीयं
दर्शतं पदं परोरजा य एष तपति यद्वे चतुर्थं तत्तुरीयं दर्शतं
पदमिति ददृश इव ह्येष परोरजा इति सर्व्वमुख्येवैष रज
उपर्य्युपरि तपत्येवं हैव श्रिया यशसा तपति योऽस्या एत-
देवं पदं वेद ॥ ३ ॥

अनुवाद—प्राण अपान और व्यान इन तीन शब्दों में आठ अक्षर
हैं और गायत्री का एक पद भी अष्टाक्षर है अतः इसका यह पद ये तीनों
प्राण, अपान और व्यान हैं जितना यह प्राणि समुदाय है उतना यह पाता है जो
इसके इस पद को ऐसा जानता है अथ इसका यही तुरीय दर्शतपद है जो परोरजा
है और जो यह तप रहा है जो यह चतुर्थ है वही तुरीय है जो दृष्ट सा है वह
दर्शत पद है और यह परोरजा है जो यह सर्व्व राजसात्मक लोक के ऊपर २ तप
रहा है । इसी प्रकार वह (उपासक) भी श्री और यश से प्रकाशित होता है
जो इसके इस पद को ऐसा जानता है ॥ ३ ॥

पदार्थ—(प्राणः+अपानः+व्यान+इति+अष्टौ+अक्षराणि) प्राण अपान
और व्यान इन तीनों में अष्टाक्षर हैं (गायत्र्यै+एकम्+पदम्+अष्टाक्षरम्+इ+वै,)
और गायत्री के “ धियो यो नः प्रचोदयात् ” इस एक पद में भी आठ अक्षर
हैं अतः (अस्याः+एतद्+उ+ह+तत्) इस गायत्री का यह पद ये तीन प्राण
अपान और व्यान हैं । आगे फल कहते हैं—(यावद्+इदम्+प्राणि+तावत्+ह+
सः+जयति) जितना यह प्राणीसमूह है उतना वह प्राप्त करता है (यः+अस्या+
एतत्+पदम्+एषम्+वेद) जो उपासक इस गायत्री के (धियो+यो+नः+प्रचोद-
यात्) इस पद को इस रीति से जानता है शब्दात्मक गायत्री के तीन पद कहे गए
हैं और इसका जो मुख्य वाच्य परमात्मा है वही चतुर्थ पद है इसी भाव को अब
दिखाते हैं—(अथ) अथ शब्दात्मक गायत्री के वर्णन के पश्चात् वाच्य का
निरूपण करते हैं । (अस्याः) इसके ये ही—१ तुरीय २ दर्शतपद ३ परोरजा हैं यह
तप रहा है इन पदों का स्वयं श्रुति अर्थ करते हैं (यद्+वै+चतुर्थम्+तत्+तुरीयम्)

जो चतुर्थ है वही तुरीय है अर्थात् तुरीय शब्द का अर्थ चतुर्थ है (दटरो+इव+
दर्शितम्+पदम्+इति) दटशसा दर्शन पद है भाव इसका यह है कि परमात्मा
सर्वथा दृश्य नहीं होता है इसी हेतु इसको दटरो इव कहा है अर्थात् दृश्य के
समान है परन्तु सर्व मनुष्यों को दृष्टिगोचर नहीं होता यहां " दटरो " परोक्ष
लिट् लकार है इससे भी यह दिखलाया कि यह परोक्ष अथवा पुरातन श्रुतियों से
दृष्ट सा है वही परमात्मा दर्शनपद अर्थात् दर्शनीय चतुर्थ पद है पुनः (एषः+
एव+परोरजाः) यही परोरजा है । परोरजा का स्वयं अर्थ करते हैं (सर्वम्+उ+
दि+रजः) जो पुच्छ हम देखते हैं वे सब रंजनात्मक रजोगुण युक्त क्षणिक हैं
(एषः+दि+एव+उपरि+उपरि+तपति) इस रजोगुण ससार के ऊपर २ जो यह
प्रकाशित हो रहा है वह परोरजा है=जो रजसू लोक लोफान्तर से परे है वह
परोरजा कहाता है । अब आगे फल कहने हैं—(एषम्+ह+एव+भिया+यशसा+
तपति) यह उपात्मक इसी प्रकार शोभा से और यश से प्रकाशित होता है (यः+
अस्याः+एतद्+पदम्+एवम्+वेद) जो इस गायत्री के इस चतुर्थ पद को ऐसा
जानता है ॥ ३ ॥

सैषा गायत्र्येतस्मिंस्तुरीये दर्शते पदे परोरजसि प्रति-
ष्ठिता तद्वै तत्सत्ये प्रतिष्ठितं चक्षुर्वै सत्यं चक्षुर्हि वै सत्यं
तस्माद्यदिदानीं द्वौ विवदमानावेयातामहमदर्शमहमश्रौषमिति
य एवं ब्रूयादहमदर्शमिति तस्मा एव श्रद्दध्याम तद्वै तत्सत्यं
वले प्रतिष्ठितं प्राणो वै वलं तत्प्राणे प्रतिष्ठितं तस्मादाहु-
र्वलं सत्यादोर्गीय इत्येवम्येषा गायत्र्यध्यात्म प्रतिष्ठिता सा
हैषा गयांस्तत्रे प्राणा वै गयास्तत्प्राणांस्तत्रे तद्यद्गयांस्तत्रे
तस्माद्गायत्री नाम स यामेवामूं सावित्रीमन्वाहैषेव सा स
यस्मा अन्वाह तस्य प्राणां स्नायते ॥ ४ ॥

अनुवाद—चतुर्थ जो दर्शित पद है जो पद सर्व के ऊपर रहने के कारण
परोरजा कहाता है इस पद के आश्रय में सो यह गायत्री प्रतिष्ठिता है । सत्य के

आश्रय में वह पद प्रतिष्ठित है नयन के समान ही सत्य है क्योंकि नयन ही के समान सत्य है इस हेतु जब दो आदमी विवाद करते हुए आते हैं एक धी कहता है कि मैंने देखा है दूसरा कहता है कि मैंने सुना है तो इन दोनों में से जो कहता है कि मैंने देखा है इसी के लिये हम श्रद्धा करते हैं (सुनने वाले के लिये नहीं) बल के आश्रय में यह सत्य प्रतिष्ठित है । प्राण के समान ही बल है वह सत्य प्राण में प्रतिष्ठित है इस हेतु कहते हैं कि सत्य से बल ओजस्वी है । इसी प्रकार यह गायत्री अध्यात्मिक के आश्रय में प्रतिष्ठिता है सो इसने गयों की रक्षा की है निश्चय प्राण ही गय हैं इसने प्राणों की रक्षा की है जिस हेतु इसने गयों की रक्षा की है अतः इसका गायत्री नाम है । सो यह (आचार्य उपनयन के समय बहुत से) जिस सावित्री को कहता है वह यही गायत्री है । वह (आचार्य) जिस (शिष्य) को इस गायत्री का उपदेश देता है उसके प्राणों की यह रक्षा करती है ॥४॥

पदार्थ—(तुरीये) चतुर्थ=चौथा (परोरजाति) रजस्=सूर्यलोक, पृथ्वीलोक, चन्द्र लोक आदि इन तीनों से जो पर=उत्कृष्ट, दूर, ऊपर विद्यमान हो वह परोरजाति है (दर्शते+पदे) दर्शनीय=दृष्टसा पद (एतास्मिन्) इस तुरीये परोरजाति दर्शत पद के आश्रय में (सा+एवा+गायत्री+प्रतिष्ठिता) सो यह गायत्री प्रतिष्ठित है अर्थात् यह गायत्री वसी परमात्मा की कहती है (तद्+वै+तत्+सत्ये+प्रतिष्ठितम्) वह परमात्मपदे भी सत्य के आश्रय पर ही प्रतिष्ठित है । यदि सत्य नहीं तो उस परमात्मा के ज्ञान के लिये कौन प्रयत्न करे जो जितना ही सत्य का अन्वेषण करेगा उसकी उतना ही परमात्मा का बोध होगा वह सत्य प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ज्ञातव्य है दूसरे के कथनमान पर विश्वास कर उस सत्य को न मान लेवे किन्तु अपने मनन निदिध्यासनादि व्यापार से सत्य को प्रत्यक्षरूप से जाने सत्य नेत्र के समान सहायक है इस भाव को जमाने के लिये आगे का प्रकरण आरम्भ करते हैं (चक्षुः+वै+सत्यम्) नयन के समान ही सत्य (चक्षुः+हि+वै+सत्यम्) नयन से जो कुछ देखते हैं उनमें भी अनेक भ्रम होते हैं किन्तु बहुत न्यून दिन में प्रत्यक्षरूप से देखकर कह देते हैं कि यह मनुष्य यह पशु यह सर्प यह रज्जु है वहीं २ नेत्र से देखते हुए भी चन्द्र नक्षत्र की आकृति का यथार्थ बोध नहीं कर सकते दूरस्थ पदार्थ के विषय में भी यही दशा है । तथापि समीपस्थ

यस्तु को जिसको अच्छी तरह देखते हैं नेत्र से देख निश्चय करते हैं अतः पुनः
 अपि कहते हैं कि बहुत ही के समान सत्य है (तस्माद्+यद्+इदानीम्+द्वौ+विषद-
 मानौ+पेयाताम्) इस हेतु जब दो पुरुष विवाद करते हुए आते हैं (अहम्+अद-
 शम्+अहम्+अमीयम्+इति) एक पक्षता है कि मैंने देखा है दूसरा कहता है कि
 मैंने सुना है (यः+एयम्+ग्रूयाद्+अहम्+अदशम्+इति) उन दोनों में से जो यह
 कहे कि मैंने देखा है (तस्मै+एय+यदप्याम) उमी के ऊपर हम धठा करेंगे और
 दूसरे के ऊपर नहीं (तद्+वै+तत्+मत्यम्+यल+प्रतिष्ठितम्+प्राणः+यै+यलम्+तत्+
 प्राणो+प्रतिष्ठितम्) यह सत्य यल के आश्रय में प्रतिष्ठित है प्राण के मुख्य यल है।
 प्राण के समान यल में ही यह सत्य प्रतिष्ठित है । यल=धार्मिक यल की न्यूनता
 हो जाती है फिर सत्य की प्राप्ति नहीं होती । यह यल प्राण के समान है अतः
 प्राण को ही यल कहते हैं (तस्माद्+आहुः+मत्यान्+यलम्+भोगीयः+इति)
 इसलिये कहते हैं कि मत्य से यल भोगीय=भोगस्वी, यलवत्तर है क्योंकि यदि
 धार्मिक यल नहीं तो सत्य दिख जाता है मत्य की रक्षा के लिये यल की आवश्यक-
 कता है (एवम्+उ) जैसे कहा है कि यह तुरीय पद मत्य के ऊपर, मत्यकृत के
 ऊपर प्रतिष्ठित है यल अध्यात्म यस्तु है इसी प्रकार (एवा+गायत्री+अध्यात्मम्+
 प्रतिष्ठिता) गायत्री केवल तुरीयपद पर ही प्रतिष्ठित नहीं है किन्तु अध्यात्म
 जो नयन, श्रोत्र, वागादि प्राण हैं उनमें भी प्रतिष्ठित है क्योंकि यदि
 इनको मुग्ध से न थोले, मन में मनन न करें, बुद्धि से न देखें तो इसका
 ज्ञान ही कैसे हो सकता । गायत्री यह शब्द ही ब्रह्माता है कि यह प्राणों से
 सम्बन्ध रखनेवाली है जैसे (सः+एषा+इ+गयान्+तत्रे+प्राणाः+वै+गया+तान्+
 तत्रे) गय नाम प्राणों का है त्रै धातु से त्र, त्री आदि शब्द बनते हैं गयों की
 जो रक्षा करे वह गायत्री कहाती है (तत्+यद्+गयान्+तत्रे+तस्माद्+गायत्री)
 जिस कारण इस अचाने प्राणों की रक्षा की है अतः इसका गायत्री नाम हुआ
 अतः यह अध्यात्म में सम्बन्ध रखती है । पुनः इसकी प्रशंसा करते हैं—(सः)
 वह प्रसिद्ध आचार्य उपनिषद् के समय (याम्+एव+अमुम्+सावित्रीम्+अन्वाह)
 जिस सावित्री की प्रथम एक पद पुनः आधी श्रुचा पुनः समस्त श्रुचा को बहुत
 से कहता है (एषा+एव+मा) यह वही गायत्री है इस का देवता सविता है अतः
 इसको सावित्री कहते हैं यही गायत्री उपनिषद् के समय में बही जाती है (सः+

वस्मै+आह+तस्य+प्राणान्+ध्यायते) वह आचार्य इस ऋचा को जिससे कहता है उसके प्राणों को यह रक्षा करनी है ॥ ४ ॥

तां हेतामेके सावित्रीमनुष्टुभमन्वाहुर्वागनुष्टुवेतद्वाचमनु-
ब्रूम इति न तथा कुर्याद्गायत्रीमेव सावित्रीमनुष्टुयाद्यदिह
वा अप्येवं विद्वद्विव प्रतिगृह्णाति न हेव तद्गायत्र्या एकश्च
न पदं प्रति ॥ ५ ॥

अनुवाद—कोई आचार्य इस सावित्री अनुष्टुप् का उपदेश देते हैं वे इसमें हेतु देते हैं कि अनुष्टुप् वाणी है इस हेतु हम वाणी का उपदेश देते हैं (जो इस समय योग्य है) इस पर ऋषि कहते हैं कि ऐसा न करें किन्तु सावित्री गायत्री का ही उपदेश दें यदि ऐसा जाननेद्वारा विद्वान् बहुत भी प्रतिगृह् (दान) लेवे तो भी गायत्री के एक पद के भी वह बराबर नहीं है ॥ ५ ॥

पदार्थ—कोई न अन्य शास्त्रावलम्बी आचार्य “तत्सवितुर्वरेण्यम्” इस गायत्री मन्त्र का उपनयन के समय उपदेश नहीं करते किन्तु “तत्सवितुर्वरेण्यमहे ध्यं देवस्य भोजनम् श्रेष्ठं सर्वभातमंतुरंगस्य धीमहि” इस मन्त्र का उपदेश करते हैं । इस ऋचा का देवता सविता है अतः इसको भी सावित्री कहते हैं इसका छन्द अनुष्टुप् है अतः वह अनुष्टुप् कहता है, यहां ऋषि कहते हैं कि “तत्सवितुर्वरेण्यम्” इसी गायत्री का अनुशासन करना चाहिये और “तत् सवितुर्वरेण्यमहे” इस अनुष्टुप् का उपदेश इस समय न करे यथा (एके+ताम्+ह+एनाम्+सावित्रीम्+अनुष्टुभम्+आहुः) कोई अन्य शास्त्री आचार्य “तन् सवितुर्वरेण्यमहे” इस सावित्री अनुष्टुप् का उपनयन के समय उपदेश करते हैं और इस के लिये हेतु देते हैं कि (वाग्+अनुष्टुप्+एतद्वाचम्+अनुब्रूमः+इति) अनुष्टुप् छन्द वाक् अर्थात् वेदस्वरूप है इस हेतु इस वाक् को अनुवचन (उपदेश करते हैं) कमराः जिसका उपदेश दिया जाता उसे अनुवचन कहते हैं अनुन्धू धातु का यही अर्थ है । (न+तया+कुर्यात्+गायत्रीम्+एव+सावित्रीम्+अनुब्रूयान्) इस पर कहते हैं ऐसा कोई न करे अर्थात् अनुष्टुप् का उपदेश न करें किन्तु गायत्री का ही उपदेश करे जो सावित्री कहाती है । सविता=जनयिता पिता परमान्मा जिसका देवता हो वह सावित्री । अब आगे फल कहते हैं (यदि+ह+वै+अपि+एवंविद्+बहु+द्वय+प्रतिगृह्णाति) यदि गायत्रीविद्

पुरुष बहुतसा धन प्रतिग्रह अर्थान् दातुं मे लेवे तो भी यह प्रतिग्रह (गायत्र्या + तत् + एवचन + पदम् + प्रति + न + दैव) गायत्री के एक पद का भी तुल्य नहीं अर्थान् ऐसा विद्वान् यदि यह में अधिक दक्षिणा प्रयोजन पर ले लेवे तो यह अधिक नहीं है ॥ ५ ॥

स य इमां खीलोकान् पूर्णान् प्रतिगृहीयात्सोऽस्या एतत्प्रथमं पदमाप्नुयादथ यावतीयं त्रयी विद्या यस्तावत्प्रतिगृहीयात्सोऽस्या एतद्द्वितीयं पदमाप्नुयादथ यावदिदं प्राणि यस्तावत् प्रतिगृहीयात्सोऽस्या एतत्तृतीयं पद माप्नुयादथास्या एतदेव तुरीयं दर्शतं पदं परोरजा य एष तपति नैव केनचनाप्यं कुत उ एतावत्प्रतिगृहीयात् ॥ ६ ॥

अनुवाद—सो जो कोई इन पूर्ण तीनों लोकों का प्रतिग्रह (दान) लेता है। यह प्रतिग्रह इस गायत्री के प्रथम पद के बराबर है। और यह त्रयी विद्या जितनी है उतना जो प्रतिग्रह लेता है वह इसके द्वितीय पद के बराबर है। और जितना यह प्राणिसमूह है जो उतना प्रतिग्रह लेता है वह इस तृतीय पद के बराबर है। और इसका यही चतुर्थ दर्शत पद है जो परोरजा है और जो यह प्रकाशित हो रहा है। इसके बराबर कोई वस्तु है ही नहीं फिर यह पदा से उतना प्रतिग्रह लेगा ॥ ६ ॥

पदार्थ—पुन गायत्री की ही महिमा को विशेषरूप से दिखलाते हैं। सोना, चांदी, पशु, अन्न आदि सामान्य प्रतिग्रह को तुच्छ समझ मद्वा असंभव प्रतिग्रह को दिखलाते हुए सूचित करते हैं कि गायत्री के तत्त्वविद् किसी प्रतिग्रह को क्यों न लेवे वह अपनी योग्यता से अधिक नहीं लेता है, अतः वह दोषी नहीं। (स + य + इमान् + त्रीन् + लोकान् + पूर्णान् + प्रतिगृहीयात्) सो जो कोई गायत्रीविद् पुरुष इन तीनों लोकों को धनधान्य से पूर्ण कर प्रतिग्रह में ले लेवे (स + अस्या + एतत् + प्रथमम् + पदम् + आप्नुयात्) वह प्रतिग्रह इस गायत्री के "तत्त्ववितुर्वरेण्यम्" इसी प्रथम पद को प्राप्त करेगा अर्थान् इतना प्रतिग्रह गायत्री के प्रथमपद के बराबर है, परन्तु तीनों लोकों का दानदाता और प्रतिग्रहीता कौन है ? (अयं यावती + ह्ययम् +

त्रयी+विद्या+यः+तावत्+गृह्णीयात्+स+अस्याः+एतद्+द्वितीयं+पदं+आप्नुयात्)
और जितनी यह त्रयी विद्या अग्नि, यजु, साम है उतना जो कोई प्रतिग्रह में लेता
है वह प्रतिग्रह इस गायत्री के “मर्गोदेवस्य धीमहि” इसी द्वितीय पद को पाता है
अर्थात् उतना प्रतिग्रह गायत्री के द्वितीय पद के बराबर है इसी प्रकार (अथ+
यावद्+इदम्+प्राणि+यः+तावत्०) और जितना प्राणीसमूह है उतना कोई प्रति-
ग्रह लेता है तो वह गायत्री के तृतीय पद “धियो यो नः प्रचोदयात्” के बराबर
है । (अथ+अस्याः+एतद्+एव+तुरीयं+दर्शतं+पदं+परोरजा+यः+एषः+तपवि)
और इसका यही चतुर्थ पद है जो परोरजा है और जो सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है
(न+एव+केनचन+आप्यम्) किसी प्रतिग्रह से यह तो प्राप्त हो ही नहीं सकता
अर्थात् इस चतुर्थ पद के बराबर कोई दान ही नहीं तब (कुतः+उ+एतावत्+
प्रतिगृह्णीयात्) यह उतना कहा से प्रतिग्रह ले सकता है ॥ ६ ॥

तस्या उपस्थानं गायत्र्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चतु-
ष्पदापदासि न हि पद्यसे नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय
परोरजसेऽसावदो मा प्रापदिति यं द्विष्यादसावस्मै कामो
मा समृद्धीति वा न हैवास्मै स कामः समृध्यते यस्मा
एवमुपतिष्ठतेऽहमदः प्रोमितिवा ॥ ७ ॥

अनुवाद—उस गायत्री का उपस्थान कहा जाता है । गायत्री ! तू एकपदी
द्विपदी त्रिपदी और चतुष्पदी है । तू अपद है क्योंकि तू नहीं जानी जाती तुझे
नमस्कार हो जो तू चतुर्थपरोरजा दर्शत पद है । यह पापिष्ठ और पापकर्म मुझको
प्राप्त न हो । विद्वान् जिस पापिष्ठ से द्वेष करता है वह नष्ट होजाय । उसके लिये
अभिलषित पदार्थ समृद्ध न हो अथवा अवश्य ही उस पापिष्ठ को वह काम समृद्ध
नहीं होता है जिसके लिये इस प्रकार गायत्रीविद् उपस्थान करता है । मैं इसी
अभीष्ट को पाऊँ ॥ ७ ॥

पदार्थ—(तस्याः+उपस्थानम्) अब गायत्री का उपस्थान कहते हैं । ध्येय
देवता को मन से प्रत्यक्ष देखता हुआ समीप में उपस्थित हो प्रार्थना करने का नाम
उपस्थान है । (गायत्री+असि+एकपदी) हे गायत्री ! ये तीनों लोक तेरा एक पद है

अतः तू एकपदी है (द्विपदी+त्रिपदी+चतुष्पदी) त्रयो विद्या तेऽ द्वितीय पद है
 अतः तू द्विपदी है । प्राण तेऽ तृतीय पद है अतः तू त्रिपदी है । दर्शत पद तेरा
 चतुर्थ पद है अतः तू चतुष्पदी है (अपद्+अभि+न+दि+पद्यसे) यद्यपि तू चतु-
 ष्पदी है तथापि तू अपद् अर्थात् अपदी है क्योंकि तू नहीं जानी जाती है । यहां
 गायत्रीवाच्य परमात्मा को ही गायत्रीत्वेन ध्यान कर यह धर्मेन दिया गया है
 (नमः+वे+तुरीयाय+दर्शताय+पदाय+परोरजसे) तुझे नमस्कार है जो तू चतुर्थ
 दर्शत पद है और लोकलोकान्तर से परे रहने के कारण परोरजा कहाती है । हे
 गायत्री ! (असौ+अदः+भ्य+प्रापद्+इति) तेरी कृपा से यह पापरूप भयङ्कर शत्रु
 या पापिष्ठ पुरुष मुझको कदापि भी प्राप्त न हो (यम्+दिप्यान्+असौ+अस्मै+
 कामः+मा+समृद्धि+इति) विद्वान् जिस पापिष्ठ पुरुष से द्वेष करें उसकी कोई
 अभिलाषा न बढ़ने पावे (या) अथवा यह निश्चय ही है कि (न+एव+इ+अस्मै+
 सः+कामः+समृध्यते) इस दुष्ट पापिष्ठ पुरुष का वह अभीष्ट कभी भी नहीं बढ़ता
 है (यस्मै+एवम्+उपविष्टते) जिस पापिष्ठ के लिये गायत्रीविद् जब यह कहता है
 कि (अहम्+अदः+प्रापद्+इति) मैं इस अभिलाषित वस्तु को पाऊं तब वह
 उसको अवश्य ही पालेगा है । यह गायत्री का महात्म्य है अतः जिसके लिये वह
 अभिशाप करता है वह अवश्य ही नष्ट होजाता है ॥ ७॥

एतच्छ वै तज्जनको वैदेहो बुडिलमाश्वतराशिवमुवाच
 यद्बुहो तद्गायत्रीविदब्रूथा अध कथं हस्तीभूतोवहसीति मुखं
 ह्यस्याः सम्राण् न विदाञ्चकारेति होवाच तस्या अग्निरेव
 मुखं यदि ह वा अपि बह्नीवाग्नावभ्यादधाति सर्वमेव तत्
 सन्दहत्येवं हैवैवविद्यद्यपि बह्नीव पापं कुरुते सर्वमेव तत्सं-
 प्साय शुद्धः पूतो जरोऽमृतः सम्भवति ॥ ८ ॥

अनुवाद—इसके विषय में यह कहा जाता है कि एक समय जनक वैदेह ने
 आश्वतराश्वि बुडिल नाम के आचार्य से कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि आप
 अपने को गायत्रीविद् कहते हैं तब कैसे हस्ती के समान ढोरहे हैं उनको उत्तर
 दिया कि हे सम्राट् ! मैंने इसका मुख नहीं जाना है जनक ने कहा कि हे आचार्य !

उसका अग्नि ही मुख है-तो यदि कोई अग्नि के ऊपर कितना ही बहुत रखता है वह अग्नि उस सब को भस्म कर देता है । ऐसा ही एवविद् पुरुष यद्यपि बहुतसा प्रतिग्रहग्रहरूप पाप करता है तथापि उस सबको खाके शुद्ध, पूत, अजर और अमर ही होता है ॥ ८ ॥

पदार्थ—(एतत्+ह+वै+तत्) इस गायत्री के विषय में यह एक सम्वाद कहा जाता है (जनकः+वैदेहः) जनक वैदेह सम्राट् ने (आश्वतराधिम्+बुडिलम्+उवाच) आश्वतर का पुत्र आश्वतराधि जो बुडिल नाम का कोई श्रोत्रिय था उनसे कहा कि हे श्रोत्रिय ! (यत्+तु+ह+तत्) तु=वितर्क, ह=आश्चर्य, मैं तर्क करता हूँ कि यह आश्चर्य की बात है कि (गायत्रीविद्+अब्रूयाः) आप सर्वदा अपने को गायत्रीविद् कहा करते हैं (अथ+कथम्+हस्तीभूतः+बहसि+इति) तब कैसे हस्ती के समान अर्थात् दूसरे के लिये चारा ढोते हुए या अन्ध हाथी के समान होके बहन कर रहे हैं अर्थात् इस प्रकार इस संसार में फसे हुए हैं (मुखम्+दि+अस्याः+सम्राट्+न+विदाश्चकार+इति) हे सम्राट् ! मैंने इस गायत्री का मुख नहीं जाना है अतः मैं हस्तीभूत हो रहा हूँ ऐसा बुडिल ने उत्तर दिया । इस पर (ह+उवाच) राजा ने कहा कि (तस्या+अग्निः+एव+मुखम्) उस गायत्री का अग्नि ही मुख है । (यदि+ह+वै+अपि+बहु+इव+अग्नी+अभ्यादधाति) हे श्रोत्रिय ! यदि कोई पुरुष अग्नि के ऊपर बहुतसा इन्धन रख देता है (तत्+सर्वम्+संदधाति) अग्नि उस सब को दग्ध कर देता है (एवम्+ह+एव+एवविद्+यद्यपि+बहु+इव+पापम्+कुरुते) इसी दृष्टान्त के समान ही गायत्री का मुख अग्नि है ऐसा जाननेवाला पुरुष यद्यपि बहुतसा प्रतिग्रह लेकर अपराध करता है तथापि (तत्+सर्वम्+एव+संप्साय) उस सब दोष को खाकर (शुद्धः+पूतः+अजरः+अमृतः+संभवति) शुद्ध पूत, अजर और अमर होता है ॥ ८ ॥

इति चतुर्दशं ब्राह्मणम् ।

अथ पञ्चदशं ब्राह्मणम् ॥

हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपा-
वृणु सत्यधर्माय दृष्टये पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह-
रश्मीन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि
योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि वायुरनिलममृतमथेदं भस्मा-
न्तं शरीरम् ओम् क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर
अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि वि-
द्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउर्किं विधेम ॥१॥

अनुवाद—सोने के पात्र से सत्य का मुख ढँका हुआ है । हे पूषन् ! सत्य-
धर्म के दर्शन के लिये तू उसको वहाँ से अलग कर दे । हे पूषन् ! हे एकर्षे !
हे यम ! हे सूर्य ! हे प्राजापत्य ! अविद्वन्धकों (विद्वानों) को दूर कर दे । तेज
दिखला, जितसे कि जो तेरा कल्याणरूप है तेरे उस रूप को मैं देख लूँ । जो वह
पुरुष है वैसे ही मैं हूँ । आन्तरिक वायु (माय) बाह्य वायु से मिल जाय मैं
तुम्हें अमृत में मिलूँ और वह शरीर भस्मान्त हो जाय । हे सर्वरक्षक ! हे विश्व-
कर्त्ता ! तुम्हें स्मरण रख मेरा कर्म स्मरण रख (अथवा हे जीव क्रतो हे कर्म-
धारिन् जीव ! परमात्मा सर्वरक्षक ओम् को तुमसे, अपना कर्म सुनर हे क्रतो जीव !
ओम् का स्मरण कर । निजकृतकर्म का स्मरण कर) हे अग्ने प्रकाशमय देव !
अपनी सन्धि दिखलाने के लिये हम को शोभन मार्ग से ले चर हे देव ! तू निखल
ज्ञान विज्ञान और मार्ग को जाननेवाला है । झुटिल पाप को हमसे धुँक कर तुम्हें
बहुतसे नमस्कार समर्पित करते हैं ॥ १ ॥

पदार्थ—(हिरण्यमेन+पात्रेण+सत्यस्य+मुखम्+अपिहितम्) सोने के पात्र से
सत्यका मुख ढँका हुआ है (पूषन्+सत्यधर्माय+दृष्टये) हे सम्पूर्ण जगत् का
पोषणकर्त्ता परमात्मा ! उस सत्यधर्म के दर्शन के लिये (त्वम्+वद+अपावृणु)
तू उस सत्य के आवरण को दूर कर दे । जैसा सात्त्विक उपासक को प्रार्थना करनी

चाहिये वैसा कोई प्रार्थना करता है कि सत्तार के सत्र पुरुष प्रायः क्षणिक, सोने, चादी, पुत्र कलत्र बन्धु आदि सम्पत्तियों में फसे हुए है अथवा यह सांसारिक धन इतने बढ़े हुए हैं कि इसके मद में ईश्वर को सत्र भूल बैठे हैं । दूसरे अकिंचन पुरुषों को दास बना अपनी पूजा करवाते हैं हे परमात्मा ! किन्तु मैं सत्यधर्म का अन्वेषण करता हूँ मुझे सत्य की ओर ले चलो इत्यादि इसका भाव है यद्वा स य-धर्माय इस पद का कोई २ यह अर्थ करते हैं “ सत्या धर्मा यस्य तस्मै सत्य-धर्माय ” सत्यधर्म वाला जो मैं हूँ उस मेरे लिये दर्शनार्थ आवरण को दूर कीजिये (पूषन्+एकर्षे+यम+सूर्य+प्राजापत्य) पूषन्=हे पोषक ! एकर्षे=हे प्रधानद्रष्टा ! यम=हे नियन्ता ! सूर्य=हे प्रेरणकर्त्ता ! प्राजापत्य=हे प्रजाओं में निवासकर्त्ता ! (व्यूह+रश्मीन्) सत्यधर्म के दर्शन में प्रतिबन्धक पारों को दूर करो (तेज+समूह) और अपना तेज दिखलाओ (ते+यद्+रूपम्+वल्याणतनम्+ते+तत्+पश्यामि) तेरा जो अतिशय कल्याणकारी स्वरूप है उसको मैं देखू । हे भगवन् ! मैं पापिष्ठ नहीं किन्तु मैं सूर्य के समान शुद्ध हूँ (यः+असौ+पुरुषः) जो यह सूर्य चन्द्र पृथ्वी आदि में शुद्ध सामर्थ्य है वह २ जो सूर्य, चन्द्र, पृथिवी आदि पदार्थ जड़ होने से शुद्ध हैं (स+अहम्+अस्मि) वैसा ही शुद्ध मैं हूँ अतः मुझे दर्शन देवे । हे भगवन् ! यदि इस शरीरसहित मुझ को दर्शन नहीं देते तो तत्पश्चात् भी दर्शन दीजिये (वायुः+अनिलम्) मेरे शरीर में जो यह भीतरी प्राण है वह अब बाह्यवायु में मिलजाय और मैं (अमृतम्) अमृतस्वरूप आपको मिलूँ (अथ+इदम्+शरीरम्+भस्मान्तम्) और यह मेरा शरीर भस्मान्त हो जाय । (ओम्+क्रतो) हे सर्वरक्षक ओम् परमात्मन् ! हे क्रतो हे आश्चर्यकर्मकर्त्ता जगत्कर्त्ता (स्मर) मेरा स्मरण कीजिये मुझे मत भूलिये (कृतम्+स्मर) मेरे सत्र कर्म का स्मरण कीजिये (क्रतो+स्मर+स्मर+कृतम्) दृढ़ता के लिये वे ही वाक्य दुहराए गए हैं । कोई २ इस भाग का अर्थ जीवात्मपरक करते हैं । ईश्वर से प्रार्थना कर निज जीवात्मा से उपासक कहता है कि (कृतो+ओम्+स्मर) क्रतो=हे कर्म करने हारा जीव ! मरने के समय में तू ओम्=परमात्मा का स्मरण कर (स्मर+कृतम्) अपने किये हुए कर्म का भी स्मरण कर (क्रतो+स्मर+स्मर+कृतम्) हे जीवा-त्मन् ! परमात्मा का स्मरण कर अपने कृतकर्म को सुमर (अग्ने+सुपथा+अस्मान्) हे सर्वव्यापी तेजस्वी परमात्मन् ! सुन्दर मार्ग से हमको (राये+नय) अपनी परम

सम्पत्ति दिसलाने के लिये ले श्लो (देव+विश्वानि+वयुतानि+विद्वान्) हे देव !
तू सर्वज्ञान, सन कर्म, सन मार्ग जानने द्वारा हे हे देव । (जुहुराणम्) परम-
कुटिल (एनः) पापको (अस्माद्) हमसे (युयोधि) दूर कर (ते+भूयिष्ठाम्+
नमज्जिम्+विधेम) हे देव ! तुम्हें बहुत से नमस्कार करके तेरी सेवा हम किया
करें, यह आशीर्वाद दो ॥ १ ॥

इति पञ्चदशं ब्राह्मणम् ॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये पञ्चमाध्यायस्य भाष्यं समाप्तम् ॥

अथ प्रथमं ब्राह्मणम् ॥

यो ह वै ज्येष्ठञ्च श्रेष्ठञ्च वेद ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च स्वानां भवति प्राणो वै ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च स्वानां भवत्यपि च ज्येष्ठां बुभूषति य एवं वेद ॥ १ ॥ यो ह वै वसिष्ठां वेद वसिष्ठः स्वानां भवति वाग्वै वसिष्ठा वसिष्ठः स्वानां भवत्यपि च ज्येष्ठां बुभूषति य एवं वेद ॥ २ ॥ यो ह वै प्रतिष्ठां वेद प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति दुर्गे चक्षुर्वै प्रतिष्ठा चक्षुषा हि समे च दुर्गे च प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति दुर्गे य एवं वेद ॥ ३ ॥ यो ह वै सम्पदं वेद सं हास्मै पद्यते यं कामं कामयते श्रोत्रं वै सम्पत् श्रोत्रे हीमे सर्वे वेदा अभिसम्पन्नाः सं हास्मै पद्यते यं कामं कामयते य एवं वेद ॥ ४ ॥ यो ह वा आयतनं वेदायतनं स्वानां भवत्यायतनं जनानां मनो वा आयतनमायतनं स्वानां भवत्यायतनं जनानां य एवं वेद ॥ ५ ॥ यो ह वै प्रजातिं वेद प्रजायते ह प्रजया पशुभीरितो वै प्रजातिः प्रजायते ह प्रजया पशुभिर्य एवं वेद ॥ ६ ॥ ते हेमे प्राणा अहंश्रेयसे विवदमाना ब्रह्म जग्मुस्त-

जोचु को नो वसिष्ठ इति तद्धोवाच यस्मिन्व उत्क्रान्त इदं
शरीरं पापीयो मन्यते स वो वसिष्ठ इति ॥ ७ ॥

अनुवाद—जो कोई ज्येष्ठ और श्रेष्ठ को जानता है वह अपने ज्ञातियों में
ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता ही है । प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है । जो ऐसा जानता है
वह अपने ज्ञातियों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता ही है और जिन में होने की इच्छा
रखता है उन में भी वह ज्येष्ठ श्रेष्ठ होता है ॥ १ ॥ जो कोई वसिष्ठा को जानता
है वह अपनी ज्ञातियों में वसिष्ठ होता है । वाणी ही वामिष्ठा है । जो ऐसा जानता
है वह अपने ज्ञातियों में वसिष्ठ होता है और जिन में होने की इच्छा करता है
उन में भी वह वसिष्ठ होता है ॥ २ ॥ जो प्रतिष्ठा को जानता है वह सब में
प्रतिष्ठित होता है और दुर्ग में प्रतिष्ठित होता है चन्द्र ही प्रतिष्ठा है, क्योंकि चन्द्र
से ही सम और दुर्ग में प्रतिष्ठित होता है । जो ऐसा जानता है वह सम में
॥ ३ ॥ जो कोई सम्पद् को जानता है वह जिस कामना को चाहता है वह उसको
अच्छे प्रकार प्राप्त होता है । भोग ही सम्पद् है क्योंकि भोग में ही ये सब वेद
संप्राप्त होते हैं । जो ऐसा जानता है उस को वह सब कामनाएं प्राप्त होती हैं जिस
को वह चाहता है ॥ ४ ॥ जो कोई आयतन को जानता है वह भोज और पर-
जनों का आयतन=आश्रय होता ही है । मन ही आयतन है । जो ऐसा जानता है
वह ० ॥ ५ ॥ जो कोई प्रजाति को जानता है वह प्रजा और पशुओं से संपन्न
होता ही है । रेत ही प्रजाति है । जो ऐसा जानता है वह ० ॥ ६ ॥ सो ये प्राण
(इन्द्रियगण) अपनी २ श्रेष्ठता के लिये विवाद करते हुए प्रजापति के निकट
पहुंचे और उन से पूछा कि हम लोगों में वसिष्ठ=सर्वश्रेष्ठ=वसने या वसानेद्वारा
कौन है ? सब प्रजापति ने कहा आप में वही वसिष्ठ है आप में से जिसके चले
जाने से इस शरीर को पापिष्ठ माने ॥ ७ ॥

पदार्थ—(यः+ज्येष्ठम्+च+श्रेष्ठम्+च+वेद) जो कोई ज्येष्ठ और श्रेष्ठ को
जानता है वह (स्वानाम्) अपने बन्धु दान्धव और जातियों में (ज्येष्ठः+च+
श्रेष्ठः+च+भवति+ह+वै) ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता ही है इसमें सन्देह नहीं ज्येष्ठ
और श्रेष्ठ कौन है ? सो आगे कहते हैं—(प्राणः+नृ+ज्येष्ठः+श्रेष्ठः+च) निश्चय
यह शरीरस्थ प्राण ही इन इन्द्रियों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है, पुनः फल कहते हैं—

(स्वानाम्०) इत्यादि पूर्ववत् (अपि+च+येषाम्+युभूपति) केवल अपने ज्ञातियों में ही नहीं किन्तु जिस किसी के मध्य में वह उपसक श्रेष्ठ और श्रेष्ठ होना चाहता है उनमें ज्येष्ठ श्रेष्ठ हो ही जाता है (यः+एवम्+वेद) पूर्ववत् ॥ १ ॥ (यः+वसिष्ठाम्+वेद) जो कोई वसिष्ठा को जानता है वह (स्वानाम्+वसिष्ठः+भवति+ह+वै) वह अपने ज्ञातियों में अवश्य ही वसिष्ठ=श्रेष्ठ अथवा अतिशय वसने वसानेहारा अथवा पराजय करनेहारा होता ही है । वसिष्ठा कौन है सो आगे कहते हैं--(वाग्+वै+वसिष्ठा) वह वाणी ही वसिष्ठा है (स्वानाम्+वसिष्ठः) इत्यादि पूर्ववत् ॥ २ ॥ (यः+प्रतिष्ठाम्+वेद+समे+प्रतिष्ठति+वै+दुर्गे+प्रतिष्ठति) जो कोई प्रतिष्ठा को जानता है वह समदेश और काल में प्रतिष्ठित होता है और दुर्ग=दुर्गम देश और दुर्भिक्ष आदि से समुक्त काल में प्रतिष्ठित होता है (चक्षुः+वै+प्रतिष्ठा+चक्षुषा+दि+वै+समे+दुर्गे+प्रतिष्ठति) नयन ही प्रतिष्ठा है, क्योंकि नयन से ही देखकर सम और दुर्ग प्रदेश में पैर अच्छी तरह रखता है । प्रतिष्ठति इत्यादि पूर्ववत् ॥ ३ ॥ (यः+सम्पदम्+वेद) जो कोई सम्पद को जानता है (अस्मै+सम्पद्यते+ह+वै) उसको वह कामना प्राप्त होती है (यम्+कामम्+कामयते) जिस कामना को वह उपासक चाहता है वह सम्पद कौन है ? सो आगे कहते हैं--(श्रोत्रम्+वै+सम्पद्) यह श्रोत्र=ज्ञान ही सम्पद है (हि+श्रोत्रे+इमे+वेदाः+अभिमन्यन्ताः) क्योंकि इम श्रोत्र में ही सम्पूर्ण वेद=ज्ञान प्राप्त है और ज्ञान ही सम्पत् है अतः श्रोत्र को सम्पत् कहा है (अस्मै+सम्पद्यते) इत्यादि पूर्ववत् ॥ ४ ॥ (यः+आयतनम्+वेद+स्वानाम्+आयतनम्+भवति+ह+वै) जो कोई आयतन को जानता है वह अपने ज्ञातियों में आयतन=आश्रय होता है (जन्तानाम्+आयतनम्) अनाज जनों में भी वह आश्रय होता है । आयतन कौन है सो कहते हैं--(मनः+वै+आयतनम्) मन ही आयतन=आश्रय है क्योंकि सब इन्द्रियों का आश्रय मन ही है (स्वानाम्०) इत्यादि पूर्ववत् ॥ ५ ॥ (यः+प्रजातिम्+वेद+प्रजया+पशुभिः+प्रजायते+ह+वै) जो प्रजाति को जानता है वह प्रजा से और विविध पशुओं से सम्बन्ध होता है प्रजाति कौन है सो कहते हैं--(रेतः+वै+प्रजातिः) यह रज वीर्य ही प्रजाति है (प्रजया) इत्यादि पूर्ववत् ॥ ६ ॥ इस प्रकार सब इन्द्रियों के गुणों का वर्णन करके इनमें प्राण ही श्रेष्ठ है सो आगे कहते हैं--(ते+ह+इमे+प्राणाः) सो वे वाणी, नयन, श्रोत्र, मन आदि प्राण (अहं+

श्रेयसे) मैं ही श्रेष्ठ हूँ मैं ब्रह्माणकारी हूँ इस प्रकार अपनी श्रेष्ठता के लिये (विवदमाना, + ब्रह्म + जग्मुः) विवाद करते हुए ब्रह्म = प्रजापति = नीवात्मा के निवट पहुँचे (तत् + ह + उचु) और उस ब्रह्म = प्रजापति से कहा कि (क. + नः + नसिष्ठ + इति) हम सबमें कौन बसिष्ठ अर्थात् अतिशय बसने बसनेहारा श्रेष्ठ है इसका निर्णय आप कर दें (तत् + ह + उवाच) तब उस ब्रह्मने उनसे कहा कि (वः + यस्मिन् + उत्क्रान्ते) आपमें से जिस के चलेजाने से (इदम् + शरीरम् + पापीय + मन्यते) इस शरीर को लोक पापिष्ठ मानें (सः + वः + वसिष्ठ + इति) वही आप में बसिष्ठ है। वही निश्चय जानों ॥ ७ ॥ ‡

वाग्धोच्चक्राम सा संवत्सरं प्रोप्यागत्योवाच कथमशक-
त मदते जीवितुमिति ते होचुर्यथा कला अवदन्तो वाचा
प्राणन्तः प्राणेन पश्यन्तश्चक्षुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेण विद्वांसो
मनसा प्रजायमाना रेतसैवमजीविष्मेति प्रविवेश ह वाक्
॥ ८ ॥ चक्षुर्होच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोप्यागत्यो वाच कथम-
शकत मदते जीवितुमिति ते होचुर्यथा अन्धा अपश्यन्त-
श्चक्षुषा प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा शृण्वन्तः श्रोत्रेण
विद्वांसो मनसा प्रजायमाना रेतसैवमजीविष्मेति प्रविवेश ह
चक्षुः ॥ ९ ॥ श्रोत्रं होच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोप्यागत्योवाच
कथमशकत मदते जीवितुमिति ते होचुर्यथा बधिरा अशृ-
ण्वन्तः श्रोत्रेण प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचापश्यन्तश्चक्षुषा
विद्वांसो मनसा प्रजायमाना रेतसैवमजीविष्मेति प्रविवेश ह
श्रोत्रम् ॥ १० ॥ मनो होच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोप्यागत्योवाच
कथमशकत मदते जीवितुमिति ते होचुर्यथा मुग्धा अवि-

‡ इस विषय का वर्णन छान्दोग्योपनिषद् पंचम प्रपाठक प्रथम खण्ड में विस्तार से किया गया है, वहाँ देखो ।

द्वांसो मनसा प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेण प्रजायमाना रेतसैवमजीविष्मेति प्रविवेश ह मनः ॥११॥ रेतो होचक्राम तत्संवत्सरं प्रोप्यागत्यो वाच कथमशक्त मदते जीवितुमिति ते होचुर्यथा क्लीया अप्रजायमाना रेतसा प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेण विद्वांसो मनसैवमजीविष्मेति प्रविवेश ह रेतः ॥१२॥

अनुवाद—प्रथम इस शरीर से वाणी निकली वह एक वर्ष प्रवास में रह पुनः आ बोली कि मेरे बिना आप सब कैसे जीते रहे उन्होंने उत्तर दिया कि जैसे मूक (मूंगा) वाणी में न बोलते हुए किन्तु प्राण से श्वास लेते हुए, चक्षु से देखते हुए, श्रोत्र से सुनते हुए, मन से जानते हुए, रेत में प्रजा उत्पन्न करते हुए रहते हैं वैसे ही तुम्हारे बिना हम जीते रह सकें । यह सुन वाणी पुनः शरीर में चली गई ॥ ८ ॥ इसी प्रकार नयन निकला । तब अन्ध पुरुष के समान वे जीते रहे । अन्यान्य पूर्ववत् ॥ ९ ॥ श्रोत्र निकला तब बधिर के समान वे जीते रहे । अन्यान्य पूर्ववत् ॥ १० ॥ मन निकला तब वे बड़े या पराक्त के समान जीते रहे । अन्यान्य पूर्ववत् ॥ ११ ॥ रेत निकला तब क्लीब नपुमक के समान वे जीते रहे । अन्यान्य पूर्ववत् ॥ १२ ॥

पदार्थ—(वाग्+हृ+वचक्राम) प्रजापति के निर्णय के पश्चात् परीक्षार्थ प्रथम इस शरीर से वाणी निकली (सा+सम्बत्सरम्+प्रोप्य) वह वाणी एक वर्ष प्रवास में रहकर (आगत्य+उवाच) आकर अपने साथी इन्द्रियों से बोली कि (मन+अते+कथम्+जीवितुम्+अशक्त) मेरे बिना आप सब कैसे जीते रहे ? (ते+हृ+ऊचु) वे कर्ण आदि अन्यान्य इन्द्रिय उस वाणी से बोले कि (यथा+अकलाः) जैसे बोलने में असमर्थ मूक=गूंगे पुरुष (वाचा+अवदन्त०) वाणी से न बोलते हुए परन्तु प्राण से श्वास प्रश्वास लेते हुए, नयन से देखते हुए, श्रोत्र से सुनते हुए (मनसा+विद्वांसः+रेतसा+प्रजायमानाः) मन से जानते हुए और वीर्य से सन्तान उत्पन्न करते हुए रहते हैं (एवम्+अजीविष्म+इति) इसी प्रकार हे वाणी । तेरे बिना हम सब जीते रहे (इति+हृ+वाक्+प्रविवेश) यह सुन वाणी अपनी

हारमान इस शरीर में पुनः बैठ गई ॥ ८ ॥ इसी प्रकार (चक्षुः+ह+उत्थ-
नाम०) नयन इस शरीर से निकले । तब (यथा+अन्धा+चक्षुषा+अपर्यन्तः)
जैसे अन्धपुरुष चक्षु से न देखते हुए किन्तु प्राण से इत्यादि पूर्ववत् ॥ ९ ॥
(श्रोत्रम्+ह) श्रवणेन्द्रिय निकला तब (बधिरा+श्रोत्रेण+अशृण्वन्तः) तब बधिर
के समान श्रोत्र से न सुनते हुए इत्यादि पूर्ववत् ॥ १० ॥ (मनः०+यथा+मुग्धाः)
पश्चात् मन निकला तब मुग्ध=बालक, मूर्ख, पागल के समान वे रहे, इत्यादि
पूर्ववत् ॥ ११ ॥ (रेतः०+क्लीबा०) पश्चात् वीर्य निकला तब क्लीबवत् अर्थात्
नपुंसकवत् वे रहे । इत्यादि पूर्ववत् ॥ १२ ॥

अथ ह प्राण उत्क्रमिष्यन्पथा महासुहयः सैन्धवः
पद्वीशुशङ्कून्त्सं बृहेदेवं ह्वेमान्प्राणान्त्संववर्ह ते होचुर्मा
भगव । उत्क्रमीर्न वै शक्ष्यामस्त्वदृते जीवितुमिति तस्यो मे
घलिं कुरुतेति तथेति ॥ १३ ॥ सा ह वागुवाच यद्वा अहं
यसिष्ठास्मि त्वं तदसिष्ठोऽसीति यद्वा अहं प्रतिष्ठास्मि त्वं त-
त्प्रतिष्ठोऽसीति चक्षुर्यद्वा अहं संपदस्मि त्वं तत्सम्पदसीति
श्रोत्रं यद्वा अहमायतनमस्मि त्वं तदायतनमसीति मनो
यद्वा अहं प्रजातिरस्मि त्वं तत्प्रजातिरसीति रेतस्तस्यो मे
किमन्नं किं वास इति यदिदं किञ्चाऽऽश्वभ्य आकृमिभ्य
आकीटपतङ्गेभ्यस्तत्तेऽन्नमापो वास इति न ह वा अस्यान्नं
जग्धं भवति नान्नं परिगृहीतं य एवमेतदनस्यान्नं वेद तद्वि-
द्वांसः श्रोत्रिया अशिष्यन्त आचामन्त्यशित्वाचामन्त्येतमेव
तदनमनग्नं कुर्वन्तो मन्यन्ते ॥ १४ ॥

अनुवाद—अनन्तर जैसे महान् बलिष्ठ और सिन्धुदेशोद्भव घोड़ा अपने
पैर के बाधने की कीलों को उखाड़ डाले वैसे ही जब यह प्राण भी इस शरीर से
निकल कर बाहर होने लगा तब इसने इन इन्द्रियात्मक प्राणों को भी उखाड़
दिया । तब वे सब प्राण मिलकर बोले हे भगवन् ! आप उत्क्रमण न कर आपके

बिना हम नहीं जीसकते । तब प्राण ने कहा कि उस मुझको आप बलि करें । उन्होंने स्वीकार किया ॥ १३ ॥ तब वाणी बोली जो मैं वशिष्ठा हूँ वह आपकी ही कृपा है आपही मेरे वसिष्ठ हैं । तब चक्षु बोला जो मैं प्रतिष्ठा हूँ वह आपकी ही कृपा है आपही मेरी प्रतिष्ठा देनेहारे हैं तब श्रोत्र बोला जो मैं सम्पद् हूँ वह आपकी ही कृपा है आपही मेरी सम्पद् हैं । तब मन बोला जो मैं आयतन हूँ आपकी ही कृपा है आपही मेरे आयतन हैं । रेत बोला जो मैं प्रजाति हूँ वह आपकी ही कृपा है आपही मेरे प्रजानि हैं । तब प्राण ने कहा हे इन्द्रियगण ! मेरा अन्न और वास क्या होगा ? उन इन्द्रियों ने उत्तर दिया कि कुत्तों से लेकर कृमि से लेकर और कीट पतंगों से लेकर जो कुछ इस पृथिवी पर प्राणीसमूह हैं उनका जो अन्न है वही आपका अन्न है और जल आपका वास=वास है । सो जो कोई इस प्रकार अन (प्राण) के इस अन्न को जानता है उसका अन्न कदापि भी अनन्न नहीं होता । और प्रतिग्रह भी अनन्न नहीं होता । इस तत्त्व को जानते हुए श्रोत्रियगण भोजन के समय आचमन करते हैं और स्नान आचमन करते हैं क्योंकि इस प्रकार इस अन (प्राण) को ही अनग्न करते हुए मानते हैं ॥१४॥

पदार्थ—(अथ+इ) इस प्रकार जब वाणी श्रोत्र आदिकों की परीक्षा होगई तब प्राण की घाटी आई । इस पर कहते हैं कि (यथा+सैन्धव+महानुदयः) जैसे सैन्धव=सिन्धु देश के महान् बलिष्ठ घोडा (पङ्क्तीशशरून्+सवृहेत्) पैर के घांभने की कीलों को डस्ताइ डाले (एवम्+हव+प्राणः+उत्क्रमिष्यन्) ऐसे ही जब यह प्राण भी इस शरीर को छोड़ उठने लगा तब (इमान्+प्राणान्+संवर्धह) इन वाणी, चक्षु, श्रोत्रादि प्राणों को भी अपने२ स्थान से उखाड़ कर संग ले चलने लगा अर्थात् प्राण के बिना इनमें से कोई भी नहीं रह सकता और प्राण सहित इन्द्रियों के न सहने से यह शरीर पापिष्ठ हो जाता है यह प्रत्यक्ष है, अतः सिद्ध है कि प्राण ही सर्वश्रेष्ठ है इस प्रकार प्राण की श्रेष्ठता जान (ते+ह+ऊचुः) वे वाणी, चक्षु, श्रोत्र, मन और रेत मिलकर बोले कि (भगवः+मा+उत्कर्मी+न+वै+त्वन्+हवे+जीवितुम्+शच्याम+इति) हे प्राणनाथ ! हे भगवन् ! आप उत्क्रमण न करें इस शरीर को छोड़ हम लोगों के समान बाहर न निकलें क्योंकि आपके बिना हम सब नहीं जी सकते हैं (तस्य+उ+मे+बलिम्+कुरुन+इति) तब प्राण बोला कि हे इन्द्रियगण ! यदि ऐसा आप समझते हैं और मैं आप लोगों में

श्रेष्ठ मित्र हुआ हूँ तब उस शुक्रो बालि अर्थात् पूजा करें (तथा+इति) उन वागादिकों ने कहा एवमस्तु इस सब आपसी पूजा के लिये प्रस्तुत हैं ॥ १३ ॥ (सा+ह+याग+उवाच) सबसे प्रथम वाणी बोली नि स्वामिन् प्राण । (यद्+वै+अहम्+वसिष्ठा+अस्मि) यद्यपि मैं वसिष्ठा अर्थात् सर को वास देनेवाली हूँ तथापि (त्वम्+तद्वा+मिच्छ+असि+इति) आप भोगे वसिष्ठ हैं अर्थात् आप शुक्रो भी वास देनेवाले हैं अतः आप ही श्रेष्ठ हैं (चक्षु+यद्+वै+प्रतिष्ठा+अस्मि+त्वम्+तत्प्रतिष्ठ+अति+इति) तबन बोला कि हे प्राण । यद्यपि मैं प्रतिष्ठा हूँ परन्तु उसकी भी आपही प्रतिष्ठा है (श्रोत्रम्+यद्+वै+अहम्+सम्पद्+अस्मि+त्वम्+तत्सम्पद्+अनि+ति) तब धीन बोला कि हे प्राण । यद्यपि मैं सम्पद् हूँ तथापि उसके भी सत्त्व आहूँ है । (मन+यद्+वै+अहम्+आयतनम्+त्वम्+तदायतनम्+अस्मि) तब मा बोला हे प्राण । यद्यपि मैं सब का आश्रय हूँ तथापि आप उनके भी आश्रय हैं (रेत+यद्+वै+अहम्+प्रजाति+अस्मि+त्वम्+तत्प्रजाति+अनि+इति) तब रेव बोला हे प्राण ! यद्यपि मैं प्रजनि=प्रजा देनेवाला हूँ तथापि आपही हमने भी प्रजाति हैं इस प्रकार सब ने प्राण की प्रशंसा की (तस्य+से+निम्+अन्नम्+निम्+वास+इति) तदन्तर प्राण ने कहा कि यदि मेरी श्रेष्ठता आप ममप्रते हैं तो यह मतलब कि मेरा अन्न और द्रव्य क्या हागा इस पर उन प्राणों ने उत्तर दिया कि (आध्वभ्य+आकृमिभ्य+आवीटपतङ्गेभ्य+यद्+इदम्+किञ्च+तत्+ते+अन्नम्) हे प्राण ! कुत्ते कृमि और कीट पतंग से लेकर मनुष्य तक का जो भोजन है वही आपका भी अन्न होगा । (आग+वास+इति) और जल ही आपका नाम=प्राणोद्भादन करनेवाला वस्तु होगा । अब आगे उपासक की प्रशंसा करते हैं (य+एवम्+अनस्य+एतद्+अन्नम्+वेद) जो उपासक इस प्रकार अन्न=प्राण के इन अन्न को जागता है (अस्य+जग्धम्+न+ह+वै+अनन्नम्+भवति) उस पुरुष का अन्न कदापि भी अनन्न अर्थात् अभक्ष्य नहीं होता है इसी प्रकार (प्रतिगृहीत्स्व+न+अनन्नम्) इसका प्रतिग्रह भी अनन्न नहीं होता अर्थात् प्राण-विन पुरुष यदि अग्राह्य गजदि पदार्थों को दान में ले तो भी इसका प्रतिग्रह अनन्न=अभक्ष्य न होगा । आगे प्राण ने वस्त्र का वर्णन करते हैं (तद्विद्वांस०) प्राण का वस्त्र जल है इस विषय को जाननेहारे (ओत्रिया+अशिष्यन्तः+आचामी त) ओत्रिय भोजन के समय आचमन करते हैं (तत्+एतत्+एव+अनम्+

अनग्नम्+कुर्वन्त +मन्यते) इससे शोनिय यह समझते हैं कि हम इस प्राण को ही अनग्न अर्थात् आन्ध्रादित करते हैं ॥ १४ ॥ *

इति प्रथमं ब्राह्मणम् ॥

अथ द्वितीयं ब्राह्मणम् ॥

श्वेतकेतुर्ह वा आरुणेयः पञ्चालानां परिषद्माजगाम स आजगाम जैवलिं प्रवाहणं परिचारयमाणं तमुदीच्याऽभ्यु-
वाद् कुमारः ३ इति स भो ३ इति प्रतिशुश्रावानुशिष्टोऽन्वसि
पित्रेत्योमिति होवाच ॥ १ ॥

अनुवाद—एक समय आरुणेय (अरुणपुत्र) श्वेतकेतु पंचालदेश की सभा में आया, यह वहाँ मेवकों से सेवा करवाने हुए जैवलि प्रवाहण के समीप पहुँचा उसको देखकर वह (प्रवाहण) बोला हे कुमार ३ ! उमने प्रत्युत्तर में भोः ३ कहा । क्या आप पिता से अनुशिद्धित हैं ? उमने कहा भोम्=हाँ ॥ १ ॥

पदार्थ—(आरुणेयः+श्वेतकेतुः+ह+वै) किसी अरुणनाम के आचार्य का पुत्र सुप्रसिद्ध परन्तु गर्वित श्वेतकेतु नामक एक कुमार किसी एक समय (पञ्चालानाम्+परिषदम्+आजगाम) पंचालदेश की सभा में आया । (स.+परिचारय-माणम्+जैवलिम्+प्रवाहणम्+आजगाम) वह श्वेतकेतु सेवकों से परिचारयमाण=सेवा करवाते हुए जैवलि=जीवल के पुत्र प्रवाहण नाम के राजा के निषट आपहुँचा इसके अहंकार से राजा अच्छी तरह से परिचित था, अतः (तम्+उदीच्या+कुमा-रो ३+इति+अभ्युवाद्) इस श्वेतकेतु को देख अन्यान्य सत्कार न कर उसको बालक समझते हुए राजा ने हे कुमार ३ ऐसा कहकर अभिवादन किया अर्थात् साधा-

* इस विषय को छान्दोग्योपनिषद् के पञ्चम प्रपाठक के प्रथम और द्वितीय सूत्रों को देखिये ॥

रण पुरुष के समान ही उसके साथ व्यवहार किया । (स+भो+इति+प्रतिसु-
धाव) उसने भी क्रुद्ध हो गुम्मा भो. ३ ऐसा कहकर प्रत्युत्तर दिया : राजा
पुनः पूछता है (पित्रा+अनुशिष्टः+आसि+नु) क्या आपको पिताने कुछ शिक्षा
दी है या नहीं इस पर वह श्वेतकेतु (ओम्+इति+ह+उवाच) प्रत्युत्तर देता
है कि ओम्=हा मुझे पिता ने सिखाया यदि आपको सन्देह हो तो पूछ
सकते हैं ॥ १ ॥

वेत्थ यथेमाः प्रजाः प्रयत्यो विप्रतिपद्यन्ता ३ इति नेति
होवाच वेत्थो यथेमं लोकं पुनरापद्यन्ता ३ इति नेति हैवो-
वाच वेत्थो यथाऽसौ लोक एवं बहुभिः पुनः पुनः प्रयद्भिर्न
सम्पूर्य्यता ३ इति नेति हैवोवाच वेत्थो यतिथ्यामाहुत्यां
हुतायामापः पुरुषवाचो भूत्वा समुत्थाय वदन्ती ३ इति नेति
हैवोवाच वेत्थो देवयानस्य वा पथः प्रतिपदं पितृयाणस्य वा
यत्कृत्वा देवयानं वा पन्थानं प्रतिपद्यन्ते पितृयाणं वापि हि
न चापेर्वचः श्रुतं हे सृती अशृण्वं पितॄणामहं देवानामुत
मर्त्यानां ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पितरं मातर-
श्चेति नाहमत एकं च न वेदेति होवाच ॥ २ ॥

अनुवाद—१—राजा पूछता है—क्या आप जानते हैं कि ये प्रजाएँ यहाँ से
भरकर जाती हुई जैसे पृथक् होके अलग २ होजाती हैं ? । कुमार प्रत्युत्तर देता
है—मैं नहीं जानता । २—राजा—क्या आप जानते हैं कि पुनः ये प्रजाएँ इस लोक
में जैसे आती हैं ?, कुमार—मैं नहीं जानता । ३—राजा—क्या आप जानते हैं कि
इस प्रकार पुनः २ जाते हुए भी बहुतसे जीवों से वह लोक भरपूर नहीं होजाता ?,
कुमार—मैं नहीं जानता । ४—राजा पू०—क्या आप जानते हैं कि जिस आहुति के
पश्चान् जल पुरुषवाचरु (पुरुषनामघारी) हो के और अच्छे प्रकार उठके (पुरुष
के सगान) बोलने लगता है ?, कुमार—मैं नहीं जानता । ५—राजा पू०—क्या आप
जानते हैं कि देवयान और पितृयाण मार्ग का कौनसा साधन है जिसको करके देव-

यान और पितृयाण पथ की पाने हैं । क्या आपने ऋषि का वचन नहीं सुना है जो यह है कि-मरणधर्मी मनुष्य के लिये दो मार्ग मैंने सुना है । एक पितृलोक लेजानेहारा और दूसरा देवलोक लेजानेहारा । यह समस्त जगत् यात्रा करता हुआ इन्हीं दो पथों में मिलते हैं । जो दुलोक और पितृलोक के बीच में विद्यमान है । कुमार कहता है-इनमें से एक भी मैं नहीं जानता ॥ २ ॥

पदार्थ—१-(वेत्थ+यथा+इमाः+प्रजाः) अब राजा पांच प्रभु कुमार से पूछता है हे कुमार ! क्या आप निश्चित रूपसे जानते हैं कि जैसे ये प्रजाएं (प्रयत्नः+विप्रतिपद्यन्ताइ+इति) यहां मरकर परलोक की यात्रा करती हुई जहां से पृथक् २ होजाती हैं (नेति+ह+उवाच) कुमार ने कहा कि हे राजन् ! मैं नहीं जानता हूं । २-(वेत्थ+उ+यथा+इमम्+लोकम्+पुनः+आपद्यन्ताइ+इति) हे कुमार ! क्या आप जानते हैं कि ये जीव पुनः इस लोक को जैसे लौट आते हैं (न+इति+ह+एव+उवाच) कुमार कहता है कि मैं नहीं जानता । ३-(वेत्थ+उ+यथा+एवम्+गृहिभिः+पुनः २+प्रयद्भिः) हे कुमार ! आप जानते हैं कि इस प्रकार जरा-मरणादि दुःखों में मरकर यहां से जाते हुए यदुतमें जीवों में भी (अमो+लोकः+न+संपूर्यताइ+इति) यह लोक कभी भरपूर नहीं होता है (न+इति+ह+एव+उवाच) कुमार ने कहा कि मैं नहीं जानता । ४-(वेत्थ+उ+यतिष्याम्+आहुत्याप्+हुतायाम्) हे कुमार ! क्या आप जानते हैं कि जिस आहुति को अग्नि में डालने के पश्चात् (आपः+पुरुषवाचः+भूत्वा+ममुत्याय+वदन्तीइ+इति) जल ही पुरुष बनकर और अच्छे प्रकार उठकर बोलने लग पड़ता है ? (नेति+ह+एव+उवाच) कुमार ने कहा कि मैं नहीं जानता । ५-(वेत्थ+उ+देवयानस्य+वा+पितृयाणस्य+वा+पथः+प्रतिपदम्) हे कुमार ! क्या आप जानते हैं कि देवयान और पितृयाण पथ का साधन कौनसा है (यत्+कृत्वा+देवयानम्+वा+पितृयाणम्+वा+पन्थानम्+प्रतिपद्यन्ते) जिस साधन को विधिवत् करके देवयान या पितृयाण मार्ग को ये जीव जाते हैं । यदि कोई शङ्का करे कि ऐसे मार्ग हैं ही नहीं इस पर वेद का प्रमाण देते हैं-(अपि+हि+ऋषेः+वचनम्+न+श्रुतम्) क्या आपने ऋषि के उस वचन को नहीं सुना है जो इन दो मार्गों का निरूपक है वह यह है-(मर्त्यानाम्+द्वे+सृणी+अहम्+अशृणवम्) मर्त्य=मरणहारे मनुष्यों के दो मार्ग मैंने सुने हैं (पितृणाम्+उत+देवनाम्) एक वह मार्ग है जो पितृलोक में लेजाता है दूसरा देवलोक में लेजाता है (इदम्+विश्वम्+एजत्)

यह सम्पूर्ण जगत् एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता हुआ (ताभ्याम्+गमेति)
 उन ही दो मार्गों में अच्छे प्रकार जते हैं अथवा मिलते हैं । वे दोनों मार्ग कहा
 हैं ? इस पर कहते हैं कि (पितरम्+मातरम्+च+अन्तरा+यत्) पिता=सुलोक,
 माता=पृथिवी । पितृमातृमध्य जो सुलोक और पृथिवी लोक है इसी के बीच में ये
 दोनों मार्ग विद्यमान हैं । (नि अहम्+अत्+एषश्चन+वेद+इति+ह+उवाच)
 वह प्रश्न सुनकर कुमार कहता है कि इन प्रश्नों में से मैं एक भी नहीं जानता ॥ २ ॥

अथेनं वसत्योपमंत्रयाञ्चक्रे नादृत्य वसतिं कुमारः प्र-
 दुद्राव स आजगाम पितरं तं होवाचेति वाव किल नो भवान्
 पुरानुशिष्टानवोचदिति कथं सुमेध इति पञ्च मा प्रश्नान्
 राजन्यबन्धुरप्राचीत्सतो नैकञ्चन वेदेति व्रतमे त इतीम इति
 ह प्रतीकान्युदाजहार ॥ ३ ॥

अनुवाद—तन (राजा ने) इसको वास के लिये निगन्त्रण दिया वह कुमार
 वासना अनन्तर परके भाग गया वह पिता के निकट पहुँचा और कहने लगा पूर्व
 में आपने हम लोगों से कहा था कि तुमको हम सिखा चुके । (इस पर पिता
 कहता है) हे सुमेध ! कैसे ? कुमार कहता है राजन्यबन्धु ने मुझसे पाँच प्रश्न
 पहले एक भी मैंने नहीं समझा । पिता क०—वे कौन से हैं ? पुत्र—ये हैं, प्रतीक
 कहकर सुना दिये ॥ ३ ॥

पदार्थ—(अथ+गन्म+वसत्या+उपमन्त्रयाचक्रे) तन राजा ने कुमार को
 कुछ दिवस ठहरने के लिये कहा (कुमार+वसतिम्+अनादृत्य+प्रदुद्राव) वह
 कुमार राजा के निकट वास का निरादर कर वहाँ से भाग गया (स+पितरम्+
 आजगाम) वह पिता के निकट आपहुँचा (तम्+ह+उवाच+इति) और पिता से
 इस प्रकार कहने लगा (भवान्+न+अनुशिष्टान्+पुरा+अवोचत्+इति+वाव+
 किल) हे पिता ! आप हम लोगों से पहिले कह चुके हैं कि अब तुम सब को मैंने
 शिक्षा दे दी जहाँ इच्छा हो वहाँ जा सकते हो । पुत्र के इस उपालम्भ वचन को
 सुनकर (कथम्+सुमेधः+इति) पिता कहता है कि हे सुमेध ! प्रियपुत्र तुम ऐसी
 बातें क्यों करते हो कौनसी घटना हुई सो कहो । यह सुन पुत्र धैर्यवश कहता है

(राजन्यगन्धुः+रश्च+प्रभान+मा+अप्राचीन्) राजाधम उम प्रदाहरा ने मुझमे पांच प्रश्न पूछे थे (न+एकश्चन+वेद+इति) उन पाचों मे से एक भी मैंने नहीं जान पाया (कनमे+ते+इति) पिता पूछता है हे कुमार वे कौनमे प्रश्न हैं ? (इमे+इति+प्रतीकानि+उदाहृत्य) पुत्र कहता है ये प्रश्न हैं ऐमा कहके उन प्रश्नों के प्रतीक सुना दिये ॥ ३ ॥

स होवाच तथा नस्त्वं तात जानीथा यथा यदहं किंचन वेद सर्वमहं तत्तुभ्यमवोचं प्रेहि तु तत्र प्रतीत्य ब्रह्मचर्यं वत्स्य व इति भवान्ते गच्छत्विति स आजगाम गौतमो यत्र प्रवाहणस्य जैवलेराप नत्सा आसनमाहृत्योदक मा-
हारयाञ्चकाराथ हास्सा अर्घ्यं चकार तं होवाच वरं भगवते गौतमाय दद्य इति ॥ ४ ॥

अनुवाद—वह (पिता) बोले हे तात ! जिस प्रकार जो कुछ मैं जानता हूं वैसे ही वह सब ही मैंने तुम से कहा है ऐमा तुम समझे आओ वहां जाकर ब्रह्मचर्य करेंगे । (पुत्र कहता है) आप ही जाय वह गौतम वहां आया जहां प्रवाहरा जैवलि की परिपद्धि । उसको आमन दे के जल मगनाया । तब उसको अर्घ्य दिया और उससे बोले कि भगवन् ! भगवान् गौतम के लिये हम घर देते हैं ॥ ४ ॥

पदार्थ—(सः+ह+उवाच) पुत्र के वचन सुन पिता कहने लगा कि (तात यथा+यद्+किंच+अहं+वेद+तथा+तन्+सर्वम्+तुभ्यम्+अवोचम्) हे तात ! पिय पुत्र ! जिस प्रकार जो कुछ मैं जानता हूं उमी सीति से वह सब ही ज्ञान मैंने तुम से कहा है (न+त्यम्+जानीथाः) ऐमा हमको तुम समझे । तुममे बढ़कर प्रिय मुझे कौन होगा जिसके लिये मैं विद्या छिपा रखूंगा । राजा ने जो प्रश्न पूछे हैं उन्हें मैं भी नहीं जानता यदि तुम उनको जानना चाहते हो तो (प्रेहि+तु) आओ तो (तत्र+प्रतीत्य+ब्रह्मचर्यम्+वत्स्यवः+इति) वहा जाकर हम दोनों ही इस विद्या के लिये ब्रह्मचर्य करने हुए राजा के निकट घाम करेंगे (भवान्+एव+गच्छतु+इति) कुमार ने कहा कि आप ही जाइये मैं अब इस राजा के निकट

नहीं जाऊगा (स + गौतम + आजगाम) वह गौतम आरुणि वहा आया (यत्र + प्रवाहणस्य + जैत्रलेः + आस) जैत्रलि = जीवन का पुत्र प्रवाहण की जहा समा थी । (तस्मै + आमनय + आह्वय + उदम्य + आहारयाञ्चकार) उस राजा ने उस आगत अनिरि को प्रथम आमन दे के भूयो में जल मगगाया (अय + ह + अस्मै + अर्घ्यम् + चकार) पश्चात् इस आरुणि को अर्घ्य दिया (तम् + ह + उवाच + भगवते + गौतमाय + वरम् + इदम् + इति) अर्घ्य देकर उनसे कहा कि भगवान गौतम को हम वर देते हैं वे जो कुछ चाहे हम से माग लेंगे ॥ ४ ॥

सहोवाच प्रतिज्ञातो मएष वरो यान्तु कुमारस्यान्ते चा-
चमभापथास्तां मे ब्रूहीति ॥ ५ ॥ स होवाच देवेषु वै गौ-
तम तद्वरेषु मानुषाणां ब्रूहीति ॥ ६ ॥ स होवाच विज्ञायते
हास्ति हिरण्यस्यापाचं गोअश्वानां दासीनां प्रवाराणां परि-
धानस्य मा नो भवान् वहोरनन्तस्यापय्यन्तस्याभ्यवदान्यो-
ऽभूदिति स वै गौतम तीर्थेनेच्छासा इत्युपैम्यहं भवन्तमिति
वाचा ह स्म वै पूर्व उपयंति स होपायनकीर्त्योवास ॥ ७ ॥

अनुवाद—उमने कहा कि आपने मेरे लिये वर देने की प्रतिज्ञा कर ली है । अतः, कुमार के समीप आपने जो वाणी कही थी उसे सुक्त से भी कहें (यही वर है) ॥ ५ ॥ तब राजा बोला कि हे गौतम ! देव वरों में से वह एक वर है अतः उसको न मागकर मनुष्य मन्वन्ती कोई वर आप मागे ॥ ६ ॥ तब गौतम कहने लगा कि आप को ज्ञात ही है मेरे हिरण्य, गाधे, घोड़े, दासिया, परिवारगण, वस्त्र इत्यादिनों की प्राप्ति है आप मेरे लिये बहुत, अनन्त, अपर्यन्त धन के अदाता न होंगे । (राजा कहता है) हे गौतम ! वह अगर शीर्ष अर्घ्यत् त्रिदिपूर्वम् इत्युपैम्यहं विज्ञा के ग्रहण करने की इच्छा करें । गौतम कहता है मैं आप के समीप शिष्य भाव से उपस्थित होता हूँ हे राजन् ! पूर्ण समय में भी वचनमात्र में अनेक ब्राह्मण (क्षत्रियादि के निकट विज्ञा के लिये) उपस्थित हुए हैं । सो वह गौतम सेवा की कीर्तनमात्र में राजा के समीप बस करने लगा ॥ ७ ॥

पदार्थ—(स + ह + उवाच + मे + ण्य + वर + प्रतिज्ञातः) प्रवाहण का वर दान

सुन वह गौतम कहने लगा कि हे राजन् ! आपने मुझको यह वर देने की प्रतिज्ञा कर ली है अतः मैं अब वर मागता हूँ यह यह है (वाम्+तु+वाचम्+कुमारस्य+अन्ते+अभाषथाः) जिसी वचन को आपने मेरे कुमार के समीप कहा था (वाम्+मे+ब्रूहि+इति) उसी वाणी को मुझ से भी कहें ॥ ५ ॥ इस वचन को सुन (सहो-वाच+गौतम+तद्+दैवेपु+वै+वरेपु+मानुषाणाम्+ब्रूहि+इति) वह राजा कहने लगा कि हे गौतम ! जो वर आप माग रहे हैं वह दिव्य वरों में से एक वर है उसको कोई देव ही माग सकता है आप मनुष्य हैं अतः मनुष्य सम्बन्धी हिरण्य, भूमि, गौ आदि वर मागें ॥ ६ ॥ (सहोवाच+विज्ञायते+ह+हिरण्यस्य+अपातम्+अस्ति) राजा का यह वचन सुन वह गौतम कहने लगा कि आप को ज्ञात ही है कि मुझको सुवर्ण की अशक्त=प्राप्ति है इसी प्रसार (गो+अश्वानाम्+दासीनाम्+प्रवा-रणाम्+परिधानस्य) गौओं, घोड़ों, दामियों, परिवारों और वस्त्र की प्राप्ति है । आप ऐसे दाता हो के ऐसी बातें क्यों करते हैं । (भवान्+नः+अभि+ब्रहो+अन-न्तस्य+अपर्यन्तस्य+अवदान्य+मा+भूत्+इति) आप हमारे प्रति यह=बहुत, अनन्त=अनन्तफलवाला, अपर्यन्त=जिसकी समाप्ति कभी न हो ऐसे वर देने के लिये अवदान्य=अदाती, अनुदार कदारि न होवें जिस विज्ञान का अनन्त फल है इसे छोड़ अन्य वर मैं कैसे माग सकता हूँ इस प्रकार की प्रार्थना सुन राजा कहने लगा कि (गौतम+सः+वै+तीर्थेन+इच्छासौ) हे गौतम ! आप की यदि पूर्ण इच्छा है और अन्तःकरण से प्रार्थना करते हैं तब आप तीर्थ अर्थान् विद्याध्ययन करने के गुरु शिष्यों में जितने नियम हैं उन सब नियमों को पालन करते हुए विद्या पढ़ने की इच्छा करें (अहम्+भवन्तम्+उभैमि+इति) राजा का भाव समझ कर गौतम कहता है कि मैं विधिपूर्वक आप के निकट उपस्थित होता हूँ । गुरु शिष्य के नियमों को स्वीकार करता हूँ किन्तु (पूर्वे+ह+वाचा+ह+एव+उपयन्ति+स्म) हे राजन् ! पूर्वकाल के ब्राह्मण भी विद्याध्ययनार्थ सत्रियों के निकट उपस्थित हुए हैं परन्तु शुश्रूपादि उपचार वाणीमात्र से किया करते थे वह नियम मुझे स्वीकृत है आप क्या कहते हैं राजा ने इस को स्वीकार कर लिया । तब (सः+ह+उपायन-कीर्त्ता+उवास) वह राजा की शुश्रूषा आदि उपचार वाणी से करता हुआ वहा निवास करने लगा ॥ ७ ॥

स होवाच तथा नस्त्वं गौतम मापराधास्तव च पिता-

महा यथेयं विद्येतः पूर्व्वन्न कस्मिंश्चन ब्राह्मण उवास तां
त्वहं तुभ्यं वक्ष्यामि को हि त्वैवं ब्रुवन्तमर्हति प्रत्याख्या
तुमिति ॥ ८ ॥

अनुवाद—राजा बोला कि हे गौतम ! आप भी वैसे ही हमारा कोई अप-
राध न करें अर्थात् हमारा अपराध क्षमा कर दें जैसे आप के पितामह क्षमा करते
आए । यह विद्या इससे पूर्व किसी ब्राह्मण में वास नहीं करती थी । उस विद्या
को आपसे मैं कहूंगा कौन पुरुष आप को विद्या के लिये अस्वीकार करेगा जो आप
इस प्रकार प्रार्थना का वचन कहते हैं ॥ ८ ॥

पदार्थ—(सः+ह+उवाच) तब राजा कहने लगा (गौतम+त्वम्+न+तथा+
मा+अपराधः) हे गौतम ! मैंने जो पहिले कहा था कि यह देववर है । मनुष्यवर
आप मागे इससे कदाचित् आप को बहुत बलेश हुआ होगा अतः मैं प्रार्थना
करता हूँ आप भी हमारे अपराधों को वैसे ही क्षमा किया करें इसके बदले में
हमारा कोई अपराध न करें । (यथा+तव+च+पितामहा*) जिस प्रकार आपके
पितामह हमारे पितामहों पर कृपादृष्टि किया करते थे । वैसी कृपादृष्टि आप भी
रखें (इयम्+विद्या+इतः+पूर्व्वम्+कस्मिन्+चन+ब्राह्मणे+न+उवास) हे गौतम !
यह विद्या इसके पहिले किसी ब्राह्मण में वास नहीं करती थी इससे आप भी
जानते हैं परन्तु यह प्रथम ही है कि क्षत्रिय से ब्राह्मण में यह विद्या जायगी ।
(ताम्+तु+अहम्+तुभ्यम्+वक्ष्यामि) उस विद्या को मैं आप से कहूंगा (कः+
हि+एवम्+ब्रुवन्तम्+त्वाम्+प्रत्याख्यातुम्+अर्हति+इति) क्योंकि कौन सत्य पुरुष
इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आप को इस विद्या के देते से निषेध करेगा । एक
आप ब्राह्मण, दूसरे इस प्रकार नम्र । अतः आप को यह विद्या देता हूँ ॥ ८ ॥

असौ वै लोकोऽग्निर्गौतम तस्यादित्य एव समिद्रश्मयो
धूमोऽहरर्चिर्दिशोऽङ्गारा अवान्तरदिशो विस्फुलिङ्गास्तस्मिन्ने-
तस्मिन्नग्नौ देवाः श्रद्धां जुहति तस्या आहुत्यै सोमो राजा
सम्भवति ॥ ९ ॥ पर्जन्यो वाऽग्निर्गौतम तस्य संवत्सर एव
समिदभ्राणि धूमोविद्युदर्विचरशानिरङ्गारा द्वादुनयो विस्फुलि-

ज्ञास्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः सोमं राजानं जुहति तस्या
आहुत्यै वृष्टिः सम्भवति ॥ १० ॥

अनुवाद—हे गौतम ! वह लोक ही प्रथम अग्निकुण्ड है उसकी समिधा सूर्य है घूम किरण, ज्वाला दिन, अङ्गार दिशाएं और चिनगारियां अवान्तर दिशाएं हैं उस इस अग्निकुण्ड में देवगण श्रद्धा की आहुति देते हैं । उस आहुति से सोम राजा उत्पन्न होता है ॥ ९ ॥ हे गौतम ! पर्जन्य ही द्वितीय अग्निकुण्ड है उसकी समिधा संवत्सर ही, घूम अन्न, ज्वाला विद्युत् अङ्गारा अशानि, विस्फुलिङ्ग (चिनगारी) मेघ शब्द है उस इस अग्नि से देवगण सोमराजा की आहुति देते हैं उस आहुति से वृष्टि उत्पन्न होती है ॥ १० ॥

पदार्थ—राजा यह नियम कर प्रज्ञा का समाधान आरम्भ करता है पांच प्रश्न किए गए हैं । पंचमी आहुति में जल किस प्रकार पुरुषनाधी होता है इस प्रश्न के अधीन अन्यान्य चार हैं अतः प्रथम इसी का आरम्भ करते हैं (गौतम+असौ+वै+लोकः+अग्निः) हे गौतम ! वह जो बहुत दूरस्थ लोक दीप्तता है । वही लोक प्रथम अग्नि अर्थात् अग्निकुण्ड है (तस्य+आदित्यः+एव+समिन्) उस अग्निकुण्ड की समिधा सूर्य ही है (घूमः+रश्मयः) उसकी घूम सूर्यकिरण हैं (अर्चिः+अद्ः) ज्वाला मानो दिन है (अङ्गाराः+दिशः) अंगार पूर्व पश्चिम दिशाएं हैं (विस्फुलिङ्गाः+अवान्तरदिशः) विस्फुलिङ्ग=चिनगारिया, मानो अवान्तर-दिशाएं हैं । (तस्मिन्+एतस्मिन्+अग्नौ+देवा+श्रद्धाम्+जुहति) उस इस आदि-त्यलोक रूप कुण्ड में देवगण=प्राकृत नियम, श्रद्धा के अत्यन्त सूक्ष्म वाष्पीय कणों को ढालने हैं (तस्यै+आहुत्यै+सोमः+राजा+संभवति) उस आहुति से सोम राजा उत्पन्न होता है । श्रद्धा सोम आदि शब्द जल वाचक हैं । इसमें वेदान्त सूत्र देखो ॥ ९ ॥ (गौतम+पर्जन्यः+वै+अग्निः) हे गौतम ! द्वितीय अग्निकुण्ड यह पर्जन्य=परितो जन्यमान सूक्ष्ममेघ है (तस्य+संवत्सरः+एव+समिद्+अन्नाणि+घूमः+विद्युन्+अर्चिः) उस पर्जन्यरूप कुण्ड की समिधा यही वर्ष है । अन्न=जल धारण किए हुए मेघ ही घूम है विजुली ज्वाला है (अशानिः+अंगाराः+द्रादुनयः+विस्फुलिङ्गाः) प्रकाशयुक्त वज्र अंगार है और मेघ शब्द मानो विस्फुलिङ्ग हैं (तस्मिन्+एतस्मिन्+अग्नौ+देवाः+सोमम्+राजानम्+जुहति) उस इस पर्जन्यरूप

अग्निकुण्ड में देवगण=प्राच्यन नियम मोग राजा को डालते हैं (तस्यै+आहुत्यै+
वृष्टिः+सम्भवति) उस आहुति से वृष्टि उत्पन्न होती है ॥ १० ॥

अयं वै लोकोऽग्निर्गौतम तस्य पृथिव्येव समिदग्नि-
धूमो रात्रिरर्चिश्चन्द्रमाऽहारा नक्षत्राणि विस्फुलिङ्गास्तस्मि-
न्नेतस्मिन्नग्नौ देवा वृष्टिं जुह्वति तस्या आहुत्या अन्नं सम्भ-
वति ॥ ११ ॥ पुरुषो वाग्निर्गौतम तस्य व्यात्तमेव समित्प्राणो
धूमो वागर्चिश्चक्षुरहाराः श्रोत्रं विस्फुलिङ्गास्तस्मिन्नेतस्मि-
न्नग्नौ देवा अन्नं जुह्वति तस्या आहुत्ये रेतः सम्भवति ॥ १२ ॥
घोषा वा आग्निर्गौतम तस्या उपस्थ एव समिहोमानि धूमो
योनिरर्चिश्चर्यदन्तः करोति तेऽहारा अभिनन्दा विस्फुलिङ्गा-
स्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा रेतो जुह्वति तस्या आहुत्ये पुरुषः
सम्भवति स जीवति यावज्जीवत्यथ यदा म्रियते ॥ १३ ॥

अनुवाद—हे गौतम ! यह दृश्यमान भूतलक ही पृथिवी अग्निकुण्ड है । इसकी
पृथिवी ही समिधा, पृथिवीस्थ अग्नि धूम, रात्रि अर्चि चन्द्रमा अहारा और नक्ष-
त्राणि विस्फुलिङ्ग हैं । इस इस अग्नि में देवगण वृष्टि की आहुति देते हैं उस आहुति में
अन्न उत्पन्न होता है ॥ ११ ॥ हे गौतम ! पुरुष ही वागुर्ध्व अग्नि है इसका मुख है
समिधा, प्राण धूम, वाग अर्चि, नेत्र अहारा और श्रोत्र विस्फुलिङ्ग हैं उस इस अग्नि-
में देवगण अन्न की आहुति देते हैं उस आहुति में रेत उत्पन्न होता है ॥ १२ ॥
हे गौतम ! योजाति ही पञ्चम अग्निकुण्ड है उस इस अग्नि में देवगण रेत की
आहुति देते हैं उस आहुति में पुरुष उत्पन्न होता है । जो यह पुरुष जीता रहता
है वह उज्ज्वल ही दिन जीता रहता है जितना उज्ज्वल भोग रहता है तब वह जय
मगता है ॥ १३ ॥

पदार्थ—(अयम्+वै+लोकोऽग्निः+गौतमः+तस्य+पृथिवी+समिधो+धूमो+
रात्रिः+अर्चिः+चन्द्रमाः+अहाराः+नक्षत्राणि+विस्फुलिङ्गाः) हे
गौतम ! यह दृश्यमान भूतलक ही पृथिवी अग्निकुण्ड है इसकी पृथिवी ही समिधा
है (अग्नि + धूमः + रात्रिः + अर्चिः + चन्द्रमाः + अहाराः + नक्षत्राणि + विस्फुलिङ्गाः)

पृथिवीस्थ अग्नि ही धूम है रात्रि अर्चि है चन्द्रमा अंगार है और नक्षत्रगण विस्फु-
लिङ्ग हैं (तस्मिन्०) उस इस अग्नि में (देवाः+शृष्टिम्+जुहति+तस्यै+आहुत्यै+
अन्नम्+संभवति) देवगण वर्षों की आहुति ढालते हैं उससे अन्न उत्पन्न होता है
॥ ११ ॥ (गौतम+पुरुषः+वै+अग्निः) हे गौतम ! चतुर्थ अग्निकुण्ड पुरुषजाति
है (तस्य+व्यात्तम्+एव+समिन्+प्राणः+धूमः+वाग्+अर्चिः+चक्षुः+अंगाराः+श्रो-
त्रम्+विस्फुलिङ्गाः) इसका मुख ही समिधा है प्राण ही धूम है वाणी ज्वाला है
नयन अंगार है और श्रोत्र विस्फुलिङ्ग है (तस्मिन्+एतस्मिन्) उस इस अग्नि-
कुण्ड में (देवाः+अन्नम्+जुहति+तस्यै+आहुत्यै+रेतः+संभवति) देवगण अग्नि
की आहुति देते हैं उस आहुति से रेत=पुरुषर्षीय उत्पन्न होता है ॥ १२ ॥ (योषा+
वै+अग्निः) हे गौतम ! पचम अग्निकुण्ड स्त्रीजाति है उस इस अग्नि में देवगण
(रेतः+जुहति+तस्यै+आहुत्यै+पुरुषः+संभवति) रेत की आहुति देते हैं उस
आहुति से पुरुष उत्पन्न होता है (सः+जीवति+यावत्+जीवति) वह जीता
रहता है जितने दिन आयु रहती है (अथ+यद्य+प्रियते) तब वह जन्म मर-
जाता है ॥ १३ ॥

अथैनमग्नये हरन्ति तस्याग्निरेवाग्निर्भवति समित्समि-
द्धमो धूमोऽर्चिर्चिचरङ्गारा अङ्गारा विस्फुलिङ्गा विस्फुलिङ्गा
तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः पुरुषं जुहति तस्या आहुत्यै पुरुषो
भास्वरवर्णः सम्भवति ॥ १४ ॥

अनुवाद—तब मरने के परचान् इस मृत पुरुष को अग्नि क्रियार्थ श्मशान
में ले जाते हैं इसका अग्नि ही अग्नि होता है । समिधा ही समिधा, धूम ही धूम,
ज्वाला ही ज्वाला अंगार ही अंगार और विस्फुलिङ्ग ही विस्फुलिङ्ग होते हैं उस
इस अग्नि में बन्धु ग्रान्धपादि रूप देवगण पुरुष की आहुति करते हैं इस आहुति
से पुरुष (जीव) भास्वर वर्ण होता है ॥ १४ ॥

पदार्थ—(अथ+एनम्+अग्नये+हरन्ति) तब मरने के परचात् इस मृतक
पुरुष को बन्धु ऋत्विक् आदि दाह के लिये श्मशान में लेजाते हैं, मानो यह भी
एक होम है अतः आगे कहते हैं कि (तस्य+अग्निः+एव+अग्निः+भवति) इसका
जलानेवाला अग्नि ही अग्नि होता अर्थात् पूर्वोक्त पञ्चाग्नि सदृश यहा अन्य कल्पना नहीं

होती है। (समित्+समिन्+धूमः+धूमः+अर्चिः+अर्चिः+अगाराः+अगाराः+विष्कुलिङ्गाः+विष्कुलिङ्गाः) जलाने की लकड़ी ही यहाँ समिधा है। धूम ही धूम है, ज्वाला ही ज्वाला है, अगार ही अगार है और विष्कुलिङ्ग ही विष्कुलिङ्ग है (तस्मिन्+एतस्मिन्+अग्नौ+देवाः+पुरुषम्+जुहोति) उस इस अग्नि में मान्धवगण पुरुष को डालते हैं (तस्यै+आहुत्यै+पुरुषः+भास्वरवर्णः+संभवति) उस आहुति से वह पुरुष अविशय दीप्तिमान् होजाता है। यह वर्णन छान्दोग्योपनिषद् में नहीं है। यह दाहक्रिया का केवल माहात्म्य है अर्थात् इसको अर्थवाद जाने ॥ १४ ॥

ते च एवमेतद्विदुर्ध्वं चामी अरण्ये श्रद्धां सत्यमुपासते तेऽर्चिचरभिसम्भवन्त्यर्चिचपोऽहरह आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षाद्यान् परमासानुदङ्ङादित्य एति मासेभ्यो देवलोकं देवलोकदादित्यमादित्याद्वैद्युतं तान् वैद्युतान् पुरुषो मानस एत्य ब्रह्मलोकान् गमयति ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्तिः ॥ १५ ॥

अनुवाद—जो कोई इस प्रकार इस पञ्चाग्नि विज्ञान को जानते हैं और जो वे (सम्प्राप्ती) अरण्य में श्रद्धा और सत्य की उपासना करते हैं वे प्रथम ज्वाला में प्राप्त होते हैं ज्वाला से दिन में दिन से आपूर्यमाण पक्ष (शुक्लपक्ष) में आपूर्यमाण पक्ष से उन छः मासों में जिनमें सूर्य उत्तर की ओर प्रस्थान करता है उन मासों से देवलोक में देवलोक से आदित्यलोक में आदित्यलोक से वैद्युतलोक में प्राप्त होते हैं उन वैद्युतलोक में प्राप्त जीवों को कोई मानसपुरुष आके ब्रह्मलोक में लेजाता है। वे उस ब्रह्मलोक में परमोत्कृष्ट होके बहुत २ वर्षों तक वास करते हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है ॥ १५ ॥

पदार्थ—अब प्रथम और पञ्चम प्रश्न का समाधान करते हैं (ते+ये+एवम्+एतद्+विदुः) वे विद्वान्, सत्पुरुष जो इस पूर्वोक्त पञ्चाग्नि विज्ञान को समिधादि सद्वित जानते हैं वे और (ये+च+अमी+अरण्ये+श्रद्धाम्+सत्यम्+उपासते) जो गृह को त्याग अथवा अलिप्त हो वन में एवान्स वास कर ईश्वर में परमश्रद्धा और सत्य की उपासना करते हैं। (ते+अर्चि +अभिसम्भवति) वे दोनों प्रकार के पुरुष

प्रथम अर्चि में प्राप्त होते हैं । अर्चि=अर्चिपी, अहन्=आहिक आदि आनन्द की दशा विशेष के नाम हैं । यहां केवल ज्वाला और दिन से तात्पर्य नहीं । छान्दोग्यो-पनिषद् में इसका विस्तार से वर्णन है वहां देखिये । प्रथम अर्चिपी दशा में प्राप्त होते हैं । तत्र (अर्चिपः+अहः) अर्चिपी दशा से आहिक दशा में आहिक दशा से आपूर्यमाण पक्ष अर्थात् शुक्ल पक्षीय दशा में प्राप्त होते हैं (आपूर्यमाणपक्षाद्) आपूर्यमाण पक्ष से (यावत्+पक्ष+मासान्+उद्+आदित्यः+एति) छन छः मासों में प्राप्त होते हैं जिनमें उत्तर की ओर प्रस्थान करता हुआ सूर्य भासित होता है अर्थात् उत्तरायण दशा में प्राप्त होते हैं (मासेभ्यः+देवलोकम्+देवलोकाद्+आदित्यम्+आदि-त्याद्+वैद्युतम्) पारम् मासिक दशा में देवलोक में, देवलोक से आदित्यलोक में और आदित्यलोक से वैद्युतलोक में प्राप्त होते हैं (तान्+वैद्युतान्) उन वैद्युती दशा में प्राप्त जीवों को (मानसः+पुरुषः+एत्य) मनोमय पुरुष आकर (ब्रह्म+लोमान्+गमयति) ब्रह्मलोक में पहुंचाता है जब जीव वैद्युती दशा में प्राप्त होता है तब इस के मन के आनन्द की सीमा नहीं रहती । यही असीम मानस व्यापार ही यहां पुरुष है यही मानसिक व्यापार जीवों को परमात्मा की ओर लेजाते हैं । (तेषु+ब्रह्मलोकेषु+ते+पराः+परावतः+असन्ति) इस ब्रह्मलोक में वे जीव परमोत्कृष्ट होके बहुत वर्षों तक निवास करते हैं (तेषाम्+न+पुनः+आवृत्तिः) उनकी पुनः आवृत्ति नहीं होती अर्थात् वे बहुत काल तक परमात्मा का साक्षात् अनुभव करते रहते हैं ॥ १५ ॥

अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकाञ्जयन्ति ते धूमम-भिसम्भवन्ति धूमाद्रात्रि रात्रेरपक्षीयमाणपक्षमपक्षीयमाण-पक्षाद्यान् पण्मासान् दक्षिणादित्य एति मासेभ्यः पितृलोकं पितृलोकाच्चन्द्रं ते चन्द्रं प्राप्यान्नं भवन्ति तांस्तत्र देवा यथा सोमं राजानमाप्यायस्वापक्षीयस्वेत्येवमेनांस्तत्र भक्षयन्ति तेषां यदा तत्पूर्य्यवैत्यथेममेवाकाशमभिनिष्पद्यन्त आकाशा-द्रायुं वायोर्वृष्टिं वृष्टेः पृथिवीं ते पृथिवीं प्राप्यान्नं भवन्ति ते पुनः पुरुषाग्नौ हूयन्ते ततो योषाग्नौ जायन्ते लोकान् प्रत्यु-त्थायिनस्त एवमेवानुपरिवर्तन्तेऽथ य एतौ पन्थानौ न

विदुस्ते कीटाः पतङ्गा यदिदं दन्दशूकम् ॥ १६ ॥

अनुवाद—जो यज्ञ से, दान से और तप से लोकों को प्राप्त करते हैं वे प्रथम धूम में प्राप्त होते हैं धूम से रात्रि में रात्रि से अपक्षीयमाण (कृष्ण) पक्ष अपक्षीयमाण (कृष्ण) पक्ष से उन छवों मासों में जिनमें सूर्य दक्षिण की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है । उन मासों से पितृलोक में पितृलोक से चन्द्र में प्राप्त होते हैं वे चन्द्र में प्राप्त होके अन्न होते हैं सो जैसे सोमराजा को (सोमरस को) पुनः २ भर २ कर और पी पीकर क्षीण करके पीते हैं वैसे ही देव अर्धान् प्राकृत नियम उन अन्न हुए जीवों को राजाते हैं । तब वे इसी आकाश में प्राप्त होते हैं आकाश से वायु में, वायु से पृष्टि में, पृष्टि से पृथिवी में प्राप्त होते हैं वे पृथिवी में प्राप्त होके अन्न होते हैं तब पुनः जन्म लेकर लौकिककर्मों के प्रति पुनः उद्योग करते हैं । वे इसी प्रकार से बार बार आते जाते रहते हैं और जो इन दोनों पथों को नहीं जानते हैं वे कीट पतङ्ग होने हैं जो ये दन्दशूक मशकादिक हैं वे होते रहते हैं ॥ १६ ॥

पदार्थ—अब देवयान मार्ग को दिखला के पितृयाण मार्ग का वर्णन करते हैं (अथ+ये+यज्ञेन+दानेन+तपसा+लोकां+नयति) जो कोई यज्ञ से, दान से और तप से पितृलोकादिकों को प्राप्त करते हैं (ते+धूमम्+अभिसम्भवन्ति) वे प्रथम धौमी दशा में प्राप्त होते हैं अर्थात् वे जीव इस शरीर को त्याग किंचिज्ज्योति मिश्रित अन्धकार मय दशा में प्राप्त होते हैं (धूमात्+रात्रिम्+रात्रे+अपक्षीयमाणपक्षम्) धूम से रात्रि में और रात्रि से अपक्षीयमाण पक्ष अर्थात् जिस पक्ष में चन्द्रमा घटता जाता है उस पक्ष में संप्राप्त होते हैं (अपक्षीयमाणपक्षात्+यान्+षट्+मासान्+दक्षिण+आदित्यः+पति) उस अपक्षीयमाण पक्ष से उन छः मासों में अर्थात् दक्षिणायन में प्राप्त होते हैं जिनमें दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए सूर्य प्रतीत होते हैं (मासेभ्यः+पितृसौत्रम्+पितृलोकात्+चन्द्रम्) उस दक्षिणायन से पितृलोक में और पितृलोक से चन्द्र में प्राप्त होते हैं (ते+चन्द्रम्+प्राप्य+अन्नम्+भवन्ति) वे चन्द्रमयी दशा को प्राप्त होके किंचिन्मात्र आनन्द भोगते हुए इस अनन्त आकाश में अथवा लोक लोकान्तर में भ्रमण करते रहते हैं तब पुनः प्राकृत नियम उन्हें जन्म ग्रहण करने के लिये विवश करते हैं । यही इनका अन्न होना है यहा एक दृष्टान्त कहते हैं—(यथा+सोमम्+राजानम्) जैसे सोम राजा अर्थात्

सोमरस को जब पीने लगते हैं तब (आप्यायस्व) ऋत्विक् कहते हैं कि हे सोम राजन् ! खूब बढ़ो और जब पीजाते हैं तब कहते हैं (अपक्षीयस्व+इति) कि खूब घटो इस प्रकार "आप्यायस्व" "अपक्षीयस्व" इन दो शब्दों का प्रयोग करते हुए पीते हैं (एवम्+तान्+एतान्+तत्र+नत्र+देवा+भक्षयान्ति) इस दृष्टान्त के समान अन्न हुए उन जीवों को वहा २ देवगण खाजाते हैं अर्थात् प्राकृत नियम इन्हें नीचे को फेंकने लगते हैं । इसीको दिखलाते हुए अब द्वितीय और तृतीय प्रश्न का समाधान करते हैं । (तेषाम्+यदा+तत्+पर्ययैति) उन जीवों के जब कर्म क्षय होजाते हैं (अथ+इमम्+एव+आकाशम्+अभिनिष्पद्यन्ते) तब इसी आकाश में प्राप्त होते हैं अर्थात् पुनः अद्वारूप जलीय वाष्प में मिश्रित होजाते हैं (आकाशाद्+वायुम्+वायोः+वृष्टिम्+वृष्टेः+पृथिवीम्) तब वे आकाश से वायु में वायु से पृष्टि में पृष्टि से पृथिवी में प्राप्त होते हैं तब (ते+पृथिवीम्+प्राप्य+अन्नम्+भवन्ति) वे पृथिवी में प्राप्त होके जौ, गेहूं, धान आदि अन्न में प्रविष्ट होते हैं (ते+पुनः+पुरुषानौ+हूयन्ते) तब वे अन्न के द्वारा पुरुषरूप अग्निकुण्ड में होमे जाते हैं (ततः+योषानौ+जायन्ते) तब स्त्रीजातिरूप अग्निकुण्ड में वे जीव आते हैं (लोकान्+प्रत्युत्थायिनः) तब जन्म लेकर पुनः यज्ञ दान और तप आदि स्वल्प-फलप्रद कर्मों को करना आरम्भ करते हैं (ते+एवम्+एव+अनुपरिवर्तन्ते) वे केवल कर्मपरायण पुरुष इसी प्रकार घटीयन्त्रवत् बारंवार घूमते रहते हैं इससे यह शिक्षा देते हैं कि केवल कर्म में ही न लगे रहो किन्तु ज्ञान के द्वारा ब्रह्मविभूति को देखते हुए ब्रह्म की ओर चलो । (अथ+ये+एतौ+पंधानौ+न+विदुः) अब जो कोई इन दोनों मार्गों को नहीं जानते हैं अर्थात् न तो श्रद्धा और सत्य की उपासना करते हैं और न यज्ञ दान और तप ही करते हैं (ते+कीटाः+पतगाः) वे जुद्ध जीव कीट और पतंग हुआ करते हैं (यद्+इदम्+दन्दशूकम्) केवल कीट पतंग ही नहीं होते हैं किन्तु जो ये अतिसूक्ष्म दानों से काटनेहारे शोणित चूमने हारे मशक आदि जीव हैं ऐसे २ जीव हो २ कर मरते जीते रहते हैं । छान्दोग्योपनिषद् में इस मार्ग को जायस्व और त्रियस्व मार्ग कहा है और यह भी उपदेश दिया है इससे घृणा करें ॥ १६ ॥

इति द्वितीयं ब्राह्मणम् ।

अथ तृतीयं ब्राह्मणम् ॥

स यः कामयेत महत्प्राप्नुयामित्युदगयनआपूर्यमाण-
पक्षस्य पुण्याहे द्वादशाहमुपसद्ब्रती भूत्वौदुम्बरे कंसे चमसे
वा सर्वौषधं फलानीति सम्भृत्य परिसमूह्य परिलिप्याग्निः
मुपसमाधाय परिस्तीर्योऽऽवृताऽऽज्यं संस्कृत्य पुंसा नक्षत्रेण
मन्थं सन्नीय जुहोति चावन्तो देवास्त्वधि जातवेदस्तिर्यङ्चो
घ्नन्ति पुरुषस्य कामान् तेभ्योऽहं भागधेयं जुहोमि ते मा
तृताः सर्वैः कामैस्तर्पयन्तु स्वाहा या तिरश्ची निषद्यतेऽहं
विधरणी इति तां स्वा घृतस्य धारया यजे सं राधनीमहं
स्वाहा ॥ १ ॥

पदार्थ—अब यहाँ से समाप्ति तक कर्मकाण्ड का वर्णन है अतः इसका
मूलार्थमात्र क्रिया जाता है (सः+यः+कामयेत) ओ जो कोई उपासक कामना का
कि मैं (महत्+प्राप्नुयाम्+इति) मन्त्रसे महान् परमात्मतत्त्व को और इस लोक में
महत्त्व को पाऊँ सो वह वक्ष्यमाण क्रम से अनुष्ठान करे (उदगयने) उत्तरायणमास
(आपूर्णमासपक्षस्य+पुण्याहे+द्वादशाहम्) शुक्लपक्ष के पुण्य दिन में द्वादश दिन
पर्यन्त (उपसद्ब्रती+भूत्वा) उपसद्ब्रती होके, उपसद्=ज्योतिष्टोम नाम के यज्ञ में
जो इष्टिया होती हैं अर्थात् यज्ञिय नियमों को पालते हुए (कंसे+चमसे+वा+औदु-
म्बरे) वस=चतुर्लोक=गोलोकार अथवा चमस=चमस सदृश, औदुम्बर=उदुम्बर काष्ठ
विरचित किसी एक पात्र में (सर्वौषधम्) सर्व प्रकार के यज्ञसम्बन्धी व्रीहि, जौ, तिल,
धान्य, सोमलता इत्यादि जो २ मिलसकें (फलानि+इति) और विविध फलों को
(संभृत्य) इकट्ठा कर (परिसमूह्य+परिलिप्य+अग्निम्+उपसमाधाय) गृह्यसूत्रानु-
सार परिसमूह्य=भूमि को नापकर वेदी आदि बना लेपन कर और अग्नि को
स्थापित कर (परिस्तीर्य+आवृता+आज्यम्+संस्कृत्य) पुनः कुशों का परिस्तरण कर
विधियन् आज्य को सस्त्रन कर (पुसा+नक्षत्रेण+मन्थम्+सन्नीय+जुहोति) पुंसाक

नक्षत्रों से संयुक्त दिन में सम्पूर्ण पदार्थों को मिला धानवीन यथायोग्य पदार्थों को शुद्ध कर इस प्रकार मन्थ अर्थात् मिश्रित द्रव्य बना उसके ऊपर वक्ष्यमाण विधि के अनुसार दधि, मधु और घृत सींच और एक उपमन्थनी पात्र में खूब मथन कर इस प्रकार बनाए हुए उस मन्थ को अग्नि के समीप रख वक्ष्यमाण रीति पर घृत का हवन करे । आगे हवन के दो मन्त्र कहते हैं—(जाववेदः) हे सचको जाननेहारे परिपूर्ण परमात्मन् ! (त्वपि+यावन्तः+तिर्यञ्चः+देवाः) आपके महान् सत्ता में जो तिर्यङ् कुटिल अर्थात् मनुष्यों की उन्नति में विघ्न डालनेहारे दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि देव हैं (पुरुषस्य+कामान्+घ्नन्ति) जो पुरुष के सब पुरुषार्थ को नष्ट कर देते हैं (तेभ्यः+अहम्+भागधेयम्+जुहोमि) उन सब के लिये अग्नि के द्वारा भाग देता हूँ (ते+वृक्षाः+सर्वेः+कामैः+मा+धर्षयन्तु+स्वाहा) वे वृक्ष होकर समस्त कामों से मुझे भी वृक्ष करें । स्वाहा के अन्त में आहुति देये । द्वितीय मन्त्र यह है—(या+तिरिषी) जो कुटिल गतिवाली दुर्भिक्षादि देवता है (अहम्+विधरणी+इति+निपद्यते) मैं ही सचको निग्रह करनेहारी हूँ मुझसे सचही डरते हैं इस निश्चय से सर्वत्र प्राप्त होती है (ताम्+त्वा+घृतस्य+धारया+अहम्+यजे) हे देवते ! उस आपको मैं घृत की धारा से यजन करता हूँ (संराधनीम्) यह तू अब सकल काम की पूर्ण करनेहारी हो । स्वाहा ॥ १ ॥

ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्त्रवमवनयति प्राणाय स्वाहा वसिष्ठायै स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे सं स्त्रवमवनयति वाचे स्वाहा प्रतिष्ठायै स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्त्रवमवनयति चक्षुषे स्वाहा सम्पदे स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्त्रवमवनयति भोत्राय स्वाहाऽऽयतनाय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्त्रवमवनयति मनसे स्वाहा प्रजापये स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे सं स्त्रवमवनयति रेतसे स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्त्रवमवनयति ॥ २ ॥

पदार्थ—१—ज्येष्ठाय स्वाहा, श्रेष्ठाय स्वाहा २—प्राणाय स्वाहा, वसिष्ठायै स्वाहा । ३—वाचे स्वाहा, प्रतिष्ठायै स्वाहा । ४—चक्षुषे स्वाहा, सम्पदे स्वाहा

५—सोमाय स्वाहा, आचननाय स्वाहा प्रजात्यै स्वाहा । ६—मनमे स्वाहा । ७—रेतसे स्वाहा । इन सात मन्त्रों को पढ़कर एक २ आहुति देवे । प्रत्येक मन्त्र में दो २ स्वाहा शब्द हैं परन्तु आहुति एक ही है ये ज्येष्ठ, भेष्ठ, प्राण और वसिष्ठा आदि बौन हैं इनका वर्णन इसी अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में विस्तार से कहा गया है वहा ही देखो । अब (अग्नो+हुत्वा) सातों मन्त्रों की स्वाहान्त पढ़कर अग्नि में आहुति डाल (संस्त्रवम्+मन्थे+अधनयति) सुरा में लगे हुए आज्य को उपमन्थनी पात्र में नितम्बे मन्थ रक्ता हुआ है रखता जाय ॥ २ ॥

अग्नये स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्त्रवमधनयति सोमाय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्त्रवमधनयति भूः स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्त्रवमधनयति भुवः स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्त्रवमधनयति स्वः स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्त्रवमधनयति भूर्भुवः स्व स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्त्रवमधनयति ब्रह्मणे स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्त्रवमधनयति क्षत्राय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्त्रवमधनयति भूताय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्त्रवमधनयति भविष्यते स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्त्रवमधनयति विश्वाय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्त्रवमधनयति सर्वाय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्त्रवमधनयति प्रजापतये स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्त्रवमधनयति ॥ ३ ॥

पदार्थ—१—अग्नये स्वाहा, २—सोमाय स्वाहा, ३—भूः स्वाहा, ४—भुवः स्वाहा, ५—स्वः स्वाहा, ६—भूर्भुवः स्वः स्वाहा, ७—ब्रह्मणे स्वाहा, ८—क्षत्राय स्वाहा, ९—भूताय स्वाहा, १०—भविष्यते, ११—विश्वाय स्वाहा, १२—सर्वाय स्वाहा, १३—प्रजापतये स्वाहा, इन तेरह मन्त्रों से तेरह आहुतियाँ देवें सुरा में लगे हुए द्रव्य को उपमन्थ नामक पात्र में रखता जाय अग्नि सोम भू भुवः स्वः ये परमात्मा के नाम हैं । ब्रह्म=ब्रह्मवित्, क्षत्र=धार्मिक वीर पुरुष दूसरों का रक्षक, भूत=गत जीव, भविष्यत्=होनेवाले जीव, विश्व और सर्व=समस्त जीवों के लिये

भी आहुति डाली जाती है । अन्त में प्रजापति अर्थात् पुनः परमात्मा के नाम पर आहुति देवे इस प्रकार होम समाप्त करे अब सप्तवसहित इम मन्त्र को दूसरा उप-मन्यनी पात्र में पुनः मथन करे और इसी उपमन्यनी से आगे व्यवहार करे ॥३॥

अथैनमभिमृशति भ्रमदसि ज्वलदसि पूर्णमसि प्रस्त-
व्यमस्येकसभमसि हिङ्कृतमसि हिंक्रियमाणमस्युद्गीथमसि
उद्गीयमानमसि श्रावितमसि प्रत्याश्रावितमस्यार्द्रे सन्दी-
प्तमसि विभूरसि प्रभूरस्यन्नमसि ज्योतिरसि निधनमसि
संवर्गोऽसीति ॥ ४ ॥ अथैनमुद्यच्छत्यामंस्यामंहि ते महि स हि
राजेशानोऽधिपतिः स मां राजेशानोऽधिपतिं करोत्विति ॥ ५ ॥

पदार्थ—(अथ+एनम्+प्रभिमृशति) अब जो मन्य=मिश्रितद्रव्य और सं-
स्रव पात्र में रसते गए हैं उस मन्य को हाथ से स्पर्श करे और आगे का मन्त्र
पढ़े । वह यह है—(भ्रमद्+असि) हे भगवन् । समस्त कर्मों और निखिल
जगत् में आप ही भ्रमण करनेवाले हैं (ज्वलद्+असि+पूर्णम्+असि+प्रस्तव्यम्+
असि) हे ब्रह्मन् । आप जाग्रत्यमान हैं पूर्ण हैं और आकाशवत् प्रस्तव्य=निष्क्रिय
हैं (एकसभम्+असि) इस जगत् रूप सभा के एक सभापति आप ही हैं
(हिङ्कृतम्+असि+हिंक्रियमाणम्+असि) यज्ञ के आरम्भ में प्रमोना आप के
ही उद्देश से हिंकार विधि करता है अतः आप ही हिङ्कृत हैं, यज्ञ के मध्य में भी
आप ही हिंकार विधि से पूज्य होते हैं (उद्गीथम्+असि+उद्गीयमानम्+असि)
यज्ञ में उद्गाता जो उद्गीथ का गान करता है वह भी आप के ही उद्देश से किया
जाता है अतः आप ही उद्गीथ हैं और उद्गीयमान हैं (श्रावितम्+असि+प्रत्या-
श्रावितम्+असि) आप को ही अध्वर्यु और आग्नीध्र सुनाते हैं अतः आप ही
श्रावित और प्रत्याश्रावित हैं (आर्द्रे+सन्दीप्तम्+असि+विभूः+असि+प्रभूः+असि+
अन्नम्+असि+ज्योतिः+असि+निधनम्+असि+संवर्गः+असि) आप ही मेव में
संश्लिप्त हो रहे हैं आपही विभू=व्यापक हैं । प्रभू=समर्थ हैं । अन्न=प्राणप्रद अन्न
आप ही हैं । ज्योति हैं । निधन=प्रलयस्थान आप ही हैं । संवर्ग=संहारकर्त्ता आप
ही हैं ॥ ४ ॥ (अथ+एनम्+उद्यच्छति) पूर्वोक्त प्रार्थना करके अब उस मन्य को

हाथ में लेता है और इस समय पुनः ईश्वर से प्रार्थना करता है (आ+मसि) हे महान् आप सब जाननेहारे हैं (वे+महि+आ+महि) आप के महत्त्व को हम सब भी जानते हैं (सः+हि+राजा+ईशानः+अधिपतिः) वह आप राजा हैं ईशान=सर्व शासन करनेहारे हैं अतएव सब के अधिपति हैं (सः+राजा+ईशानः) वह राजा ईश्वर भगवान् (मा+अधिपतिम्+करोतु+इति) मुझ को भी लोक में सर्वाधिपति बनावे ॥ ५ ॥

अथैनमाचामति तत्सवितुर्वरेण्यं मधुवाताऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्त्वोषधीर्भूः स्वाहा भर्गोदेवस्य धीमहि मधुनक्तमुतोपसो मधुमत्पार्थिवं रजः मधु द्यौरस्तु नः पिता भुवः स्वाहा धियो यो नः प्रचोदयात् । मधुमाध्नोवनस्पतिर्मधुर्माँ अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः । स्वः स्वाहेति सर्वाञ्च सावित्रीमन्वाह सर्वाश्च मधुमतीरहमेवेदं सर्वं भूयासं भूर्भुवः स्वः स्वाहेत्यन्तत आचम्य पाणी प्रक्षाल्य जघनेनाग्निं प्राक्छिद्राः संविशति प्रातरादित्यमुपतिष्ठते दिशामेकपुण्डरीकमस्यहं मनुष्याणामेकपुण्डरीकं भूयासमिति यथेतमेत्य जघनेनाग्निमासीनो वंशं जपति ॥ ६ ॥

पदार्थ—(अथ+एनम्+आचामति) सप्तवसहित जिस मन्त्र को हस्त के ऊपर रक्ता था उसको प्रथम चार मास करके आगे के मंत्रों से चार बार भक्षण करे । प्रथम पठनीयमन्त्र “तत्सवितुः” से लेकर “भूः स्वाहा” पर्यन्त है । तत्सवितुर्वरेण्य का अर्थ सम्पूर्ण गायत्री मन्त्र के साथ देखो (वाताः+मधु+ऋतायते) हे परमात्मन् ! आपकी कृपा से वायुगण मधुवत् सुखकारी बह रहे हैं (सिन्धवः+मधु+क्षरन्ति) नदिया मधुर रसपूर्ण हो चल रही हैं (न+ओषधीः+माध्वीः+सन्तु) हम जीवों के कल्याण के लिये गेहूँ, जौ, धान आदि ओषधिया मधुर हों (भू+मन्वाहा) हे परमात्मन् ! इस प्रकार मूल्लोक के ऊपर अनुग्रह करो इतना पढ़ प्रथम मास भक्षण करे द्वितीय मास का मन्त्र कहते हैं (नक्तम्+मधु+ऋत+

उपसः) रात्रि और दिन मधु होवें (पार्थिवम्+रजः+मधुमत्) पृथिवी का रज मधुर होवे (नः+द्यौः+पिता+मधु) हमारे कल्याण के लिये यह पालक द्युलोक मधु होवे (भुवः+स्वाहाः) हे भगवन् ! इस प्रकार नभश्चर जीवों को सुखी करते हुए भुवलोक को सुखी बनावें । इतना पढ़ द्वितीय प्रास का भक्षण करें । अब तृतीय प्रास का मन्त्र कहते हैं (नः+वनस्पतिः+मधुमान्+सूर्यः+मधुमान्+अस्तु) हमारे लिये वनस्पति मधुर होवें और सूर्य मधुर होवे (नः+गावः+माध्वीः+भवन्तु) हमारे लिये गायें मधुर दुग्ध देने हारी होवें (स्वः+स्वाहा+इति) इस प्रकार भूलोक और भुवलोक को सुख पहुंचाते हुए आप स्वलोक को सुखित करें । इससे तृतीय प्रास का भक्षण करे । अब चतुर्थ प्रास का मन्त्र कहते हैं—(सर्वाम्+सावित्रीम्+अन्वाह) सम्पूर्ण 'तत्सवितुर्वरेण्यम्' इत्यादि सावित्री मन्त्र पढ़े (सर्वाः+च+मधुमतीः) और "मधुवाताः" सं लेकर "माध्वीर्गावो भवन्तु नः" पर्यन्त पढ़ के पश्चात् "अहमेवेदं सर्वं भूयासं भूर्भुवः स्वः स्वाहा" इतना पढ़ चतुर्थ प्रास का भक्षण करे (अहम्+एव+इदम्+सर्वम्+भूयासम्) मैं यह सब होऊँ ऐसी आप कृपा करें । अब गायत्री का अर्थ यह है—(देवस्य+सवितुः+तद्+वरेण्यम्+भर्गोः+धीमहि) महादेव जगज्जनयिता परमात्मा के उम वरणी-तेज का ध्यान हम सब अन्तःकरण में करें (यः+नः+धियं+प्रचोदयान्) जो हमारे सम्पूर्ण शुभ कर्मों और बुद्धि की पवित्रता की ओर प्रेरणा करे । पुनः आगे का कर्तव्य कहते हैं (अन्तवः+आचम्य+पाणी+प्रक्षाल्य) चार प्रास लेने के पश्चात् आचमन कर दोनों हाथ धोके (अग्निम्+जघनेन+प्राक्ष्णिराः+मविशति) अग्निकण्ड के पीछे पूर्व की ओर शिर कर के सो जाय (प्रातः+आदित्यम्+उर-तिष्ठते) प्रातःकाल उठ के सर्वव्यापी परमात्मा का उपस्थान करे इसका यह मन्त्र है—(दिशाम्+एकपुण्डरीकम्+आसि) हे परमात्मन् आप पूर्व पश्चिम आदि समस्त दिशाओं का अधिपति अक्षण्ड त्रैलोक्यी कमलवत् परम प्रिय हैं अतः आप से प्रार्थना करता हूँ कि (अहम्+मनुष्याणाम्+एकपुण्डरीकम्+भूयासम्) मैं भी मनुष्यों में अधिपति होऊँ कमलवत् प्रिय होऊँ । इस प्रकार उपस्थान कर (यथा+एतम्+एता) जिस प्रकार ईश्वरोपस्थान के लिये दूसरी जगह गया था उसी प्रकार लौट कर (अग्निम्+जघनेन+आसीनः+चशम्+जपीति) और अग्नि के पीछे बैठ कर वक्ष्यमाण वंश का जप करे ॥ ६ ॥

तं हैतमुद्दालक आरुणिर्वाजसनेयाय याज्ञवल्क्याया-
न्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एनं शुष्के स्थाणौ निपिञ्चे-
ज्जायेरञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ७ ॥ एतमु हैव
वाजसनेयो याज्ञवल्क्यो मधुकाय पैङ्गयायान्तेवासिन उक्त्वा-
वाचापि य एनं शुष्के स्थाणौ निपिञ्चेज्जायेरञ्छाखाः प्ररो-
हेयुः पलाशानीति ॥ ८ ॥ एतमु हैव मधुकः पैङ्गयश्चूलाय
भागवित्तयेऽन्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एनं शुष्के स्थाणौ
निपिञ्चेज्जायेरञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ९ ॥ एतमु
हैव चूलो भागवित्तिर्जानकाय आयस्थूणायान्तेवासिन उक्त्वा-
वाचापि य एनं शुष्के स्थाणौ निपिञ्चेज्जायेरञ्छाखाः प्ररो-
हेयुः पलाशानीति ॥ १० ॥ एतमु हैव जानकिरायस्थूणः
सत्यकामाय जावालायान्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एनं शुष्के
स्थाणौ निपिञ्चेज्जायेरञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ११ ॥
एतमु हैव सत्यकामो जावालोऽन्तेवासिभ्य उक्त्वोवाचापि
य एनं शुष्के स्थाणौ निपिञ्चेज्जायेरञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशा-
नीति तमेतन्नापुत्राय वानन्तेवासिने वा ब्रूयात् ॥ १२ ॥

पदार्थ—(तम्+एतम्+आरुणिः+उद्दालकः+इ) इस होम विधि को अरु-
णपुत्र आचार्य उद्दालक ने (वाजसनेयाय+याज्ञवल्क्याय+अन्तेवासिने+उक्त्वा+
उवाच) वाजसनेय याज्ञवल्क्य नाम के शिष्य को उपदेश देकर कहा कि हैं याज्ञ-
वल्क्य । (अपि+च+य+एनम्) जो कोई उपामक इस मन्त्र को जो सर्व औषध
और सर्व फलों से बनाया गया है (शुष्के+स्थाणौ+निपिञ्चेत्) सूखे वृक्ष के ऊपर
सींचे तो उसमें (शाखाः+जायेरन्+पलाशानि+प्ररोहेयुः+इति) शाखाएँ उत्पन्न हों
और पत्ते लगजाय अर्थात् इसमें फल अवश्य हो ॥ ७ ॥ इसी प्रकार इस होम
विधि को (वाजसनेय) वाजसनेय याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य पैंग मधुक से

कहा ॥ ८ ॥ पैग मवृक ने अपने शिष्य भागवति चूल से कहा ॥ ९ ॥ भाग-
वति चूलने अपने शिष्य आयस्युण जानकि से कहा ॥ १० ॥ आयस्युण जानकि
ने अपने शिष्य सत्यनाम जावाल से कहा ॥ ११ ॥ सत्यनाम जावाल ने अपने
बहुवसे शिष्यों से कहा (तम्+एनम्+अपुत्राय+वा+अनन्तेवासिने+वा+न+भूयान्)
इस विधि को अपुत्र और आशिष्य को कदापि न कहे ॥ १२ ॥

चतुरौदुम्बरो भवत्यौदुम्बरः सुव औदुम्बरश्चमस औ-
दुम्बर इध्म औदुम्बर्या उपमन्यन्यौ दश ग्राम्याणि धा-
न्यानि भवन्ति त्रीहियवास्तिलमाषा अणुपिपङ्क्तो गोधूमाश्च
मसूराश्च खल्वाश्च खलकुलाश्च तान् पिष्टान् दधनि मधुनि
घृत उपपिच्यत्याज्यस्य जुहोति ॥ १३ ॥

पदार्थ—अब इस विधि के लिये पात्र और अन्न आदि का विधान करते हैं
(चतुरौदुम्बरः+भवति) गूलर के चार प्रकार के पात्र होते हैं वे ये हैं—(औ-
दुम्बरः+धुनः+औदुम्बरः+चमसः+औदुम्बरः+इध्मः+औदुम्बर्या+उपमन्यन्यौ)
औदुम्बर=गूलर का सुव, चमस, सामेरा और दो उपमन्यनी पात्र होते हैं (दश-
ग्राम्याणि+ग्रान्यानि+भवन्ति) दश प्रकार के ग्राममन्वन्धी धान होते हैं वे ये हैं—
(त्रीहियवाः+तिलमाषाः) त्रीहि, जी, तिल और माष ये चार अन्न प्रसिद्ध ही हैं
(अणुपिपङ्क्तः) विन्ध्याचल प्रदेश में अणुनाम का एक अन्न होता है । प्रियंगु=
इमने कहीं कंगु और कहीं काउन कहते हैं (गोधूमाः+च+मसूराः+च+खल्वाः+
च+खलकुलाः+च) गोधूम=गोहूँ मसूर । खल्व=निष्पाव, खलकुल=कुलत्थ=कुरथी
ये दश प्रकार के धान्य हैं (तान्+पिष्टान्+दधनि+मधुनि+घृते+उपपिच्य+आज्य-
स्य+जुहोति) उनको अच्छी तरह पीसकर दही, मधु और घृत को इन पिष्टों के
ऊपर सींचकर घृत की आहुति देवे ॥ १३ ॥

इति तृतीयं ब्राह्मणम् ॥

अथ चतुर्थं ब्राह्मणम् ॥

एषां वै भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपोऽपामोप-
धय ओषधीनां पुष्पाणि पुष्पाणां फलानि फलानां पुरुषः
पुरुषस्य रेतः ॥ १ ॥ स ह प्रजापतिरीचाञ्चके हन्तास्मै
प्रतिष्ठां कल्पयानीति स स्त्रियं ससृजे तां सृष्ट्वाऽथ उपास्त-
तस्मात्स्त्रियमथ उपासीत स एतं प्राञ्चं आवाणमात्मन एव
समुदपारयत्तेनैनामभ्यसृजत् ॥ २ ॥ तस्या वेदिरुपस्थो लो-
मानि बर्हिश्चर्माधिपवणे समिधोमध्यतस्तौ मुष्कौ स या-
वान् ह वै वाजवेयेन यजमानस्य लोको भवति तावानस्य
लोको भवति य एवं विद्वानधोपहासञ्चरन्त्यासां स्त्रीणां
सुकृतं वृद्ध्क्तेऽथ य इदमविद्वानधोपहासञ्चरत्पश्य स्त्रियः
सुकृतं वृजते ॥ ३ ॥

पदार्थ—(एषाम्+वै+भूतानाम्+पृथिवी+रसः) श्रीमन्भारव्य कर्म का उप-
देश कर उत्तम सुयोग्य सन्तान के चाहनेहारे मनुष्य के लिये रजोरूप बीज की
प्रशंसा है । इन आकाश, वायु, तेज और जल भूतों का रस पृथिवी है (पृथिव्या+
आप+अपाम्+ओषधय+ओषधीनाम्+पुष्पाणि+पुष्पाणाम्+फलानि) पृथिवी का
रस जल, जल का रस गेहूं, धान आदि ओषधि, ओषधि का रस पुष्प, पुष्प का
रस फल, (फलानाम्+पुरुषः+पुरुषस्य+रेतः) फलों का रस पुरुष और पुरुष का
रस रेत है ॥ १, ॥ अत्र. सृष्टि. बी. अति. ये. स्त्री. पुंस्य. च. सत्या. कै. से. हु. अ. स. से.
से दिग्गताते हैं (स+ह+प्रजापति+ईक्षा+चके) यहा प्रजापति उस पुरुष क
नाम है जिसने आदि सृष्टि में स्त्री पुरुष के विवाहादि व्यवहार चलाए । उस प्रजा
पति ने देखा कि (हन्त+अस्मै+प्रतिष्ठाम्+कल्पयानी+इति) मनुष्य अज्ञानी होता
है अपने पुत्रोत्पादक सामर्थ्य को व्यर्थ बिगाड़ेगा अतः इस वीर्यरूप सामर्थ्य व

प्रतिष्ठा दू (सः+स्त्रियम्+समृजे) उसने प्रथम स्त्रीजाति को बनाया अर्थात् स्त्री जाति को सब तरह से सुधारा (ताम्+सृष्ट्वा+अधः+उपासन्) उस स्त्रीजाति को पुरुष की अपेक्षा अधः अर्थात् कुछ न्यून मानकर जगत् में इस जाति की उपासना= आदर सत्कार फैलाया (तस्मान्+स्त्रियम्+अधः+उपासीत) अनः आज वल भी स्त्रीजाति की उपासना कुछ न्यून रूपमें सब कोई किया करें तब ही सुख है (सः+एतं+आन्मनः+एव+प्राञ्चम्+प्रावाणम्) उसने अपने ही पवित्र शिलावत् स्थिर फलप्रद सामर्थ्य को (समुदधारयन्) स्त्रीजाति में पूर्ण दिया (तेन+एनाम्+अभ्य-सृजन्) उस पूर्णता से स्त्रीजाति की चारों तरफ प्रतिष्ठा स्थापित की ॥ २ ॥ अब आगे दिखाते हैं कि स्त्रीजाति एक पवित्र वस्तु है इससे ही पुरुष जाति में बड़े २ महापुरुष और ब्रह्मवादिनी स्त्रिया उत्पन्न हुआ करती हैं अतः (तस्याः+उपस्थ.+वेदिः०) इसका शरीर ही पवित्र वेदि है इसके प्रत्येक अंग को यज्ञिय पदार्थवन् पवित्र मान आदर दृष्टि से देखें (यावान्+ह+नै+वाजपेयननयजमानस्य+लोकः+भवति+तावान्+अस्य+लोकः+भवति) यज्ञ करनेहारों को वाजपेय यज्ञ से जितना फल होता है उतना फल इस पुरुष को होता है (यः+अधमम्+विद्वान्+अधोप-हासम्+चरति) जो इस तत्त्व को जानता हुआ स्त्रीजाति के साथ अधोपहास अर्थात् प्रजननरूप यज्ञ सम्पादन करता है । ग्रामान्+स्त्रीणाम्+सुकृत+वृत्ते) और वह इन स्त्रियों के शुभकर्मों को अपनी ओर लेता है अर्थात् इस जाति को शुभकर्मों सिरालाने के कारण इसके ऊपर अधिकारी बनता है (अध+यन्+इदम्+अविद्वान्+अधोपहासम्+चरति) और जो मूर्ख इस तत्त्व को न जानता हुआ धीमाधीमाँ से इस अधोपहास नाम का यज्ञ करता है (अस्य+सुकृतम्+स्त्रियः+धृञ्जते) इसके सुकृत को स्त्रिया लेती हैं अर्थात् उस मूर्ख पुरुष के ऊपर स्त्रियों का अधिकार होता है ॥ ३ ॥

एतद्ध स्म वै तद्विद्वानुद्दालक आरुणिराद्वैतद्ध स्म वै तद्विद्वान्नाको मौद्गल्य आहैतद्ध स्म वै तद्विद्वान् कुमारहारित आह वहवो मर्या ब्राह्मणायना निरिन्द्रिया विसुकृतोऽस्मा-ल्लोकात्प्रयन्ति य इदमविद्वांसोऽधोपहासञ्चरन्तीति बहु वा इदं सुतस्य वा जाग्रतो वा रेतः स्कन्दति ॥ ४ ॥

पदार्थ—पुनः अन्य प्रकार से इस विज्ञान की प्रशंसा करते हैं—(एतद्+इ+तद्+विद्वान्+उद्दालकः+आराणिः+आह+स्म) श्रीजाति की पवित्रता, पूज्यत्व, आदरणीयत्वादि की विज्ञान की जानते हुए उद्दालक आराणि कहा करते थे (एतद्+इ+तत्+विद्वान्+नाकः+मौदगल्यः+आह+स्म) इसी विज्ञान को नाक मौदगल्य कहा करते थे (एतद्+इ+तद्+विद्वान्+कुमारहारितः+आह+स्म) और कुमारहारित कहा करते थे वे उद्दालक आदि कहने हैं कि बहुत ही शोक की बात है कि (बहवः+मर्त्याः+ब्राह्मणायना+निरिन्द्रियाः+विसुकृतः) बहुत से मरणधर्मी ब्राह्मणायन=अधम ब्राह्मण जो निरिन्द्रिय अर्थात् ईश्वरप्रदत्त इन्द्रियों के प्रयोग न जानते हारे हैं और जो विसुकृत=पुण्यरहित हैं वे (अस्मात्+लोकात्+प्रयन्ति) इस लोक से बिना प्रयोजन सिद्ध किए हुए चले जाते हैं । (ये+इदम्+अविद्वांसः+अधोप-ह्रासम्+चरन्ति) जो इस तरंग को न जानते हुए अधोपह्रास यज्ञ को करते हैं । बहुत से अज्ञानी ऐसे भी हैं (सुप्तस्य+घा+जाग्रतः+घा+बहु+वै+इदम्+रेतः+स्कन्दति) जिनका सोते और जागते हुए भी चीर्य पृथिवी पर गिर जाता है ऐसे अधम पुरुष को प्रायश्चित्त करना चाहिये । आगे प्रायश्चित्त कहते हैं ॥ ४ ॥

तदभिमृशेदनु वा मन्त्रयेत यन्मेऽथ रेतः पृथिवीमस्कां-
त्सीद्यदोपधीरप्यसरद्यदपः । इदमहं तद्रेत आददे पुनर्ममै-
न्द्रियं पुनस्तेजः पुनर्भगः । पुनरग्निर्धिष्ण्या यथास्थानं
कल्पन्तामित्यनामिकांगुष्ठाभ्यामादायान्तरेण स्तनौ वा भ्रुवौ
वा निमृज्यात् ॥ ५ ॥ अथ यद्युदक आत्मानं परिपश्येत्तद-
भिमन्त्रयेत मयि तेज इन्द्रियं यशो द्रविणं सुकृतमिति श्रीर्ह
वा एषा स्त्रीणां यन्मलोद्भासास्तस्मान्मलोद्भाससं यशस्विनी-
मभिक्रम्योपमन्त्रयेत् ॥ ६ ॥

पदार्थ—(तद्+अभिमृशेत्+अनु+वा+मन्त्रयेत्) उस अपने प्रसन्न=गिरे हुए रेत को वह अधम पुरुष प्रथम स्पर्श करे पश्चात् अपने कर्मे पर पश्चात्ताप करके ईश्वर से प्रार्थना करे कि हे भगवन् । (यत्+मे+रेतः+अद्य+पृथिवीम्+अस्तामीन्) जो मेरा रेत आज पृथिवी पर खिन्न होगया है (यद्+ओपधीः+

अपमरद्+यद्+अपः) जिस रेतने गिरकर किसी ओंघधि को अथवा जल को भ्रष्ट किया है इस दोष के मार्जन के लिये आप से प्रार्थना करता हूँ हे भगवन् । मैं ऐसा दुष्कर्म पुनः न होने दूँगा और (इदम्+तद्+रेतः+अहम्+आदरे) मैं उस वीर्य को पुनः अपने में लूँगा अर्थात् पुनः ऐसा व्यर्थ कर्म न होने दूँगा और जो न्यूनता उससे हुई है उसे पूर्ण करूँगा आपकी कृपा से (पुन+आप्त+अन्ध्रियम्+ऐलु+पुनः+तेज+पुनः+भगः) पुनः मुझको वीर्य प्राप्त हो पुनः तेज और पुनः सौभाग्य और ज्ञान प्राप्त हो (पुनः+अग्निः+वि+एषाः+यथाभ्यानम्+कल्पन्ताम्) पुनः अग्निस्थानीय तेज बल, पराक्रम प्रोजास्त्रिता आदि आग्नेय गुण प्राप्त हों । अब आगे इसकी पवित्रता सूचकार्थ और इस अधम पुरुष की शिक्षार्थ ऋषि कहते हैं कि (अनामिहाद्गुप्ताभ्याम्+आदाय+भनो+त्रा+ध्रुवो+त्रा+अन्तरेण+निमृश्यात्) उस पतित रेत को अनामिहा और अगूठे में उठा कर दोनों स्तनों अथवा भीहों के बीच में लेप लेवे तत्पश्चात् उमी समय शुद्ध जल से स्नान कर गायत्री का जप करे ॥ ५ ॥ स्त्री के साथ बहुतसे नराधम जन ने ब्रीडा करके या अकेला स्नान करता हुआ अपने वीर्य को जल में गिराता है उस के लिये कहते हैं कि (अथ+यदि+उदके+आत्मानम्+पश्येत्) और यदि जल में वीर्यपात करते हुए अपने को देखे (तद्+अभि+मन्त्रयेत्) तब अपने शरीर को पवित्र कर पुनः ईश्वर से प्रार्थना करे (सयि+नेजः+अन्ध्रियम्+यशः+द्विषणम्+सुहृन्म्) हे भगवन् । इस भ्रष्ट कर्म से लोक वेद में निन्दा में जो भोग तेज वीर्य, यश, वित्त और पुण्य स्रष्ट हुए हैं या आगे होंगे वे मुझ में स्थिर होवे मैं पुनः इस नीचकर्म को न करूँगा । इति शब्द यहाँ मन्त्र समाप्तिशेपक है । स्त्री की पवित्रता पुनः दिग्गताते हैं—(स्त्रीणाम्+प्या+ह+य+श्रीः) स्त्रियों में से यह विवाहिता स्त्री इस पुरुष की श्री=शोभा, सम्पत्ति, गृहलक्ष्मी है (यद्+मलोद्गासाः) क्योंकि शुद्ध, मल रहित वस्त्र के समान स्वच्छ यह परिणीता स्त्री है । इसका निरादर कदापि करना अचित नहीं (तस्माद्+मलोद्गामसम्+यशस्विनीम्+अभिकल्प्य+उपमन्त्रयेत्) इस हेतु यह नर धौतवस्त्र के समान पाप रहिता निर्मला अतएव यशस्विनी स्त्री के निकट आकर सन्तानोत्पादनार्थ दोनों एकान्त में बैठ विचार करें परन्तु कभी भी इस विवाहिता स्त्री को निरादर कर अपने इन्द्रिय को वहाँ अन्यत्र दूषित न करे ॥ ६ ॥

सा चेदस्मै न दद्यात्काममेनामवकीणीयात् सा चेदस्मै

नैव दद्यात्काममेनां यष्टया वा पाणिना वोपहर्यातिक्रामेदि-
न्द्रियेण ते यशसा यश आदद इत्ययशा एव भवति ॥ ७ ॥
सा चेदस्मै दद्यादिन्द्रियेण ते यशसा यश आदधामीति
यशस्विनावेव भवतः ॥ ८ ॥ स यामिच्छेत्कामयेत मेति
तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन मुखं सन्धायोपस्थमस्या अभिमृश्य
जपेदङ्गादङ्गात्संभवति हृदयादधिजायते स तमङ्गकपायोऽ-
सि दिग्धविद्धामिव मादयेमाममूंमयीति ॥ ९ ॥

पदार्थ—अब यह दिखलाते हैं कि स्त्रिया भी कई प्रकार की होती हैं मन
लक्ष्मी ही नहीं, फिर किस के साथ कैसा व्यवहार करे (सा+चेद्+अस्मै+न+
दद्यात्) यदि कोई विवाहिता भार्या किसी कारणवश सन्तानोत्पत्ति के लिये अपने
को दान न करे तो प्रथम (एनाम्+कामम्+अवकीर्णीयात्) इसको यथेच्छ द्रव्यों और
सुवचनों से निज वश में लावे (सा+चेद्+अस्मै+नैव+दद्यात्) इस पर भी पति
के अनुकूल वह न होवे तो (कामम्+एनाम्+यष्टया+वा+पाणिना+वा+उपहृत्य+
अतिक्रामेत्) तो यथेच्छ दण्ड का भय दिखला अथवा हाथ से उसे पकड़ अच्छे
प्रकार समझावे और उसे यह भय दिखलावे कि (ते+यश+यशसा+इन्द्रियेण+
आददे) हे बरारोहे ! यदि तू ऐसा करेगी तो मैं अपने यश के हेतु इन्द्रिय के
साथ तेरा यश लेलूंगा अर्थात् मैं जन्मभर प्रसन्नचारी रहूँगे तेरा सन्तान न होने
दूंगा फिर घृष्टा अवस्था में सन्तान के अभाव से तुम्हें अनेक बलेश पट्टेचेंगे अतः
तू सहमत होजा (इति+अयशा+एव+भवति) इस प्रकार वह अयश्विनी अर्थात्
इस भय से स्त्री सहमत हो जाती है ॥ ७ ॥ इस प्रकार समझने पर (सा+चेद्+
अस्मै+दद्यात्) यदि वह स्त्री सन्तानार्थ अपने को समर्पण करे तो वह इसकी इस
प्रकार प्रशंसा करे (ते+यशः+यशसा+इन्द्रियेण+आदधामि+इति) हे सुन्दरि !
तेरे सन्तानरूप यश को मैं यशोहेतुक वीर्य्य से अच्छे प्रकार धारण करता हूँ इस
प्रकार (यशस्विनी+एव+भवत्) वे दोनों दम्पती लोक में यशस्वी होते हैं ॥ ८ ॥
(स +याम्+इच्छेत्+मा+कामयेत्+इति) यदि कोई पति चाहे कि मेरी स्त्री सदा
मुझ से प्रसन्न रहे प्रत्येक कार्य्य में उससे मैं और वह मुझ से सम्मति लिया करे

तो इस अवस्था में (तस्याम्+अर्थम्+निष्ठाय) उस स्त्री के लिये सब शुभप्रयोजन को मिट्टकर (मुखेन+मुखम्+सराय) उसके मुँहोच्चारित वचन से अपने मुखो-
च्चारित वचन से मिलाकर (अस्याः+उपसम्+अभिमृश्य) उसके समीपस्थ स्थान में बैठ एकान्त में सगम्भा घुम्मा विचार कर (जपेत्) यह संकल्प करे । भाव इस का यह है कि स्त्री के साथ जो प्रतिज्ञा करे उसे अवश्य पूर्ण करे अपने व्यभि-
चारादि दोष से स्त्री के मन को कभी विरक्त न बनावे । एक ही समय में दो स्त्रियाँ कदापि न रखे उसके समीप बैठकर सम्मति लिया करे । यही मूल से मूल मिलाना है । अब आगे जप (मन्त्र) कहते हैं अर्थात् व्यभिचार से वचन के लिये स्त्री के समीप यह प्रतिज्ञा करे (अंगात्+अगात्+मभवसि) हे कामदेव ! तू अङ्ग अङ्ग से सभूत होता है (हृदयात्+अधिजायसे) परम पवित्र हृदय के संकल्प से उत्पन्न होता है (स+चम्+अगकथायः+अभि) वह तू मेरे अंगों का पवित्र रस है अतः तुझे कहीं भी मैं अन्यत्र भ्रष्ट न करूँगा ऐ वरारोहे ! तुम इस प्रतिज्ञा को सुनो । हे कामदेव ! वह तू (दिग्धविष्टाम्+इव) विपलितशरविद्धा मृगी के समान (इमाम्+अमूम्+गयिमादयः+दति) इस मेरी स्त्री को मेरे लिये मशान्विता करो मैं अब से कहीं भी व्यभिचारादि दोषों से स्त्री के मन को आहत न करूँगा ॥ ६ ॥

अथ यामिच्छेन्न गर्भं दधीतेति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखे-
न मुखं सन्धायाभिप्रायपापान्यादिन्द्रियेण ते रेतसा रेत
आदद इत्यरेता एव भवति ॥ १० ॥ अथ यामिच्छेद्दधीतेति
तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन मुखं सन्धायापापान्याभिप्रायपादि-
न्द्रियेण ते रेतसा रेत आदधामीति गर्भिरयेव भवति ॥ ११ ॥

पदार्थ—विवाह करने के पश्चात् यदि केवल परोपकार में समय बिताने की प्रवृत्ति इच्छा से दोनों सन्तानोत्पत्ति न करना चाहें तो इस अवस्था में दोनों ये उ-
पाय करें (अथ+याम्+इच्छेत्+न+गर्भम्+दधीत) यदि कोई पुरुष अपनी स्त्री की सम्मति से चाहे कि मेरी स्त्री गर्भवती न होवे अर्थात् हम दोनों ब्रह्मचारी, ब्रह्मचा-
रिणी रहकर जगदुपकार किया करें तो इस अवस्था में भी (तस्याम्+अर्थम्+नि-
ष्ठाय+मुखेन+मुखम्+सन्धाय) उस स्त्री के निमित्त कुछ अर्थ=सम्पत्ति आयोजना

कर स्त्री के वचन के साथ अपने वचन को अच्छे प्रकार नियतता हुआ प्रतिदिन
(अभिप्राण्यात्+अवाग्यान्) दोनों प्राणों को बाहर निकाल बाहर वायु को लिया
करे अर्थात् एकान्त स्थल में प्रतिदिन प्राणायाम किया करें जिसमें दोनों ऊर्ध्वरेता
हो के परम वलिष्ठ होने और सत्त्व रखे कि (ते+रेतः+रेतसा+इन्द्रियेण+आददे)
हे स्त्री ! तेरे रेत को मैं अपने रेतोहेतुक योग्य के साथ लेता हूँ अर्थात् जिस प्रकार
मैं परोपकार दृष्टि से प्राणायाम द्वारा रेतःप्रद इन्द्रिय को रोक रहा हूँ इसी प्रकार
आपभी अपने सत्त्व में दृढ़ होवें ऐसी प्रार्थना ईश्वर से करना हूँ आप भी ऐसी
प्रार्थना किया करें (इति+अरेताः+एव+भवति) इस प्रकार प्राणायाम द्वारा प्रत्येक
अरेता=ऊर्ध्वरेता होते हैं ॥ १० ॥ (अथ+याम्+इच्छेत्+दर्शित+इति) यदि कोई
चाहे कि सन्तान हो तो इस अवस्था में सदा स्त्री के लिये शुभ प्रयोजन सिद्ध
किया करे स्त्री के वचन के साथ अपने वचन में सत्य बनाया करे और नित्य दोनों
यशस्रभव प्राणायाम किया करें शुभ मुहूर्त में यह संकल्प करे कि (रेतसा+इन्द्रि-
येण) मैं अपने रेतःप्रद इन्द्रिय के साथ (ते+रेतः+आदधासि) तेरे रेत को स्वा-
पित करता हूँ अर्थात् इस प्रकार स्त्री के मन को सदा प्रसन्न रखे (गर्भिणी+एव+
भवति) तब वह अवश्य गर्भवती होती है ॥ ११ ॥

अथ यस्य जायायै जारः स्यात्तच्चेद्द्विप्यादामपात्रेऽ-
ग्निमुपसमाधाय प्रतिलोमं शरवर्हिस्तीर्त्वा तस्मिन्नेताः शर-
भृष्टीः प्रतिलोमाः सर्पिपाक्ता जुहुयान्मम समिद्धेऽहौषीः
प्राणापानौ ते आददेऽसाविति मम समिद्धेऽहौषीः पुत्रपशू-
स्त आददेऽसाविति मम समिद्धेऽहौषीरिष्टासुकृते त आद-
देऽसाविति मम समिद्धेऽहौषीराशापराकाशौ त आददेऽ-
साविति स चा एष निरिन्द्रियो विसुकृतोऽस्माल्लोकात्तैति
यमेवं विद् ब्राह्मणः शपति तस्मादेवंविच्छ्रोत्रियस्य दारेण
नोपहासमिच्छेदुत्तहोवंवित्तपरो भवति ॥ १२ ॥

पदार्थ—ज्यमिचार दीप की निवृत्त्यर्थ आगे का प्रकरण आरम्भ करते हैं
(यस्य+जायायै+जार+स्यात्) यदि किसी की स्त्री का कोई जार हो तो (तस्म+

द्विष्यात्) उस जार से उसका पति द्वेष करे और इसकी निवृत्ति के लिये वह करे (आमपात्रे+अग्निम्+उपसमावाय+प्रति+लोमम्+शरचर्हिः+चीर्त्वा) जो के कच्चे पात्र में अग्नि को रख शरमय कुशों को प्रतिलोम अर्थात् उल्टा णाम वा पश्चिमाग्र करके विद्या (तस्मिन्+एताः+शरभृष्टीः+प्रतिलोमाः+सर्पि-
ताः+जुहुयात्) उस अग्नि में शरभृष्टी=बाणोपिका=मूज की शरसमान जो होती है उसे शरभृष्टी कहते हैं उसको उल्टाकर घृत लगा होम करे और मन्त्र पढ़े (मम+समिद्धे+अहोपीः) अरे दुष्ट ! तैने मेरे समिद्ध योपाग्नि में इति डाली है अतः (असौ+इति+ते+प्राणपानौ+आदे) मैं देवदत्त तुम्ह य-
त्त के प्राण और अपान ले लेता हूँ (मम+समिद्धे+अहोपीः+असौ+ते+पुत्रप-
रु+आदे) तैने मेरे समिद्धाग्नि में होम किया है तेरे पुत्रों और पशुओं को ले लाहूँ (मम०+इष्टासुकृते+आशापराकाशौ) तेरे यज्ञ और सुकृत तेरी आशा यनों और पराकाश=प्रतिज्ञा ले लेता हूँ इस प्रकार होम करे (सः+वै+एषः+नि-
न्द्रयः+विसुकृतः+अस्मात्+लोकात्+प्रैति) सो यह दुष्ट पापिष्ठ जार निरिन्द्रिय
एय कर्मरहित हो इस लोक से प्रस्थान कर जाता अर्थात् मरजाता है (यम्+ए-
वेद्+नक्षणः+शपति) जिस दुराचारी को ऐसा ज्ञानी ब्राह्मण शाप देता है
तस्मात्+एवं+विच्छेत्त्रियस्य+दारेण+न+उपहामम्+इच्छेत्) इस कारण ऐसे ज्ञानी
त्रिय ब्राह्मण की स्त्री के साथ कदापि उपहाम न करे (उत+हि+एवं+विद्+परः+
नृति) क्योंकि ऐसा श्रोत्रिय उसका शत्रु होजाता है ॥ १२ ॥

अथ यस्य जायामार्त्तं विन्देत् ज्यहं कंसेन पिवेदहत-
वासा नैनां वृषलो न वृषल्युपहन्यात्रिरात्रान्त आप्लुत्य
घ्रीहीनवघातयेत् ॥ १३ ॥ स य इच्छेत्पुत्रो मे शुक्रो जायेत
वेदमनुब्रवीत सर्वमायुरिरयादिति चीरौदनं पाचयित्वा सर्पि-
ष्मन्तमश्नीयातामीश्वरौ जनयितवै ॥ १४ ॥

पदार्थ—आसक्ति विषय को समाप्त कर ऋतु के समय अनुष्ठेय कर्म का वि-
धान करते हैं (अथ+यस्य+जायाम्+आर्त्तवम्+विन्देत्) जो पुरुष अपनी जाया
को ऋतुमती जाने उसकी स्त्री (अहन्वासाः+ज्यहम्+कंसे न+पिवेत्) नवीनवस्त्र

पहिने हुए रहे और तीन दिन तक कांस्यात्र में न पीवे और न खाए (एनाम् + नः + शृणुः + नः + शृणुः + उपहन्यान्) इस स्त्री को न व्यभिचारी पुरुष और न व्यभिचारिणी स्त्री स्पर्श करे (त्रिग्राशन्ते + आप्लुत्य + ग्रीहीन् + अवगातयेत्) तीन रात्रि के परचान् चतुर्य दिवस में चक्र बनाने के लिये ग्रीहि नामक अक्षों को फूट पीसकर तैयार करे ॥ १३ ॥ (सः + यः + इच्छेत् + पुत्रः + मे + शुक्लः + जायेत + वेदम् + अनुब्रवीत् + सर्वम् + आयुः + श्यान् + इति) सो जो कोई चाहे कि मेरा पुत्र शुक्ल-ज्येष्ठ हो और एक वेद का वक्ता हो सम्पूर्ण १०८ आयु को प्राप्त करे तो (क्षीरोदनम् + पाचयित्वा + सर्पिष्मन्तम् + मश्नीयाताम्) वह पुरुष अपनी स्त्री से क्षीरोदन अर्थात् चावल के साथ स्त्रीर घनवा कर उसमें घृत डाल दोनों स्त्री पुरुष उस स्त्रीर को खाए (जनयितवै + ईश्वरौ) तब वे दोनों अवश्य ही ऐसे पुत्रोत्पादन में सफल होंगे ॥ १४ ॥

अथ य इच्छेत्पुत्रो मे कपिलः पिङ्गलो जायेत द्वौ वेदानुब्रवीत् सर्वमायुरियादिति दध्योदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तश्नीयातामीश्वरौ जनयितवै ॥ १५ ॥ अथ य इच्छेत्पुत्रो मे श्यामो लोहिताक्षो जायेत त्रीन् वेदाननुब्रवीत् सर्वमायुरियादित्युदौदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयातामीश्वरौ जनयितवै ॥ १६ ॥ अथ य इच्छेद्दुहिता मे परिडता जायेत सर्वमायुरियादिति तिलोदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयातामीश्वरौ जनयितवै ॥ १७ ॥ अथ य इच्छेत्पुत्रो मे परिडतो विजिगीथः समितिगमः शुश्रूषितां वाचं भाषिता जायेत सर्वान्वेदाननुब्रवीत् सर्वमायुरियादिति माषोदनं * पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयातामीश्वरौ जनयितवा औक्षेण वाऽऽर्षभेण वा ॥ १८ ॥

पदार्थ—(अयं यः + इच्छेत् + पुत्रः + मे + कपिलः + पिङ्गलः + जायेत + द्वौ + वेदौ + * माषोदनं—माषोदन भाष्य में हमपर दिखानी देखिये ।

अनुवृत्त+सर्वम्+आयुः+इयात्+इति) सो जो कोई चाहे कि मेरा पुत्र कपिल=
 पिंगलवर्ण और पिंगलाक्ष हो, दो वेदों का अनुवचन करे सम्पूर्ण आयु को प्राप्त
 करे तो (दध्यौदनं+पाचयित्वा+सर्वम्०) दही के साथ ओदन बनवा घृत मिला
 दोनों दम्पती उसे स्थाय्य अवश्य ही वे दोनों वैसे पुत्रोत्पादन में समर्थ होंगे ॥१५॥
 (अथ+यः+इच्छेत्+पुत्रः+मे+श्यामः+लोहिताक्षः+जायेत+त्रीन्+वेदान्+अनुवृ-
 वीत्+सर्वम्+आयुः+इयात्+इति) सो जो कोई चाहे कि मेरा पुत्र श्याम और
 रक्ताक्ष होवे तीन वेदों का वक्ता हो सर्व आयु को प्राप्त करे तो (उदौदनम्+पाच०)
 जल में चरु बनवा घृत मिला दोनों स्थाय्य तब अवश्य ही पुत्रोत्पादन में समर्थ होंगे
 (अथ+यः+इच्छेत्+दुहिता+मे+परिडता+जायेत+सर्वम्+आयुः+इयात्+इति+तिलौ-
 दनम्+पाच०) जो कोई चाहे कि मेरी कन्या परिडता होवे सम्पूर्ण आयु को प्राप्त
 करे तो तिल के साथ ओदन बनवा घृत मिला दोनों उस तिलौदन को स्थाय्य तो
 अवश्य ही ऐसी कन्योत्पादन में दोनों समर्थ होंगे ॥ १७ ॥ (अथ+सः+यः+
 इच्छेत्+मे+पुत्रः+परिडतः+विजिगीथः+समिर्तिगमः+शुश्रूषिताम्+वाचम्+भाषिता+
 जायेत्) और जो कोई चाहे कि मेरा पुत्र परिडत, विजिगीथ=मन्त्र प्रकार से गीत=
 प्रसिद्ध, समिर्तिगम=सभासद्, सभागन्ता, सुनने के योग्य वाणी का भाषण करने
 वाला और (सर्वान्+वेदान्+अनुवृत्त+सर्वम्+आयुः+इयात्+इति) सब वेदों
 का वक्ता होवे और सम्पूर्ण आयु को प्राप्त करे तो (मापौदनं+पाचयित्वा०)
 अपनी स्त्री से मापौदन माप=उरद, उरद के साथ चावल बनवाकर उसमें घृत
 मिला दोनों स्थाय्य तब अवश्य ही ऐसे पुत्र के उत्पादन में वे दोनों समर्थ होंगे
 (औत्तेण+वा+आर्षमेण+वा) औत्त विधि से अथवा ऋषभ विधि से=ऋषिकृत
 विधि से यह सत्र कर्म करे । मापौदन=सबसे पहिले एक महान् प्रमाद बहुत दिनों
 से चला आता हुआ प्रतीत होता है । मापौदन शब्द यहां नहीं चाहिये किन्तु
 मापौदन अर्थात् मापौदन के स्थान में मांमौदनम् लेखकों के भ्रम से या किमी
 मांसप्रिय विद्वान् के कर्त्तव्य से इस प्रकार का परिवर्त्तन हुआ है ऐसा प्रतीत होता
 है, क्योंकि श्रीमन्थकर्म में दश प्रकार के अन्न के नाम आये हैं वे ये हैं व्रीहि, यव,
 तिल, माप, अणु, प्रियङ्गु, गोधूम, मसूर, खल्व और खलकुल और इन दश
 अन्न और संश्लेष मिलकर मंथ बनाया जाता है और उसके विधिपूर्वक ग्रहण से
 यहांतक फल कहा गया है कि सूर्य वृत्त के ऊपर भी यदि यह मंथ रक्खों जाय

तो उसमें पत्ते लग जाय दयादि वर्णन इसी उपनिषद् के पष्ठाध्याय के तृतीय ब्राह्मण में देखिये । यहाँ पर देखते हैं कि तिल शब्द के पश्चात् माष शब्द आया है । इसी प्रकार “तिलौदन” के पश्चात् माषौदन आना चाहिये न कि “मासौदन” क्योंकि १७ वें खंड में तिलौदन शब्द आया है अतः १८ वे खंड में अवश्य माषौदन चाहिये पूर्व में भी क्रम देखते हैं कि क्षीरौदन, दध्यौदन और उदौदन शब्द आए हैं अब क्षीर, दधि और अन्न को त्याग भट्ट मास का विधान कर देना यह अमंगल प्रतीत होता है अतः यहाँ माषौदन ही शब्द है यह सिद्ध होता है “माष” उरद को कहते हैं । और जिनके पक्ष में मासौदन शब्द है उनके पक्ष में भी मास शब्द का अर्थ मास करना अनुचित है क्योंकि यहाँ इसका कोई प्रसंग नहीं । पुष्टिकारक रोगविनाशक प्रतिबन्धनिवारक, चिकित्साशास्त्र विहित उत्तम २ ओषधि का नाम यहाँ मास है, क्योंकि यौगिक अर्थ यही होता है (मनः सीदत्यस्मिन् माननीयम् वा शास्त्रैः) जिससे मन प्रसन्न हो और जो शास्त्रों से माननीय हो उसे मास कहते हैं । औक्ष=उक्ष सेचने । सेचन=सींचने अर्थ में उक्ष धातु है इसीसे उक्षन् बनता है । इस उक्षन् शब्द से विशेषण में औक्ष शब्द बनता है सेचन अर्थ में उक्ष धातु के बहुत प्रयोग आते हैं यहाँ ही १६ में “अभ्युक्षति” देखो, कौन ओषधि किसमें कितनी मिलानी चाहिये एष विशेष २ पाक में कौन २ द्रवद्रव्य सींचना अर्थात् देना चाहिये इन घातों के वर्णनपरक जो शास्त्र उसे औक्ष शास्त्र कहते हैं । आर्षभ=ऋषभ शब्द से विशेषण में आर्षभ बनता है । ऋषि और ऋषभ दोनों शब्द एकार्थक हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि औक्ष शास्त्र के और आर्षभ=ऋषिकृत विधिके अनुसार जितने प्रकार के पाक बहे हैं बनवायें और खाय इसी हेतु अन्त में ये दोनों शब्द दिए हैं । विधि अन्त में कहते हैं—यह उपनिषद् की रीति है जैसे इसी अध्याय के तृतीय ब्राह्मण के अन्त में दश अन्नों के नाम और श्रीमथ की विधि कही गई है । यहाँ औक्ष और आर्षभ शब्द का “अन्यय माषौदन आदि” से नहीं है इत्यलम् ॥ १८ ॥

अथाभिप्रातरेव स्थालीपाकावृताज्यं चेष्टित्वा स्थालीपा-
कस्योपघातं जुहोत्यग्नये स्वाहाऽनुमतये स्वाहा देवाय सवित्रे
सत्यप्रसवाय स्वाहेति हुत्वोद्धृत्य प्राश्नाति प्राश्येतरस्याः

प्रयच्छति प्रक्षाल्य पाणी उदपात्रं पूरयित्वा तेनैनां त्रिरभ्यु-
क्षत्युत्तिष्ठतो विश्वावसोऽन्यामिच्छ प्रपूर्व्यां सं जायां पत्या
सहेति ॥ १६ ॥ अथैनामभिपद्यतेऽमोहमस्मि सा त्वं सात्व-
मस्थसोऽहं सामाहमस्मि ऋस्त्वं द्यौरहं पृथिवी त्वं तावेहि
सं रभावहै सहेरतो दधावहै पुंसे पुत्राय वित्तय इति ॥ २० ॥

पदार्थ—अब पाक सामग्री और विधि कह के किस दिन यह विधि करें
इसके लिये आगे का ग्रन्थ आरम्भ करते हैं—(अथ+अभिप्रातः+एव) रजोधर्म
के दिन से चतुर्थ दिवस प्रातःकाल ही सन्ध्योपासनादि नित्य कर्म से निवृत्त होके
(स्थालीपाकाघृता+आन्यम्+चेष्टित्वा+स्थालीपाकस्य+उपघातम्+जुहोति) स्थालीपाक
की आघृत् (विधि) के अनुसार घृत को संस्कृत कर स्थालीपाकों को अच्छे प्रकार
देस और धोड़ा २ ले लेकर वक्ष्यमाण मन्त्रों से हवन करे १—अग्ने स्वाहा, २—अ-
नुमतये स्वाहा, ३—वेवाय सवित्रे सत्यप्रसवाय स्वाहा (हुत्वा+उद्धृत्य+प्राश्नाति) इन
तीन मन्त्रों से होम कर स्थाली में अवशिष्ट चरु को लेकर प्रथम पति राय पश्चान्
(प्रारय+इतरस्थाः+प्रयच्छति) राकर स्त्री को यह चरु खाने को देवे तत्र (पाणी+
प्रक्षाल्य+उदपात्रम्+पूरयित्वा+तेन+एनाम्+अभ्युक्षति) दोनों हाथों को धो जल-
पात्र को जल से पूर्ण कर उससे स्त्री को अच्छे प्रकार सँचि इस समय यह मन्त्र
पढ़ें (अतः+विश्वासो) हे विश्व के धन ! हे सबके धनस्वरूप परमात्मन् ! जिस
कारण पुत्रोत्पादन करने की आज्ञा है और तदनुसार मैं इस उपाय में प्रवृत्त हूँ
और आपने ही अपनी प्रेरणा से इसमें प्रवृत्त कराया है इस कारण मेरे ही समान
(पत्या+सह+अन्याम्+प्रपूर्व्याम्+जायाम्+सम्०) हे परमात्मन् ! अपने २ पति
के साथ अन्यान्य पूर्णा युवती स्त्री क्रीडा करती हुई पुत्रोत्पादन करें (इच्छ)
ऐसी इच्छा आप करें अर्थात् आप प्रत्येक स्त्री को ऐसी शुभ इच्छा दें कि वह
अपने २ पति से सुयोग्य सन्तान उत्पन्न करे ॥ १६ ॥ (अथ+एनाम्+अभिपद्यते)
इसके पश्चात् एकान्त में अपनी स्त्री के साथ इस प्रकार भाषण करे—(अमः+
अहम्+अस्मि) हे प्रिये ! मैं अम अर्थात् प्राणस्थानीय हूँ (सा+त्वम्) और तू
सा=वाणी स्थानीया है इसी को पुनः कहते हैं (सा+त्वम्+असि+अहम्+अमः) तू
वाणी है मैं प्राण हूँ (साम+अहम्+अस्मि+ऋ+त्वम्) मैं सामवेद के समान हूँ

तू ऋग्वेद के समान है (द्यौः+अहम्+पृथिवी+त्वम्) वर्षारूप बीजप्रद द्यौस्थानीय
 मैं हूँ बीजधारयित्री पृथिवीस्थानीया तू है (एहि+तौ+संरभावहे) हे प्रिये ।
 आ हम दोनों उद्योग करें (पुसे+पुत्राय+वित्तये+इति) पुरुषार्थ करनेहारे पुत्र
 की प्राप्ति के लिये (सहरेतः+इषावहे) हम दोनों मिलकर रेत धारण
 करें ॥ २० ॥

अथास्या ऊरू विहापयति विजिहीषां द्यावापृथिवी इति
 तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन मुखं सन्धाय त्रिरेनामनुलोमाम-
 नुमार्ष्टि विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिशतु आ-
 सिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भं दधातु ते गर्भं धेहि सिनी-
 वालि गर्भं धेहि पृथुष्टुके गर्भं ते अश्विनौ देवावाधत्तां
 पुष्करस्त्रजौ ॥ २१ ॥

पदार्थ—(अय+अस्याः+ऊरू+विहापयति+विजिहीषाम्+द्यावापृथिवी+इति)
 जैसे बुनोक से प्रकाश, उष्णता, वर्षादि विविध पदार्थों को पृथिवीस्थ जीव प्राप्त करते
 हैं और पृथिवी से अन्नादिक प्राप्त कर प्राणधारण करते हैं इसी द्यावापृथिवी के समान
 पतिव्रता के प्रत्येक अंग समझे इसी से कल्याण है ऐसा सब कोई माने (तस्याम्०)
 इसके लिये सम्पूर्ण सुख सामग्री यथाशक्ति यथासम्भव प्रस्तुत रखे (विष्णुः+यो-
 निम्+कल्पयतु) पुनः इस प्रकार परमात्मा से प्रार्थना करे—सर्वव्यापी परमात्मा इस
 स्त्री के सर्वावयवरूप गृह को सुखमय बनावे वेदादिक ग्रन्थों में योनिशब्द गृहवाची
 होता है—(त्वष्टा+रूपाणि+पिशतु) सम्पूर्ण जगत्कर्त्ता परमात्मा इसके रूप को
 सुन्दर बनावे (आसिञ्चतु+प्रजापतिः+धाता+गर्भम्+ते+दधातु) सर्व प्रजाधिपति
 धाता विधाता तेरे गर्भ को पवित्रतारूप जल से सिक्त करे और दृढ़ करे (सिनी-
 वालि+गर्भं+धेहि) हे शोभायमानकेशान्विते । उस परमात्मा के अनुग्रह से तू प्र-
 सन्नाचिता हो गर्भ धारण कर (पृथुष्टुके+गर्भं+धेहि) हे बहुस्तुते प्रिये । प्रीतिपूर्वक
 दृष्ट भन होके गर्भाधान करो (पुष्करस्त्रजौ+अश्विनौ+देवौ+ते+गर्भम्+आधत्ताम्)
 कमलमाली अर्थात् सुखप्रद ये अहोरात्र रूप देव तेरे गर्भ को अक्षत अनुग्रहत
 अच्युत रूपकर बढ़ाया करें ॥ २१ ॥

हिरण्यमी अरणी याम्यां निर्म्मन्थतामश्विनौ तं ते
गर्भं हवामहे दशमे मासि सूतवे यथाऽग्निगर्भा पृथिवी यथा
द्यौरिन्द्रियेण गर्भिणी वायुर्दिशां यथा गर्भं एवं गर्भं दधामि
तेऽसाविति ॥ २२ ॥ सोष्यन्तीमद्भिरभ्युक्षति । यथा वायुः
पुष्करिणीं समिज्जति सर्वतः । एवा ते गर्भं एजतु सहावैतो
जरायुणा । इन्द्रस्यायं व्रजः कृतः सार्गलः सपरिश्रयः ।
तमिन्द्र निर्जहि गर्भेण सावरां सहेति ॥ २३ ॥

पदार्थ—(हिरण्यमी+अरणी) स्त्री पुरुषरूप जो सुवर्णवत् देदीप्यमान दो
अरणी हैं (याम्याम्+अश्विनौ+निर्मन्थताम्) जिनमे ये अहोरात्र रूपका सन्तान-
नरूप अग्नि को मथा करते हैं (ते+तम्+गर्भम्+हवामहे) हे रम्भोर ! तेरे इस
गर्भ को मैं स्थापित करता हूं (दशमे+मासि+सूतवे) दशवें मास में सन्तान होने
के लिये । (यथा+पृथिवी+अग्निगर्भा) जैसे अग्नि सं पृथिवी गर्भवती है (यथा+
इन्द्रेण+द्यौः+गर्भिणी) जैसे सूर्य से द्यौं गर्भिणी है (यथा+दिशाम्+गर्भं+वायु+
एवम्+ते+गर्भम्+असौ+इति+दधामि) जैसे दिशाओं का गर्भ वायु है वैसे ही हे
वरारोहे ! यह मैं तेरा गर्भ स्थापित करता हूं ॥ २२ ॥ (सोष्यन्तीम्+अद्भिः+
अभ्युक्षति) असवोन्मुखी भाष्यों को देख आगे के मन्त्रों को पढ़ जल से अ-
भिषिक्त करे, मन्त्र ये हैं—(यथा+वायुः+पुष्करिणीम्+सर्वतः+समिज्जयति) जैसे
वायु तड़ाग को सब ओर से चलायमान करता है (एवम्+ते+गर्भः+एजतु) इसी
प्रकार तेरा गर्भ चलायमान होवे (जरायुणा+सह+अवैतु) और गर्भ वेष्टन चर्म के
साथ निकल आवे (इन्द्रस्य+अयम्+सार्गलः+सपरिश्रयः+व्रजः+कृतः) परमात्मा
ने इन्द्र=जीवात्मा के लिये इस स्थान को सार्गल=अर्गना सहित और परिवेष्टन स-
हित बनाया है (इन्द्र । तम्+निर्जहि) हे जीवात्मन् ! तू उस गर्भ को प्राप्त कर
निकलजा और पश्चात् (गर्भेण+सह+सावराम्+इति) पश्चात् गर्भ के साथ मांसपे-
शी को भी निकालो ॥ २३ ॥

जातेऽग्निमुपसमाधायाङ्क आधाय कंसे पृषदाज्यं सन्नी-
य पृषदाज्यस्योपघातं जुहोत्यस्मिन् सहस्रं पुण्यांस मेधमानं

स्वे गृहे । अस्योपसन्ध्यां मा च्छैत्सीत् प्रजया च पशुभिश्च
स्वाहा । मयि प्राणां त्वयि मनसा जुहोमि स्वाहा । यत्क-
र्मणात्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् । अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्वान्-
स्विष्टं सुहुतं करोतु नः स्वाहेति ॥ २४ ॥

पदार्थ—(जाते+अग्निम्+उपसमाधाय+अष्ट्रे+आधाय) जय सन्तान उत्पन्न
हो उस समय अग्नि को प्रज्वलित कर अपत्य को गोदी में बैठा (कसे+पृषदाज्यम्+
सेत्रीय) वास-पान में दधिमिश्रित घृत रख (पृषदाज्यस्य+उपधातम्+जुहोति)
उसको थोड़ा २ लेकर होम करे । मन्त्र ये हैं—(अस्मिन्+स्वे+गृहे+एधमानः+स-
हस्रम्+पुण्यासम्) हे परमात्मन् ! आप की रूपा से अपने गृह में पुत्र कलत्रादिकों
के साथ वृद्धि को प्राप्त होता हुआ सहस्रों मनुष्यों का मैं पोषण करू । (अस्य+
उपसन्ध्याम्+प्रजया+च+पशुभिः+च+मा+छैत्सीत्) इस मेरे अपत्य के गृह में प्रजा
और पशुओं के साथ धन सम्पत्ति का कदापि विच्छेद न हो । इतना पढ़ स्वाहान्त
एक आहुति देवे (मयि+प्राणान्+त्वयि+जुहोमि+स्वाहा) मुझ पिता में जो प्राण
हैं उ-हैं मुझ पुत्र में समर्पित करता हू इतना कहकर द्वितीय आहुति देवें (कर्मणा+
यद्+अत्यरीरिचम्) हे भगवन् ! कर्म के द्वारा जो अधिक कर्म किया है (यद्वा+
न्यूनम्+इह+अकरम्) अथवा न्यून कर्म किया है (स्विष्टकृन्+विद्वान्+अग्निः)
परम शोभन इष्टप्रद परम ज्ञानी अग्निवत् देदीप्यमान परमात्मा (नः+तत्+स्विष्टम्+
करोतु+स्वाहा) हमारे वस अतिरिक्त और न्यून कर्म को शोभनेष्टि युक्त और सु-
हुव करे ॥ २४ ॥

अथास्य दाक्षिणं कर्णमभिनिधाय वाग्वागिति त्रिरथ-
दधि मधु घृतं सन्नीयानन्तर्हितेन जातरूपेण प्राशयति ।
भूस्ते दधामि भुवस्ते दधामि स्वस्ते दधामि भूर्भुवः स्वः
सर्वं त्वयि दधामीति ॥ २५ ॥ अथास्य नाम करोति वेदोऽ-
सीति तदस्य तद्गुह्यमेव नाम भवति ॥ २६ ॥ अथैनं मात्रे
प्रदाय स्तनं प्रयच्छति यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूय्यो-

रत्नधा वसुविद्यः सुदत्रः येन विद्वा पुण्यासि वार्याणि सर-
स्वति तमिह धातवे करिति ॥ २७ ॥

पदार्थ—(अथ+अस्य+दक्षिणम्+कर्णम्+अभिनिधाय) हवन के पश्चात् सन्तान के दक्षिण कान को अपने मुख की ओर करके इसके कान में (वाग्+वाग्+इति+त्रिः) तीन बार वाग् वाग् इस पदको उच्चारण करे (अथ+दधि+मधु+घृतम्+सञ्जीव+अनन्तर्हितेन+जातरूपेण+प्राशयति) तब दधि, मधु और घृत को मिला वस्त्वन्तर रहित अर्थात् शुद्ध सोने के घमस से अगले मन्त्रों को पढ़ कर उस मिश्रित दधि मधु घृत को चटावे १—भूस्ते दधामि, २—भुवस्ते दधामि, ३—स्वस्ते दधामि, ४—भूर्भुवः स्वः सर्वं त्वयि दधामि इन चारों मन्त्रों से चार बार चटावे ॥ २५ ॥ (अथ+अस्य+नाम+करोति) अब इसका नाम करे (वेदः+असि+इति) 'वेदोऽसि' तू वेद है ऐसा नाम करे (तद्+अस्य+तद्+गुह्यम्+एव+नाम+भवति) सो यह नाम इसका गुप्त नाम होता है (अथ+एनन्+मात्रे+प्रदाय+स्तनम्+प्रयच्छति) पश्चात् अपनी गोदी से अपत्य को उसकी माता की गोदी में रख स्तन्य प्रदान करे और उस समय अपनी भार्या से यह वदे (यः+स्ते+स्तनः+शशयः) हे वरायेहे ! जो तेरा दुग्धस्थान धातक हितकारी है (यः+मयांभूः+यः+रत्नधा+यः+वसुविद्+सुदत्रः) जो कल्याणप्रद है जो दुग्धरूप महारत्न का धारण करनेहार है जो सम्पूर्ण वसु का निधान है और परम कल्याणप्रद है (सरस्वति+येन+विद्वा+वार्याणि+पुण्यासि) हे विदुषी देवी ! जिस स्तन से तू सम्पूर्ण वरणीय पदार्थ को पुष्ट किया करती है (तम्+इह+धातवे+अकः+इति) उस स्तन को सन्तान के पिलाने के लिये तू प्रस्तुत कर अर्थात् नीरोग पुष्टिकारक पदार्थों के सेवन से और नियम प्रतिपालन से उस पवित्र दुग्ध को बनाकर अपने सन्तान को पोसा कर ॥ २७ ॥

अथास्य मातरमभिमन्त्रयते इलासि मैत्रावरुणी वीरे
वीरमजीजनत् । सा त्वं वीरवती भव याऽस्मान् वीरवतो
करदिति । तं वा एतमाहुरतिपिता वतामूरतिपितामहो वताभूः
परमां वत काष्ठां प्रापञ्छिष्या यज्ञाता ब्रह्मवर्चसेन य एवंविदो

ब्राह्मणस्य पुत्रो जायत इति ॥ २८ ॥

पदार्थ—(अय+अस्+नातरम्+अभिमन्त्रयते) इसके पश्चात् यदि जातके की माता को अभिमन्त्रण अर्थात् प्रशंसा करे। वह यह है—(इला+अस्ति) इला=शुद्धि, हे बरगोहे ! जैसा शुद्धि नाना ओषधियों को पैदा कर सब जीवों की रक्षा कर रही है वैसे ही आप सन्तान को पोषण करनेवाली हैं । (मैत्रावरुणि) हे मैत्रावरुणि ! आप मेरे गृह में मित्र ब्राह्मण, सुहृद् के समान स्नेहमयी और वरुण=न्यायकर्ता महाराज के समान न्यायकरिणी हैं (वीरे+वीरम्+अजीतन्) हे वीरे ! आप (विशेषेण+ईरयति+दुष्टान्) दुष्ट दुष्टवर्गी हुमांगियों को दूर करने वाली हैं वस्तु आप ने सन्तान को उत्पन्न किया (ता+त्वन्+वीरवती+भव) वह आप अपने सन्तान से प्रशस्त वीरवती हो (या+अस्मान्+वीरवतः+अवरन् इति) नितने हमको वीरवान् बनाया है । इस प्रकार मन्त्र सहित गर्भाधानादि कर्म करने से कौन फल होता है सो कहते हैं—(दत्+आहुः+तन्+एतन्+अतिपिता+अभूः+दत्+अतिपितानहः+अभूः) सन्तान की वेश देव सब कोई दत्=विलित होकर उस इस सन्तान के विषय में कहते हैं कि वह अतिपिता अर्थात् पिता के सब शुभ गुणों को अतिक्रमण करके महोत्कृष्ट गुणशाली हुआ है इसी प्रकार आश्चर्य से कहते हैं कि वह बालक अति पितानह अर्थात् पितानह से भी बड़कर हुआ है (या+यशसा+ब्रह्मवर्चमेन+वत्+परमान्+काशान्+प्रापत्) आश्चर्य की बात है कि शोभा यश और ब्रह्मवर्च से, वह शिशु परम काश को प्राप्त हुआ है (एवाविदः+ब्राह्मणस्य+यः+पुत्रः+जायते+इति) ऐसे ज्ञानी ब्राह्मण के जो पुत्र होता है वस्तु से पिता भी प्रशस्त होता है ॥ २८ ॥

इति चतुर्थं ब्राह्मणम् ।

अथ पञ्चमं ब्राह्मणम् ॥

अथ वंशः । पौतिमापीपुत्रः कात्यायनीपुत्रात् कात्यायनी-
पुत्रो गौतमी पुत्राद्गौतमीपुत्रो भारद्वाजीपुत्राद्भारद्वाजीपुत्रः
पाराशरीपुत्रात् पाराशरीपुत्रः औपस्वतीपुत्रादौपस्वतीपुत्रः परा-
शरीपुत्रात् पराशरीपुत्रः कात्यायनीपुत्रात् कात्यायनीपुत्रः
कौशिकीपुत्रात् कौशिकीपुत्रः आलम्बीपुत्राच्च वैयाघ्रपदीपुत्राच्च
वैयाघ्रपदीपुत्रः काण्वीपुत्राच्च कापीपुत्राच्च कापीपुत्रः ॥ १ ॥
आत्रेयीपुत्रादात्रेयीपुत्रो गौतमीपुत्राद्गौतमीपुत्रो भारद्वाजी-
पुत्राद्भारद्वाजीपुत्रः पाराशरीपुत्रात् पाराशरीपुत्रो वात्सीपुत्रा-
द्वात्सीपुत्रः पाराशरीपुत्रात् पाराशरीपुत्रो वाक्कारुणीपुत्राद्वा-

पदार्थ—(अथ+वंशः) यह विद्या परम्परा से कैसे आई इस विषय को अत्र
वर्णन करते हैं द्वितीय अध्याय के अन्त में भी इसी प्रकार का वंश कहा गया है
यहां माता के नाम के साथ वंश कहा जाता है क्योंकि अव्यवहित पूर्व में स्त्री ही
की प्रशंसा की गई है और स्त्रीजाति की प्रशंसा होनी भी समुचित है ॥

पौतिमापी पुत्रने कात्यायनी पुत्रसे विद्याप्राप्त की ।	कात्यायनी पुत्रने गौतमी पुत्रसे
गौतमी पुत्रने भारद्वाजी पुत्रसे	॥ १ भारद्वाजी पुत्रने पाराशरी पुत्रने
पाराशरी पुत्रने औपस्वती पुत्रसे	॥ १ औपस्वती पुत्रने पाराशरी पुत्रसे
पाराशरी पुत्रने कात्यायनी पुत्रसे	॥ १ कात्यायनी पुत्रने कौशिकी पुत्रसे
कौशिकी पुत्रने आलम्बी पुत्रसे और	} वैयाघ्रपदी पुत्रने काण्वी पुत्रसे
वैयाघ्रपदी पुत्रसे	
आत्रेयी पुत्र से	और कापी पुत्रसे कापी पुत्रने ॥ १ ॥
गौतमी पुत्रने भारद्वाजी पुत्र से	१ आत्रेयीपुत्रने गौतमीपुत्र से
पाराशरीपुत्रने वात्सीपुत्र से	१ भारद्वाजीपुत्र ने पाराशरीपुत्र से
	१ वात्सीपुत्रने पाराशरीपुत्र से

वर्कारुणीपुत्रो वाक्कारुणीपुत्राद्वाक्कारुणीपुत्र आर्त्तभागीपुत्रा-
 दार्त्तभागीपुत्रः शौङ्गीपुत्राच्छौङ्गीपुत्रः साङ्कृतीपुत्रात् साङ्कृती-
 पुत्र आलम्बायनीपुत्रादालम्बायनीपुत्र आलम्बीपुत्रादालम्बी-
 पुत्रो जायन्तीपुत्राजायन्तीपुत्रो माण्डूकायनीपुत्रान्माण्डूकाय-
 नीपुत्रो माण्डूकीपुत्रान्माण्डूकीपुत्रः शाण्डिलीपुत्राच्छाण्डि-
 लीपुत्रोरथीतरीपुत्राद्रथीतरीपुत्रो भालुकीपुत्राद्भालुकीपुत्रः
 क्रौञ्चिकीपुत्राभ्यां क्रौञ्चिकीपुत्रो वेदभृतीपुत्राद्वेदभृतीपुत्रः
 कार्शकेयीपुत्रात् कार्शकेयीपुत्रः प्राचीनयोगीपुत्रात् प्राचीनयो-
 गीपुत्रः साञ्जीवीपुत्रात् साञ्जीवीपुत्रः प्राशनीपुत्रादासुरि-
 वासिनः प्राश्रीपुत्र आसुरायणादासुरायण आसुरेरासुरिः ॥२॥

पायशरीपुत्रने वार्कारुणी पुत्रसे	। वार्कारुणीपुत्रने वार्कारुणीपुत्रसे ।
वार्कारुणीपुत्रने आर्त्तभागीपुत्र से	। आर्त्तभागीपुत्रने शौङ्गीपुत्रने ।
शौङ्गीपुत्रने साङ्कृतीपुत्रसे	। साङ्कृतीपुत्रने आलम्बायनीपुत्रसे ।
आलम्बायनीपुत्रने आलम्बीपुत्रसे	। आलम्बीपुत्रने जायन्तीपुत्र से ।
जायन्तीपुत्र ने माण्डूकायनीपुत्र से	। माण्डूकायनीपुत्रने माण्डूकीपुत्र से ।
माण्डूकीपुत्र ने शाण्डिलीपुत्र से	। शाण्डिलीपुत्र ने रथीतरीपुत्र से ।
रथीतरीपुत्र ने भालुकीपुत्र से	। भालुकीपुत्र ने दो क्रौञ्चिकीपुत्रों से ।
दो क्रौञ्चिकीपुत्रों ने वेदभृतीपुत्र से	। वेदभृतीपुत्र ने कार्शकेयीपुत्र से ।
कार्शकेयीपुत्र ने प्राचीनयोगीपुत्र से	। प्राचीनयोगीपुत्र ने साञ्जीवीपुत्र से ।
साञ्जीवीपुत्र ने प्राश्रीपुत्र आसुरायणासी से	। प्राश्रीपुत्र ने आसुरायण से ।
आसुरायण ने आसुरी से	। आसुरी ने ॥ २ ॥

याज्ञवल्क्यायाज्ञवल्क्य उद्दालकादुद्दालकोऽरुणादरुण उपवेशि-
शेरुपवेशिः कुश्रेः कुश्रिर्वाजश्रवसो वाजश्रवा जिह्वावतो वा
ध्योगाज्जिह्वावान् वाध्योगोऽसिताद्वार्षगणादसितो वार्षगणो
हरितात् कश्यपाद्धरितः कश्यपः शिल्पात् कश्यपाच्छिल्पः
कश्यपः कश्यपान्नैध्रुवेः कश्यपोनैध्रुविर्वाचो वागम्भिण्या
अम्भिण्यादित्यादादित्यानीमानि शुक्लानि यजूंषि वाजसने-
येन याज्ञवल्क्येनाख्यायन्ते ॥ ३ ॥ समानमासाञ्जीवीपुत्रात्सा-
ञ्जीवीपुत्रो माण्डूकायनेर्माण्डूकायनिर्माण्डाव्यान्माण्डव्यः
कौत्सात् कौत्सो माहित्येर्माहित्यिर्बामकचायणाद्बामकचा-

याज्ञवल्क्य से	। याज्ञवल्क्येने उद्दालक से ।
उद्दालक ने अरुण से	। अरुण ने उपवेशि से ।
उपवेशि ने कुश्रि से	। कुश्रि ने वाजश्रवा से ।
वाजश्रवा ने जिह्वावान् वाध्योग से	। जिह्वावान् वाध्योग ने असित वार्षगण से
असित वार्षगणेने हरितकश्यप से	। हरितकश्यप ने शिल्पकश्यप से ।
शिल्पकश्यप ने कश्यप नैध्रुवि से	। कश्यप नैध्रुविने वाक् से ।
वाक् ने अम्भिणी से	। अम्भिणी ने आदित्य से ।

ये शुक्ल यजु आदित्यप्राक्त हैं वाजसनेय याज्ञवल्क्य के नाम से प्रकट किए जाते हैं ॥ ३ ॥

प्रजापति से लेकर संजीपुत्रतक वंश समान है आगे पुनः इस क्रमसे जानना :—

संजीवीपुत्र ने माण्डूकायनी से	। माण्डूकायनि ने माण्डव्य से ।
माण्डव्य ने कौत्स से	। कौत्स ने माहित्यि से ।
माहित्यि ने बामकचायण से	। बामकचायण ने शाण्डिल्य से ।

यणः शाण्डिल्याच्छाण्डिल्यो वात्स्याद्वात्स्यः कुशेः कुशिर्य-
ज्ञवचसो राजस्तम्बायनाद्यज्ञवचा राजस्तम्बायनस्तुरात्को-
वपेयात्तुरः कावपेयः प्रजापतेः प्रजाप्रतिव्रह्मणो ब्रह्म स्वयम्भु
ब्रह्मणे नमः ॥ ४ ॥

शाण्डिल्य ने वात्स्य से । वात्स्य ने कुशि से ।
कुशि ने यज्ञवचा राजस्तम्बायन से । यज्ञवचा राजस्तम्बायन ने तुरकावपेय से ।
तुरकावपेय ने प्रजापति से । प्रजापति ने ब्रह्म से ।
बह्म ब्रह्म स्वयम्भु हे उस ब्रह्म को नमस्कार हो ॥ ४ ॥

इति पञ्चमं ब्राह्मणम् ॥

पष्ठाध्यायः समाप्तः ।

— ग्रन्थश्चायं सप्तमः पत्रात् ।

इति श्रीमत्काव्यतीर्थ शिवशङ्कर शर्म विरचिते संस्कृत-
व्याख्याभाष्ये पष्ठाध्यायभाष्यं समाप्तम् ।

इदं सम्पूर्णं भाष्यञ्च समाप्तम् ।

इति शर्मभाष्यात् ॥

११११ ११११